

شرح كتاب بلوغ المرام
كتاب الصلاة
باب المواقيت

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد،
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم علما نافعا، وعملا
صالحا -آمين- إنه جواد كريم.

أما بعد:

فهذا الكتاب هو كتاب "بلوغ المرام"، كما يعلم طلبة العلم أنه
من أعظم الكتب، التي تعني بمتون الأحاديث. فهو أصل في أدلة
الأحكام -كما بين المصنف -رحمه الله- وأنه يبين أدلة أصول
الأحكام في كتابه هذا ولهذا اعتنى به -رحمه الله- وحرره تحريرا
بالغا، وانتقى أحاديثه.

والإمام ابن حجر: إمام مشهور، معروف بين العلماء وغيرهم
بمعرفته بالحديث، وحفظه له وفهمه فيه. وأعظم دلالة على ذلك
كتابه العظيم "فتح الباري" الذي يعتبر -بحق- من كتب الإسلام
العظام.

ولهذا تجد في هذا الكتاب -تجد في شرح البخاري- من العلم
العظيم الشيء الكثير؛ وذلك أنه يعتني ببيان الحديث، ومع ذكر

أقوال أهل العلم من الشراح الكبار، ويتعقب ويتتبع كثيرا مما يذكره -رحمه الله- وخاصة الجمع بين الأخبار، وعدم العجلة في القول، من نسخ، أو أن الأخبار ظاهرها التعارض، فيعتني بالجمع وإيراد الأخبار؛ حتى تجتمع وتأتلف ولا تتضاد، مع بيان الدليل على ذلك.

وهذا المسلك يسلكه أئمة الفقه من أهل الحديث، ويظهر هذا واضحا جليا في كتابات العلماء قبله وبعده، ككلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، وقبل الجميع الإمام أحمد، وكل ذلك -رحمة الله على الجميع- وكل ذلك مما استفادوه من كلام أهل العلم قبلهم، وخاصة أئمتهم، وهم الصحابة -رضي الله عنهم-.

فالمقصود أن هذا الكتاب، كتاب جدير بطالب علم أن يعتني به، ومصنفه -رحمه الله- يجمع أصول الأحكام، لكن لا يتتبع كل الأخبار التي يختلف فيها العلماء، إنما يجمع أصول الأحكام في كل باب. ربما ذكر الخبر وذكر ما يعارضه، أو ذكر الخبر وذكر ما يخصه، يعني: ذكر ما يعارضه بالظاهر؛ فيحتاج طالب العلم إلى النظر فيما ذكر، بتتبع كلام أهل العلم للجمع بين الأخبار.

وهذه طريقة استفادها ممن اعتنى بهذا الجانب من أئمة الفقه والحديث، مما يظهر هذا منه أبو داود -رحمه الله- في سننه: يذكر الباب ويذكر فيه الخبرين، وقد يكون ظاهرهما التعارض، فيكون خبرا آخر، إما خاصا والأول عام، أو الثاني مقيد والأول مطلق، أو الأول منسوخ والذي بعده ناسخ، أو غير ذلك.

وبذكره الأخبار تكون أصولاً في الأحكام، وأصولاً في اختلاف أهل العلم؛ لأن هذه الأخبار كل من أهل العلم أخذ بشيء منها، وقال به. وسنتعرض في شرح ما تيسر من شرح كتاب الصلاة، -مما ذكره- رحمه الله- على وجه يبين المراد، مع ذكر ما يظهر رجحانه بالدليل إن ظهر. نسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نأتي وما نذر -آمين- .

قال: -رحمه الله تعالى- " كتاب الصلاة " .

العلماء يذكرون أولاً الطهارة. في الغالب، أن المصنفين في باب الفقه والحديث -أو الأكثر، خاصة من المتأخرين- يذكرون أولاً كتاب الطهارة. ودرج جمع منهم على ذكر أحكام العقائد والتوحيد في أول التصنيف، كالإمام مسلم -رحمه الله- وكابن ماجه وغيرهم. ودرج جماهيرهم -وأكثرهم- على ذكر الطهارة، ثم يذكرون ما بعدها من أبواب الفقه، إلى آخر أبواب الفقه؛ وذلك أن الطهارة شرط للصلاة.

فإذا عرف المكلف أحكام الطهارة، وتبين له أحكام المياه، وكذلك ما يتبعها فإنه -بعد ذلك- يقدم على هذه العبادة بعلم، ويؤدي المشروط؛ لأن الطهارة شرط للصلاة . فيفعل المشروط لها، وهو ما شرط له الطهارة، وهو الصلاة، فيعملها بعلم بعد أن تعلم أحكام الطهارة.

والصلاة: يذكر العلماء في هذا بحثاً -في معناها- فهي في اللغة: الدعاء الصلاة في اللغة: الدعاء. لكن هل هي في الشرع تغير معناها، أو لم يتغير؟ منهم من قال: إن الشرع نقل معناها من

اللغة نقلا تاما، فلا علاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي. ومنهم من يقول: غيرها تغييرا تاما.

الصواب الذي عليه كثير من أهل العلم، أنه لم ينقلها ولم يغيرها، إنما قيدها، إنما قيد الصلاة. وإلا فإن الألفاظ اللغوية التي في اللغة، وجاء الشرع بشيء منها وبأحكام لها، لم يغيرها. كالصلاة -مثلا- والزكاة والصوم والحج. فالصلاة في اللغة: مطلق الدعاء، والزكاة: الطهارة والنماء والطهارة، والصوم في اللغة: الإمساك، والحج في اللغة: القصد.

فالشرع جاء بهذه الأحكام، جاء بهذه الأمور -هذه العبادات العظيمة- بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فنقول: إن معناها في الشرع هو معناها في اللغة، إنما زاد عليها أمورا، وقيد إطلاقها. فهي في اللغة: مطلق الدعاء، يشمل كل دعاء. وهي في الشرع: دعاء في أحوال خاصة، في الركوع والسجود، فهو دعاء مشروع، مع ركوع وسجود وقيام وخفض ورفع. فالصلاة كلها دعاء، لكنه دعاء قارن هذه الأركان، ولا تصح ولا تكون الصلاة، ولا تتم هذه الحركات، إلا بالذكر. بجميع أنواع الذكر، بجميع أنواع الدعاء، سواء كان دعاء عبادة، أو دعاء مسألة.

وكذلك -مثلا- الصوم، فإنه في اللغة: للإمساك عن كل شيء، إمساك عن الكلام، إمساك عن

الطعام، إمساك عن الشراب، إمساك.

**تحت العجال وأخرى
تعلف اللجما**

**خيل صيام وخيل
غير صائمة**

فجعلها صائمة. فهو بمعنى الإمساك، لكنه في الشرع: إمساك مخصوص، كذلك الحج في اللغة: هو القصد إلى معظّم. كل من قصد معظّمًا فإنه يعتبر حج له. وفي الشرع: قصد إلى شيء خاص. وهو قَصْدُ المناسك التي بينها الشارع بقوله وفعله -عليه الصلاة والسلام- .

والصلاة أعظم أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولهذا عظمها الله وعظمها نبيه -عليه الصلاة والسلام- وسيأتي في كلام المصنف شيء من الأخبار المبينة لهذا المعنى .

قال سبحانه: ﴿وَالصَّلَاةُ أَكْبَرُ مِنْكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ وقال سبحانه: ﴿وَالصَّلَاةُ أَكْبَرُ مِنْكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ وفي الآية الأخرى ﴿وَالصَّلَاةُ أَكْبَرُ مِنْكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ والأخبار في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة بل متواترة في أهمية الصلاة .

ويذكر العلماء في أحكام الصلاة أموراً، منها المواقيت؛ لأن الصلاة لها مـواقيت مـوقوتة والشرع بين مواقيت الصلاة؛ ولهذا ذكر المصنف -رحمه الله- قال: "باب المواقيت."

والمواقيت: جمع ميقات، وهو الزمن أو ما حُدَّ للفعل، زمانا كان أو مكانًا، هو الشيء المحدود للفعل، زمانا كان أو مكانا. كل ما كان محدودا لفعل فإنه ميقات. مثل: مواقيت الحج، مواقيت مكانية، وللحج مواقيت زمانية كأشهر الحج، ومواقيت الصلاة مواقيت زمانية. وهذه المواقيت لها أول ولها آخر، كما سيأتي في كلام المصنف -رحمه الله- في ذكره للأخبار .

واعلم أن الصلوات منها ما ليس له وقت ولا ميقات، بل تصلى في كل وقت، في غير أوقات النهي، وهي: النوافل المطلقة، فإنها تصلى في كل وقت، هذه ليس لها وقت. الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر. في غير أوقات النهي يصلي ما شاء.

وهناك أوقات، وهناك صلوات مقدرة. أو لها زمن، محدودة بزمن، من النوافل، كصلاة الضحى. فهي مقدرة، زمنها منذ ارتفاع الشمس حتى تزول الشمس. وهناك صلوات تصلى بحسب أسبابها: كصلاة الكسوف والعيدين والاستسقاء . وهناك -أيضا- صلوات من النوافل تصلى، ولكن ليست من النوافل المطلقة، لكن بسبب: كتحية المسجد، وسنة الوضوء وغيرها. فهذه كما سيأتي أنها -على الصحيح- تصلى في أي وقت، حتى في أوقات النهي، فهي آكد من النوافل المطلقة التي لا سبب لها.

وقت الظهر

قال -رحمه الله-: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: ﷻ وقت الظهر إذا زالت الشمس ﷻ .
عبد الله بن عمرو: من فقهاء الصحابة وعلمائهم، وأبوه - عمرو بن العاص- صحابي جليل، أحد دهاة العرب -رضي الله عن الجميع- وعبد الله بن عمرو من العُباد، وله القصة المشهورة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما سأله عن قراءة القرآن وعن الصلاة. وقد استمر على ما فارق النبي - عليه الصلاة والسلام- عليه، حتى توفي ﷻ وذكر جمع من أهل العلم أنه توفي ليالي الحرة، سنة ثلاث وستين.
أن النبي ﷺ قال: ﷻ وقت الظهر إذا زالت الشمس ﷻ .

هذا الحديث -حديث عبد الله بن عمرو- هو من أصح الأحاديث في المواقيت. وهذا من حسن اختيار المصنف -رحمه الله- حيث ذكر هذا الحديث -الذي هو أصل- وجعله أصلاً في هذا الباب. جعله أصلاً في باب المواقيت، وذكر الأحاديث الأخرى، ذكر شيئاً من روايتها، ما زيد عليه مما احتاج له المصنف -رحمه الله- فجعل هذا الحديث أصلاً.

وحديث عبد الله بن عمرو من أصح الأحاديث، ومن أبينها؛ لأنه من قول النبي -عليه الصلاة والسلام- . وغالب الأحاديث وأكثرها، التي جاءت في التوقيت، كلها من فعله، كحديث بريدة وحديث أبي موسى، وكلها في صحيح مسلم. وكذلك إمامة جبريل له -عليه الصلاة والسلام- قبل الهجرة بمكة، في حديث ابن عباس وحديث جابر.

ولهذا؛ هذا الحديث من أصح الأحاديث، ومن أحسنها بياناً؛ لأنه وقَّتها بقوله. وفي بعض الروايات أنه سئل -عليه الصلاة والسلام- فبين لهم المواقيت.

قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس ☐ وهذا محل إجماع أو كالإجماع منهم. استقر إجماع أهل العلم على أن الظهر لا تصلى إلا إذا زالت الشمس، وزوالها هو ميلانها إلى جهة الغروب، ولا تصح الصلاة قبل زوال الشمس -صلاة الفرض، صلاة الظهر- ولكن إذا أمكنه ذلك. وإن لم يمكنه ذلك فإنه بما غلب على ظنه. إذا غلب على ظنه بنى على ذلك، فإذا غلب على ظنه زوال الشمس فإنه يصلي.

وكذلك -مثل في هذه الأيام- يكون معرفة الوقت عن طريق الإخبار، عن طريق سماع المؤذن. وهذا كافٍ في الإخبار، بل لو حتى أمكنه العلم، لو أمكنه أن يعلم الوقت بنفسه، فلا يلزمه ذلك؛ لأن هذا خبر عن عبادة، فيكتفى به بإخبار الثقة، أو وجود القرائن على دخول الوقت.

☐ وقت الظهر إذا زالت الشمس ☐ وزوالها -كما سبق- هو أن تنصرف إلى جهة الغرب. والشمس -كما يقول أهل العلم- إذا طلعت من جهة المشرق كل شاخص يقابلها له ظل، ولا يزال الظل ينقص ينقص حتى تستوي في السماء، وتكون في وسط الفلك، ثم بعد ذلك ينتهي الظل.

لكن هنالك شيء يسمى فيء الزوال؛ لأنه معلوم أن أكثر البلاد لا يذهب الظل وقت الزوال، بل يبقى منه شيء؛ لأنه -

كما يذكرون- لا يذهب الظل تماما، إلا في البلاد الاستوائية، التي تكون على خط الاستواء. يعني: المعنى أنه ليس هنالك ظل للشمس.

أما ما كان شمالا عنها، فإنه يبقى ظل؛ ولهذا -في بعض البلاد- ربما كان وقت الزوال وظل الإنسان كطوله. ولهذا يستثني العلماء يقولون: إذا مالت إلى جهة الغرب، وكان الظل شيئا يسيرا، سوى فيء الزوال، يعني: سوى الظل الذي يكون موجودا عند الزوال، وطريقة ذلك: أن الشمس ترتفع من جهة المشرق، فلا يزال الظل ينقص وينقص، حتى تستوي في كبد السماء. فإن كان الواقف تحتها مسامتا لها، فإنه لا يكون له ظل. وإن لم يكن مسامتا لها -إذا استوت في كبد السماء وفي وسط الفلك- فإنه يبقى ظل، وهو فيء الزوال، وعند ذلك ينتهي نقص الظل.

إذا انتهى تناقص الظل، فإن هذا هو وقت الزوال. ثم بعد ذلك إذا زاد أدنى زيادة، هو الزوال. ففيء الزوال هو الذي تزول عليه الشمس بعد تمام نقص الظل، منذ ارتفاعها من جهة المشرق، فلهذا قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» يعني: انصرفت إلى جهة الغروب، ثم بعد ذلك صار الظل يبتدئ، فبهذا يدخل وقت الظهر.

«وكان ظل الرجل كطوله» .

يعني: أن وقت الظهر يمتد من ابتداء زوال الشمس إلى أن يكون ظل الرجل كطوله. والرسول -عليه الصلاة والسلام- ذكر ظل الرجل كطوله؛ لأن هذا هو الظل الذي يكون مقاربا في تلك البلاد -في مكة وما قاربها- لأن في الغالب، أن فيء الزوال في مكة -كما ذكر العلماء- فيء يسير جدا، نحو قدر الشراك أو أقل؛ فلهذا هذا ظل مقارب .

فإذا كان ظل الرجل كطوله ينتهي وقت الظهر، فلها أول ولها آخر.

وهذا سيأتي أيضا، له زيادة في الأحاديث التي يذكرها المصنف - رحمه الله - . فيمتد إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، وقوله: " الرجل " تمثيل، والمراد ظل الشخص، إذا كان ظل الشخص كطوله فإنه ينتهي وقت الظهر.

ما لم يحضر وقت العصر .

فبصيرورة ظل الرجل كطوله -بعد فيء الزوال- فإنه يحضر وقت العصر، وهذا يبين قول جمهور العلماء: إنه لا فاصل بين الوقتين. وهذا هو الصواب، لا فاصل بين وقت الظهر والعصر، وليس هناك وقت مشترك -على الصحيح- فبمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر.

وقت العصر

ووقت العصر ما لم تصفر الشمس .

يعني: يمتد من هذا الوقت -وهو أن يكون ظله كطولهِ- إلى أن تصفر الشمس. وكله وقت للعصر. وهنالك توقيت آخر، لم يذكره المصنف -رحمه الله- في وقت العصر، ولم يشر إليه في الروايات الآتية -وهو أنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.

وهذا جاء في حديث جابر، وحديث ابن عباس، وذكره مناسب وفيه فائدة؛ لأن العصر على الأظهر لها ثلاثة أوقات: - فيما يظهر من الأخبار- وقت فضيلة، وهو من أولها -من أول وقت العصر- ثم بعد ذلك يمتد وقت الفضيلة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم وقت آخر يتلوه، بعضهم يقول: "إباحة" - والوقت الذي قبله أفضل- وهو من مصير ظل كل شيء مثليه إلى أن تصفر الشمس، على ظاهر حديث عبد الله بن عمرو، ووقت ضرورة، من اصفرارها إلى غروب الشمس، وهذا سيأتي -أيضا- .

وقت صلاة العصر

¶ ووقت صلاة العصر ما لم يغيب الشفق ¶ .
والشفق: الحمرة، كما سيأتي -على الصحيح- والحمرة في الحضر والسفر لا فرق بينهما، فما دامت الحمرة موجودة فوقت المغرب لا زال. والصحيح أن للمغرب وقتين، خلافا لقول الشافعي وجماعة من العلم أن لها وقتا واحدا بقدر الضوء والصلاة، والصواب أن لها وقتين: وهو من مغيب الشمس

وسقوط قرص الشمس، إلى أن يغيب الشفق أو يسقط ، أو يذهب ثور الشفق: وهو ثورانه، وهو الشفق الأحمر .

وقت صلاة العشاء

¶ وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط .

وهذا -أيضا- جاء في حديث أبي هريرة ¶ إن للصلاة أولا وآخر ¶ يعني: لها وقت أول ووقت آخر وذكر أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وجاء في حديث أبي سعيد الخدري -أيضا- أنه ¶ آخر العشاء إلى نصف الليل ¶ وقال: ¶ إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ¶ وجاء في صحيح البخاري من حديث أنس ¶ أنه -عليه الصلاة والسلام- آخر العشاء إلى نصف الليل .

فصلاة العشاء يمتد وقتها إلى نصف الليل. فعلى هذا يختلف الوقت، كما أن الزوال يختلف، كل يوم يختلف الزوال من بلد إلى بلد، ومن شهر إلى شهر، بل ربما من يوم إلى يوم، فكذاك نصف الليل بحسب تقدم الوقت وتأخره، فإن نصف الليل يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فكل يوم يكون مقدار الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فنصفه هو وقت العشاء، إذا انتصف.

فلو كان -مثلا- الليل مقدارم عشر ساعات، مقدار الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نصف الليل ينتهي بعد مضي خمس ساعات . لو كان الليل إحدى عشرة ساعة، نصف الليل بعض مضي خمس ساعات ونصف. بعد مضي خمس ساعات

ونصف، لا يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت، بل يكون وقت ضرورة، كوقت العصر من اصفرارها إلى غروب الشمس. وهذا يبينه هذه الأحاديث، في أنه جعله إلى نصف الليل الأوسط. أما امتداده إلى طلوع الفجر فهو في أخبار سيأتي ذكرها، في كلام المصنف -رحمه الله-.

وقت الصبح

□ ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس □ .

هذا وقت الصبح، من طلوع الفجر الصادق -لا الفجر الكاذب- وهو أن يتبين ويظهر الفجر. والرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يبادر بها في غالب أحيانه -كما سيأتي- فيمتد وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكله وقت موسع. والفجر ليس لها وقت ضرورة، بل جميع الأوقات ليس لها وقت ضرورة، الظهر والمغرب والفجر هذه الثلاثة، إنما الضرورة خاصة بالعصر والعشاء.

فالفجر يمتد وقتها إلى طلوع الشمس؛ لأنه حددها -عليه الصلاة والسلام- إلى طلوع الشمس. وثبت في صحيح مسلم □ أنه صلى اليوم الثاني لما أنه وقت الصلاة □ وقال لذلك الرجل الذي سأله عن الصلاة فأمره أن يصلي □ فصلى في اليوم الثاني والناس يقولون: الشمس طلعت أو كادت أن تطلع □ لأنه آخرها جدا

فتبين أن وقتها إلى طلوع الشمس، لكن المبادرة إليها هو الأفضل، كما سيأتي .

أما مع الجماعة، فيجب صلاتها مع الجماعة، لكن وقتها متسع وقت اختيار إلى طلوع الشمس، كالوقتَيْن الآخرين بخلاف العصر والعشاء.

أحاديث أخرى في وقت العصر

وله من حديث بريدة في العصر يقول ﷺ والشمس بيضاء نقية .

قال: وله المصنف -رحمه الله - كما سبق - جعل هذا الحديث -حديث عبد الله بن عمرو- أصلاً، ثم بعد ذلك ذكر زيادات من الروايات؛ حتى يُعلم ما فيها من زوائد الفوائد؛ لأن الروايات الأخرى فيها زوائد.

المصنف -رحمه الله - ذكر في هذا المختصر جملة أحاديث، لكنه اختصر بعضها، واغتنى واكتفى بهذا الحديث عن ذكر تمامها.

قال: وله من حديث بريدة في العصر ﷺ والشمس بيضاء نقية ﷺ بريدة: هو ابن الحصين الأسلمي. صحابي جليل ﷺ توفي بعد الستين، سنة ثلاثة وستين أو نحو سنة ثلاثة وستين، ﷺ ورحمه.

يقول: ﷺ والشمس بيضاء نقية ﷺ قال في العصر: ﷺ والشمس بيضاء نقية ﷺ المصنف -رحمه الله - ذكره وظاهره يخالف وقت

العصر ۞ ما لم تصفر الشمس ۞ ؛ لأن الاصفرار غير كونها بيضاء نقية. البيضاء كونها فيها حياتها وفيها لمعانها، وفيها شعاعها ظاهر البياض. فأراد أن يبين أنها لا زالت بيضاء نقية. وبهذا إشارة إلى أن الأفضل في وقتها أن تصلى في هذا الوقت، كما صلاها -عليه الصلاة والسلام- في هذا الوقت، وكما سيأتي في الأخبار.

الأفضل المبادرة بها، كلما بكر كلما كان أولى، وكلما بكر كلما كان أبعد عن وصف المنافقين، كما ذكر -عليه الصلاة والسلام- في حديث أنس قال: -في صحيح مسلم- ۞ تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقر أربعاً، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً ۞ يعني: منذ أن تغيب وأن تميل للغروب إلى أن تغرب.

قال: وله من حديث أبي موسى ۞ والشمس مرتفعة ۞ . أبو موسى: هو عبد الله بن قيس، من علماء الصحابة وفقائهم ۞ وتوفي سنة خمسين للهجرة ، قال: وله -يعني لمسلم- ۞ والشمس مرتفعة ۞ وفي هذه الأخبار دلالة أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يبادر إلى صلاة العصر. وأخبر في أحاديث -حديث ابن عمر في الصحيحين- أنه قال: ۞ من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ۞ وفي صحيح البخاري عن بريدة ۞ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ۞ .

في هذا دلالة على أنه كان يبكر بصلاة العصر، ويبادر إليها. فإذا كان أقل هذه المساكن من المدينة... - إذا كان في أقصى المدينة- لا شك أنها مسافة فيها طول. بعد الصلاة يرجع والشمس حية، بعد الفراغ منها فهذا مع ما فيه كناية... و - عليه الصلاة والسلام- كان يعتني بصلاته ويطمئن فيها ويطيل فيها. فهذا يبين أنه كان يبادر ويبكر بها -عليه الصلاة والسلام- والشمس حية يعني: فيها حياتها، وفيها حرارتها. يعني: قبل اصفرارها .

تأخير العشاء

وكان يستحب أن يؤخر من العشاء . وهذا هو الأصل في صلاة العشاء، والأفضل أن تؤخر إذا أمكن ذلك. كان يستحب أن يؤخر من العشاء وثبت في الأخبار أنه أخرها، من حديث أنس ومن حديث ابن عمر، وفي حديث عائشة أعتم بالعشاء -كما سيأتي- حتى ذهب عامة الليل وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري، كلها تدل على أنه أخرها -عليه الصلاة والسلام- .

وفي حديث أنس وفي حديث أبي موسى وفي حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام- لما أخرها، وقد نام النساء والصبيان قال: أما إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرت الصلاة وفي لفظ ليس يصلوها من أهل الأرض أحد غيركم فيبين -عليه الصلاة والسلام- أنه

لم يصل هذه الصلاة غيرهم؛ لأن الناس قد رقدوا -يعني- عن الصلاة، وهم لا زالوا ينتظرون الصلاة، وما انتظروا الصلاة في صلاة.

بل إذا كان الذي يقصد الصلاة فهو في صلاة كما في صحيح مسلم ☐ إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ☐ إذا كان الذي يعمد إلى الصلاة ويمشي إليها في صلاة، فبالأحرى والأولى أن الذي دخل المسجد وانتظرها أنه في صلاة. فهو في عبادة؛ لأنه ينتظر عبادة.

فالأفضل تأخيرها إذا أمكن ذلك؛ ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- يراعي أحوال الناس؛ ولهذا قال: ☐ وكان يستحب أن يؤخّر من العشاء ☐ يحب ذلك ولهذا قال: ☐ إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ☐ في اللفظ الآخر لما أخرها إلى نصف الليل -عليه الصلاة والسلام- ففعل؛ يبين للناس أن هذا هو الوقت، لكن كما سيأتي في الحديث ☐ أنه إذا رأهم اجتمعوا عجل ☐ .

النوم قبل صلاة العشاء

☐ وكان -عليه الصلاة والسلام- يكره النوم قبلها ☐ . يكره النوم قبل صلاة العشاء، وذلك أن النوم قبلها إما أن يفضي إلى ذهاب وقتها المختار، أو إلى ذهاب وقتها بالكلية، أو إلى تضييع الجماعة. يعني: بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن يضيع أول الوقت بأن يتأخر عن أول وقتها وأول المبادرة إليها، أو أن يمتد به النوم فيتأخر عن صلاة الجماعة وتفوته صلاة الجماعة،

أو أن يفوته الوقت المختار إلى نصف الليل، أو أن يمتد به النوم ويغلبه النوم إلى طلوع الفجر .

فعلى هذا، إذا كان نومه باختياره وقصد إليه، فالصحيح أنه لا يجوز. حتى ولو كان قبل دخول وقت العشاء. وقال بعضهم: إذا كان قبل دخول الوقت جاز له. لكن يقال: إنه يجوز له إذا كان مغلوباً، غلب الإنسان على النوم، لا بأس، غلبه النوم فليس التفريط في النوم كما في حديث قتادة في صحيح مسلم [ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة لا يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى] .

فإذا غلبه النوم فلا شيء عليه؛ ولهذا في الصحيحين أنهم ناموا قبل صلاة العشاء . قال عمر [] نام النساء والصبيان [أما إذا كان باختياره -بلا غلبة- وأراد أن ينام، فإن عليه أن يحتاط، بأن يضع منبهاً أو أن يوكل من يوقظه، والأكمل أن لا ينام ؛ لأنه كان يكره النوم قبلها.

السمر بعد العشاء

[والحديث بعدها] .

وهذا المراد بالحديث: الحديث المباح في غيرها، أما الحديث المحرم فهو محرم بعدها وبعد غيرها؛ وذلك أن الحديث بعدها في الأمور المباحة، التي لا يكون فيها نفع ولا فائدة فيه، كتابة على الإنسان؛ ولهذا يكتب كل شيء كما في قوله -تعالى- [

الْحَدِيثُ الْمُبَاحُ فِي غَيْرِهَا، أَمَّا الْحَدِيثُ الْمَحْرُمُ فَهُوَ الْمَحْرُمُ بَعْدَهَا وَبَعْدَ غَيْرِهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا فِي الْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ، الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا نَفْعٌ وَلَا فَائِدَةٌ فِيهِ، كِتَابَةً عَلَى الْإِنْسَانِ؛ وَلِهَذَا يَكْتُبُ كُلُّ شَيْءٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ -تَعَالَى- [

وكان يفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جلسه .
في هذا، أنه كان يبادر إلى صلاة الفجر بغلس -عليه الصلاة والسلام- وأنه كان يصليها من أول ما ينشق في الفجر ويطلع
الشمس . وهذا يشمل كل قول؛ ولهذا قالت عائشة وابن عمر:
أريحوا كُتَابَكُمْ يعني: الملائكة. إذا لم يكن في نفع وفائدة .
إما إذا كان في فائدة مثل: أن يكون السهر مع ضيف، أو
كان حديثاً مع الأهل؛ ولهذا كان ربما تحدث مع أهله -عليه
الصلاة والسلام- لقصد إيناسهم. وبالأولى إذا كان في العلم؛
ولهذا حدثهم -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين- أنه لما
صلى -في الحديث الذي سبق من قبل- أنه أخبرهم أنه ليس
ينتظر الصلاة أحد غيرهم . وكذلك حديث ابن عباس أنه حدث
أهله -عليه الصلاة والسلام- .

وفيه -عند أحمد والترمذي- قال عمر . برواية علقمة عن
عمر أنه قال: . كان النبي . يسمر وأبو بكر في أمر من أمور
المسلمين . وفي حديث ابن مسعود . جذب لنا رسول الله .
السمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر . يعني: عاب لنا ذلك.
فهو كما أخبر أبو برزة . أنه . يكره النوم قبلها والحديث بعدها
.

أحاديث أخرى في وقت صلاة الفجر

وكان يفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جلسه .
في هذا، أنه كان يبادر إلى صلاة الفجر بغلس -عليه الصلاة والسلام- وأنه كان يصليها من أول ما ينشق في الفجر ويطلع
الشمس . وهذا يشمل كل قول؛ ولهذا قالت عائشة وابن عمر:
أريحوا كُتَابَكُمْ يعني: الملائكة. إذا لم يكن في نفع وفائدة .
إما إذا كان في فائدة مثل: أن يكون السهر مع ضيف، أو
كان حديثاً مع الأهل؛ ولهذا كان ربما تحدث مع أهله -عليه
الصلاة والسلام- لقصد إيناسهم. وبالأولى إذا كان في العلم؛
ولهذا حدثهم -عليه الصلاة والسلام- كما في الصحيحين- أنه لما
صلى -في الحديث الذي سبق من قبل- أنه أخبرهم أنه ليس
ينتظر الصلاة أحد غيرهم . وكذلك حديث ابن عباس أنه حدث
أهله -عليه الصلاة والسلام- .

الفجر، في أغلب من أحواله . كان يبادر إليها في أول الوقت، لكن بعد تبين الفجر؛ ولهذا قال: « حين يعرف الرجل... »
يحتمل جليسه يعني: الذي يكون بجواره، أو جليسه الذي كان يجالسه. فتكون صيغة "فعيل" فيه صيغة مبالغة لكثرة المجالسة.
الجليس: الذي يجالسه دائما. الإنسان الذي يجالسه لم يعرفه من بعيد، فبين أن جليسه لا يعرفه إلا إذا كان قريبا منه، إذا كان الجليس الذي يجالسه. وقد يكون المراد بجليس: من بجواره ومن جنبه. فلا يتبين وجهه إلا بعد انصرافهم من صلاة الفجر، فهذا يبين أنه كان يدخلها بغلس. والغلس: هو اختلاط ضوء الصباح بظلمة الليل.

قدر قراءة الرسول في الصلاة

« وكان يقرأ بالسنتين إلى المائة » متفق عليه .
يعني: أن هذا كان دأبه -عليه الصلاة والسلام- . أنه إذا قلل أو قصر في قراءته قرأ بالسنتين، وإذا أطال قرأ بالمائة، وإذا توسط كان يبين السنتين وبين المائة -عليه الصلاة والسلام- ، متفق عليه . وقوله: " متفق عليه " يعني: عند البخاري ومسلم.

تقديم وتأخير الصلاة مراعاة لحال المأمومين

وعندهما -عند البخاري ومسلم- من حديث جابر قال: « والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطئوا آخر » .

عند البخاري ومسلم من حديث جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ؓ توفي بعد السبعين. هذا فيه مراعاة حال المأمومين؛ ولهذا كان يراعي حالهم - عليه الصلاة والسلام - . إذا رأهم اجتمعوا عجل، ما ينتظر المتأخرين، المقصود هو الاجتماع، فإذا اجتمع القوم في أول الوقت، حصل الفضيلتان، وهو كونه جماعة وكون الصلاة في أول الوقت.

لكن إذا كانوا تأخروا فالأولى أن ينتظر؛ لأن تأخير الصلاة عن أول وقتها ويصليها في وقتها المختار؛ لأجل الجماعة - أفضل من المبادرة إليها في أول وقتها، لكن مع عدم تأخيرها عن وقتها المختار؛ ولهذا لما نام -عليه الصلاة والسلام- هو وأصحابه - عن صلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس، أمر بمن يؤذن، ثم توضأ الناس، ثم صلى ركعتي الفجر -عليه الصلاة والسلام - كله بعد طلوع الشمس - ثم لما تكامل الناس صلى؛ لأن هذا هو وقتها، لكن انتظرهم حتى بعد طلوع الشمس - عليه الصلاة والسلام - .

ففيه الحرص على الجماعة، لكن على وجه لا يكون فيه مشقة للحاضرين. فإذا اجتمع جماعة، وكان فيه فرصة لمن يريد أن يتوضأ، ويسير إلى المسجد، أعطى فرصة لوضوئه واستعداده للصلاة، حصل المقصود. فالمبادرة إليها يكون أكمل وأفضل.

❖ وإذا رآهم أبطنوا آخر ❖ هذا في صلاة العشاء. قال: ❖ إذا رآهم أبطنوا ❖ ؛ لأن صلاة العشاء الأولى فيها التأخير، بخلاف غيرها، فإن الأولى فيها المبادرة. فجميع الصلوات الأولى فيها المبادرة، إلا صلاة العشاء مطلقا وصلاة الظهر -كما سيأتي- عندما يشتد الحر.

التغليس بصلاة الصبح

والصبح ❖ كان النبي ❖ يصلها بغلس ❖ .
كما سبق في الأخبار- لأن هذا هو غالب عمله -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصلها بغلس. لكن المراد بعد طلوع الفجر، وبعد تبين الفجر -كما سيأتي- ❖ أصبحوا بالصبح ❖ .

صلاة الفجر في أول الوقت

ولمسلم حديث أبي موسى ❖ ❖ فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ❖ .
يعني: أنه أقام الفجر. لما سأل ذلك الرجل عن وقت صلاة الفجر، أمره أن يصلي معه، فبادر إليها في أول الوقت، ❖ والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ❖ .

فعل "كاد" إذا تجردت من النفي فهي -في الغالب- تكون مع عدم الوقوع، وإذا كان معها نفي تنبئ عن الوقوع. يعني: أنه ❖ لا يكاد يعرف بعضهم بعضا من شدة الغلس ❖ ولهذا ذكر أنه ينصرف منها، إذا عرف الرجل جليسه، فهو متفق مع الأحاديث

الأخرى في أنه كان يبادر إليها، لكن إذا كانت المعرفة لا توجد فالمراد عند الدخول، أو أن المراد لا يعرف بعضهم بعضا من جهة العموم، أن الذي يراهم لا يعرفهم.

والذي بعد الانصراف، إما لأنه بعدما انصرف ظهر النور قليلا، أو أنه يكون معرفته لجليسه، ومن كان ليس جليسا له أو بعيدا عنه فإنه لا يعرفه.

أحاديث أخرى في وقت المغرب

وعن رافع بن خديج ؓ قال: ؓ كنا نصلي المغرب مع رسول الله ؓ فينصرف أحدا وإنه ليبصر مواقع نبله ؓ متفق عليه . هو أوسي أنصاري، توفي سنة أربع وسبعين للهجرة ؓ .

في هذا بيان ما عليه الصحابة -رضي الله عنهم- من الجد والنشاط وتعلم الرمي؛ ولهذا كانوا يخرجون من عبادة الصلاة إلى هذه العبادة العظيمة وهو الرمي . قال: إنهم إذا خرجوا من صلاة المغرب، الرجل يبصر مواقع نبله، يعني: إذا رموا بالسهم. ومعلوم كيف كان حذقهم ومعرفتهم، وشدة سواعدهم ورميهم، فيكون النَّبْلُ بعيدا؛ فلهذا كان يرى موقع النبل بعد صلاة المغرب، بعد ما صلوا المغرب. وهم كانوا يصلون قبلها ركعتين، وربما انتظروا بعد الصلاة، فينصرفون ويبصرون مواقع النبل. هذه يبين أنه كان يبادر إليها في أول وقتها.

متفق عليه و"متفق عليه" كما سبق: عند البخاري ومسلم.

الإعتام بالعشاء

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أعتم النبي ﷺ ذات ليلة بالعشاء ﷻ» .

عائشة: -رضي الله عنها- أعلم النساء على الإطلاق، كما ذكره غير واحد من أهل العلم. وعائشة من علماء الصحابة وفقهائهم، قال أبو موسى: «كان أصحاب النبي ﷺ إذا اختلفوا في أمر رجعوا إليها، فوجدوا عندها من ذلك علمًا». -رضي الله عنها- وهي الصديقة بنت الصديق، المبرأة، ونزل فيها آيات عظيمة في براءتها من أوائل سورة النور، وغار الله لها، وذكر براءتها -سبحانه وتعالى- في هذه الآيات، التي تتلى.

ولهذا أجمع العلماء على أن من قذفها -فهو كافر، واختلفوا في غيرها من أزواج النبي ﷺ على قولين، وإن كان الصحيح -أيضا- كفر من قذف أي زوجة من أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن العلة هي كون المقدوفة زوج للنبي ﷺ فيه تدنيس لهذا الفراش الطاهر، فراشه -عليه الصلاة والسلام- فقذف جميع أزواجه كفر، أما عائشة باتفاق العلماء.

ولها من الفقه والعلم والخصائص الشيء الكثير؛ ولهذا كانت أحب النساء إليه، أحب نسائه إليه -عليه الصلاة والسلام- ولم ينزل الوحي... ، ولهذا قال: «لا تؤذيني في عائشة فما نزل علي الوحي في فراش أو في لحاف امرأة منكن غير عائشة ﷻ» -رضي الله عنها- وهي التي توفي النبي ﷺ بين سحرها ونحرها وفي بيتها، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر يوم من أيام

الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، ودفن في بيتها -رضي الله عنها-

وكان لها يومان، يقسم لها -عليه الصلاة والسلام- في يومها ويوم سودة لما تنازلت لها سودة -رضي الله عنها- ليومها. فلها من الخصائص والفضائل الشيء العظيم، رضي الله عنهن جميعاً.

قالت: «اعتم النبي ﷺ ذات ليلة بالعشاء ﷻ يعني دخل في العتمة والعتمة إلى ثلث الليل.

تأخير العشاء بعد نصف الليل

ﷻ حتى ذهب عامة الليل ﷻ .

المراد بعامة الليل: كثير من الليل لا أكثر الليل ؛ لأنه تقررت الأخبار والأحاديث على أنه لا يجوز تأخيرها بعد نصف الليل، فضلاً عن أكثر الليل، فالمراد كثير من الليل.

جواز تأخير العشاء إذا لم يشق على الجماعة

ﷻ ثم خرج -عليه الصلاة والسلام- لهم فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ﷻ رواه مسلم.

يعني: أنه وقت العشاء، ﷻ لولا أن أشق على أمتي ﷻ فتبين أنه إذا لم يشق على الجماعة، أو على الناس المجتمعين، أو من اتفقوا أنهم يصلون في هذا الوقت، وهو أفضل وهو وقتها.

الإبراد بصلاة الظهر

وعن أبي هريرة ؓ قال رسول الله ؓ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم ؓ متفق عليه .
وهذا الحديث فيه مشروعية الإبراد بصلاة الظهر. وفي اللفظ الآخر ؓ أبردوا بصلاة الظهر ؓ وهذا اللفظ قيده تلك الألفاظ في اللفظ الآخر. والمراد أبردوا بالصلاة يعني: الصلاة التي يكون الحر فيها شديدا، أو في الغالب ربما اشتد الحر في أيام الحر، وهي صلاة الظهر أبردوا. أبردوا ، يعني: حتى تدخلوا في البراد في وقت البراد، أبرد فلان دخل وقت البراد مثل أنجد: دخل نجدا، أتهم: دخل تهامة وهكذا. فهذا دخول مكاني وذاك دخول زمني.

ؓ أبردوا بالصلاة ؓ والإبراد اختلف العلماء فيه، هل هو يشرع لكل أحد ؟ أو لبعضهم ؟ على خلاف في العلة. قيل العلة في الإبراد: هو ذهاب الخشوع من الصلاة، وقيل العلة هو المشقة، وقيل العلة هو تنفس جهنم. وهذا الأخير هو الصواب، لما ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة ؓ أنه قال: -عليه الصلاة والسلام- ؓ اشتكت النار فأذن لها بنفسين: نفس في الصيف، ونفس في الشتاء. فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير ؓ .

هذا يبين أن شدة الحر -وهو فوحه واتساعه- أنه من شدة نار جهنم وسجرها وإشعالها، وأن هذا من فوحها والفوح -يعني- من سعة الانتشار. تقول: وادٍ أفيح يعني: واسع فهو من سعة انتشار هذه الحرارة. فتشتد الحرارة؛ ولهذا فالأظهر أنه عام

للجماعة وللمنفرد؛ ولهذا لو قيل إن العلة ذهاب الخشوع لشدة الحر، فإنه لا يشرع الإبراد إذا كان المكان بارداً، مثل الأماكن المكيفة، على هذه العلة التي ذكروها.

ولو قيل إن العلة هي المشقة، لا يشرع الإبراد لمن كان بجوار المسجد أو قريباً من المسجد، أو كان في بيته يصلي - مثلاً - وإذا قيل إن العلة هي كونها يشد حرارتها، وكونها من حرارة جهنم، وأنه من نفس جهنم، فهي علة موجودة على كل حال فيشمل الجماعة والمنفرد والقريب والبعيد من المسجد، وهذا هو الأقرب.

الإصباح بالصبح

وعن رافع بن خديج ؓ قال: قال رسول الله ﷺ أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ؓ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان .

هذا الحديث جيد في وقت صلاة الفجر. وقوله: أصبحوا بالصبح ؓ اختلف العلماء فيه، بعضهم قال: إن معناه: ادخلوا فيها بغلس، واخرجوا منها بعد بيان الصبح، وظهور النور. والأظهر، أن المراد بـ ؓ أصبحوا بالصبح ؓ هو تبين الصبح، يبينه اللفظ الآخر ؓ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ؓ أسفروا؛ وذلك أن وقت الفجر قد لا يظهر، وربما اختلط على الناظر بالفجر الكاذب، الذي يكون - كما سيأتي في الحديث - كذب

السرхан، كذنب الذئب، وهو نور ساطع في كبد السماء يمتد طولا ثم يذهب. بخلاف الذي ينتشر في الأفق.

فأراد -عليه الصلاة والسلام- ألا يبادر الإنسان حتى يتحقق دخول وقت الصبح بظهور ضوئه. فإذا ظهر فإنه يكون قد أصبح بها وقد أسفر بها، وهذا هو الأظهر.

وهذا الحديث -مهما قيل- فالأحاديث الأخرى توضحه وتبينه، وإلا لو قيل: إن المراد أنه يصلّيها في الصبح، لكان مخالفا للأحاديث. -يعني بعدما يصبح وبعدهما يظهر النور- يكون مخالفا للأخبار الكثيرة عنه -عليه الصلاة والسلام-، في أنه السنة والأفضل هو المبادرة إليها، وأنه يصلّيها بغلس، وأنه لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وأنه كما في اللفظ الآخر لا يعرف جلسه إلا بعد ما ينفتل من الصلاة فتدل على أن المبادرة إلى إليها في أول الوقت. فالمراد تبين الصبح، فالأصل أن يتبين الصبح، ثم صلّوها لهذا الوقت.

من أدرك من الصبح والعصر ركعة

وعن أبي هريرة أن النبي قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر متفق عليه.

ولمسلم عن عائشة -رضي الله عنها- نحوه، وقال: "سجدة" بدل "ركعة" ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة.

هذا الحديث يبين أن من أدرك ركعة من العصر، فإنه يضيف إليها ثلاث ركعات قبل أن تغرب الشمس. ومن أدرك ركعة من الصبح ، يعني: قبل أن تطلع الشمس، فإنه يضيف إليها ركعة، ويكون قد أدرك. وهذا يشمل كل مكلف أدرك هذا الوقت، فكل مكلف أدرك وقت العصر قبل مغيب الشمس، فإنه يكون مدركا لها، المعذور وغير المعذور.

فالكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس بركعة، وجب عليه أن يصلي العصر ، يصلي ركعة قبل الغروب وثلاث ركعات بعد الغروب. وكذلك الصبي إذا بلغ والحائض إذا طهرت، وهذا فيه بيان الإدراك. وكذلك لو أنه أخرها لغير عذر ، فإنه يكون آثما. فإذا صلاها في هذا الوقت، فإنه يدركها مع الإثم؛ لأن الأحاديث صحيحة في أن وقت العصر الاختياري ينتهي عند اصفرار الشمس، فهذا يشمل المعذور وغير المعذور.

هذا في صلاة العصر بخلاف صلاة الفجر ، فإنه عام؛ لأنه جميعه وقت اختيار لكن لا يجوز أن يؤخر وقت صلاة الفجر حتى يدرك بعضها بعد طلوع الشمس؛ لأن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.

وفي لفظ في البخاري -أيضا- من حديث أبي هريرة ؓ أنه من أدرك سجدة... ؓ كلف مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- . قال: ولمسلم نحوه وقال: سجدة . في لفظ مسلم عن عائشة أنه قال: ؓ من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس،

فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس،
فقد أدرك الفجر .

والمراد بالسجدة: الركعة، كما قال بعض الرواة في هذا
الحديث. وذلك أن الركعة لا تتم إلا بالسجدة ، فلهذا قال:
"سجدة" كما في هذا الحديث. والله أعلم وصلى الله وسلم
وبارك على نبينا محمد .

النهى عن النفل بعد الصبح حتى تطلع الشمس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد،
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه قال: سمعت
رسول الله ﷺ يقول: ﷻ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ﷻ متفق عليه.
ولفظ مسلم: ﷻ لا صلاة بعد صلاة الفجر ﷻ .

أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري من
بني خدرة من الأنصار توفي سنة ثلاث وستين وقيل أكثر من
ذلك سنة أربع وسبعين ﷻ وروى شيئا كثيرا من الأخبار عن
النبي ﷺ .

وفي هذا الحديث بيان الأوقات التي نهى عنها أو ذكر وقتين
من الأوقات التي نهى عنها على سبيل الإجمال وذلك أن
الشارع الحكيم نهى عن بعض الأوقات أن يصلى فيها وذكر

العلة في ذلك وذكر بعض أهل العلم -أيضاً- أن النفس إذا منعت من الصلاة في وقت من الأوقات فإنها تستجم بذلك وتنشط بالعبادة في وقت آخر وإلا فلو كانت الصلاة مشروعة في جميع الأوقات ربما ملت وكلت وحصل لها كسل ، فإذا منعت من الصلاة في وقت ثم شرع لها الصلاة في وقت آخر فإنه يكون أنشط لها في هذا الوقت.

قوله: "لا صلاة" هذا نفي والمراد النهي، كأنه قال: لا تصلوا، العلماء يقولون: إذا كان الشارع يخبر بالحكم على سبيل النهي عنه فإنه أبلغ من النهي المجرد كأنه يخبر أو يقول أن هذا هو الحكم الشرعي وهو الذي يقع شرعاً ولا يكون غيره كقوله

سبحانه: ﴿ ۝ ۝ ﴾

وقوله: ﴿ ۝ ۝ ﴾

خبر عن حكم الشارع يعني: ليتربصن هذه المدة وليرضعن هذه المدة فالنهي عن الصلاة بعد الصبح يقول: ﴿ لا صلاة بعد الصبح ﴾ هذا النهي يعني: بعد صلاة الصبح وفيه خلاف متى يمتد وقت النهي ، هل يبتدئ من طلوع الفجر أو يبتدئ من صلاة الفجر؟ وسيأتي ذكر شيء من هذا في حديث ابن عمر الآتي ﴿ لا صلاة بعد الفجر إلا سجدين ﴾ .

أما بعد صلاة الصبح فإنه وقت نهى ، حتى تطلع الشمس والمراد حتى تطلع وترتفع كما في الرواية الثانية ، فعلى هذا هو وقت واحد وعند التفصيل هو وقتان ، فمن بعد صلاة الفجر إلى أن تبزغ الشمس أو أن يبدو قرصها ومن بزوغ الشمس

أول طلوع الشمس إلى أن ترتفع كما في الرواية الثانية قيد رمح أو رمحين ، يعني: في عيني الناظر ، فهذا هو وقت النهي الأول وهذا لا تجوز الصلاة فيه عند جماهير العلماء أي صلاة بلا سبب.

أما إذا كانت إذا كان لها سبب فسيأتي بيانه في أحاديث آتية وشيء من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. وهذا النهي يقول أهل العلم إنه من باب الحماية للنهي المؤكد لأننا عندنا بعد صلاة الفجر وقت موسع وهو بعد صلاة الفجر إلى أن يبدو قرص الشمس ، هذا وقت طويل. "وعند بزوغ الشمس". فالأصل في النهي هو عند بزوغ قرص الشمس لقوله -عليه الصلة والسلام-: لا تتحروا في صلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها كما في الصحيحين ، عن ابن عمر.

فالنهي في هذا الوقت أكد ولهذا ما قبله حماية له حتى لا يمتد المصلي بصلاته فيوافق هذا الوقت الذي فيه يسجد الكفار للشمس ؛ لأن الشيطان يقارنها عند طلوعها وعند غروبها وما بعده وما قبله حماية له من بعد صلاة الفجر وكذلك بعد صلاة العصر إلى أن تتضيف للغروب.

وهذا على الصحيح الصلاة تحرم فيه وإن كان الوقت الذي بعدها أكد عند غروبها وعند طلوعها ، وقال بعض أهل العلم: إنها تكره. والصواب هو التحريم إذا كانت بلا سبب في هذه

الأحاديث وإن كان النهي عنه من أجل أنه ذريعة ووسيلة فإنه يكون حراما، إذا جاء النهي عنه.

كما أن الشارع الحكيم نهى عن شرب الخمر ونهى عن القليل من الخمر لأنه ذريعة إلى الإكثار منها ومع ذلك بإجماع أهل العلم إذا شرب من الخمر فإنه يحرم عليه ولو كان شيئا يسيرا جدا وعند جماهير العلماء كل خمر محرم، ولا يجوز تناوله وإن كان قليلا.

وكذلك نهى عن ربا الفضل وهو ذريعة إلى ربا النسيئة وهو حرام، فهذا حرام وهذا حرام لكن ما كان النهي عنه بالقصد أشد من النهي مما كان النهي عنه إذا كان ذريعة أو وسيلة إلى أمر محرم. ولهذا قال: "حتى تطلع الشمس يعني: وحتى ترتفع" كما في الرواية الثانية؛ فإن هذا فإنه يمتد وقت النهي إلى هذا الوقت وبعد ذلك تحل الصلاة فيه -من هذا الوقت- إلى أن تزول الشمس، إلى أن يستقل الظل بالرمح عند زوالها كما سيأتي في حديث عقبة بن عامر .

ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس . وكذلك الحكم بعد العصر كالحكم بعد الفجر لكن الحكم بعد الفجر ربما كان أشد؛ لأنه جاء في العصر شيء من الرخصة وروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر وفي حديث علي . لا صلاة بعد العصر إلى أن تصلوا والشمس بيضاء نقية . فجماهير العلماء على التحريم مطلقا ، ولهذا هذا الحديث مما

رده بعضهم وبعضهم استدل به على أن النهي في حقها ليس
كا + في تأكيده كالنهي بعد صلاة الفجر.

لكن الأحاديث المتكاثرة في الصحيحين من حديث أبي سعيد
الخدري ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس قال: «
شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر « وأحاديث
كثيرة في هذا الباب متواترة عند أهل العلم صريحة واضحة
في النهي مطلقا ، فهذا الحديث قد يكون منسوخا وقد يكون
المراد به بحال خاصة فلهذا فإن الصلاة بلا سبب تحرم في
هذا الوقت إلى أن يزول وقت النهي.

ولفظ مسلم « لا صلاة بعد صلاة الفجر « إشارة إلى أن
النهي متعلق بالصلاة بعد صلاة الفجر وكذلك العصر فالنهي
متعلق بالصلاة ، فمن لم يصل العصر لم يدخل النهي في
حقه، وإن صلى غيره من الناس فمن صلى دخل وقت النهي
في حقه ، ومن لم يصل فلا يدخل وقت النهي في حقه حتى
يصلّي العصر ؛ لأنه معلق بصلاة العصر.

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وله عن عقبة بن عامر: « ثلاث ساعات كان رسول الله «
ينهاها أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع
الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول
وحين تتضيف الشمس للغروب « قال: والحكم الثاني عند

الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، قال وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. .

يعني: لمسلم ... وعقبة بن عامر صحابي ؓ جهني ولي إمرة مصر لمعاوية ؓ توفي سنة ثمان وخمسين للهجرة وهو الذي جاء بشيرا لعمر ؓ بفتح مصر وكان قد مشى يوم الجمعة وقدم عليه من آخر الأسبوع وقدم عليه يوم الجمعة وكان قد لبس جوربا فقال له متى لبست؟ فقال لبست يوم الجمعة . فاستمر في لبس الجورب مدة أسبوع كامل وهو يمسح فقال له: أصبت السنة ؛ لأنه يريد ولهذا استدل بعض أهل العلم بهذه القصة وما في معناها أن من كان بريدا وفي حكمه ولم يتمكن من الخلع فإنه يستمر المسح في حقه وإن امتد هذه المدة أو كان موضع ضرورة كما قال: ؓ أصبت السنة .

قال: ؓ ثلاث ساعات كان رسول الله ؓ ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تتضيف الشمس للغروب ؓ هذا ذكر هذه الأوقات الثلاثة عند بزوغها يعني: عند طلوعها وعند غروبها وعند استوائها في كبد السماء إلى أن نزول.

هذه الأوقات ، أوقات نهى كما سبق وهي أكد من غيرها فلا يجوز الصلاة في هذه الأوقات ، ولهذا ذهب بعض أهل العلم كابن عمر إلى أن الصلاة تجوز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر مطلقا وإن لم يكن له سبب ، ولهذا قال لا أنهى أحد

من أصحابي أن يصلي بعد صلاة الفجر إلا أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وكأنهم لم يبلغهم النصوص العامة في النهي مطلقا عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الصبح.

وهنا وقت آخر وهو عند زوالها "إلى أن تزول" وهذا وقت عند جماهير العلماء ، وقت نهى ، وهذا لم يرد في الصحيحين وأعرض عنه البخاري -رحمه الله- لكنه ثبت في الحديث الصحيح من حديث عقبة بن عامر ومن حديث عمرو بن عبسة أيضا عند مسلم ومن حديث الصنابحي عند مالك ، وجاء من حديث أبي هريرة فهو وقت لا تجوز الصلاة فيه والعلة فيه هو أن جهنم تسجر، وجاء في حديث الصنابحي " أن الشيطان يقارنها " يعني: كمقارنتها عند طلوعها وعند غروبها ويقارنها عند الزوال ، لكن الصواب والصحيح في الرواية أن النهي عنه لأجل أن جهنم تسجر وهو موافق لأحاديث أخرى في النهي عند شدة الحر وأن جهنم يزداد من حرارتها ومن إشعالها ولهذا أذن لها بنفسين ، بنفس في الصيف ونفس في الشتاء.

فالنهي في عند طلوعها وعند غروبها لأجل أن الشيطان يقارنها ولهذا الكفار يسجدون لها في هذا الوقت، والنهي عند زوالها حتى تزول لأجل أن جهنم تسجر في هذا الوقت فهذه أوقات النهي ثلاثة عند الإجمال وخمسة عند التفصيل- فالأول من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، والثاني بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ، والثالث عند زوالها حتى تزول.

وعند التفصيل خمسة: بعد صلاة الفجر إلى أن تبزغ، وبعد طلوعها حتى ترتفع هذا الثاني، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف وتميل للغروب، وعند ميلانها الغروب حتى تغرب، هذا الرابع، والخامس عند قيامها في كبد السماء. فهذه هي الأوقات الخمسة وفي وقت سادس سيأتي الإشارة إليه في حديث ابن عمر -رضي الله عنها- بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر.

قال: "والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. أراد بالحكم الثاني النهي عند صيرورتها في كبد السماء، هذا الوقت جاء استثناء يوم الجمعة في حديث أبي هريرة وجاء -أيضا- في حديث أبي داود -أيضا- وهو، وهو أن النهي في جميع الأيام إلا في يوم الجمعة.

واختلف في هذا الوقت، وهو وقت قيامها في كبد السماء، جمهور العلماء على أنه وقت نهى. والقول الثاني أنه ليس وقت نهى مطلقا وهو قول مالك في جميع أيام الأسبوع، وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه وقت نهى إلا في يوم الجمعة وهذا هو الأقرب والأظهر أنه وقت نهى إلا في يوم الجمعة واستدل له بهذا الحديث وفي حديث أبي داود، أنه نهى عن الصلاة بعد زوالها إلا في يوم الجمعة قال وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه

وأبو قتادة صحابي جليل اسمه ربعي، اختلف في اسمه والأشهر عندهم أنه ربعي بن الحارث وهو من شجعان الصحابة وفرسانهم رضي الله عنه -وله سعي مشكور في يوم ذي قرد

، حيث أغار على سرح النبي ﷺ أناس من الأعراب فأبلى بلاء حسنا في دفعهم وفي قتالهم حتى قال: -عليه الصلاة والسلام- وفي سلمة رضي الله عنهم ﷺ خير فرساننا سلمة بن الأكوع وخير رجالتنا أبو قتادة ﷺ وتوفي وعمره سبعون سنة ، وقال بعض أهل العلم وكان عمره خمسة عشر سنة لقوته ونشاطه وهو في هذا السن ﷺ .

في هذين الخبرين، عن أبي هريرة وأبي قتادة أن النهي خاص بغير يوم الجمعة، وهذان الحديثان لا يصحان ، الأول حديث أبي هريرة الذي رواه الشافعي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، والطريق الثاني -أيضا- فيه علتان: العلة الأولى أنه من طريق ليث بن أبي سليم .

حديث أبي قتادة فيه علتان: أنه من طريق ليث بن أبي سليم بن زعيم الليثي وهو ضعيف ، قد اختلط -رحمه الله- وكذلك فيه علة أخرى، وهي الانقطاع بين أبي الخليل صالح بن أبي مريم الضبعي وأبي قتادة.

لكن العمدة على جواز الصلاة في هذا الوقت، ولو ذكره المصنف -رحمه الله- ، لكان أظهر، أو ذكر شيئا منه، وهو الأحاديث التي ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- في البخاري وغيره، بالأمر بالصلاة يوم الجمعة والحث على الصلاة، حتى يخرج الإمام.

ولم يستثن شيئا -عليه الصلاة والسلام- ولم يأمر بتحري هذا الوقت، ولا شك أن هذا من الحكم العظيمة التي يأتي بها

الشرع، فمفسدة النهي تزول بهذه المصلحة العظيمة. وهذا يؤيد القول الذهاب إلى استثناء ذوات الأسباب -كما سيأتي- وذلك أن الناس يأتون يوم الجمعة ، فربما صلى المصلي ، ولو أمر بتحري هذا الوقت، لكان يؤمر أن يخرج أو يسأل أو ينظر ويتحرى هذا الوقت، وربما يشغله عن صلاته، والمكان في الغالب يكون مسقوفا.

المصلي -لهذا- لو أمر بالتحري لانصرف عن صلاته، ولتوشوشت عليه صلاته ، فأمر بالصلاة مطلقا، وهو وإن كانت العلة موجودة لكن تذهب وتزول بتحقيق هذه المصلحة العظيمة، وخاصة أن المصلي -أيضا- لم يتحر ولم يقصد لهذا الوقت؛ فلهذا استدل جمع من أهل العلم بهذه الأدلة العامة، وهو أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا في عهدهم يصلون، وحثهم على الصلاة في يوم الجمعة حتى يخرج الإمام، فدل على أن يوم الجمعة غير داخل في النهي في وسط النهار، وأنه لا نهى في ذلك الوقت .

الطواف بالبيت والصلاة عنده لا تربط بوقت نهى

"وعن جبير بن مطعم ؓ قال: قال رسول الله ﷺ يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء، من ليل أو من نهار ؓ رواه الخمسة ، وصححه الترمذي وابن حبان.

صحابي جليل، توفي سنة ثمان وخمسين للهجرة، وكان عارفا بالأنساب [كما ذكر عنه حافظ في التقريب.

الخمسة: اصطلاح عند أهل علم المصطلح ، يشمل أهل السنن الأربعة والإمام أحمد -أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه- . وهذا الحديث سنده على شرط مسلم، فقد جاء من رواية أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم.

وأبو الزبير مدلس معروف: هو محمد بن مسلم بن تادرس الأسدي أبو الزبير المكي، وروى له مسلم وروى له البخاري مقرونا . لكن روايته إذا كانت -كما ذكر العلماء- إذا كانت من رواية الليث فهي جيدة ؛ لأن الليث بن سعد تتبع رواياته، فما كان دلسه تركه، وما كان سمعه أثبه ورواه.

وهذا الحديث جاء مصرحا بالسمع عند الإمام أحمد، وتابعه عبد الله بن أبي نجیح -أيضا- عن عبد الله بن باباه، عند الإمام أحمد أيضا. فزالت علة تدليسه بأمرين: بتصريحه، وأيضا هو روى بمتابع من طريق ابن أبي نجیح

وفيه النهي ، [قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أية ساعة شاء، من ليل أو من نهار] وهذا حجة في أن من طاف بالبيت -بالكعبة- فإنه يصلي ؛ لأن الطواف تشرع له الصلاة، والمراد: صلى -فيما يظهر- صلى سنة الطواف ؛ لأنه قرن الصلاة بالطواف.

ليس مطلق الصلاة، خلافا لما ذهب إليه جمع من أهل العلم، أنه لا نهى في الحرم، وقال بعضهم: يشمل في المسجد

الحرام. وقال بعضهم: في جميع الحرم؛ لهذا الحديث، واستدلوا بأحاديث أخرى ضعيفة. لكن العمدة على هذا الحديث الصحيح، ودلالته خاصة بصلاة الطواف ؛ لأنه يشرع الطواف به، ويشرع الصلاة ركعتين فكانت تابعة، فأشبهت ذات السبب. فإذا طاف صلى، سواء كان بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، أو في أي وقت من الأوقات.

ولهذا قال: «أية ساعة شاء من ليل أو نهار» فيكون خاصا ، يخص أحاديث النهي في هذا المكان وبهذه الصلاة وهي صلاة الطواف.

الشفق الحمرة

وعن ابن عمر -رضي الله -تعالى- عنهما- أن النبي ﷺ قال: «الشفق الحمرة» رواه الدارقطني، وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر.

مكتوب "صححه ابن خزيمة"، لكن كأنه أراد...، صحة العبارة: أنه صحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر، نعم ، فيه كلام سيأتي. .

ابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- صحابي من أجلاء الصحابة ومن علمائهم ، روى شيئا كثيرا من الأخبار، وعنده حرص عظيم في متابعتة -عليه الصلاة والسلام- ، لكن له بعض الأمور التي خولف فيها، والصواب مع جماهير الصحابة، ومع أبيه، وهو أعلم منه في بعض الأمور

التي كان يشدد فيها؛ فلهذا ما جاء عنه وعن غيره مما خالف فيه السنة، ولم يبلغه بذلك، فإن العمدة على خلاف غيره ممن وافق السنة. توفي -رحمه الله- في آخر سنة ثلاث وسبعين ، أو أول التي بعدها .

الحديث هذا قال: «الشفق الحمرة» وذلك أن وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق، واختلف العلماء في الشفق، والصواب في هذا أن الشفق هو الحمرة؛ لهذا المروي عن ابن عمر، ولغيره -أيضا- عن الصحابة الذين أخبروا أن الشفق هو الحمرة؛ ولأن الشفق عند الإطلاق، يراد به الشفق الأحمر، وهو الشفق الأول الذي يلي غروب الشمس.

كما أن الفجر فجران: فجر كاذب، وفجر صادق. فالعبرة بالفجر الذي يلي طلوع الشمس، لا الفجر الذي يكون سابقا لذلك. كذلك العبرة بالشفق الذي يلي غروبها -وهو الشفق الأحمر- لا الشفق الأبيض. كما أنه لا عبرة بالفجر الكاذب، الذي يكون مستطيلا في كبد السماء، كذلك لا عبرة بالشفق الأبيض ثم -أيضا- هو الذي جاءت فيه الأخبار " حتى يسقط ثور الشفق" لأن ثوره هو ثورانه وانتشاره، وهذا لا يكون إلا للشفق الأحمر.

قوله: "رواه الدار قطني، وصححه ابن خزيمة". الذي يظهر -والله أعلم- أن قوله: "صححه ابن خزيمة" وهم منه -رحمه الله- وقد راجعت التلخيص تلخيص + ، وذكر أن الذي صححه

البيهقي. هذا حديث ابن عمر الذي عند الدارقطني وكأنه حصل وهم؛ لأن الحديث جاء من رواية عبد الله بن عمرو أيضا. جاء من رواية عبد الله بن عمرو، وهو أن الشفق هو الأحمر. وهو الذي ذكره ابن خزيمة -رحمه الله- في صحيحه وهو الذي تكلم على رواية عبد الله بن عمرو، لا على رواية عبد الله بن عمر، وذكر ما معناه، أن هذه الرواية -رواية عبد الله بن عمرو- تفرد بها محمد بن يزيد الواسطي، وهو ثقة، ثم توقف في آخر كلامه في ثبوت هذه اللفظة.

بل إنه أورد روايات تدل على أن الشفق الذي ورد في الروايات، وهو ثور الشفق، أو ما لم + ثور الشفق، روي موقوفا. وهو الذي تكلم عليه، لم يتكلم على رواية عبد الله بن عمر، ولم يروها في الموضع الذي ذكره من الصحيح. فالأقرب أنهما روايتان: رواية عن عبد الله بن عمر عند الدارقطني، صحح البيهقي وقفها، ورواية أخرى عن ابن عمرو، تابعة لروايته الصحيحة في صحيح مسلم، في أول حديث في الباب. حيث ذكر بعض الرواة بدل " ثور الشفق " أن " الشفق هو الأحمر " .

وكان من المناسب أن تذكر هذه الرواية -رواية عبد الله بن عمر هذه- عقب رواية عبد الله بن عمرو؛ لأنها أنسب؛ ولأنها تابعة لأحاديث التوقيت. والحديث في ثبوته نظر، في الشفق الأحمر بجميع رواياته هذه من حديث عبد الله بن عمر، صحح البيهقي وغيره وقفه، وكذلك في الرواية الأخرى عن عبد الله

بن عمرو . الصواب في الرواية أنه ﷺ ما لم يسقط ثور الشفق
ﷺ أما ذكر الشفق الأحمر؛ فالأظهر أنه تفسير من بعض الرواة،
ذكره تفسيراً لثور الشفق، أو رواه بالمعنى.

وعلى هذا، العمدة على الروايات في صحيح مسلم أنه ﷺ ما
لم يسقط ثور الشفق ﷺ والمراد: ثورانه وأن الشفق هو الشفق
الأحمر، وأن وقت المغرب يمتد إلى مغيب هذا الشفق، وبعده
يدخل العشاء، وأنه وقت موسع -على الصحيح- وأنه له أولاً
وآخراً .

الفجر الذي تجب به الصلاة

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ
الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر
تحرم فيه الصلاة -أي صلاة الصبح- ويحل فيه الطعام ﷺ رواه
ابن خزيمة والحاكم وصحاه.

عبد الله بن عباس: صحابي مشهور ﷺ وقد دعا له النبي -
عليه الصلاة والسلام- قال: ﷺ اللهم فقهه ﷺ بلفظ: ﷺ اللهم فقهه
في الدين ﷺ كما في الصحيحين، وفي رواية أخرى عند أحمد
وغيره ﷺ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ﷺ وكان بحراً من
بحور العلم، خاصة في تأويل القرآن. توفي سنة ثمان وستين
للهجرة . رحمه الله ورضي عنه.

قال: ۞ الفجر فجران ، فجر يحرم الطعام ۞ وهو أنه يجب به الصوم الواجب، وتحل فيه الصلاة يعني: الصلاة المفروضة. وإلا الصلاة النافلة تحل في جميع الوقت، لكن لا يدخل وقت صلاة الفجر إلا بطلوع الفجر. فهذا هو الفجر الصادق، الذي يحرم الطعام، يجب الإمساك في الصوم الواجب وتحل فيه الصلاة. ۞ وفجر تحرم فيه الصلاة ۞ يعني: الصلاة المفروضة؛ ولهذا فسر بعض الرواة أي: صلاة الصبح. ۞ ويحل فيه الطعام ۞ وهو أنه يأكل حتى يطلع الفجر.

حَلَّ: من الحَل. حَلَّ يَحِلُّ حَلًا وحلالا، يعني: من الحِلِّ. قال: حَلَّ يَحُلُّ، من النزول. حَلَّ يَحُلُّ بالمكان إذا نزل. أما حَلَّ يَحِلُّ بالكسر، وهو من كون الشيء حلالا بعد أن كان حراما مثل: محرمات الإحرام إذا حلت بعدما كانت محرمة في حقه. فهذا الفجر الصادق، هو الذي يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة. والحديث رواه ابن خزيمة -كما ذكر المصنف رحمه الله- والحاكم وصحاحه، وقد رفعه وتفرد برفعه أبو أحمد الزبيري، وهو ثقة. وإذا كان الرافع ثقة فهو عمدة، إذا وصل الراوي وثقة، فالعمدة على رفعه -رحمه الله- وإن وقفه غيره. والحديث له شاهد آخر ذكره المصنف -رحمه الله- .

بيان الفجرين

قال: وللحاكم من حديث جابر نحوه وزاد فيه ۞ الذي يحرم الطعام أنه يذهب مستطيلا في الأفق ۞ -وفي الآخر- ۞ إنه كذب السرحان .

إنه حديث ابن عباس وهو شاهد في الباب في حديث ابن عباس وفي هذا بيان الفجرين: الذي يحرم الطعام ، وتحل به الصلاة فجر ظاهر واضح، ينتشر في الأفق؛ لأنه مبتدأ ضوء الشمس من بعيد، فيظهر وينتشر، وكلما تأخر الوقت قليلا كلما اتسع هاهنا وهاهنا في الأفق.

بخلاف الفجر الكاذب، فإنه فجر يكون كذب السرحان، يعني: يمتد كالعمود في وسط السماء، ثم لا يلبث أن يزول يعني: يعقبه الظلمة الشديدة، بخلاف الفجر الصادق، فإنه يعقبه النور ويزداد النور، ولا يزال يمتد في الأفق، حتى يعم المكان كله بضوء الصبح. فهذا هو الفجر الصادق، ولا عبرة بالفجر الكاذب، فإنه لا يحرم فيه الطعام، ولا تحل فيه الصلاة المفروضة.

وله -أيضا- شاهد من حديث عبد الرحمن بن عائش، عند الدارقطني قال: "بإسناد صحيح" وذكر له شاهدا مرسلا، من طريق + بن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. فالحديث ببعض طرقه صحيح، وبشواهد يرتفع، وربما قيل أنه حسن، وبكثرة شواهد يصح، فالحديث جيد، بل قوي بمجموع طرقه، وبعض طرقه بمفردها قوي بنفسه.

أفضل الأعمال صلاة في أول وقتها

وعن ابن مسعود ؓ قال: قال رسول الله ﷺ أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها ؓ رواه الترمذي والحاكم وصحّاه وأصله في الصحيح.

ابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة وعلمائهم، توفي سنة ثنتين وثلاثين للهجرة -رضي الله عنه. وهذا الحديث أصلة في الصحيحين أنه قال: ؓ سألت رسول الله ﷺ أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ﷻ. وقول المصنف -رحمه الله-: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها" هذا -أيضًا- الذي يظهر أنه منه -رحمه الله- فإن هذه الرواية ليست عند الترمذي بهذا اللون؛ لأن الذي عند الترمذي ؓ الصلاة على مواقيتها ؓ وكأنه انتقل فهمه إلى حديث أم فروة عن الترمذي، من طريق عبد الله بن عمر العمري، وهو: ؓ أنه سئل عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة في أول وقتها ؓ. هذا هو الآن سبب ذكره حديث أم فروة وهو الشاهد لما ذكره، أما رواية ابن مسعود فهي في الصحيحين: ؓ الصلاة على وقتها ؓ وفي صحيح البخاري: ؓ الصلاة لوقتها ؓ. أما رواية عبد الله بن مسعود: ؓ الصلاة على أول وقتها ؓ فليست عند الترمذي، وقد ذكر الحافظ في الفتح -رحمه الله- وهي عند الحاكم وغيره أنه ذكر: ؓ الصلاة على أول وقتها ؓ سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على أول وقتها ؓ.

ولهذا الفتح لم يذكر هذه الرواية، ولم يعزوها للترمذي، وهذا ربما يبين أنه -رحمه الله- ... وقد يكون شاهداً أو دليلاً على أنه يعلّق هذا الكتاب بالحفظ -رحمه الله- ولهذا ربما ... أو علّق بعض مواضع من حفظه، ربما حصل شيء من الوهم، وله أوهام معروفة في هذا الكتاب سيأتي شيء منه في كتاب الجنائز.

بعض الأخبار -أيضاً- في الصلاة التطوع أو خبر من صلاة التطوع، وقد يكون هناك بعض المواضع الأخرى -أيضاً- والحديث في الصحيحين: "الصلاة على وقتها".

والصلاة على وقتها من أفضل الأعمال، ويدل عليه عموم الأدلة في المسارعة والمسابقة إلى الخيرات .

وقوله: □ على وقتها □ -أيضاً- يدل على هذا المعنى وهو أنها من العلو ... على أول وقتها، والرواية الأخرى التي هي: □ في أول وقتها □ في ثبوتها نظر.

أما ما جاء في خارج الصحيحين من حديث ابن مسعود فالأظهر أنها رويت بالمعنى؛ ولهذا ضعفها بعضهم، والمعتمد على الصحيحين □ الصلاة على وقتها □ أو لوقتها في الرواية الثانية، يعني: في مواقيتها وألا يؤخرها عن مواقيتها، والمحافظة على مثل هذه الأوقات بوضوئها وما جاء فيها مما شرع لها.

هذا لا شك أنه من أفضل الأعمال كما في هذا الخبر؛ ولهذا قال ... وأصله في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين كالرواية في حديث عبد الله بن مسعود.

حديث أول الوقت

وعن أبي محذورة   أن النبي   قال:   أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله   أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف.

هذا الحديث كما ذكر المصنف -رحمه الله- من حديث أبي محذورة وهو أوس بن معير أحد مؤذني النبي   أسلم عام الفتح -رضي الله عنه .

وهذا الحديث فيه ... أو هو ضعيف أو ضعيف جدًا، وكذلك رواية ابن عمر الثانية ضعيفة جدًا.

ورواية أبي محذورة من طريق إبراهيم بن ذكريا اختلف فيه هل هو العجلي أو الواسطي؟ وكثير منهم فرق بين هذين الراويين، والذي يظهر من كلام الحافظ -رحمه الله- أنه هو الواسطي، وهو بهذا السند ضعيف، وكذلك بالطريق الآخر من حديث ابن عمر:   أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله   أو الرواية الأخرى:   أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله ، وآخره عفو الله   .

فالحديث ضعيف بل هو موضوع عند بعض من أهل العلم؛ وذلك أن رواية الترمذي من طريق يعقوب بن الوليد المدني، وهو كذاب بل قال الإمام أحمد -رحمه الله-: إنه من الكذابين الكبار.

وهذا مما يؤخذ به الترمذي -رحمه الله- ومما يناقش فيه كيف أخرج لمثل هذا، بل إنه قال إنه قَوَّاه بقوله: إنه حسن الغريب، فلعله خفيت عليه -رحمه الله- لعله خفيت عليه حاله. كما أنه وقع للشافعي -رحمه الله- أنه خفيت عليه حال ابن أبي يحيى الأسلمي وغيره من الأئمة، ربما تخفي عليهم حال بعض الناس لتصنعه أو إظهاره شيئاً من التنسك أو ما أشبه ذلك، فيُدْرَج نفسه عند هؤلاء ربما خفي ... لا يعلمون الغيب، ربما خفي عليه ... ومن الله حفظ دينه، فإن خفي عليه لا يخفى على غيره.

فلهذا فالحديث لا يصح بهذين الطريقين، وهو ضعيف جداً، ولو أن المصنف -رحمه الله- جعل عبارة ضعيف جداً لرواية الترمذي لكان أظهر؛ لأنها ... هو ضعيف للجهة الأخرى؛ لأن رواية الترمذي أشد في الضعف من طريق هذا المتهم بالكذب .

فالحديث بكلا الروایتين لا يصح وفيه دلالة على المسارعة في أول الوقت، والأحاديث في هذا كثيرة لفعله -عليه الصلاة والسلام- من المبادرة بالصلاة في أول الوقت إلا ما استثنى من صلاة الظهر عند اشتداد الحر، وفي صلاة العشاء إذا تيسر تأخيرها إلى قرب نصف الليل .

حكم الصلاة بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: ﷻ لا صلاة بعد الفجر إلا سجدين ﷻ أخرجه الخمسة إلا النسائي في رواية عبد الرزاق، ﷻ لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ﷻ مثله للدارقطني عن عمرو بن العاص ﷻ .

هذا الحديث من رواية قدامة بن موسى، عن أيوب بن الحصين وفيه ضعف من طريق أيوب بن الحصين، لكن له شاهد ذكره -رحمه الله- كما هنا برواية الدارقطني، وله شاهد آخر مرسل من رواية سعيد بن المسيب، ويقوى عند بعض أهل العلم بهذه الشواهد .

واستدل جمع من أهل العلم بهذا الحديث قوله: ﷻ لا صلاة بعد الفجر إلا سجدين ﷻ أن هنالك وقت نهى ثابت: بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، وقالوا: إنه وقت نهى واستدلوا بهذا الحديث.

وبعض أهل العلم رد هذا كتقي الدين أبي العباس ابن تيمية -رحمه الله- وقال: إنه -ما معناه-: من البعيد أن يكون هذا الوقت هو وقت نهى؛ لأنه وقت أمر بالصلاة في الليل فيه، ربما امتد الإنسان في صلاته.

والصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون في هذا الوقت، وروي عن كثير منهم أنهم ربما فاتهم الوتر فصلوه بعد طلوع الفجر، وقد روى محمد بن أسمر آثارا كثيرة عن جمّع من الصحابة أنهم كانوا يصلون في هذا الوقت، وفي أخبار صحيحة

جاءت أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷻ ثم صلّ حتى تصلي
الفجر ﷻ فجعل الصلاة ممتدة إلى صلاة الفجر.
فعلى هذا يقال: الأولى والسُّنة والأفضل ألا يُصلى بعد طلوع
الفجر إلا ركعتين، هذا هو السنة والأفضل، لكن كونه محرّماً
موضع نظر، ولهذا الذي ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم
يكن يزيد بعد طلوع الفجر غير ركعتي الفجر -عليه الصلاة
والسلام .

وفي صحيح مسلم: أنه ﷻ لا يصلي إذا طلع الفجر إلا
سجدين ﷻ إلا ركعتي الفجر قبل الصلاة -سنة الفجر الراتبـة-
فهذا هو المشروع أن يصلي في هذا الوقت .
فعلى هذا يُجمع بين الأخبار بأنّ هذا هو الأولى؛ لهذا الخبر
ولسنّته المنقولة عنه -عليه الصلاة والسلام- أو يُحمل على
السجدين، بمعنى: ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، المراد يعني:
بعد الفجر ... يعني: بعد طلوع الفجر وأنه لا يصلي بعد الفجر
إلا سجدين لمن لم يصل ركعتي الفجر قبل ذلك . فمن لم
يصل ركعتي الفجر وأدركته الصلاة قبل أن يصلي الفجر فإن
شاء صلاهم بعد الفجر، وإن شاء صلاهم بعد طلوع الشمس.
وثبت من حديث قيس بن عامر: أنه -عليه الصلاة والسلام- ﷻ
رأى رجلاً يصلي بعد صلاة الفجر، قال: ما هاتان الركعتان؟
قال: لم أكن صليت ركعتي الفجر. فقال: لا بأس ﷻ أو لم ينكر
عليه -عليه الصلاة والسلام .

قال مثله الدارقطني عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه، هذا أيضًا وهم ثالث أيضًا في هذا؛ وذلك أن الذي في الدارقطني عن عبد الله بن عمرو لا عن عمرو بن العاص، وقد راجعت "سنن" الدارقطني فوجدت هذه الرواية من رواية عبد الله بن عمرو لا من رواية عمرو بن العاص من طريق الإفريقي، وكأنه اشتبه عليه أنه من طريق ابنه عبد الله بن عمرو.

ويُنظر قد يكون الدارقطني رواه عن عمرو بن العاص، لكن في الموضع الذي ذكره لم يذكر إلا رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، فالأقرب والأظهر أنه وهم منه -رحمه الله- في عزوه لعبد الله بن عمرو.

فهو عن عبد الله بن عمر من طريق الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف لكن الحديث بشواهده يتقوى .

وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم

وعمر بن العاص   أسلم هو وجمع من الصحابة . قيل: إنه أسلم على يدي النجاشي، وهو الذي أرسله كفار قريش إلى النجاشي؛ لأجل أن يبعث بمن هاجر إلى الحبشة فنصحه النجاشي، وقيل: إنه أسلم على يديه.

وهو من دهاة العرب -رحمه الله ورضي عنه . وروى عن معاوية   أنه قال له من الناس ؟ -يخادع عمرو بن العاص-

قال له من الناس ؟ قال عمرو بن العاص: الناس أنا وأنت والمغيرة بن شعبة وزياد: فأما أنت فلتأني، وأما أنا فلبديهة، وأما المغيرة بن شعبة فللمعضلات، وأما زياد بن أبيه فللصغير وللكبير .

فقال له معاوية: إن ذينك -يعني: المغيرة وزيادا- ليسا موجودين، فهات من بديهتك إن كنت ذا بديهة. قال له عمرو: أخرج مَن عندك، فأخرج من عنده قال: اذنٍ إلي رأسك حتى أسرك، فأدنى معاوية إلى عمرو رأسه، فلما أدنى قال: هل عندنا أحد حتى تدني إلي رأسك وأسرك !! ليس عندنا أحد، فقال: هذه هي التي أردت يا معاوية، يعني: لأنها من البديهة وخفي على معاوية فـأدنى إليه رأسه مع أن المحل ما فيه أحد، ما يحتاج إلى أن يسر ... يكلمه بدون أن يساره، ما عنده أحد.

النافلة بعد صلاة العصر

قال: وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: ﷺ صلى رسول الله ﷺ العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسأله فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا. قال: لا ﷺ أخرجه أحمد. قال ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها أي ما معناه .

هذا الحديث في الصحيحين بغير هذا اللغو، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- جاءه وفد فشغلوه عن الركعتين بعد صلاة الظهر فصلاهما بعد صلاة العصر في، هذا الحديث عند أحمد زيادة: أنها قالت: «أفصليهما إذا فاتتا» يعني: إذا فاتت هاتان الركعتان بعد صلاة الظهر أفصليهما بعد صلاة العصر؟ قال: لا .

واختلف العلماء في قضاء الركعتين بعد صلاة العصر، ومنهم من نهى عنها وقال: لا يُصلى لعموم الأدلة في النهي عن الصلاة بعد العصر؛ ولهذا الحديث.

وهذا الحديث قال جمع من أهل العلم أنه وهم من حماد بن سلمة، والحديث الصحيح ليس فيه هذا النهي.

وعائشة -رضي الله عنها- كانت تصلي بعد العصر، وتنقل أن النبي ﷺ كان يصلي بعد العصر، وقد تلقت هذا عن أم سلمة ولو كان محفوظا عند أم سلمة لنقلته عائشة -رضي الله عنها-. فقال: إن هذا مما يعلل من هذه الرواية، ولو صحت فإنه قال جمع من أهل العلم: إن الذي اختص به -عليه الصلاة والسلام- أصل المداومة لا أصل القضاء؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه الركعتين وفي غيرها .

والأظهر أن قضاء السنن الرواتب وما في معناها من ذوات الأسباب مثل: ركعتي الوضوء وكذلك غيرها من ذوات الأسباب كصلاة الجنازة ... صلاة الجنازة في بعض الأوقات ذكروا الإجماع في هذا مثل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر .

الأظهر في مثل هذا أنه لا بأس أن تصلى هذه الصلوات وهي ذوات الأسباب بعد هذه الأوقات، لا بأس أن تصلى في هذه الأوقات؛ لأنه ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- قضى الركعتين بعد صلاة العصر؛ ولأنه -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه في الصحيحين قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» .

وقال: «لا تمنعوا أحدا قام بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار» .

وهذه عمومات محفوظة كما قال أهل العلم لم يخص منها شيء، بخلاف أحاديث النهي فإنها مخصوصة، والعموم المشروع مقدم على العموم المخصوص.

ومنها ما هو نصٌّ مثل: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ومنها أيضًا: «من أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس فليصل» ركعتي العصر قبل أن تغيب الشمس فليصلها العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصلها، يعني: صلاة الفجر يكمل صلاة الفجر.

بلفظ آخر: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» فهذه عمومات تدل على أنه لا بأس أن يُصلى في مثل هذه الأوقات، لكن إذا كان ذا سبب.

ولهذا في حديث بلال لما قال: «إني سمعت دف نعليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام». قال: لم أكن تطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ما كتب الله لي «وفي

لفظ عند الترمذي ... أنه لم يكن يتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بذلك الطهور ما كتب الله له .
هذا عام في جميع الأوقات فبهذا اللفظ وما في معناه استدل جمع من أهل العلم على أن هذا يختص منه ذوات الأسباب، وهو قول الشافعي -رحمه الله- ورجحه تقي الدين بن تيمية -رحمه الله- وابن القيم -رحمة الله عليهما- وفي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد فلا يدخل في النهي؛ وذلك أن النهي هو القصد إلى الصلاة . أما إذا كان هنالك مصلحة من الصلاة ولم يقصد إليها، فإنه لا بأس أن يصلي فليصل السبب الذي شرعت من أجله الصلاة ثم بعد ذلك يترك الصلاة حتى يزول وقت النهي .

قال: "ولأبي داود عن عائشة -رضي الله عنها- ما معناه" أي: أن أبا داود -رحمه الله- روى عن عائشة بمعنى حديث أم سلمة -رضي الله عنها- وحديث أبي داود فيه: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يواصل وينهى عن الوصال، ويصلي بعد صلاة العصر وينهى عن الصلاة . وهو من طريق محمد بن إسحاق، وهو مدلس معروف إذا لم يصرح بالحديث.

وهذا الحديث ربما كان شاهدا لحديث أم سلمة، فعلى هذا إما أن يقال: إن هذه الأحاديث لا تصح لمخالفة الأحاديث الصحيحة التي جاءت؛ لأنه لا بأس من الصلاة في هذا الوقت. منها ما هو نص .

وأما بعد صلاة العصر فرواية الصحيحين لم يذكر فيها شيء من هذا، ومحافظة عائشة على الصلاة بعد العصر يدل على هذا، إذ لو كانت تعلم شيئاً من هذا لنقلته -رضي الله عنها- خاصة كما تقدم أنها نقلته من أم سلمة -رضي الله عنها-.

أو يقال كما قال جمع من أهل العلم وسبق أيضاً يجمع بين الروايات؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا صلى صلاة أثبتها \square وكان يصلي ركعتي الظهر فلما أنه شغله الوفد ولم يصل حتى حضرت صلاة العصر فقضاها بعد صلاة العصر.

\square وكان إذا صلى صلاة أثبتها \square -عليه الصلاة والسلام- فالذي اختص به هو المداومة على هذه الصلاة، ولا يجوز للمسلم أن يداوم على هذه الصلاة بعد صلاة العصر؛ لأنه وقت نهي لكن إذا فاتت فإنه يقضيها؛ لأنه قضاء لهذه الراتبة.

وقد ثبت في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- لما فاتته صلاة الفجر وطلعت الشمس قام وأمر بلالا أن يؤذن، ثم أمر أصحابه ثم بعد ذلك صلوا ركعتين ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام . والله أعلم .

نقف على باب الأذان.

باب الأذان

تعريف الأذان ومشروعيته

الاستماع، ففي الماضي والمضارع متفقان إنما يختلفان في المصدر.

الاستماع من الأذن، والاستئذان من الإذن، بخلاف الأذان فإنه من آذَن يُؤْذِن إِيذَانًا، أو من أَدَّنَ يُؤَدِّنُ تَأْدِينًا من المشدد فهو بمعنى الإعلام، نقول: أَدَّنَ له، أما الأَدَّنَ من الاستماع، والإذن من الاستئذان، يقال: أَدَّنَ له أي من الإذن، وكذلك أَدَّنَ له استمع، ومنه قوله -عليه الصلاة والسلام- «ما أَدَّنَ الله لشيء ما كَأَدَّنِهِ لِنَبِيٍّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ» يعني: ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يعني: مع ترتيله وتحسين صوته به .

والأذان من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة؛ ولهذا كان النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- إذا جاء إلى قوم انتظر فإن سمع أذانا أمسك -عليه الصلاة والسلام- ولم يُغْزِ عليهم، وكان دلالة واضحة على إسلامهم وإذا أسلموا فقد حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله، حتى يتبين خلاف ذلك مما يناقض هذه الكلمة.

وقد اعتنى به النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- عناية عظيمة، وكانوا في أول الأمر يتحینون وقت الصلاة -من التحين وهو الانتظار-: ينتظرون وقتها أو يتحرون وقتها، ثم بعد ذلك يصلون.

وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنهم لما قدموا المدينة تشاوروا في الأذان: هل يصنعون كبوق اليهود أو كناقوس النصارى؟.

وفي لفظ في البخاري -أيضًا- أو ۞ يوروا نارا ؟ ۞ أي: يوقدوا نارا فعند ذلك أمر بلال أو ۞ فقال عمر أولًا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فأمر -عليه الصلاة والسلام- بلالا أن ينادي بالصلاة ۞ وكان هذا النداء الذي جاء المراد به الإعلان بها بالدعوة إليها يعني: لم يكن شرعت هذه الألفاظ إنما كانوا حينما اختلفوا وكره النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- أن يعمل عملا يكون فيه مشابها لليهود أو للنصارى ، وإن كان في ذلك الوقت لم يأت نهي عن التشبه بهم لكن كره ذلك -عليه الصلاة والسلام- ثم بعث بلال فجعل ينادي بالصلاة يعني: ينادي الصلاة الصلاة حتى يعلم الناس بذلك ، وربما نادى غيره كما جاء في بعض الروايات يعني: في الطرقات حتى يعلموا بوقتها .

ثم بعد ذلك جاءت مشروعية الأذان كما في الحديث الآتي، والأذان شرع في السنة الأولى في المدينة، ولم يكن مشروعاً في مكة على بعض حديث ابن عمر في الصحيحين أنهم اختلفوا في الأذان أول ما قدموا المدينة، فبين أن الأذان لم يشرع إلا في المدينة.

وقال جمع من أهل العلم: إنه في السنة الأولى من الهجرة، فبينما هم كذلك على هذه الحال إذ ذكر عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري قصة الأذان؛ ولهذا صدر المصنف -رحمه

الله- هذا الباب بهذا الحديث؛ لأنه هو الذي ثبتت مشروعية الأذان به .

تعريف الأذان

فقال -رحمه الله- عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: طاف بي وأنا نائم رجل، فقال تقول: الله أكبر الله أكبر ... فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع ، والإقامة فرادى إلا "قد قامت الصلاة" قال: فلما أصبحت وأتيت رسول الله فقال: إنها لرؤيا حق ... الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة .

وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم .

ولابن خزيمة عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، . الحديث سنده جيد، وهو من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أبي داود والدارمي، ومحمد بن إسحاق رتبته في رتبة الحسن، فإن صرح بالتحديث فروايته مقبولة وهو حسن الحديث، وإذا دلس ... معنى لم يصح بالتحديث: فهو ضعيف، فحديثه ضعيف هذا المعتمد فيه -رحمه الله- .

وهذه القصة قصة الأذان ورؤيا الأذان جاءت من طرق كثيرة، وقد ذكر أبو داود -رحمه الله- جملة صالحة من هذه الطرق، بل اعتنى بهذه القصة -رحمه الله- ورواها من عدة

طرق، فمنها برواية عبد الله بن زيد، ومنها من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجال من أصحاب النبي ﷺ ومنها من رواية أبي عمير بن أنس عن عمومة له وقصص أخرى -أيضًا- جاءت روايات أخرى تبين شهرة هذه الرواية وصحتها .
والمصنف ذكر هذه الرواية ؛ لأنها من أتمها ومن أضبطها، ولأنها من رواية صاحب القصة ، وهو الذي رأى الأذان وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، حتى قال بعض أهل العلم: إنه لم يصح له إلا هذا الحديث ، ولم يرو إلا هذا الحديث.

وبعضهم ذكر له روايات، لكن منهم من لا يشتها فأصح أحاديثه هو ما رواه وهو في قصة الأذان، وهنالك صحابي آخر وهو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، يختلفان في الجد، وهذا جده عبد ربه صاحب الأذان وصاحب حديث الوضوء، وهذا جده عبد الله بن زيد بن عاصم، وخلط بعضهم بينهما، والصواب هو التفريق بينهما.

فقال: ﷺ طاف بي ﷺ يعني: في منامه مرّ به في المنام مَن يخبره أو يذكر له الأذان. قال: ﷺ وأنا نائم رجل، فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر ﷺ فذكر الأذان بتربيع التكبير، وهذا هو المعتمد في الأذان أنه أربع في أوله: الله أكبر الله أكبر.

وهذه الكلمات كلمات عظيمة يبدأ بها الأذان بتوحيد الله ﷻ وتكبيره، ويختم بها الأذان فكله توحيد، وهو إعلام بهذه الكلمة

خمس مرات في اليوم والليلة، وربما كان أكثر عند الأذان قبل صلاة الفجر، وكذلك الإقامة في معناها .

وبعد ذلك فيه توحيد لله ﷻ تكرير وتأکید "أشهد أن لا إله إلا الله" شهادة بالتوحيد ، ثم بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- بالرسالة ، ثم بعد ذلك دعوة الخلق "حي على الصلاة، حي على الفلاح" ثم أعاد التوحيد مرة أخرى في آخره "الله أكبر الله أكبر"، ثم ختمه بهذه الكلمة العظيمة وهي "لا إله إلا الله" ولهذا في جميع الألفاظ هي لا تكرر هذه الكلمة بل هي مفردة في الأذان والإقامة .

والأذان خمس عشرة كلمة والإقامة إحدى عشرة وسيأتي أن الإقامة تشي لكن هذا هو الذي جاء به في رواية عبد الله بن زيد بن عبد ربه وجاء به أحاديث أخرى، وهو من الاختلاف المباح الذي يجوز جميعه، ولكن يرجح بعض أهل العلم شيئاً على شيء كما سيأتي بتربيع التكبير بغير ترجيع يعني: أن الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد وأذن به بلال بغير ترجيع.

والترجيع هو التكرير وهو رجوع إلى الكلام مرة أخرى، والترجيع خاص بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمداً رسول الله، يعني: أنها تكرر ويرجع إليها فيكون ثمانى كلمات؛ لأن الشهادتين كل واحدة تكرر مرتين، فإذا رجع إليه مرة ثانية يكون المجموع ثمان فهو بالترجيع تسع عشرة وبغير الترجيع خمس عشرة.

والترجيع في حديث أبي محظورة، ومعناه: أن يؤذن بهذه الكلمة وأن يتلفظ بها خافضا بها صوته (الشهادة): شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، يخفض بها صوته يؤذن بالشهادتين خافضا صوته، ثم بعد ذلك يعود يرفع صوته بهما يرجع إليهما كما في حديث أبي محظورة.

لكن هذا ليس فيه ترجيع وهو النوع الأول من نوعي الأذان كالأنواع المنقولة في غيره في التشهد، وفي الاستفتاح وكذلك ما ينقل مما يكون أنواعا فيجوز هذا وهذا والإقامة فرادى يعني: أن الإقامة لا تثنى إنما تفرد جميعها، وسيأتي أنه استثنى من الإقامة كلمة "قد قامت الصلاة" تكرر فهي مستثناة، وكذلك التكبير في أولها "الله أكبر الله أكبر".

لكن هو بالنسبة إلى الأربع كلمات في الأذان كأنه فرادى؛ لأنه النصف لأن التكبير مرتين على النصف من أربع فلهذا بين أن الأفراد للإقامة أن التكرار للإقامة في واحدة "قد قامت الصلاة".

فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فقال إنها لرؤيا حق هذه الرؤيا رؤيا حق وبها ثبتت حجية هذا الحديث؛ لإقراره - عليه الصلاة والسلام - وقوله: إنها لرؤيا .

الرؤيا بالمد هي ما يراه النائم . والرؤية -آخرها هاء- هي رؤية العين والقلب، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إنها لرؤيا حق ﷺ الحديث، ثم بعد ذلك أمره -عليه الصلاة والسلام- أن

يلقيه على بلال، وأخبره أنه أمدى منه صوتا يعني: أنه أحسن منه صوتا ، وكذلك أمد .

في الرواية الأخرى: أنه أمد منه صوتا ّ فهو أرفع وأحسن، وهذا فيه دلالة على مشروعية تحسين الصوت ومد الصوت كما سيأتي في الرواية المذكورة، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي .

أحمد: سبق -رحمه الله- أنه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وأبو داود: هو صاحب "السنن" سليمان بن الأشعث السدستاني إمام حافظ له عناية بالحديث وروايته، وعناية بالروايات التي تكون فيها مزيد إيضاح للروايات الأخرى؛ ولهذا هو يذكر في الباب الأحاديث التي ربما كانت متقاربة حتى ينظر فيها الباحث والناظر في كتابه فيستفيد، فهو إمام جليل حفظ من سنة النبي ّ شيئا عظيما، واعتنى بكتابه السنن -رحمه الله- .

وقد ذكر ابن عبد البر في ترجمته في بعض المواضع: أنه كان مرة ركب البحر فسمع بعد ركوبه لما دخل سمع رجلا عند الشط عطس وحمد الله، وكان بعيدا عنه فاستأجر قاربا صغيرا ثم ذهب إلى الشط شمّته ثم رجع، ف قيل له في ذلك يعني: تكلفت هذا وركبت قاربا شمّته لما سمعه حمد الله ، فقال: لعله أن يكون مستجاب الدعوة، فلما كان من الليل سمع قائل يقول -لأنه استأجر قاربا بدرهم-: إن أبا داود استأجر الجنة بدرهم -رحمه الله- .

والترمذي -أيضًا- إمام حافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي، كتابه هذا -أيضًا- كتاب من أعظم كتب الإسلام، وكتابه يمتاز بأنه يذكر في الباب غالبًا أحاديث عن بعض من الصحابة بالترجمة دون أن يذكر خبرا ... يترجم، ويقول: وفي الباب عن فلان عن ابن عمر مثلاً وابن عباس وأبي هريرة أو ما أشبه ذلك.

يذكر أخباراً في الباب بعد ما يذكر الشيء الذي يراه مناسباً حتى ينظر في كتابه وينظر في هذه الأحاديث الأخرى التي هي في المعنى في معنى الحديث الذي ذكره، بل إنه ربما ذكر في الباب الواحد أحياناً أكثر من عشرين صحابياً، وهذا يدل على سعة علمه وسعة حفظه -رحمه الله- مع أنه كان كفيف البصر.

وابن خزيمة: هو محمد بن إسحاق بن خزيمة يلقب بإمام الأئمة إمام حافظ، وقد حصل بينه وبين أناس في عهده شيء من اختلاف ونزاع في تقرير العقيدة ثم بعد ذلك نصر الله به الحق في زمانه، وكتب في هذا كتابات كثيرة حتى تلقى الناس عنه العقيدة فكانوا إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه فما أقرهم عليه أخذوا به، وما نهاهم عنه انتهوا عنه -رحمه الله ورضي عنه.

وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: ﴿ الصلاة خير من النوم ﴾ هذه الزيادة جاءت في عدة أخبار، ذكر المصنف -رحمه الله- شيئاً منها وهو ﴿ الصلاة خير من النوم ﴾

وهذه تزداد في آخر الأذان قبل التكبير ، يقول هذه الكلمة:
"الصلاة خير من النوم" يكررها مرتين كسائر الكلمات الأخرى.
وجاء   أن بلالا   أذن ثم جاء والنبي -عليه الصلاة والسلام-
نائم فقال: "الصلاة خير من النوم" فأمره أن يجعلها في أذانه  
وهذه الكلمة في أذان الفجر الثاني.

وما جاء في الخبر أنه أمره أن يجعلها في الدعوة الأول ،
المراد به: الدعوة هنا بالنسبة إلى الإقامة؛ لأن الإقامة نداء ثان
ودعوة ثانية، والأذان النداء الأول بالنسبة إلى الإقامة، فهي
نداء ثان، فهي خاصة بالنداء الذي يكون عند طلوع الفجر،
وهذا هو المعروف في الروايات عنه -عليه الصلاة والسلام .
وذكر المصنف -رحمه الله- له شاهدا آخر، قال: ولابن خزيمة
عن أنس، لكن زيادة   الصلاة خير من النوم   في حديث عبد
الله بن زيد بن عبد ربه في ثبوتها نظر.

ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تثبت في حديث عبد الله
بن زيد زيادة   الصلاة خير من النوم   ذكروا أنها لا تثبت في
حديث عبد الله بن زيد، وإنما ثبتت في قول غيره، إنما هي
مرسلة من قول الزهري.

وبكل حال هي ثابتة في الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام-؛
ولهذا ذكر المصنف -رحمه الله- رواية ابن خزيمة، قال: ولابن
خزيمة عن أنس   قال:   من السنة إذا قال المؤذن في
الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم،   وهذه
إسنادها صحيح عند ابن خزيمة.

ولها أيضًا شاهد آخر عند أبي داود، وجاءت من حديث ابن عمر فهي رواية ثابتة في الأخبار الصحيحة عنه -عليه الصلاة والسلام- فقال: بعد الحيعلتين: "حي على الفلاح حي على الفلاح" وقبل التكبير.

وهذه الكلمة تقال خلف المؤذن كما قال إذا قال: "الصلاة خير من النوم" تقول: الصلاة خير من النوم، أما قولهم: صدقت وبررت، وبالحق نطق، هذه لا تثبت .

فإجابة المؤذن يشمل جميع الكلمات كما سيأتي في حديث أبي سعيد الخدري: [إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن] وإذا سمعتم النداء وهذا جاء -أيضًا- في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم.

وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: [فيقول كما يقول المؤذن] بجميع الكلمات حتى يسكت المؤذن نتابعه يعني: كلمة كلمة .

وعن أنس [وقوله: "من السنة" في حكم المرفوع إذا نص العلماء ... علماء النص قالوا: "من السنة كذا" يعني: من سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنهم لا يريدون إلا سنته، ولأن الصحابي إذا قال: "من السنة كذا" فإنه ينقل الشريعة، فبعيد من الصحابة أن يقول: "من السنة كذا" ويكون قول أبي بكر مثلاً أو عمر أو عثمان أو علي أو غيرهم من الصحابة؛ لأن هذا إيهام فلا يفعله من هو أقل من الصحابة، فكيف يكون

الصحابي ۞ يقول ... يوهم أن من السنة ولا يكون هو سنته -
عليه الصلاة والسلام!!

بل المراد سنته وشريعته، وإذا قال: من سنته -عليه الصلاة
والسلام- فهذا أبلغ في رفعه، لكن إذا قال: من السنة فهو من
المرفوع، وذكر جمع من أهل العلم الإجماع عليه.

الترجيع في الأذان

وعن أبي محذورة ۞ أن النبي ۞ علمه الأذان ۞ فذكر فيه
الترجيع. أخرجه مسلم، لكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط،
ورواه الخمسة فذكروه مربعا.

أبو محذورة تقدم معنا أنه أوس بن معير أحد المؤذنين أو
هو من مؤذني النبي -عليه الصلاة والسلام- توفي سنة تسع
 وخمسين، وكان أسلم في الفتح وقد سمع -عليه الصلاة
والسلام- أذانه وأعجب به ودعاه فمسح على وجهه وصدره، ثم
علمه الأذان.

وفي لفظ عند النسائي وغيره أنه أعطاه ضرة من دراهم ،
وكان يجد في نفسه كراهة للنبي -عليه الصلاة والسلام- فلما
مسح بدنه وصدره زال ذلك كله من قلبه -فله الحمد على
إسلامه- فعلمه الأذان -عليه الصلاة والسلام- وأمره بالتأذين وأن
يؤذن لأهل مكة .

وفيه: أن علمه الأذان يعني: كلمة كلمة، فذكر فيه الترجيع
... الترجيع في حديث أبي محذورة كما في صحيح مسلم؛

ولهذا قال جمع من أهل العلم بعدم مشروعيته ؛ لأنه لم يكن في أذان بلال، وقالوا: إن الذي عمله واستقر عليه عمل النبي -عليه الصلاة والسلام.

لكن الصواب ما عليه كثير من أهل الحديث وكثير من أهل الفقه أن كليهما مشروع الترجيع وبدون الترجيع ؛ لأنها سنن ثابتة هذا ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام.

والقاعدة أن ما ثبت حجة يعمل به ما لم يدل دليل على نسخه، ولا ناسخ هنا بل إنه فيه دلالات على أنه هو المتأخر؛ لأنه علمه -عليه الصلاة والسلام- في زمان الفتح، وهو أذان متأخر ولم يزل يؤذن لأهل مكة ﷻ أي أنه لم يزل يؤذن كما علمه -عليه الصلاة والسلام.

فعلى هذا يكون الأذان بالترجيع تسع عشرة لأن الأذان بلا ترجيع خمس عشرة كلمة إذا زدت الترجيع أربع كلمات فإنه يكون تسع عشرة، ومسلم روى الأذان أربعاً يعني: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر" يعني: أذان أبي محذورة.

أما حديث عبد الله بن زيد فهو متفق عليه على أنه أربعة إنما الخلاف في أذان أبي محذورة في أوله هل هو أربع أم اثنان، وعند أهل السنن الخمسة أنه أربع تكبيرات هذا هو المعتمد ... أنه أربع تكبيرات ... يكبر أربع تكبيرات في أوله فيكون تسع عشرة.

وكذلك أذان أبي محذورة مثنى، يعني: يكرر الكلمات فأذانه سبع عشرة، فالإقامة تسع عشرة والأذان سبع عشرة، يعني: كالأذان سواء بسواء إلا أنه لا ترجيح فيه، وفيه زيادة الإقامة فإذا كان عندنا صار كالأذان تماما، وزدت في الإقامة مرتين صار سبع عشرة كلمة، فيكون الأذان والإقامة سواء، فلو أنه أذن أقام بصيغة الأذان لا بأس بذلك كما ثبت في الحديث أنه علمه -عليه الصلاة والسلام- له فكان كصفة الأذان.

لكن رجع جمع من أهل العلم أذان بلال؛ لأنه هو الأكثر وهو الذي كان يؤذن به بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- والقاعدة أن ما كان أكثر يكون أرجح من هذه الجهة يعني: هذا من وجوه الترجيحات في استمرار العمل عليه، وكذلك استمرار العمل عليه في عهد الخلفاء الراشدين من بعده عليه -الصلاة والسلام- لكن لو أنه أذن أحيانا بهذا فلا بأس بذلك كما ذكروا في الأنواع الأخرى في بعض الأذكار ، أذكار التشهد وأذكار الاستفتاحات .

شفع الأذان وإفراد الإقامة

قال: وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه قال: " أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة " يعني: إلا " قد قامت الصلاة " متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء.

أنس بن مالك صحابي مشهور وهو خادم النبي الكريم ... خادم النبي -عليه الصلاة والسلام- خدمه عشر سنين، وتوفي

النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو ابن عشرين سنة وعُمِّرَ ٭ حتى بلغ ... الأصح في سنه يعني: أقل ما قيل فيه تسع وتسعون، وأكثر ما قيل فيه ثلاث ومائة، وهو الأظهر في وفاته. والأصح أنه توفي سنة ثلاث وتسعين وعمره ووفاته وهو عام الهجرة، لما هاجر النبي ٭ عمره عشر سنوات، فعلى هذا يكون له من العمر ثلاث ومائة سنة ... ثلاث سنوات ومائة سنة مما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام-.

وكان في آخر حياته شق عليه الصوم، فكان يجمع المساكين فيطعمهم مكان الشهر، فيفطر ٭ وقد لقي بلاءً شدة وعنتا من الظالم في زمانه الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد أسمعه ما يكره حتى إنه قال له: يا جَوَّالاً في الفتن مرة مع فلان، ومرة مع ابن الزبير، فقال: إياي يعني الأمير؟ قال: أعنيك أصم الله سمعك، فقال أنس ٭ لولا أنني تذكرت صبية لي لأسمعته ما يكره يعني: أسمع الحجاج.

حتى كتب لعبد الملك بن مروان، فكتب للحجاج كتاباً شديداً وسبه وأمره أن يستسمحه وأن يذهب إليه، وأن يقبل يديه ورجليه ٭ .

وقد دعا له النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- بدعوات عظيمة، فقال ٭ اللهم أكثر ماله وولده واغفر له، فقال: رأيت اثنتين، وأنا أنتظر الثالثة وهي المغفرة أو أرجو الثالثة ٭ وفي لفظ ٭ وأطل حياته ٭ فاستجاب الله لدعاء النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- وعمر طويلاً -رضي الله عنه-.

قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعاً ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني: إلا "قد قامت الصلاة" متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء شفع الأذان، ذكره مكرراً كما سبق وهذا هو الذي أمر به بلال؛ ولهذا رجع جمهور من أهل العلم أذان بلال؛ لأنه جاء صريحاً أنه أمره به -عليه الصلاة والسلام.

والأمر وجه من وجوه الترجيح حيث أنه أمره بذلك بالقول، ثم كان يؤذن به فالأذان شفع جميعه أوله أربع .

وأجمع العلماء على أن كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" في آخره فإنها مفردة مرة واحدة ، ويوتر الإقامة يعني: يجعلها فرداً كلمات مثل ما سبق في حديث عبد الله بن زيد فهو جاء أفراد الإقامة في حديث عبد الله بن زيد وفي يعني: في رؤيا المنام وفي تعريف النبي -عليه الصلاة والسلام- لبلال إلا الإقامة يعني: إلا "قد قامت الصلاة"، وكذلك التكبير في أول الإقامة تشفع.

والعلماء: قالوا مثل ما سبق أنه لم يذكر استثناء التكبير؛ لأن التكبير في الحقيقة تكبيرتان فهو بالنسبة إلى الأربعة في الأذان النصف، فكأنه فرد من هذه الجهة؛ لأن جميع كلماته جميع كلمات الإقامة إلا كلمة التوحيد على النصف من الأذان، وكذلك التكبير على النصف فمن هذه الجهة يكون فرادى فاستثنت الإقامة فكانت مكررة، وهي في الحقيقة ليست من كلمات الأذان بل هي خاصة بالإقامة.

وقد ورد في مسلم استثناء ما ذكر إلا الإقامة إنما هي من أفراد البخاري، وإنما هي عند مسلم من قول أيوب بن أبي تميمة السختياني، قال: وللنسائي قوله: «أمر بلال » كالقول من السنة أُمِرَ وإن كان لم يظهر الأمر، لكنه لا يراد به إلا النبي - عليه الصلاة والسلام- فالأمر هو النبي -عليه الصلاة والسلام-. ولهذا إذا قال الصحابي: أَمَر فلان فلا يسند الأمر ونقل الشريعة إلا له -عليه الصلاة والسلام-؛ ولهذا في الرواية الثانية عند النسائي وهي الرواية الصحيحة جاء التصريح أمر يعني: أمر النبي -عليه الصلاة والسلام بلالا.

ما يجب على المؤذن فعله وهو يؤذن

وعن أبي حنيفة » قال: « رأيت بلالا يؤذن وأتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه » رواه أحمد والترمذي وصحاه. قال: ولا بن ماجه: « وجعل إصبعيه في أذنيه » قال: ولأبي داود: « لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر » وأصله في الصحيحين. .

أبو حنيفة هو وهب بن عبد الله السوائي وهو من أصحاب علي » وحديثه هذا إسناده على شرطهما إسناده على شرط الشيخين، فقد رواه الإمام أحمد من طريق عبد الرزاق، عن سفيان، عن عون بن أبي حنيفة، عن أبيه، ورواه الترمذي عن

شيخه محمود بن غيلان بهذا السند، وهو إسناد صحيح، وفيه الالتفات في الأذان.

قال: ولا بن ماجه: وجعل إصبعيه في أذنيه في هذا دلالة على أنه يشـرع وضع الإصبعين في الأذنين، واختلف في الإصبعين، هل هما الإبهامان أو السبابتان؟.

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يضع السبابتين في الأذنين؛ لأنه فيه فائدة: يكون أقوى لصوته لأنه لا يسمع صوته فيمـد في الأذان، ولأن فيه إعلانا، ولأن فيه إعلاما لمن كان بعيدا إذا رأى الإصبعين في الأذنين يعلم أنه يؤذن.

وكذلك من لا يسمع إذا رأى الإصبعين في الأذنين علم بوقت الصلاة، وأنه قد أذن للصلاة .

فرايت بلالا يؤذن وأتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان يعني: وهذا القدر من قوله: أتتبع فاه هاهنا وهاهنا في الصحيحين زاد مسلم: يلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح كما سيأتي.

ولهذا ذكر المصنف -رحمه الله- عزاها لأحمد والترمذي؛ لأن الحديث فيه ذكر الإصبعين وجعل الإصبعين في الأذنين ليس موجودا في أحد الصحيحين، وعند الترمذي زيادة المصنف -رحمه الله- ما ذكرها لاحتمال أنها سقطت سهوا؛ لأنها مقصودة ولهذا ذكر بعدها رواية أبي داود: ولم يستدر .

فالأظهر أنها ساقطة أو احتمال أنها ساقطة من المصنف؛ لأنها موجودة عند الترمذي، ولأن فيها فائدة رواية الترمذي؛

لأنه رآه يؤذن "أتتبع فاه هاهنا" ۞ وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا ۞ يؤذن ويدور في أذانه، فهذه الرواية فيها فوائد:

أولا- وضع الإصبعين في الأذنين .

ثانيا- الاستدارة في الأذان، والاستدارة في الأذان المراد بها عند الحيعلتين: حي على الصلاة حي على الفلاح، وتوضحه رواية مسلم ۞ حي على الصلاة حي على الفلاح ۞ والاستدارة عند هاتين الكلمتين؛ لأنها نداء للبعيد عن المسجد لأن يأتوا إلى الصلاة، نداء لهم فيلتفت يمينا وشمال.

والقصد هو الإسماع ولهذا ليس في الإقامة التفات يعني: ليس فيها التفات وهي تحضر بكلماتها لا ترتل كالأذان؛ فلهذا إذا كان يؤذن في مكبر فالأولى له ألا يلتفت يمينا وشمالا؛ لأنه معقول المعنى فيما يظهر، والله أعلم.

معقول المعنى وهو القصد من الإسماع إلا إذا كان التفاته لا يفقد الصوت ... والصوت على حاله، فالأظهر في مثل هذه الحالة أنه يجمع بين الأمرين الالتفات تحقيقا لصورة المتابعة في هذه الحال مع تحقيق رفع الصوت ، أما إذا كان التفاته عن المكبر يؤدي إلى خفض الصوت وذهابه فبهذا يذهب المعنى المقصود من النداء للبعيد عن المسجد وهو نداؤهم "حي على الصلاة حي على الفلاح" .

وهو ليس أمر تعبدية ولهذا لم يكن في الإقامة يعني: "حي على الصلاة" ما فيها التفات؛ لأنه إعلام بفعل الصلاة لمن هو داخل المسجد، وهم يسمعون وهم قريبون فيلتفت عن يمينه

وعن شماله هذا هو الأصل إلا لسبب يمنع الصوت فيؤذن على وجه يبلغ من هو بعيد بالنداء بالصلاة ۞ حي على الصلاة ۞ حي على الفلاح ۞ .

قال: ولا بن ماجه: ۞ وجعل إصبعيه في أذنيه ۞ رواية ابن ماجه ضعيفة من طريق الحجاج بن أرطاة، لكن تغني عنها رواية الترمذي - رحمه الله - .

قال: ولأبي داود: ۞ لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر ۞ أصله في الصحيحين، يعني: رواية أبي داود هذه ۞ ولم يستدر ۞ أولا هي ضعيفة من طريق قيس بن الربيع الأسدي، وهو ضعيف ولو صحت هذه الرواية فالمراد لم يستدر يعني: لم يلتفت ببدنه جميعا بين الروايات.

لو صحت وهذا صحيح هو لا يستدر: لا يدر ببدنه وإنما يستدير برأسه يمينا وشمالا، ولا يلتفت ببدنه بجميع بدنه، قال: وأصله في الصحيحين أصل الحديث في الصحيحين أنه رأى بلالا يؤذن قال ۞ رأيت بلالا يؤذن وأتبع فاه هاهنا وهاهنا ۞ هذا لفظه في الصحيحين وعند مسلم زيادة: "الالتفات في الحيعلتين". وعند أبي داود زيادة: "الدوران ووضع الإصبعين في الأذنين".

الصوت الحسن في الأذان

وعن أبي محذورة     أن النبي   أعجبه صوته فعلمه الأذان   رواه ابن خزيمة.

رواية ابن خزيمة هذه سندها جيد، والمصنف -رحمه الله- كأنه ذكرها؛ لأن فيها ذكر الإعجاب بالصوت يعني: قال أعجبه صوته يعني: صوت أبي محذورة وفيه دلالة أن -عليه الصلاة والسلام- كان يعجبه الصوت الحسن في الأذان، فالصوت الحسن مطلوب في الأذان.

ولهذا قال في الرواية السابقة:   فإنه أندى صوتاً منك وأمد   فمده ورفع مع تحسين الصوت به أمر مطلوب في الأذان؛ ولهذا دعاه من بين الصبيان وسأل عن ذلك الذي أذن وارتفع صوته من بين الصبيان، فلم أعلم أنه هذا الرجل هو أبو محذورة علمه الأذان -عليه الصلاة والسلام- ودعا له وجعله مؤذناً لأهل مكة.

صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة

وعن جابر بن سمرة   قال:   صليت مع النبي   العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة   رواه مسلم . ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره.

والمراد بالغير هنا جابر بن عبد الله، والحديث عنهما واحد ولو قرنه المصنف -رحمه الله- مع ابن عباس في ذكر هذه الرواية لكان أتم؛ لأن في نفس الصحيحين في رواية عن جابر

بن عبد الله وابن عباس جميعاً أن العيدين ليس فيهما أذان ولا إقامة.

وهو في الصحيحين عن ابن عباس وجابر بن عبد الله، وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة، وفيه دلالة على أن العيدين لا يشرع لهما الأذان ... عيد الفطر وعيد الأضحى لا يشرع لهما الأذان .

فالأذان فيهما بدعة؛ وذلك أنهما يستعد لهما ويتهياً لهما والناس يعلمون الوقت ويستعدون، فليس هنالك معنى للأذان في هذا؛ لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهذه يتهياً لها ويستعد لها فلا حاجة إلى الأذان؛ ولهذا لم يكن يؤذن بين يدي النبي ﷺ في العيدين.

فالأذان مشروع للصلوات الخمس بإجماع أهل العلم، وهو واجب على الصحيح لكن واجب كفائي للصلوات، واجب لكن يقال واجب كفائي على أهل الأمصار، فإذا أذن في المصر من يقوم به الواجب ويسمع به الأذان حصل المقصود، وإذا زيد كان خيراً.

والإقامة -أيضاً- واجبة على الصحيح، وعلى المسافرين -أيضاً- فإن كانوا جماعة وأذن أحدهم حصل المقصود، وإن كان واحداً وجب عليه الأذان للأحاديث التي أمر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأذان ﷻ إذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فإنه لا يسمع صوتك شيء ولا إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة ﷻ .

فالأذان فيه فائدة عظيمة: دعوة إلى التوحيد، وبه تفتح أبواب السماء، ويجاب به الدعاء في ذلك الوقت، كما في حديث أبي أمامة، وطررد للشياطين في حديث عقبة بن عامر - عليه الصلاة والسلام- كما عند أحمد وأبي داود والنسائي: « يعجب ربك من رجل في شظية جبل ينادي بالصلاة ويؤذن، يقول الله « اسمعوا لعبدي يؤذن ويقيم وحده قد غفرت له وأدخلته الجنة » .

وفي حديث صحيح مسلم عن أنس: أنه -عليه الصلاة والسلام- « سمع رجلا يؤذن قال: الله أكبر الله أكبر، قال: على الفطرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار » . فالأذان فيه هذه الكلمات العظيمة، فلا يترك وهو من الشعائر الظاهرة لا يجوز تركه تركا مطلقا فهو واجب ومن لم يؤذن للصلاة أو لم يصل على الجماعة فيشرع له الأذان -أيضًا- لو فاتته الصلاة يشرع له أن يؤذن وأن يقيم لعموم الأدلة في الأمر بالأذان.

لكن إذا كان في بلد في مصر في البلد أو في المسجد لا يرفع صوته بالأذان حتى لا يشوش على الناس، أو يظنوا أن الصلاة أنها لم تصل فيحدث تشويش فيؤذن بقدر ما يسمع نفسه .

وينادى لصلاة الكسوف: "الصلاة جامعة" خاص بصلاة الكسوف وحدها؛ وذلك أنها تأتي على غرة وعلى بغة؛ فلهذا أمر أن ينادى: "الصلاة جامعة" ولا ينادى لها بغير ذلك، ولا بأس

بأن يقال: الصلاة جامعة في الأمر المهم فلو أنه أراد مثلاً المتبوع أو الإمام أو أراد شخص أن يجمع الناس لأمر مهم في مسجد لأمرٍ من الأمور المهمة على بغتة والناس لا يعلمون لا بأس أن ينادي الصلاة جامعة لأمر من الأمور ولو لغير صلاة أراد أن يجمعهم ليحدثهم في أمر لهم.

وقد ثبت في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- لما حدثه تميم الداري بشأن الدجال وكان وافق الذي عنده أمر منادياً ينادي في الناس: الصلاة جامعة فاجتمع الناس ثم حدثهم -عليه الصلاة والسلام- بما حدثه تميم الداري وأنه وافق الذي عنده -عليه الصلاة والسلام-.

الأذان للصلاة الفاتنة

وقال: وعن أبي قتادة ؓ في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ؓ ثم أذن بلال فصلّى النبي ؐ كما كان يصنع كل يوم ؓ

أبو قتادة: سبق وأنه ربعي بن حارث أحد فرسان النبي - عليه الصلاة والسلام- توفي سنة أربع وخمسين على الأرجح، وقيل سنة ثمانٍ وثلاثين.

في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، ؓ ثم أذن بلال فصلّى النبي ؐ كما كان يصنع كل يوم ... الحديث في الصحيحين عن أبي قتادة، وهذا اللفظ عند مسلم.

وجاء -أيضًا- برواية عن عمران بن حصين، وعن أبي هريرة ،
وجاء من حديث عبد الله بن مسعود عند بعض أهل السنن،
ومن حديث ذي مخبر وجاء من طرق كثيرة.

فتأخرهم عن الصلاة ، وفوات الصلاة جاء من طرق كثيرة
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه وقعت لهم هذه الحادثة.
والمصنف -رحمه الله- أشار بهذا إلى أذان بلال، وأنه هو
الذي كان يؤذن للنبي -عليه الصلاة والسلام- حضرًا وسفرًا
فكان أذانه أرجح من هذه الجهة.

وفيه من الفوائد -أيضًا- أنه يؤذن للصلاة وإن فاتت، وإن
فات وقتها لو أنه فات وقت الصلاة لا بأس أن يؤذن؛ ولهذا
أمر بلال أن يؤذن وقد طلعت الشمس، فيؤذن لها.

وفيه مشروعية الجماعة للفوائد؛ لأنه صلى بهم جماعة -عليه
الصلاة والسلام-؛ ولهذا قال: «كما كان يصنع كل يوم» وفي
هذا إشارة كما كان يصنع كل يوم يعني: إلى جملة جميع ما
حدث من ذلك الأذان، وأن بلال هو الذي كان يؤذن له في
جميع أيامه -عليه الصلاة والسلام.

صفة الأذان والإقامة في المزدلفة

وله عن جابر « أن النبي « أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب
والعشاء بأذان واحد وإقامتين » .

وله عن جابر وله لمسلم عن جابر، يعني: جابر بن عبد الله،
والمصنف -رحمه الله- ما قال جابر بن عبد الله، قال جابر،

وهذه قاعدة عند المحدثين: الرجل المشهور بالرواية يطلقون اسمه؛ ولهذا لما ذكر حديث جابر بن سمرة، قال: جابر بن سمرة ما قال: عن جابر، قال: عن جابر بن سمرة في الحديث الذي سبق أنه لا يؤذن للعیدین، وجابر بن عبد الله لم يقل جابر بن عبد الله؛ لأن جابر بن عبد الله أشهر في الرواية في نقل الأحاديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام.

فلهذا إذا أطلق فالمفهوم أنه جابر بن عبد الله، وله عن جابر؛ ولهذا -أيضًا- تجد -مثلا- باب الرواية إذا قيل عن ابن عباس، عن ابن عمر المراد عن ابن عباس: عبد الله، وعن ابن عمر: عبد الله، مع أن للعباس عشرة أولاد، وابن عباس هو عاشرهم، ومع أنه إذا أطلق فالمراد عبد الله بن عباس، وإذا أطلق ابن عمر فالمراد عبد الله بن عمر لشهرته في الرواية بين سائر أبنائه .

وروي عن جابر ؑ ؑ أن النبي ؑ أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ؑ .

هذا هو المعتمد في صفة الأذان والإقامة في المزدلفة هو أذان واحد وإقامتان، أذن لهما أذانا، ثم أقام لصلاة المغرب، ثم أقام لصلاة العشاء، وهو الذي صنعه -عليه الصلاة والسلام- في عرفة فإنه أذن لصلاة الظهر أو أمر بالتأذين لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك أقام لصلاة الظهر، ثم بعد ذلك أقام لصلاة العصر.

الجمع بين صلاتين بإقامة واحدة

ثم ذكر المصنف قال: "وله عن ابن عمر": والمراد بابن عمر هو عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة" وزاد أبو داود: "في كل صلاة" وفي رواية: "ولم يناد في واحدة منهما".

رواية ابن عمر في تأذينه هو ونقله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالأذان والإقامة اضطربت عنه اضطرابا كثيرا، جاء عنه في هذه الرواية بإقامة واحدة، أنه أقام إقامة واحدة كما في صحيح مسلم.

وجاء عنه في صحيح البخاري: "أنه أقام مرتين في المغرب والعشاء" يعني: بلا تأذين، وجاء عنه عدم ذكر الأذان والإقامة، هذه الصفة الثالثة، وجاء عنه نفي الأذان كما في رواية أبي داود.

وهي روايات أسانيدھا صحيحة لكن لا شك أنها فيها اضطراب عنه واختلاف، يعني: أسانيد الرواية في هذه المنقولة يعني: من حيث الصناعة أسانيد جيدة وثابتة لكن اضطراب النقل عنه "فهذا محتمل أن يكون من النقل عنه أو يكون من الرواة مع أنه جاء ذكر الإقامة في حديث أسامة بن زيد في صحيح البخاري: أقام للمغرب وأقام للعشاء".

وقال كثير من أهل العلم: إنه لما اضطربت الروايات عن ابن عمر نُظر في غيرها، فرواية جابر بن عبد الله هي أقوم الروايات، حديث جابر بن عبد الله في صفة حجته -عليه الصلاة والسلام- حديث عظيم وهو منسك مستقل.

ولهذا إذا اختلف في شيء من المنقول عنه رجع إلى حديث جابر بن عبد الله نقل حجه -عليه الصلاة والسلام- نقلها جابر بن عبد الله منذ أن خرج من المدينة إلى أن رجع -عليه الصلاة والسلام- نقلها نقلاً تاماً، فكأن الذي يقرأ حديث جابر بن عبد الله ﷺ كأنه يرى حجه رؤية -عليه الصلاة والسلام-.

فرضي الله عنه فقد اعتنى بذكر حجه ففصل وبين بيانا عظيماً فلهذا حديث طويل رواه مسلم فكان هو المعتمد؛ لهذا لم يختلف عليه ﷺ في هذا الحديث فذكر أنه أذن ثم أقام للمغرب ثم أقام للعشاء، فهو المعتمد أنه يؤذن لها ويقام وهذا هو الأصل أنه ﷺ في الأشهر كان يؤذن للصلاة وكان يقيم لها .
والصلتان إذا أجمعتا في وقت واحد حكمهما حكم الصلاة الواحدة من جهة الأذان، فهو إعلام لدخول الوقت وهو حاصل بالأذان الأول، والإقامة إعلام بفعل الصلاة فيقام للصلاة الأولى ويقام للصلاة الثانية

ثم -أيضاً- إلحاق بصفة التأذين والإقامة بالمزدلفة بصفة التأذين، والإقامة بعرفة؛ ولهذا كانت الصفة واحدة كما ذكر جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود أنه أذن وأقام وأذن وأقام: أذن وأقام للمغرب ، وأذن وأقام للعشاء -رضي الله عنه .

فأذانه وإقامته لكنه موقوف عليه ﷺ موقوف على رواية عبد الله بن مسعود؛ ولهذا المعتمد على الروايات الأخرى . وفيه أنه أذن ثم أقام وصلى ثم بعد ذلك أمر بعشائه فوضع، ثم أذن

وأقام وصلى العشاء ففرق بينهما، وأخبر أنهما صلاتان حولتا عن وقتها في المبادرة إليهما في صلاة الفجر، والمبادرة إلى صلاة العشاء من جهة أنه -عليه الصلاة والسلام- بادر إليهما في أول وقتها بخلاف سائر الأيام في حضره-

وفعل عبد الله بن مسعود وليس مرفوعاً كما توهمه بعضهم، فالصواب أنه من فعله فخفيت عليه السنة، والمعتمد في ذلك على حديث عن جابر بن عبد الله في الأذان وهو أنه يؤذن للصلاة الأولى ويقام للصلاة الأولى ثم يقام للصلاة الثانية . والله أعلم .

ومن المستحسن -أيضاً- في متن (بلوغ المرام) لو أنه يعني: راجع طالب العلم كلام صاحب (سبل السلام) أو غيره من الشراح قبل سماع الشرح يكون أتم للفائدة؛ لأن مراجعة الدرس ومراجعة شرحه قبل سماع شرحي يكون أتم للفائدة وأبلغ حينما ينظر في كلام أهل العلم، وربما تكون هنالك بعض الأشياء التي ينتبه لها فيما يتعلق بفقه الحديث أو بسند حديث .

نسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع إنه جواد كريم . والله أعلم .

صفة أذان الفجر وما قبل الفجر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .

قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- تعالى:

وعن ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم- قالا: قال رسول الله ﷺ
إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم،
وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت ﷺ
متفق عليه وفي آخره إدراج.

هذا الحديث عن ابن عمر وعائشة في بيان صفة أذان
الفجر وما قبل الفجر في عهده -عليه الصلاة والسلام- وجاء له
شاهد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود.

وكذلك من حديث سمرة بن جندب في صحيح مسلم في
هذا المعنى وهو أن العبرة بالأذان المتأخر؛ ولذا قال ذكر في
حديث ابن مسعود: ﷺ أنه لا يغرنكم أذان بلال فكلوا واشربوا ﷺ
يعني: لأنه كان يؤذن قبل طلوع الفجر، ففيه دلالة على جواز
الأذان قبل طلوع الفجر بل على مشروعيته، وهذا الحديث
واضح في هذا المعنى وأن له مؤذنين -عليه الصلاة والسلام-
بمسجده بلال وابن أم مكتوم.

وكان بلال كما في هذه الأخبار كان يؤذن للفجر قبل
طلوعه، قال: ﷺ إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي
ابن أم مكتوم ، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له:
أصبحت أصبحت ﷺ .

وهذا هو الصواب أنه يجوز أن ينادى للفجر قبل طلوع الفجر
لكن مع وجود نداء ثان إما من المؤذن الأول الذي أذن قبل
طلوع الفجر، أو من مؤذن ثان يؤذن للصلاة.

وهذا أكمل أن يكونا مؤذنين أو أن يكونا يعني: المسجد أن يكون له مؤذنان هذا أكمل وأفضل إذا كان يؤذن له مرتان، أما إذا كان أذان فلو أذن مؤذن واحد مرتين فلا بأس: مرة قبل طلوع الفجر ومرة عند طلوع الفجر.

وهذا الأذان الذي قبل طلوع الفجر الأولى ألا يكون إلا بعد نصف الليل بل ربما قيل: إنه هو المتعين؛ لأنه لو أذن قبل نصف الليل لحصل لبس هل هو نداء صلاة العشاء أو ما بعد ذلك؛ لأن ما قبل نصف الليل من وقت صلاة العشاء في وقتها الاختياري وما بعد نصف الليل من وقت الضرورة.

ويجوز النداء في هذا الوقت لأجل صلاة يجوز النداء بعد هذا الوقت لأجل أن يستيقظ من يستيقظ لصلاة أو لأمر أخرى فيستعد لصيام أو نحوه؛ ولأن ما بعد النصف يكون من اليوم الذي بعده، وما قبل النصف ينسب إلى الليلة التي قبلها وإن كان الليل كله ينسب يعني: كل ليلة لليوم الذي يليها ويتلوها.

فالمقصود أنه لا بأس أن ينادى قبل طلوع الفجر، وقد قال بعض أهل العلم: إنه لا ينادى لصلاة الفجر إلا مع طلوع الفجر قياساً على سائر الصلوات، وهذا قياس في مصادمة النص.

النصوص الصحيحة أنه لا بأس أن ينادى لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر مع وجود نداء ثان؛ ولهذا المصنف -رحمه الله- ذكر بعده حديثاً آخر يوهم خلاف ذلك، وفيه أنه لا بأس أن يكون المؤذن لا يبصر ما فيه مانع إذا كان يعرف الوقت أو له

من يخبره كما كان ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت .

والأعمى يعلم ذلك إما بالسمع أو بتقدير ذلك مع غلبة الظن، ويقلد بمثل هذا ولهذا تصح عقوده على الصحيح، وتصح شهادته فيما يعلمه بالسمع أو باللمس، فهذه تصح منه، وكذلك فيما يتعلق بالإخبار عن أمور العبادة من باب أولى؛ لأنه أمر يعمه يشمل ويشتمل غيره .

وقول المصنف -رحمه الله-: "وفي آخره إدراج" يعني: كلام ليس من الحديث إنما هو من كلام بعض الرواة، وهذا الموضع في قوله في آخره إدراج وما سبق في بعض المواضع يبين أن كتاب المصنف -رحمه الله- البلوغ فيه بعض المواضع تحتاج إلى تحرير وكأنه يعلق بعض المواضع من حفظه -رحمه الله- .

ومر في بعض المواضع أنها تحتاج إلى تحرير؛ ولهذا في شرحه في فتح الباري حرر موضعاً أكثر وبين أنه لا إدراج وأنه من الحديث إما من كلام ابن عمر فيكون موصولاً؛ لأنه يخبر عن الراوي ليس مرسلًا .

ابن عمر أدرك الواقعة أو أنه من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلى هذا أدرج، وقد ذكره وذكر دليله -رحمه الله- في شرحه للبخاري، ذكرنا أنها من رواية عبد الله بن عمرو.

وهذه المواضع يحتمل أن تكون جاءت عن عمرو بن العاص، وعن عبد الله بن عمرو، ويظهر -والله أعلم- أنه سقط من الرواية ابن، ومثله عن ابن عمرو بن العاص، كلمة ابن عن

ابن عمرو بن العاص سقطت، يعني: موجودة في بعض النسخ فعلى هذا إذا كانت (ابن) موجودة يكون كلامه صحيحا، لكن بدون كلمة (ابن) هو موضع يحتاج إلى نظر لعزوه إلى عمرو ۞

الأذان قبل طلوع الفجر

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ۞ أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي ۞ أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ۞ رواه أبو داود وضعفه.

هذا من المواضع التي يذكر المصنف فيها -رحمه الله- حديثا ويذكر شيئا يخالفه فظاهر هذا الحديث أن بلالا لم يكن يؤذن قبل طلوع الفجر؛ ولهذا لما نادى بالليل قال: أمره -عليه الصلاة والسلام- أن يرجع فلينادي: ألا إن العبد نام يعني: سها وأخطأ في الأذان قبل طلوع الفجر فأمره أن ينادي، ويبلغ من سمع أذانه أنه قد نام فسها فأذن قبل طلوع الفجر.

وهذه الرواية فيها ضعف لا تثبت؛ لأن هذه الواقعة لم تكن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هي في عهد عمر كما ذكرها أبو داود أيضًا -رحمه الله- من طريق آخر؛ ولهذا اتفق الحفاظ: البخاري والإمام أحمد والزهري على أن هذا وهم وقع من حماد بن سلمة -رحمه الله- وأن الذي وقع في عهد

عمر من مؤذنٍ له يقال له مشروح، فأمره أن يعيد الأذان. من رواية حماد بن زيد .

وحما د بن زيد أتقن وأضبط من حماد بن سلمة، فعلى هذا هذه الرواية تضعف من جهتين: من جهة -أولا- أن فيها إدراجا، رواية ابن عمر في "ألا إن العبد نام" وأن الواقع أنها ليست في عهده -عليه الصلاة والسلام-، وإنما هي في عهد عمر فلا تثبت.

والشيء الثاني من جهة المخالفة لما في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة، وجاء معناه من حديث آحاد عن صحابة آخرين أن بلالا يؤذن بليل ☐ وهذا هو المعتمد .

ومثل هذا لا يرد هذه الأخبار الصحيحة لا ترد بمثل هذه الروايات الضعيفة، لكن هذا شأن من لم يكن همه فصل السنة أو معرفة الحق حينما يرد الروايات الصحيحة الثابتة بالروايات الضعيفة .

تقليد المؤذن

وعن أبي سعيد الخدري ☐ قال: قال رسول الله ☐ ☐ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ☐ متفق عليه. وللبخاري عن معاوية ☐ مثله. ولمسلم عن عمر ☐ في فضل القول ☐ كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ☐ .

أبو سعيد: هو سعد بن مالك -الذي سبقنا- الخدري □ يقول: إنه -عليه الصلاة والسلام- يقول: □ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن □ كلمة المؤذن ثابتة في الصحيحين، وإن حذفها بعضهم كصاحب العمدة -رحمه الله- فيه دليل على مشروعيتها إجابة المؤذن، وأنه يقول كما يقول المؤذن.

والقول يكون معه؛ ولهذا قال: "كما يقول" لم يقل: كما قال إذا فرغ، لا. فقولوا كما يقول المؤذن. فأنت تقول كما يقول كلمة كلمة، كلما قال كلمة تقول بعده هذه الكلمة: إذا قال: الله أكبر تقول: الله أكبر. وهكذا حتى يسكت المؤذن.

وهذا ثبت عند النسائي من حديث أم حبيبة أنه -عليه الصلاة والسلام- □ كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت □ ؛ لأنه يتابعه كلمة كلمة، وهذا هو السنة فلا ينتظر حتى يفرغ من أذانه بل فيه خلاف: إذا فرغ من الأذان هل يشرع قضاؤه ويستدرك ما فات، أم لا؟ فأنت تقول كلمة كلمة مع المؤذن، هذا عام في جميع الأحوال.

واختلف العلماء: هل يقوله على كل حال في حال الصلاة وفي حال الخلاء؟ ذهب جمع من أهل العلم ... الجمهور على أنه لا يقال في الصلاة ولا في حال الخلاء.

واختار تقي الدين بن تيمية -رحمه الله- إلى أنه يقال في جميع الأحوال حتى في الصلاة يجيب المؤذن، ولو كان يصلي سواء كان صلاة فرض أم نفل، ويستدل بقاعدة أصولية

معروفة: وهو أن العام في الأشخاص عام في الأحوال، وأن هذا كما أنه عام لعموم المكلفين يشمل أحوالهم كلها .
والأظهر قول الجمهور في هذا؛ لأن جاءت أدلة على أن من كان مشغولا بأمر فلا ينشغل بغيره.

وهذا عام في جميع الأحوال، واختلف العلماء هل يكون على كل حال في الصلاة وفي حال الخلاء، ذهب جمع من أهل العلم، الجمهور على أنه لا يقال في الصلاة ولا في حال الخلاء.

واختار تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنه يقال: في جميع الأحوال حتى في الصلاة، يجب المؤذن، ولو كان يصلي سواء كان صلاة فرض أم نافلة، ويستفيد بقاعدة أصولية معروفة وهو: "أن العام في الأشخاص عام في الأحوال"، وأن هذا كما أنه عام في عموم المكلفين، فإنه يشمل أحوالهم كلها. والأظهر قول الجمهور بهذا؛ لأن جاءت أدلة على أن من كان مشغولا بأمر فلا ينشغل بغيره .

والقاعدة: العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو الأصل فيها ما لم يكن دليل على التخصيص، ولهذا قال: -عليه الصلاة والسلام-: «إن في الصلاة لشغلا» فالذي في الصلاة مشغول عن هذه العبادة، فهو في عبادة أعظم وأهم.

فإما أن يقال: إنه يقضيه بعد ذلك، أو يقال: إنه إذا كان مشغولا عن هذه العبادة، وكان من عادته أن يجب المؤذن، فله أجره تاما، والله الحمد كأنه أجابه؛ لأن من شغل عن أمر

من أمور الخير، وكان منهديه أنه يأتي به فله أجره تاما هنا شأن جميع أحوال العبد.

وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أبي موسى، عند أحمد والبخاري والنسائي: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» وجاء معناه من حديث أنس عند أحمد: «فأنه يكتب له صالح عمله إذا مرض» .

يقول الله لملائكته: "اكتبوا له صالح عمله" يكتب له صالح عمله، فإن قبضه الله، يقبض على هذه الحال الحسنة، وإلا أحياء، وقد طهره من ذنوبه بهذا المرض، فلهذا لا يقال في هذه الحال، وهو في حال الصلاة، لكن غيرها يكون هذا هو الأصل أنه يقوله في كل حال مما لم يشغل عنه .

والجمهور على أن إجابة المؤذن سنة، واستدلوا بحديث أنس، وإن كان ظاهر الحديث الأمر، وظاهر الأمر الوجوب، ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» .

والجمهور قالوا: إنه مستحب ليس بواجب، واستدلوا بما ثبت في صحيح مسلم عن أنس: أنه -عليه الصلاة والسلام- «سمع رجلا يؤذن فقال -عليه الصلاة والسلام-: يقول: الله أكبر، الله

أكبر، فقال: على الفطرة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار .

ومن خالفهم قال: هذا لا دلالة فيه فقد يكون قال هذا الكلام، وأجابه بعد ذلك، وقد يكون هذا النداء ليس في نداء وقت الصلاة، إلى غير ذلك، فإجابة المؤذن متأكدة؛ ولهذا جنح جمع من أهل العلم كالأحناف إلى وجوب إجابة المؤذن.

وللبخاري عن معاوية (مثله). معاوية بن أبي سفيان أحد كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام- أسلم قبل الفتح . وهو أحد ملوك الإسلام العادلين. رحمة الله عليه!، ومما يبين أنه يقع كثيرا في كلام الناس، وكذلك في الكتب المصنفة يطلق على كثير من الملوك ممن ملك وحكم يطلق عليهم خلفاء، يقولون: خلفاء بني أمية، خلفاء بني العباس، وهذا خطأ مخالف للسنة.

والصواب أن يقال ملوك بني أمية، ملوك بني العباس ومعاوية من الملوك، ليس من الخلفاء، الخلافة انتهت في النصف الأول من القرن الأول في سنة أربعين كما قال -عليه الصلاة والسلام-: خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم تكون ملكا . فهو من الملوك العادلين -رحمه الله ورضي عنه- من أجل ملوك الإسلام، وكان حليما رفيقا، حكم أو تولى أربعين سنة منها عشرون في الإمارة وعشرون في الملك، رحمه الله ورضي عنه!.

وتوفي سنة ستين للهجرة، وقد جاوز الثمانين، (وللبخاري عن معاوية (مثله) يعني: في إجابة المؤذن، وهذا في البخاري

أنه، وجاءت بعض الروايات خارج البخاري، أنه أجاب المؤذن كلمة كلمة، ثم أخبر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال مثل ذلك .

وهذا هو المشروع كما في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمرو أنه يجيب المؤذن حتى يفرغ من أذانه.

ولمسلم عن عمر   في فصل القول.   كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله   . وفي صحيح مسلم عن عمر: أنه   أخبر من سمع المؤذن يقول: الله أكبر قال: الله أكبر... إلى آخر الأذان، ثم ذكر في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: من قلبه إلا دخل الجنة   وهذا يخص عموم حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عمرو، وأنه بهاتين الكلمتين لا يقول مثلما قال، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنها نداء حي على الصلاة، حي على الفلاح فأنت، فالمناسب ألا يقول حي على الصلاة مثله.

وجنح بعض أهل العلم أنه يقول: حي على الصلاة، ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله جميعا، يأخذ بعموم حديث أبي سعيد وما في معناه في أن يجيب المؤذن يقول كما يقول المؤذن، ثم بعد ذلك يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والأظهر أنه عام مخصوص، وأنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

ذكر بعض أهل العلم أن جملة: "العلي العظيم" وعزاه 'إلى مسند أحمد ينبغي النظر في إسنادها، وهل هي موجودة في

المسند، وهل تثبت والذي ثبت في صحيح مسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول يعني: لا حول لي عن شيء، ولا قوة لي على شيء إلا به سبحانه وتعالى، وأنها في كل شيء وفسرها بعضهم قال له: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بتوفيقه، وهذا بعض معانيها، بل وهي شاملة لهذا وغيره؛ لأنها نكرة في سياق النفي تشمل جميع الأشياء، فلا حول عن شيء إلا به -سبحانه وتعالى- ولا قوة على شيء إلا به فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وهي كلمة عظيمة ثبت في الصحيحين أنها كنز من كنوز الجنة، أنه قال عبد الله بن قيس قال: أدركني النبي وأنا أقول هذه الكلمة بيني وبين نفسي، فقال: يا عبد الله بن قيس ما تقول؟ فقلت أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: إنها كنز من كنوز الجنة فلا تأبها عند الله مدخر لك، مجعول لك كالكنز، كما أن أهل الدنيا يجعلون نفيس أموالهم يكتزونها ويحفظونها، فهي عند الله كنز لك تجده موفرا لك يوم القيامة.

النهي عن أخذ الأجرة على الأذان

وعن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.

عثمان بن أبي العاص الثقفي ؓ جعله -عليه الصلاة والسلام- إمام قومه ومع أنه كان أصغرهم، لكن لرجاحة عقله ولدينه وصلاية دينه ولاه -عليه الصلاة والسلام-، أو جعله إماما، وهو قال: اجعلني إمام قومي فقال: اجعلني إماما.

وهذا الحديث حديث جيد رواه الترمذي وأبو داود، رواه الترمذي بطريق ورواه أبو داود بطريق آخر، وهو حديث جيد، وأصله وهو في صحيح مسلم كونه جعله إماما في صحيح مسلم، وبقية أو بكامله بتمامه عند أهل السنن كما ذكر المصنف -رحمه الله- إذ قال: ؓ اجعلني إمام قومي قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ؓ في أن الولايات الشرعية من كان فيه كفاءة لا بأس أن يطلبها إذا كان قصده وجه الله، وأن يكون من أئمة الخير والهدى، إذا كان فيه الكفاءة، وفيه النبل، وقصد بذلك المصلحة الشرعية؛ ولهذا جعله إمام قومه، قال: ؓ واقتد بأضعفهم ؓ يعني اجعله كأنه قدوة لك، وكأنك تقتدي به مع عدم مخالفة الصلاة، أو سنة الصلاة، وفي هذا مراعاة حال المأمومين، كما في حديث جابر الذي سبق معنا أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يراعي حالهم، فإذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطلوا آخر، يعني في صلاة العشاء فيراعي حال المأمومين على وجه لا يكون فيه مخالفة للسنة ولا التأخير عن الوقت.

ؓ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ؓ اختلف العلماء في أخذ الأجر على الأذان، أجازوه بعضهم، ومنعه بعضهم، والأجر إن

كان على سبيل المشاركة، وهو مستغن عنه، فالأظهر أنه لا يجوز له ذلك إن كان مستغنيا، وإن كان ليس على سبيل المشاركة إنما يأخذه رزقا من بيت المال، هذا لا بأس به، وحكم بالاتفاق عليه، ما يأخذ من بيت المال فيأخذه، فلا بأس بذلك؛ ولهذا قال عمر ؓ "نزلت نفسي منزلة والي اليتيم إن وجدت... إن كنت غنيا استعفت، وإن احتجت أكلت" لقوله

تعالى: ﴿وَالْيَتِيمَ الْيَرْبُوعَ﴾ [النساء: 8] ﴿وَالْيَتِيمَ الْيَرْبُوعَ﴾ [النساء: 8] ﴿وَالْيَتِيمَ الْيَرْبُوعَ﴾ [النساء: 8] .

ومن كان غنيا واستعف فكان أفضل له وأكمل. من احتاج وأكل فلا بأس؛ ولهذا لو أنه احتاج حتى بالأجرة احتاج وكان في.. محتاجا إلى المال في أذان، أو في إمامة، أو أي ولاية شرعية جاز أن يشارط إذا كان محتاجا، وإن كان غير محتاج فلا، أما ما يكون على غير سبيل المشاركة أو ما يكون من بيت المال، فهذا لا بأس به.

عند استواء الحاضرين يؤذن أحدهم

وعن مالك بن الحويرث ؓ قال لنا النبي ﷺ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحكمم ؓ الحديث أخرجه السبعة. .
مالك بن الحويرث هو أبو سليمان الليثي صحابي أتى إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هو وجماعة من أهله وأقاربه، فمكثوا عنده عشرين ليلة، وكانوا شبابا، فتعلموا الصلاة وبعض

الأحكام، ثم أمرهم قال: «رجعوا إلى أهليكم فعلموهم» يعني: أمرهم أن يعلمهم الصلاة وغيرها، توفي سنة أربع وسبعين . قال لنا النبي «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» الحديث أخرجه السبعة. هذا يبين أنه في قوله: «فليؤذن لكم أحدكم» «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» أنه يؤذن لهم أحدهم فوراً، لكن هذا إذا كانوا مستوين، كما إذا كانوا في الإمامة مستوين يؤمهم أحدهم، وإذا كانوا في أذان كذلك يؤمهم أحدهم، ولما كانوا شباباً متقاربين في لفظ: «وكنا متقاربين في العلم» أمرهم أن يؤمهم أحدهم، أن يؤذن أحدهم، ويؤمهم أكبرهم، يعني: لما استوتوا في جميع الخصال، فكان من كان أكبر له ميزة لترجيح لكونه أكبر القوم، «فليؤذن لكم أحدكم» وأن الأذان يكون من أحدهما. في بعض الألفاظ: «فأذنا وأقيما» أذنا وأقيما، والمراد يؤذن أحدهم، ويؤمهم أكبرهم.

الترسل في الأذان والحدَر في الإقامة

وعن جابر «أن رسول الله «قال لبلال: «إذا أذنت، فترسل، وإذا أقمت، فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الأكل من أكله» الحديث رواه الترمذي وضعفه . جابر هو ابن عبد الله، والمصنف -رحمه الله- أطلق اسم جابر «مثلاً سبق؛ لأنه مشهور بالرواية، فإذا أطلق جابر فهو

المراد ابن عبد الله، وإذا كان غيره يذكر جابر بن سمرة مثلاً، حتى لا يوهم أنه جابر بن عبد الله .

❖ إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ❖ للحديث زيادة: ❖ والشارب من شربه والمعتصر من حاجته ❖ والحديث ضعيف من طريق عبد المنعم بن نعيم الأسواري، وهو متروك.

والعهدة على ما نقل في عهده -عليه الصلاة والسلام- أنه كان بين الأذان والإقامة الشيء؛ ولهذا كانوا يصلون بين الأذان والإقامة، والمغرب مع أنها وقتها أعجل، وربما أضيّق، كانوا يصلون، ويتدرون السواري وغيرها من الأوقات من باب أولى أن يوضع، أن يكون هنالك وقت بين الأذان والإقامة.

ثم المعنى يقتضيه يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نداء للصلاة، وإذا سمع المكلف النداء للصلاة، فإنه يبادر للاستعداد لها بالوضوء والسعي إليها، فلا بد أن يكون هنالك زمن ومدة حتى يتمكن من الاستعداد للصلاة، وإلا لو قيل بأن الإقامة تتبع الأذان مباشرة لم يحصل المقصود من النداء للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه ربما فاتته الصلاة؛ ولهذا يشرع أن يكون بين الأذان والإقامة وقت حتى يستعد للصلاة، وينتهي لها.

وكذلك في مشيه إلى الصلاة إذا كان بعيداً عن المسجد، فهذا أمر مطلوب، لكن ليس العمدة على هذا الحديث على ما

نقل يعني: يفهم من الأخبار، وما كان في عهده -عليه الصلاة والسلام- .

هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة

وله عن أبي هريرة، يعني: عن الترمذي ؓ أن النبي ؐ قال: لا يؤذن إلا متوضئ ؓ وضعفه أيضا.

أبو هريرة مر معنا، وهو صحابي مشهور حفظ شيئا كثيرا من أحاديث النبي ؐ وأكثر الصحابة رواية، قال وأخبر: لم يكن أحد أكثر منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، مع أن المنقول عن أبي هريرة أكثر بكثير عن عبد الله بن عمرو؛ لأن عبد الله بن عمرو ربما انشغل بالعبادة أو شغله أمور أخرى أيضا ؓ عن نشر الحديث كما كان واقعا لأبي هريرة.

وهو اختلف في اسمه، والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد دعا له النبي ؐ لما قال: من يبسط رداءه فبسط رداءه، ووضع النبي ؐ يده فيه ؓ ثم بعد ذلك لم ينس شيئا، أو أخبر عن نفسه أنه لم ينس شيئا من حديث النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك.

ومن قصصه المعروفة المشهورة عنه ما وقع في إسلام أمه -رضي الله عنهما- أنه قال: ؓ كان يدعو أمه إلى الإسلام، وكانت مشركة ذلك الوقت، يدعوها إلى الإسلام فكانت تأبى عليه، وكان يلح عليها يحرص على نجاتها من الشرك، ودخولها في

الإسلام حتى أسمعته يوما كلاما وأذى في النبي، كلاما مؤذيا في حق النبي -عليه الصلاة والسلام- فتأثر أثرا شديدا، فجاء يبكي إليه -عليه الصلاة والسلام- فأخبره، وقال: إنه يدعو أمه فأسمعته كلاما نابيا فادع الله لأمي أن يهديها، فقال له النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-: اللهم اهد أم أبي هريرة فرجع مسرعا إلى بيت أمه يبشرها بذلك. فلما جاء لكي يطرق الباب وجده مجافا: مغلقا، فقالت: دونك يا أبا هريرة، أو انتظر، وسمع خرخرة الماء، فاستجاب الله دعوة نبيه في الحال، وكانت تغتسل فلبست درعها، فشهدت شهادة الحق، فرجع إلى النبي ﷺ يبكي من الفرح كما جاءه في أول الأمر يبكي من الحزن ﷺ وقال: ادع الله لي ولأمي يحبنا إلى الناس، فدعا النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- فقال: اللهم حبب أبا هريرة وأمّه إلى الناس وحببهم إليهما فقال: فما سمع بي بشر من الناس وأمي إلا أحببنا ﷺ أو كما قال ﷺ وكان يجزئ ليله ثلاثة أجزاء، هو وابنته أو هو وابنته وأمّه: يقوم هذا ثم يوقظ هذا، ثم ينام هذا ويوقظ هذا، فيتقاسمون الليل ثلاثا.

وجاء عنه ﷺ أنه كان يجعل الليل ثلاثة أثلاث: ثلث لمراجعة القرآن ومدارسته، ويناوم ثلثا، وثلث آخر لدراسة حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-، رضي الله عنه.

قال: إن النبي ﷺ قال: ﷺ لا يؤذن إلا متوضئ ﷺ وضعفه أيضا الحديث هذا ضعيف. رواه الترمذي عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، وله علتان؛ لأن معاوية

بن يحيى الصدفي ضعيف، والزهري لم يسمع من أبي هريرة، وروى الترمذي من طريق، وروى الترمذي موقوفاً على أبي هريرة، لكنه من رواية الزهري، وهو مرفوع، له علتان ضعف الصدفي وانقطاعه، وموقوف على أبي هريرة، له علة واحدة، وهو الانقطاع بين الزهري وأبي هريرة، بكل حال الحديث ضعيف.

ولا بأس أن يؤذن، ولو كان على غير وضوء؛ لأن غاية الأذان أن يكون ذكراً من الأذكار، والقرآن أعظم، ومع ذلك لا تجب له الطهارة لقراءته عن ظهر قلب، لا يجب الوضوء لقراءة القرآن، فكذا الأذان من باب أولى، لكن الأولى والأكمل أن يتوضأ؛ لأنه ذكر يشرع للمسلم أن يكون على طهر في حال ذكره.

ولهذا في حديث ابن عمر لما سلم، أو مر بالنبى ﷺ رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، كما في صحيح مسلم في رواية المهاجر بن قنفذ عند أهل السنن: أنه توضأ، ثم رد عليه السلام، وقال: ﷺ كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر ﷺ في السنة أن يكون على طهر، ولكن ليس بواجب.

من أذن فهو يقيم

وله عن زياد بن الحارث ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ ومن أذن فهو يقيم ﷺ وضعفه. ويعارضه حديث آخر، قال: ولأبي داود

حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني: الأذان، وأنا كنت أريد، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. .

لأنه من رواية الإفريقي، الإفريقي هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، فكلا الحديثين ضعيف، هذا من طريق الإفريقي، والثاني من طريق رجل يقال له: محمد بن عمرو ضعيف، اختلف في نسبه أيضا، والمصنف -رحمه الله- أورد الحديثين، أحدهما يدل على أنه لا بأس أن يؤذن.. من أذن فهو يقيم .

والحديث الآخر قال: فأقم أنت وكلا الحديثين ضعيف، والأصل جواز هذا، والأولى أن من أذن فهو يقيم، ومن كان راكبا، فإن له إذا كان المؤذن راكبا، فإنه لا يفتئت أحد عليه إلا بإذنه كالإمام إلا إذا تأخر وغاب، فلا بأس بذلك، فلا بأس أن يؤذن إنسان، وأن يقيم آخر.

المؤذن أملك بالأذان

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة رواه ابن عدي وضعفه. وللبیهقي نحوه عن علي بن فضال من قوله.

لأنه من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وهو ضعيف، والمعنى صحيح، فالمؤذن أملك بالأذان ووقت الأذان إلى المؤذن، والإمام أملك بالإقامة؛ لأنه هو الذي يأمر بإقامة

الصلاة، وثبت في الصحيحين أن بلالا أنه -عليه السلام- قال: **﴿** إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني **﴾** .
استدل بعض العلم على أنه كان يقام للصلاة قبل مجيئه، لكن هذا محمول على أنه أن بلالا كان يرقب طلوع النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيته، فإذا رآه خرج، فإنه يراه قبل الناس، فيقيم للصلاة، وربما تأخر -عليه الصلاة والسلام- بطريق أو حدثه أحد من الناس، فأمرهم ألا يقوموا حتى يروه، ولو أقيمت الصلاة.

وللبیهقي نحوه عن علي **﴿** من قوله، يعني: أنه موقوف على علي، فعلى هذا لا يصح مرفوعاً، والمعنى يدل على صحته أن الأذان للمؤذن والإقامة للإمام.

الدعاء بين الأذان والإقامة

وعن أنس **﴿** قال: قال رسول الله **﴿** لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة **﴾** رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
وهو حديث صحيح، وقد رواه أبو داود والترمذي، وأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، بل إنه من مواطن الإجابة، ومواطن الإجابة: عدة مواطن: منها بين الأذان والإقامة، ومنها بعد الفراغ من الأذان، وجاء في بعض الآثار حينما، عند الصف يعني: في الصف للقتال، وروي في خبر ضعيف عند نزول المطر عند أبي داود، وجاء وكذلك من آخر الليل وقت النزول الإلهي، وهناك أحوال يرجى فيها إجابة الدعاء مثل: حال الإخبات

والإقبال على الله، ومنها حديث: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» وهي عدة مواضع ذكرها أهل العلم، مواطن إجابة الدعاء.

الدعاء بعد النداء

وعن جابر «أن رسول الله « قال: « من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة « أخرجه الأربعة.

الحديث رواه البخاري أيضا، وهذا مما يستغرب إن كانت النسخة مضبوطة مما يستغرب، كيف خفي عليه -رحمه الله- مع أنه حديث مشهور، ومعروف بين أهل العلم أنه من رواية البخاري، فهو قد أخرجه البخاري -رحمه الله- في صحيحه، وأخرجه الأربعة فقد أخرجه الجماعة إلا مسلما، يعني: الستة إلا مسلما، وفيه « قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة « هي كلمة التوحيد؛ لأن النداء كله توحيد من أوله إلى آخره.

وفيه النداء إلى الصلاة: « حي على الصلاة، حي على الفلاح « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة « هي الصلاة التي يدعى إليها، والحاضرة بحسب الأذان، فإذا قال: حي على الصلاة، فإن كان إلى الظهر إلى الظهر، وإن كان إلى العصر

إلى العصر وإلى المغرب إلى المغرب، وكذلك العشاء والفجر، فهي الصلاة الحاضرة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والوسيلة: الوسيلة هي أعلى درجة في الجنة، فنسأل الله له الوسيلة، وهي أعلى منزلة في الجنة، وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يرجو أن يعطى هذه الوسيلة، ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو .

والفضيلة: الفضيلة فسرّها بعضهم بالوسيلة، لكن الأظهر أنها فضل آخر غير الوسيلة، وهو ما يكون من إظهار فضله وشرفه -عليه الصلاة والسلام- في ذلك المقام، وفي قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر فيفتخر بذلك أنه -عليه الصلاة والسلام- سيد ولد آدم في ذلك المقام، والنبيون كلهم تحت لوائه، وهو الذي يشفع آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته لقوله تعالى: ﴿لَا يُلَاقِيهِ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ وَبِهِ يُقْضَىٰ الْأَمْرُ وَالْكَوْنُ﴾ .

وهذا دليل لما قاله أهل العلم: أن "عسى" من الله واقعة، وقال بعضهم: "عسى" من الله واجبة، ولذا قال: الذي وعدته لأنه قال: "عسى" وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد فجميع ما يكون من إظهار شرفه في ذلك المقام من الشفاعة والسجود أمام الله وكذلك ما يفتح عليه من الكلمات في ذلك المقام من الدعاء، الذي لا يعرف ذلك

يقول: لا يعرفه ذلك الوقت، إنما يفتح عليه إذا سجد كله من إظهار فضله من إظهار شرفه وفضله -عليه الصلاة والسلام-. وهذا الدعاء يشرع أن يقال عقب النداء، وإذا أذن المؤذن يشرع أولا إجابته، أولا يشرع الإجابة، ثم إذا فرغ المؤذن من النداء تقول: أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، ثم بعد ذلك تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته ثم يدعو خمسة أمور: أولا إجابته، ثانيا الشهادة، شهادة الحق كما شهدها المؤذن، ثم بعد ذلك يدعو: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، ثم بعد ذلك هذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة ثم بعد ذلك تسأل وتدعو ربك .

ولهذا من حديث عبد الله بن عمرو أنهم قالوا: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا قال: قل كما يقولون فإذا فرغت، فسل ؛ ولأنه موطن عظيم بعد هذه الكلمات، فالدعاء له موقعه؛ لأنك تزلفت، وتقربت إلى الله، وتوسلت إليه بهذه المحامد العظيمة بإجابة المؤذن، ثم بشهادة الحق: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك يخبر العبد برضاه بالإسلام وبالدين وبالرسالة، ثم هذا الدعاء وسؤال الوسيلة للنبي -عليه الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك يدعو لنفسه، وأعظم ما يكون الدعاء موقعا وأقرب ما يكون من إجابة إذا

سبقه مثل هذه الكلمات؛ ولهذا كان: ۞ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ۞ .

كما جاء في حديث أنس وأبي بريدة لما سأل ذلك الرجل قال: ۞ لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ۞ لأنه توسل إلى الله بهذه الكلمات العظيمة، وهذا ثبت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: ۞ إذا سمعتم النداء فقولوا... ۞ أو ۞ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو ۞ .

وقوله: ۞ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ۞ هل يقولها بعد الفراغ من الأذان، أو يقولها إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، كثير من أهل العلم يقول: يقولها إذا فرغ المؤذن بعد كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأنت تشهد كما شهد، وقال بعضهم يقولها إذا سمع المؤذن يقول: وأنا أشهد كما شهد.

وهذا يرجحه العلامة الجليل شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رحمه الله، وغفر له!. وأنه يقول هذه الكلمة أثناء سماع المؤذن، وقد سمعت منه كثيرا إذا سمع النداء يقولها أثناء المؤذن، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله؛ لأنه ذكر الشهادة، وأنت تقول: أشهد فظاهره أنه يقول أثناء هذه الكلمات.

وكثير كما سبق تقولها بعد الأذان، والأمر في ذلك واسع، فإذا جمع الأدعية في مكان واحد فلا بأس، وإن قالها قبل ذلك فكله مناسب، ولا بأس بذلك، لكن ربما أنه إذا قالها أثناء الأذان، ربما انشغل عن الأذان بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وفي كلمة أخرى: إنك لا تخلف الميعاد ۝ أيضا هذه ثانية رواها البيهقي لا بأس أيضا يصحها الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- يصح هذه الرواية، ويقولها أيضا، وهي قول: إنك لا تخلف الميعاد ۝ وبعضهم قال: إنها شاذة، لكنها ثابتة من طريق الصحيح، وبعضهم لم يطلع على كلام الحافظ، وقال الحافظ لم يذكرها والصواب أنه ذكرها في الفتح، وعزاها للبيهقي، والله أعلم.

هنا بعض الأسئلة نجيب عليها فيما بقي من الوقت:

س: يقول: هل إذا سمعت الأذان من مسجل في غير وقت الصلاة هل أردد خلفه؟ وهل تثبت الأحكام الشرعية بالرؤيا؟ وما توجيه حديث عبد الله زيد؟

ج: إذا سمع النداء إن كان النداء من المؤذن في وقت الصلاة، وكان كما يقال: منقول حيا على الهواء، هذا محتمل لأن يتابعه، ويؤيده... يحتمل أن يتابعه، ويؤيده قول بعض أهل العلم: لو أنه مثلا يعني لو سمع المؤذن من ورائه، يعني لو سمعه من بعيد، ولم يره مثل لو سمع من المكبر مثلا، ولم يره فلا فرق بين أن يسمعه مثلا من المكبر، وبين أن يسمعه

مثلا من المسجل أو من الراديو، ويمكن يقال: إنه يقوله مطلقا لعموم الأدلة في هذا، وأنه سمع نداء فيجيب النداء في جميع الأحوال سواء سمعه مباشرة، أو سمع منه بواسطة.

أما الرؤيا فلا تثبت بها الأحكام الشرعية، الرؤيا إن كانت حقا، فيستأنس بها، لكن لا تثبت بها الأحكام الشرعية؛ ولهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن أبي زيد تثبت الرؤيا تثبت حجيتها؛ لأن الرسول أقرها، وقال: إنها لرؤيا حق وهي حق، لهذا قال أهل العلم: لو أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأمره بأمر من الأمور في المنام ليس بواجب عليه ذلك؛ لأنه ما يدري، النائم لا ينظر، والنائم لا يعتمد عليه؛ لأن الرواية على من كان صحيحا، يعني: من كان مستيقظا، أما من كان نائما، فلا والرؤيا إذا كانت حقا "مبشرات" كما قال النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-.

س: ما نراه الآن يحصل بعدما تنتهي الجماعة الأولى يقيمون للصلاة فقط بدون الأذان، فهل هذا صحيح؟.

ج: لا بأس بأن يقيم، والسنة والأفضل أن يؤذن، ثم يقيم وإذا فاتت الصلاة أن يؤذن ثم يقيم، هذا هو الأكمل سواء كان في مسجد أو في خارج مسجد، إلا إذا كان مسجدا لا يرفع الصوت بالنداء ولا يشوش، فيؤذن بقدر ما يسمع من معه، وإذا كان في بيته يؤذن، وإذا كان في برية، فإنه يؤذن ويرفع صوته. س: هل تجب الأذان والإقامة إذا فات وقتها في الحاضر؟.

ج: لا ليس بواجب؛ لأنه حصل سقوط في الأذان بأذان أهل مصر، إنما يسن أن يؤذن؛ لأنه واجب وجوبا كفائيا، إنما يجب الأذان على أهل البلد، ويجب على المسافرين أن يؤذن أحدهم، أما غيره فإنه يستحب في حقه، في قصة أبي محذورة كيف يؤذن وهو لا يعرف الأذان؟. أبو محذورة في قصته أنه.. ذكرنا في قصته أنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمعه وهو يؤذن، هو وبعض من معه من صبيان مكة في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا يستهزئون بهم سمعوا مؤذن النبي -عليه الصلاة والسلام- فقلدوه صاروا يؤذنون استهزاء وتقليدا، ثم دعاهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وسأل عن صاحب ذلك الصوت، ثم علمه الأذان.

س: يصعب أحيانا حفظ بعض متون الحديث، ومنها بلوغ المرام، وذلك لما يرد بعد كل حديث من التخريج، فيختلف على من يحفظ، ويحتاج إلى ضبط، هل هناك ضابط معين وقاعدة معينة في تسهيل ذلك؟.

ج: كل هذا يختلف، إنسان ييسر له أن يحفظ هذا المتن حفظا محكما، لا شك في أن هذا الكتاب من أعظم متون الأحكام، وطريقة حفظه يكون بكثرة ترديده والاستدلال به، خاصة إذا اعتاد الإنسان كثرة العزو، واعتاد عليه، فإنه يسهل عليه حفظ الراوي، ويسهل عليه حفظ.. ويميز بين هذا الحديث من رواه، وبين هذا الحديث من رواه.

فبالاعتقاد والمحافظة وكثرة العزو إلى الحديث والاستدلال به، فإنه ربما استظهر الكتاب، ربما حفظ الكتاب، وربما استظهره، وإن لم يحفظه كلمة كلمة، المقصود أنه يكون بكثرة مراجعته وكثرة الاستدلال به.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: كيف طريقة الالتفات هنا وهنا، هل قول: حي على الصلاة تكون على اليمين وقول: حي على الفلاح تكون على اليسار أم جزء منها هنا، وجزء منها.. في كل واحدة؟.

ج: هذا فيه اختلاف، هل يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، أو يقول: حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليمين، ظاهر القول أنه يلتفت يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. واستدل بعضهم بهذا أنه يجعل "حي على الصلاة" على اليمين، وحي على الفلاح على اليسار، وقيل: إنه يجعل "حي على الصلاة" على اليمين واليسار حتى يكون لكل أهل جهة نصيب من النداء.

س: ما رأيكم فيمن ينادي لصلاة العيد: صلاة العيد أثابكم الله؟.

ج: صلاة العيد وغيرها لا ينادى لها، بل إن الناس حاضرون ومستعدون، فلا ينادى لها، كما لو قال: الصلاة جامعة، فالنداء خاص بالصلوات الخمس أو صلاة الكسوف، يقال: الصلاة

جامعة، أو لأمر مهم، أما سوى ذلك فلا يشرع النداء لصلاة العيد، ولا لغيرها مثلما سبق حديث جابر بن سمرة حديث جابر عن عبد الله وابن العباس.

س: أفرد البخاري -رحمه الله- الأذان في صحيحه في كتاب مستقل، وأورد فيه كثيرا من مسائل الصلاة فيه يظهر عدم مناسبتها لكتاب الأذان، فما السبب في ذلك ؟.

ج: نقول: البخاري -رحمه الله- يقع في كتابه شيء من الاختلاف في النسخ، هذا واقع كثيرا أن يقع اختلاف في بعض الأبواب وبعض الكتب، وهو رحمه الله ذكر كتاب الصلاة، وذكر بعده كتاب الأذان، وربما أنه باب الأذان، فهو ذكر كتاب الصلاة، ثم بعد ذلك ذكر باب الأذان، ثم باب صفة الصلاة، فربما أنه يقع اختلاف، إما يقول: كتاب الصلاة، أو يقول: كتاب، أو أبواب الصلاة، فيكون باب الأذان تابعا لكتاب الصلاة وجزءا منه، كما أن أبواب صفة الصلاة جزء منه، وربما أدخل بعض النساخ شيئا من أحاديث الصحيح بعضها في بعض، فهذا يقع كثيرا في بعض الأبواب، وبعض الكتب في تداخل بعضها في بعض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: ذكرت فضل الأذان، وقد كثر الكلام في هذه المسألة، فالأفضل الأذان أم الإمامة ؟.

ج: فيه خلاف الأفضل الأذان أو الإمامة، وذهب كثير من أهل العلم، وهو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وأصحابه، مذهب

أحمد ومذهب أصحابه أن الأذان أفضل، وهذا هو ظاهر النصوص أن الأذان أفضل من الإمامة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، « وقال: «المؤذنون أطول الناس عنقا يوم القيامة « في حديث معاوية « في صحيح مسلم، وقال: «إذا كنت في بادية... فأذن « وحديث عثمان بن عامر « يعجب ربك « أحاديث كثيرة كلها في فضل الأذان تدل على فضله على غيره، وما جاء عنه أنه - عليه الصلاة والسلام- هو الذي كان يؤم؛ لأنه لا يمكن الجمع بين الأذان والإمامة -عليه الصلاة والسلام-؛ ولهذا قال عمر « "لولا الخلافة لأذنت"، فمن كان في حقه الإمامة وهو الإمام، وكانت في حقه أولى من جهة الإمامة وتحقيق مصالحها، وأنه لو صرف إلى الأذان اختلف الأمر ربما كانت الإمامة في حقه أفضل، الأصل أن الأذان أفضل، إلا أنها ربما كانت في حق بعض الأشخاص أفضل، الأذكار في حقه من الأذان، وربما كانت في حقه أفضل، كما جاء في بعض الأمور أن بعض الأذكار وبعض أشياء في حق بعض الأشخاص أفضل، كما أن الذكر مثلا أو الدعاء قد يكون في حق بعض الأشخاص أفضل من قراءة القرآن لما يحصل من قلبه من الحضور بالذكر والخشية، فهذه قاعدة تختلف بحسب الأشخاص.

س: يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ما الذي قيد النهي بعد العصر وبعد صلاة العصر، والنهي بعد الفجر لم يقيد بذلك علما أن لفظ الحديث عند مسلم ذكر صلاة الصبح ولم يذكر صلاة العصر، بل بعد العصر. ويقول: إذا نسي المؤذن قول: الصلاة خير من النوم هل يعيد؟.

ج: نقول: جاء في الأخبار أنه بعد نهى لا يصلي بعد العصر، ولا يصلي بعد الفجر، صحيح هذا، وجاء في بعض هذا: لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر والذي جعل بعض أهل العلم يقولون: إن بعد طلوع الفجر، قال بعضهم: إن بعد طلوع الفجر وقت نهى، وأن على الكراهة صلاة فيه سوى ركعتي الفجر، دعاهم ذلك؛ لأنه جاء بعض الألفاظ "بعد طلوع الفجر".

وهذا خاص بالفجر بعد طلوعه؛ وذلك أن الفجر ليس كالعصر، فالعصر ليس له علامة ظاهرة تتميز بخلاف الفجر له علامة ظاهرة، وهي ظهور الصبح.

ظهور الصبح، أما العصر، فلا تتميز كما أن الظهر له علامة الزوال، أما العصر لا ليس له علامة ظاهرة، والمغرب له علامة الغروب، والعشاء مغيب الشفق بدخول وقته. هذه لها علامات ظاهرة، فلما كان طلوع الفجر علامة ظاهرة كما في بعض الروايات، قال بعض أهل العلم: إنه وقت نهى في هذه الحال؟.

س: س: يقول هذا: قمت وقت صلاة الفجر، فوجدت في ذكرى سائلا أبيض لزجا على شكل الماء فاحترت هل مني أو

غيره، تذكرت أنني لم أحتلم، وأن هذا السائل ليس له رائحة المنى، فتوضأت ولم أغتسل، فهل فعلي صحيح أم أغتسل؟ مع العلم أنني في هذه الحال أخرت صلاة الفجر حتى فاتتني حين كنت محتاراً أفيدونا أفادكم الله.

ج: لا ينبغي الاحتيار الحيرة، ولا ينبغي مثل الحيرة أن تقول: احترت، فلا حيرة، ولله الحمد، بل إذا استيقظ الإنسان، ورأى في ثيابه أو في ذكره أو يده بللاً في بدنه بللاً، هذا يختلف العلماء فيه، المذهب يقولون: إن من رأى بللاً، فإن كان تذكر قبل نومه، وحصل له شيء من الفكر قبل نومه فيما يتعلق بشأن من شهوة الجماع، فإنه يكون مذياً، وإن لم يسبق فكر، فإنه يكون منياً، والصواب عدم التغيير، وأنه في هذه الحال إذا رأى شيئاً، فإن رأى عليه علامات تدل على أنه منى حكم به من لزوجته ويبسه.

أما إذا رأى لم ير عليه علامات منى، فإنه لا يكون منياً، فالأصل هو أنه مذى، وليس منياً حتى يثبت، ويتبين أنه... بل حتى لو تذكر أنه احتلم، ولم ير شيئاً فلا عبرة أو رأى شيئاً شك فيه حتى يغلب على ظنه، ويتبين بعلامات المنى، وهو أن يكون لزجاً، ويكون في الغالب يابساً، يكون الثوب يشد الثوب، ويكون له جرم ظاهر بخلاف المذى، فلهذا لا يثبت الغسل في حقه حتى يتيقن أنه مما يوجب الغسل، والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد:

س: السؤال فقد ذكر بالأمس القريب حديث جابر ؓ الخاص بالدعاء المستحب بين الأذان والإقامة أنه أخرجه الستة دون مسلم، وهذا يوافق قول أبي قتيبة؛ ولكن لا يوافق قول أو تحقيق حامد الفقي، حيث إنه ذكر أنه أخرجه الستة دون البخاري، عن ابن عمر أنه قال: ؓ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليّ ؓ ؟ .

ج: حديث جابر غير حديث عبد الله بن عمرو، حديث جابر أخرجه البخاري، وأهل السنن الأربع ؓ اللهم رب هذه الدعوة التامة ؓ ... الحديث، أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم: ؓ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء، أو قال المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليّ، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد ؓ هذا هو الذي في صحيح مسلم، وحديث جابر، رواه البخاري وأهل السنن الأربع.

س: يقول: سمعت أحد طلبة العلم يقول: وفي قوله ؓ لا تدابروا ؓ إنه جلوس الرجل خلف الرجل، وعلى هذا فإن كثيرًا من الطلبة يجلسون خلف بعضهم البعض خاصة في الدروس العلمية، فما حكم هذا مأجورين؟ .

ج: من سبق إلى موضع فهو أحق به، فالناس يجلسون في دروس العلم، وفي غيرها، وفي المناسبات، هذا ليس داخلا، إنما النهي تدابر أن يعطي كل...

قال: لا تدابروا ۝ المعنى لا يعط أحدكم كل واحد منكم الآخر دبره؛ لأن التدابر كناية عن البغضاء والعداوة، فالإنسان إذا أعطى... ولهذا قال: لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا ۝ ذكر معها أنواعا من النهي عن بعض الأمور التي توجب البغضاء والتباعد؛ لأنه قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا ۝ وقال: لا تدابروا ۝ .

لأن عند التباغض... عند التحاسد، أولا التحاسد، ثم بعد ذلك يحصل بعد التحاسد التباغض، ثم بعد التباغض يهجر بعضهم بعضًا، ويجعل بعضهم كل بعض دبره للآخر، فلا يلتقي به، ولا يسلم عليه، ولا يجلس معه، يعاديه في أمور من الدنيا، فهذا لا يجوز التباغض، ولا التحاسد الذي يفضي إلى التدابر، فالتدابر منهي عنه مطلقًا، فإذا كان مع وجود البغضاء، والحسد كان أعظم وأعظم.

فالمراد أنه يقصد التدابر بأن يعرض عنه ويوليه دبره، لا يلتقي به، ولا يجلس معه، فهذه العداوة لا يجوز، ولهذا ثبت في الصحيحين أنه ۝ قال: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ۝ .

وقال -عليه الصلاة والسلام-: ۝ من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه ۝ فكل هذه يدل على أن هذا منهي عنه لأجل هذه الأشياء، أما في خلق العلم وغيره فهذا غير داخل، وليس فيه تدابر.

س: قال الرسول ﷺ لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار ﷻ كيف تقبل صلاتها وهي حائض، والحائض لا تصلي؟ .
ج: المراد بالحائض البالغ، المراد بالحائض البالغ، يعني التي من شأنها أن تحيض.
السلام عليكم.

وعليكم السلام ورحمة الله.

س: ما حكم الصلاة بما يلبسه الرجل أعلى بدنه من اللباس الداخلي ولا يكون قد غطى جميع كتفه، فكأنه حبلان معلقان على عاتقه، فهل هذا يكون كافيًا في تغطية الكتف؟ لأن النبي ﷺ قال: ﷻ ليس على عاتقه منه شيء ﷻ وكلمة شيء، نكره، فقد تدل على التقليل؟ .

ج: نقول: السنة الأفضل أن يغطي جميع العاتق هذا الأفضل، وإن غطى شيئًا منه حصل المقصود، قال: ﷻ ليس على عاتقه منه شيء ﷻ حتى قال بعضهم: لو وضع خيطًا دقيقًا؛ لكن هذا فيه نظر، المقصود أن يضع شيئًا يكون واضحًا وظاهرًا، ولا يلزم أن يغطي جميع كتفه، فإذا غطاه جميعه كان أفضل.

س: هل يكفي لبس الثوب، ثم تلبس القفازين؟ .

ج: يعني للمرأة، المرأة إذا لبست الثوب، ولبس القفازين لليدين، ومن قال بوجوب سترهما، لا شك أنهما جزئان؛ لأن لم تنه عن لبس القفازين إلا في حال الإحرام، النقاب والقفازين في حال الإحرام.

س: ما حكم الصلاة بدون لبس خمار، أو كشف المرأة وجهها عند غير المحارم؟ .

ج: دون لبس الخمار لا تصح الصلاة، لا تصح صلاتها؛ بل يجب عليها أن تختمر إذا كانت بالغة، وإن كان عندها غير محارم، فيجب عليها أن تستتر؛ لكن لو لم تستتر صلاتها صحيحة؛ لكن هي آثمة إذا كانت عالمة، وهي كاشفة لوجهها.

س: أنا شخص صليت، بعد الصلاة وجدت على ثيابي آثار بول، مع العلم أنني لا أدري كم عدد الصلوات التي صليت، وأنا على هذه الحال، ولا أذكر شيئاً منها؟ .

ج: نقول: المسألة فيها خلاف فيمن صلى بنجاسة، ثم علم بعد ذلك المذهب، يقولون: إن كان سبق علم ثم عقب العلم نسيان يجب عليه، وإن كان نسياناً مطلقاً لا يجب عليه الإعادة. والصواب التفريق بين الحالين، وأن من صلى بنجاسة جاهلاً جهلاً مطلقاً، يعني بها، أو علم ثم نسي، فالنسيان يعني أمر لا يمكن أن يردّه، فإذا نسي ثم صلى، أو كان أو لم يعلم بها أصلاً فالصواب صحة صلاته.

وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود بإسناد جيد أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى بنعليه، ثم خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعلك، فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قدراً ۖ وفي الرواية الأخرى ۖ أن فيهما خبثاً ۖ فلم يعد الصلاة -عليه الصلاة والسلام-.

وروى أبو داود بإسناد فيه ضعف أنه صلى صلاة الفجر في يوم من الأيام، ثم لما سلم من صلاته وجد في ثوبه أثرا من الدم من بعض نسائه، فجمع ما فيه الدم، ثم أمر بغسله، ولم يذكر أنه عاد الصلاة -عليه الصلاة والسلام-.

س: يقول: قد يرد إشكال في حديث النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام، وهل وجدت الحمامات في عهده -صلى الله عليه وسلم-؟ وهل يضعف الحديث بسبب ذلك؟ .

ج: وجود الحمامات الله أعلم هل هي وجدت؟ جاء فيها أحاديث كثيرة، المعروف أنها لم تكن موجودة في المدينة، ولكن موجودة في الشام، والرسول يعلمها والصحابة يعلمونها، فالرسول يخبر بأنهم لو ذهبوا إلى هذه البلاد التي فيها الحمامات، ولو لم يكن علم بذلك، فالله يعلمه.

كما أنه حد حدود المواقيت -عليه الصلاة والسلام- في وقت لم تكن يعني حد الحدود -عليه الصلاة والسلام- لأهل البلاد من جميع الجهات، كذلك بيّن أحكام الحمّامات، وبعضهم ضعف أحاديث الحمام؛ لكنها أحاديث جيدة من مجموع طرقها، ابن القيم -رحمه الله- جزم، قال: لم يصح في الحمام حديث؛ لكنها جاءت في أحاديث كثيرة: حديث عائشة، حديث عبد الله بن عمرو، وأيضا أحاديث أخرى في هذا الباب كلها بالإخبار عن الحمامات، والتحذير من الدخول فيها.

س: ما سبب ذكر الحافظ ابن حجر الحديث الضعيف ثم يضعفه؟ فما الفائدة مع أنه ضعيف؟ أرجو ذكر الحكم، ثم

الأسباب لذكر الأحاديث الضعيفة في الاستدلال على الأحكام الشرعية؟ .

ج: هو يذكر الحديث الضعيف لأجل بيان حاله؛ لأنه استدل به بعض أهل العلم؛ ولأنه يذكره في المقابل أحيانا للأحاديث الأخرى التي هي أصح، فيذكر الحديث ومخالفه؛ لأن بعض أهل العلم استدل به حتى يطلع طالب العلم على دليل من قال بهذا القول، وأن قوله ضعيف لضعف دليله.

س: ما حكم صلاة الجنائز داخل مقبرة؟ .

ج: فيها خلاف، الصواب هو قول الإمام أحمد والشافعي، وإن خالفا فيه مالكا وأبا حنيفة أنه تصلى الجنائز يعني على المقبرة، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أنه صلى على الجنازة -عليه الصلاة والسلام- فلا بأس أن يصلي على الجنازة من لم يكن صلى عليها ، أو يصلي عليها تبعا لغيره .

س: هل يجوز للأعزب أن يمتلك جارية له ؟ أرجو الجواب على هذا ؟ .

ج: المقصود إذا كان يريد الجارية ملك اليمين هذه لا يجوز إلا بالملك الشرعي عن طريق الجهاد ، أما بغير ذلك فلا يجوز، وليس هنالك الآن جوار يملكن، أما ما يظنه بعض الناس من خدم هذا جهل منه بتسويل الشيطان، فإن كان هذا لا يجوز به فمثل هذا لا يتوهم أن يخفى على طالب علم.

س: ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة خارج القبر ؟ .

ج: هذا سبق لنا أن الصلاة عليه في المقبرة جائز إذا كان لم يصل، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد-

باب شروط الصلاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: يقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى:-

باب شروط الصلاة .

الشروط أو الشرط كما يقولون: ما يلزم من عدمه العدم، فلا يصح المشروط إلا بوجود الشرط، وما كان شرطاً لشيء، فلا يصح وجوده إلا بوجود شرطه. والصلاة لها شروط: منها الطهارة من الحدث، فلا تصح الصلاة إلا برفع الحدث، فيلزم من عدم رفع الحدث عدم صحة الصلاة. والشروط جمع شَرَط والأشراط جمع شَرَط بالفتحات، والشرائط جمع شريطة، ثم ذكر المصنف -رحمه الله- جملة من الأخبار في هذا المعنى.

أحدث وهو في الصلاة

قال: عن علي بن طلق قال: قال رسول الله ﷺ إذا فسا أحدكم في الصلاة، فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة ﷺ رواه الخمسة وصححه ابن حبان.

حديث عائشة عند ابن ماجه، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «من أصابه قيء أو قلس أو رعاف فليذهب فليتوضأ وليبن على صلاته وفي ذلك لا يتكلم»

الخمسة هم أهل السنن الأربع مع الإمام أحمد، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. وابن حبان هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي. أمام حافظ من حفاظ الحديث وله كتابه في الحديث اسمه صحيح ابن حبان، وفيه أخبار كثيرة صحيحة، بل إنه شرط الصحة في هذا، لكن فيه أخبار وفيه أحاديث فيها ضعف، بل فيه منكرات، وله تأويلات، وله استنباطات غريبة يذكرها -رحمه الله- أحيانا في الباب .

وهذا الحديث برواية علي بن طلق وهو الحنفي اليمامي، وهناك صحابي آخر اسمه الطلق بن علي، وقد مضى حديثه أو شيء من حديثه في كتاب الطهارة منها أنه قال: مسست ذكرى أو الرجل يمس ذكره، قال: «إنما هو بضعة منك» وهل هما صحابييان أو صحابي واحد، نقول: رجع جمع من أهل العلم كابن عبد البر أن علي بن طلق الذي مضى حديثه هو ابن طلق بن علي.. طلق بن علي، هو ابن علي بن طلق الذي هنا علي بن طلق الحنفي، وذاك طلق بن علي، وخاصة أن النسب واحد، ورجح أنه ابنه، فقال بعضهم: إنه صحابي واحد اختلف في اسمه، وفي هذا الحديث أمر -عليه الصلاة والسلام- من أحدث من فسا أن ينصرف فيعيد الوضوء والصلاة، ويتوضأ ويصلي.

وهذه المسألة أولا الحدث ناقض للوضوء بإجماع أهل العلم، فإن كان الحدث خارج الصلاة فإنه إذا ابتدأ الصلاة وهو محدث فبإجماع أهل العلم صلاته باطلة من أولها إذا كان حدثه قبل دخوله في الصلاة، وكذلك إذا كان حدثه في الصلاة، وقد تعمد الحدث، فإن صلاته باطلة بإجماع أهل العلم لقوله -عليه الصلاة والسلام-: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » متفق عليه عن أبي هريرة لقوله في حديث ابن عمر الذي رواه مسلم: « لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » الحالة الثالثة: أن يسبقه الحدث في صلاة، يعني: بلا قصد منه، كأن يسبقه حدث من ريح أو صوت ما تعمد، لكنه غلبه وسبقه هل تبطل صلاته أم لا ؟.

المصنف -رحمه الله- ذكر هذا الحديث وفيه وليعد « فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة » دليل لمن قال: إنها تبطل صلاته أنه يبني، وأنه يستأنف الصلاة من أولها، وهذا هو الصحيح، وليس العمدة على هذا الخبر، فإن في سنده ضعفا، فهو من رواية مسلم بن سلام الحنفي، فهو رواية عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام الحنفي، وقال عنهما الحافظ - رحمه الله-: كل منهما مقبول، يعني: عند المتابعة؛ وإلا فليين، وإلا فالعمدة على الأحاديث الواضحة الصريحة في أنه إذا أحدث فإنه يبطل وضوءه، وإذا بطل وضوءه بطلت صلاته، هذا يشمل ما إذا كان حدثه قبل الصلاة أو داخل الصلاة، متعمدا للحدث أو سبقه الحدث لعموم الأدلة.

وهذا هو قول مذهب أحمد - رحمه الله - والشافعي، وذهب آخرون، وهو من قول مالك وأبي حنيفة إلى أنه إذا سبقه الحدث في صلاته بدون قصد منه، فإن الصلاة لا تبطل، فإذا مثلاً صلى ركعتين من الظهر فسبقه الحدث، فقالوا: يذهب فيبني ولا يتكلم، يخرج من صلاته، ولا يتكلم، ويتوضأ، ويرجع، ويكمل صلاته، يتوضأ ويكمل صلاته، واستدلوا بحديث عائشة عند ابن ماجه، وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «من أصابه قيء أو قلنس أو رعاف فليذهب فليتوضأ وليبن على صلاته وفي ذلك لا يتكلم» لكن هذا الحديث ضعيف، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن دريد وإسماعيل بن عياش هذا إذا روى عن الحجازيين روايته ضعيفة، فالحديث ضعيف، والعمدة على الأدلة التي جاءت ببطلان وضوء من أحدث، وإذا بطل وضوءه بطلت صلاته، فعليه أن يتوضأ، وأن يعيد الصلاة، ويستأنفها من أولها.

ستر العورة في الصلاة

قال وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائي وصحه ابن خزيمة.

هذا حديث صحيح، وفيه: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» الحائض المراد بها البالغ، والمرأة إذا بلغت يعني: ذكر

الحيض... بلوغها، يعني: يكون بالحيض، ويكون بغيره، لكن لما كان هو الأغلب أو الأسبق.

ذكر في الحديث: « وأن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار » فهو لا يقبل نفي للقبول. والقبول إذا جاء في لسان الشارع يدل على عدم.. يعني هذا الأصل فيه أن ما لا يقبل أنه مردود، ولا يترتب أثره عليه، ولا يصح؛ لأنه الأصل: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » مع أنها باطلة، « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » هذا هو الأصل، لكن أشكل هذا عند بعض أهل العلم أنه جاء ببعض الأخبار نفي القبول مع ثبوت الصحة، مثل: نفي قبول صلاة العبد الآبق، « أيما عبد أبق من مواليه لا تقبل له صلاة حتى يرجع » وفي شأن حديث عبد الله بن عمرو في شارب الخمر أنه « لا تقبل له صلاة أربعين صباحا »

وما جاء في معنى هذه الأخبار مما فيه نفي القبول مع إثبات الصحة، بعضهم أخذ بظاهر الأخبار، وقال: إنها باطلة، وإنها لا تصح لعموم الأخبار التي جاء بها نفي القبول.

والأقرب في مثل هذا أن ينظر في نفي القبول للخبر، إن كان نفي القبول قارنته معصية، فإن نفي القبول لا يدل على نفي الصحة، وإن لم تقارنه معصية، فإنه يدل على عدم الصحة، فقوله: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث » فإنها لا تصح صلاة من صلى محدثاً؛ لأن الحدث ليس بمعصية. وكذلك: « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار »

فالمرأة لها أن تكشف عن رأسها عند محارمها، فليس بمعصية إذا لم يكن من يجب أن تستتر عنه، فهذه ليست معصية في نفسها، فمن لم يوجد فيه هذا الشرط، فإنه لا تصح عبادته، أو لا يصح ما نفي أو ما علق عليه الخبر في هذين الخبرين، وإن كان قارنته معصية، فإن القبول لا يدل على نفي الصحة، بل يجتمع الإجزاء مع نفي القبول، فيقال مثلاً: في حق الآبق لا يقبل الله له صلاة ۝ أيما عبد أبق من مواليه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع ۝ فهذا النفي لأجل معصيته، وكونه فر من أسياده، وكذلك شارب الخمر، لا تقبل له صلاة لأجل معصيته أربعين صباحاً، في هذه الحال نقول: آثم هو آثم بفعله هذا، ويجب عليه التوبة والإقلاع والرجوع من هذه المعصية، فإن أصر على هذه المعصية، فإن صلاته في خطر فهي تجزئ وتبرأ ذمته، ولا يؤمر بإعادة الصلاة، لكنه لا يثاب عليها، لا يثاب على هذه الصلاة لما قارنته من المعصية، وربما قارنها مثلاً معاص أخرى، وأدت إلى أن الصلاة لا ثواب فيها أصلاً.

وربما قارن هذه المعصية شيء من الطاعات ومن الأعمال، ويكون له شيء من الإثابة بقدر ما تقرب به، وعبد الله به؛ فلهذا ما جاء فيه النفي الأصل فيه أنه لا يترتب أثره عليه، وأنه لا تقبل منه هذه العبادة كما أنها إذا كانت لا تقبل، فإنها لا تصح، وهذا كله من باب الجمع بين الأخبار، وذكره جمع من أهل العلم حتى تتفق الأخبار في هذا الباب.

أن صلاة الحائض بخمار هذا هو شرط لصحة الصلاة؛
فالحائض لا تصلي الصلاة إلا بخمار، والخمار ما يغطي الرأس
والعنق، لو صلت كاشفة، وهي بالغة، فإنها لا تصح صلاتها،
وهذا للحرمة بإجماع أهل العلم، فعليها أن تستر شعرها، وأن
تستر العنق، وما يليه ثم تصلي.

أما الأمة فالجمهور على أن عورتها كعورة الحرّة، وذهب
مالك إلى أنها تكشف رأسها، وما يبدو غالبا من أطراف
القدمين واليدين هذا الأظهر، وهو الصواب أنها ليست كالرجل
حتى، ولو كانت أمة، فلا ينبغي أن يقال: إن امرأة إن عورتها
كعورة الرجل....

ولا شك أن هذا القول ربما قيل ببطلانه، ولا يقال: إن لها
أن تكشف ما يكشف الرجل، فالصواب أنها وسط بين عورة
الحرّة وعورة الرجل، فلا تكشف رأسها على وجه لا يكون فيه
فتنة؛ ولهذا قال العلماء: إذا كان فيه فتنة وجب عليها أن
تستتر، واستدلوا له بما ثبت في الصحيحين أنه -عليه الصلاة
والسلام- لأصحابه لم يعلموا هل صفة مما اصطفى، هل هي
من زوجاته، أم مما ملكت يمينه؟ فقالوا: إنه إن حجبها فهي
من أزواجه، وإن لم يحجبها، فهي مما ملكت يمينه.

فكان هذا أمرا معروفا عندهم أن الإمام لم يكن يتقنعن،
وكذلك عمر ؓ أمر تلك الأمة لما كانت تقنعت، أي لكاع
تتشبهين بالحرّاء، وكل هذا لما كان لم يكن فتنة، وهو
الشرط؛ ولهذا يقول كثير: من أهل العلم من يقول: إن وجه

الحرّة ليس بعورة، فهم يقولون ذلك على وجه لا تكون فيه فتنة، أما إذا كان ليس فتنة، فإنه يجب عليها أن تستترء ولا يجوز لها أن تظهر ما فيه فتنة، يجب عليها ذلك.

فهذه أمور يراعونها حينما يقولون: إن هذه ليس بواجب، أو هذا ليس بحرام لعموم الأدلة في مثل هذا الباب إلا ما جاء مناقضا لأصول أخرى، وذريعة إلى أمور محرمة، فالقاعدة أن ما كان وسيلة إلى أمر محرم محرماً وهذا جار في أمور كثيرة ليس خاصاً بهذا الباب، وستر المرأة، وهو حجاب المرأة وغيره في أمور كثيرة، قد يكون الشيء مباحاً، ويحرم إذا تذرّع الإنسان، واتخذته وسيلة لأمر محرم، فعلى هذا يكون حكمه التحريم بما قصد به، وكان ذريعة إليه.

الصلاة في الثوب الضيق

قال وعن جابر ؓ أن النبي ﷺ قال له: ؓ إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به، ؓ يعني: في الصلاة ولمسلم ؓ وخالف بين طرفيه وإن كان ضيقاً فاتزر به ؓ متفق عليه.

هذا الحديث له أدلة أخرى أيضاً شهد لها حديث عمر بن أبي سلمة أنه بفعله -عليه الصلاة والسلام- أنه لبس ثوباً فخالف بين طرفيه، ومنه حديث أبي هريرة عند البخاري أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ؓ إن كان ضيقاً فاتزر به، وإن كان واسعاً فخالف بين طرفيه ؓ فالمخالفة بين الطرفين جاءت في

عدة أخبار، وفي هذا بيان من المصنف -رحمه الله- أن التستر والسعة في التستر أكمل عند السعة في الثياب.

كما قال عمر: "إذا وسع الله فأوسعوا" يعني: عند سعة الثياب يوسع الإنسان في التستر، ويزيد من الثياب التي يتستر بها كما قال جمع رجل عليه الثياب: إزار وقباء، إزار ورداء، إزار وقميص وتبان ورداء، تبان وقباء، تبان وقميص، يعني: أنه يلبس ثوبين ثوب يستر داخله، وثوب يستر يجلل بدنه كله، أو ربما لبس ثوبين ثوب يستر أعالي البدن وثوب يستر أسافل البدن كالإزار والرداء، وربما لبس ثوبين: ثوب يستر البدن كله، وثوب يستر نصف البدن كالسراويل مثلاً والقميص، أو الإزار والقميص.

فالمعول على هذا أن الأولى هو ستر البدن، ستر جميع البدن، ولهذا كان عليه، فالمعول على هذا أن الأولى هو ستر البدن ستر جميع البدن؛ ولهذا -عليه الصلاة والسلام- يقول: «إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به» وإنه لما كان عندهم من ضيق الثياب في ذلك الوقت، شدة الحال في بعض الأحيان.

كان جابر جاء إلى النبي ﷺ في ليلة من آخر الليل، وكان قد تواقص على ثوبه؛ لأن ثوبه كان ضيقاً، فلم يكن يكفيه؛ لأنه يتزر، وأن يجعل بعضه كالرداء كما يفعل المحرم، يجعل بعضه لأسفل البدن، وبعضه لأعلى البدن، فقال -عليه الصلاة والسلام- سأله ما السيرة ما الأمر؟.

ويعتني به بربطه أو غير ذلك، فالمقصود أنه يجمعه عليه حتى لا يسقط. وإن كان قميصا كان أكمل، إذا كان قميصا كان

أكمل، وقد لبس النبي -عليه الصلاة والسلام- القميص، وهذا كله كما سبق عند وجود الثياب، وعند سعة في الثياب .
أما إذا لم يجد ثوبا إلا شيئا يستر بعض البدن، فيستر ما تيسر أسفل البدن، يستر العورة فما أسفل منها يستر، ثم بعد ذلك لا بأس، ولو كشف أعلى البدن، ولكن يجب ستر الكتفين، يجب ستر الكتفين، ولهذا كما لا يصل أحدكم بثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء .

الصلاة في الثوب الواحد

ولهذا قال ولهما من حديث أبي هريرة قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء .
لا يصلي نهى أو خبر، يعني: لا يجوز أن يصلي، ظاهره النهي أو أنه خبر بمعنى النهي، لا يصلي أحدكم بثوب واحد، ليس على عاتقه منه شيء، بل إذا كان الثوب واسعا، "وهذا إذا كان الثوب واسعا" .

هذا المراد إذا كان ثوبه واسعا أو كان يجد قميصا، فإن القميص يكفي خاصة إذا كان لا يبين، يصف البدن، فإنه ساتر للكتفين، وساتر لبقية البدن فلا يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وفي لفظ آخر: على عاتقيه منه شيء وعاتق: بلفظ الواحد تدل على المقصود؛ لأنه مفرد مضاف، فيعم العاتقين عاتق المراد أنه يضع على عاتقيه، فهذا

يبين أنه لا يجب أن يستر إذا لم يكن الثوب كافياً يستر شيئاً من العاتق، وإن ستر جميع العاتقين كان أكمل وأتم. وإن كان واجداً، ولم يستر الكتفين هذا فيه خلاف، ذهب الجمهور إلى صحة الصلاة إذا كان لم يستر العاتقين، قالوا بصحة الصلاة مع الكراهة، وذهب الإمام أحمد -رحمه الله- في رواية، واختاره جمع من أهل العلم إلى أنه من صلى، وهو يقدر على ستر العاتقين، فإن الصلاة لا تصح، ويقال على هذا: من صلى عالماً، وهو كشف عن عاتقيه، عالماً بالنهاي فإنه لا تصح صلاته، ومن جهل خفي عليه الحكم، فإنه يجب عليه أن يستتر في صلاته، أو بعد ذلك إذا علم فلا يصلي مكشوف العاتقين، بل يجب عليه أن يستر العاتقين، أو يستر شيئاً منهما، شيئاً من العاتقين.

صلاة المرأة في ثوب واحد ساتر

وعن أم سلمة -رضي الله عنها-: أنها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها ﷻ أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. أم سلمة زوج النبي ﷺ وهي هند بنت أبي أمية المخزومية، صحابية روت أخباراً كثيرة، ولها مناقب عظيمة -رضي الله عنها-.

من أعظم مناقبها، أو من مناقبها العظيمة ما وقع لها يوم صلح الحديبية حيث إن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما فرغ

من الكتاب أمر أصحابه أن ينحروا ويحلقوا، فأمر الناس فلم يفعلوا؛ لشدة الأمر عليهم، يعني: كان يجب الفعل، ويجب الامتثال لأمره -عليه الصلاة والسلام-، فدخل على أم سلمة، وهو يخبرها بذلك، وأنهم لم يفعلوا، فقالت فأشارت عليه برأي عظيم سديد دل على كمال عقلها، وحسن نظرها -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، اخرج ولا تكلم أحدا، يعني: اخرج إلى الناس، ولا تكلم أحدا، وانحر هديك، وادع حالكك يحلق حتى يحلق رأسك، فخرج -عليه الصلاة والسلام- ونحر هديه، ثم دعا الحالق، فحلق رأسه، ثم لما رآه الناس صنع ذلك أقبلوا على نحر هداياهم وحلق رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الغم يعني: من الزحام.

وتزوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاة زوجها أبي سلمة، وهو ابن عمها، وأمرها -عليه الصلاة والسلام- أن تسترجع، فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اخلفني في مصيبتني وأجرني خيرا منها حتى قالت: من خير من أبي سلمة؟ قالت: ثم عزم الله لي، وقلتها فأخلف الله عليها النبي -عليه الصلاة والسلام- وتزوجها .

وروي أنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة مصيبة وغيرى فخشيت على نفسها من ذلك، وأن ينال النبي -عليه الصلاة والسلام- من ذلك شيء من أذى الصبيان، فقال لها: أما أولادك أولادي، وأما الغيرة فأدعو الله أن يزيلها عنك وتزوجها -عليه الصلاة والسلام- .

وفي هذا الحديث أنها سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الدرع: هو القميص والخمار كما سلف هو ما يستر الرأس والعنق يعني: تصلي في درع وخمار بغير إزار؟ فقال: نعم. إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها بين أنه يكفي الدرع مع الخمار، فالقميص هو الثوب الذي يستر جميع البدن، لكن تغطي مع ذلك، تستر قدميها، وهذا الحديث اختلف فيه، وهو من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برواية محمد بن قنفذ عن أمه؛ ولهذا ذكر الحافظ -رحمه الله- أن الأئمة صححوا وقفه، وفيه علة، عبد الرحمن فيه هذا ضعف، وأمّه أيضا فيها جهالة، وإن كان فيه هذا الضعف، لكن دل على معناه ما سبق من حديث: أن المرأة لا تصلي إلا بخمار.

وكذلك جاء حديث ابن عمر وحديث أم سلمة أن المرأة تستر قدميها، وأنها تجر ذيلها ترخيه شبرا، ثم زادها ذراعا، وهذه العورة، وهذا الستر يجب أن يكون في الصلاة لرأسها ورجليها إنما بخلاف اليدين، هل تسترهما أو لا تسترهما؟.

ذهب جمع من أهل العلم بأنه لا يجب ستر اليدين، بل لم تؤمر بأن يكون القميص أو الدرع مغطيا للقدمين، وقالوا: ممنوع هذا أن يكون مغطيا لليدين، ثم يسلم، ويسن للمصلي أن يباشر يده الأرض، وهذا عام في حق الرجال النساء.

وذهب بعض أهل العلم، وأهل المذهب إلى وجوب ستر اليدين، قالوا: تستر جميع بدنهما، لا تكشف إلا وجهها "بس" لا

القبلة

■ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

وهذا الحديث لو لم يثبت فالمعنى يدل عليه من عموم الأدلة، وأن من أشكلت عليه القبلة، فإنه لا يجوز له أن يتأخر حتى يتبين له القبلة، لا يدري متى تتبين، وقد يخرج الوقت، فيجب عليه أن يجتهد، وينظر؛ ولهذا الصحابة اجتهدوا -رضي الله عنهم- بالاجتهاد في هذه الحال، فيجتهد في أمر القبلة، أين هي؟ فإذا اجتهد فقد أدى ما وجب عليه.

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
 وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فالواجب عليه في القبلة أن يجتهد في القبلة أين جهة القبلة؟.
 فإذا اجتهد فتبينت جهة القبلة أو غلب على ظنه أنها جهة القبلة صلى إليها، فإن اختلف اجتهداه في صلاته انصرف، وهكذا لو اختلف أكثر من مرة، فإذا صلى تمت صلاته، والله الحمد، وصلاته تامة، ولا إعادة عليه.

ما بين المشرق والمغرب قبلة

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي، وقواه البخاري.
 هذا الحديث رواه الترمذي من طريق أبي معشر نجيع بن عبد الرحمن السندي، ورواه أيضا من طريق آخر أقوى منه، ولهذا قواه البخاري، والطريق الثاني جيد، وفيه أنه -عليه

الصلاة والسلام- قال: ما بين المشرق والمغرب قبله [وشاهده ما رواه السبعة عن أبي أيوب [أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا [يعني: لأهل المدينة ومن كان على سمتهم، قال: [شرقوا أو غربوا [أمر من أراد أن يقضي حاجته ألا يستقبل جهة القبلة، فدل على أن القبلة تشمل الجهة كلها؛ ولهذا قال: [شرقوا أو غربوا [.

ومن كان مثلاً على غير قبله أهل المدينة كأهل نجد ومن كان على سمتهم، يقال: شمل أو جنب إلى جهة الشمال أو جهة الجنوب، فلا يكون ما بين الشمال والجنوب قبله فما بين المشرق والمغرب قبله لأهل المدينة، ومن كان على سمتهم، وكذلك غيرهم، إذا كانت قبلته إلى الشرق أو إلى الغرب، نقول: ما بين الشمال والجنوب قبله بحسب ما كان هو فيه، فما بين المشرق والمغرب قبله، وهذا قد جاء معناه عن جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- فإذا استقبل إلى الجهة، فقد اتجه إلى القبلة، ولا يجب عليه إصابة عين القبلة، ما إذا كان ما إذا كان لا يراها، فإذا كان بعيداً عنها لا يراها، فإن الواجب عليه أن يتجه إلى جهة القبلة، ولا يجب عليه أن يعاينها.

الصلاة على الراحلة

وعن عامر بن ربيعة [قال: [رأيت رسول الله [يصلي على راحلته حيث توجهت به [متفق عليه.

وعامر بن ربيعة هو الذي مضى، وهو عامر بن ربيعة العنزي، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي على راحلته إلى جهة حيث توجه به، حيث وجه ركابه من مكان إلى آخر، وهذا جاء من حديث جابر، ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أنس رواه البخاري، وفيه أنه لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة في السفر، ولو إلى غير القبلة؛ لأن أمر النافلة واسع ولله الحمد.

صلاة النافلة على الراحلة حيث توجهت

وجاء في حديث أنس ذكره المصنف -رحمه الله- قال لأبي داود من حديث أنس ؓ ؓ وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه ؓ وإسناده حسن.

فهو بهذا أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا أراد أن يستقبل إذا أراد أن يصلي استقبل القبلة إذا أراد أن يتنفل، وظاهر الأخبار الصحيحة عن ابن ربيعة ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث أنس هذه أنه لم يكن يتوجه إلى القبلة، بل إنه يكبر إلى جهة، ولا يتوجه إلى القبلة ابتداء إذا أراد أن يتنفل، ورواية أبي داود هذه سندها جيد، وهو أنه عند ابتداء الصلاة كان يتوجه إلى القبلة، فعلى هذا، وهو من فعله -عليه الصلاة والسلام-، يقال: يستحب أن يبتدئ إلى

القبلة أول ما يصلي يتجه إلى القبلة، هذا هو الأفضل، وإلا لا يجب لا يجب؛ لأنه هذا هو الغالب من فعله كما نقل في هذه الأخبار الصحيحة، وهذا نقل عند أبي داود من فعله -عليه الصلاة والسلام- ويكون الأولى أن يتجه إلى القبلة، لكن ليس بواجب عليه.

ثم بعد ذلك يصلي حيث وجه ركابه كما في خبر عنه -عليه الصلاة والسلام- فلو أنه مثلاً صلى إلى جهة الشرق، ثم انحرف إلى جهة اليمين، ثم انحرف إلى جهة الشمال، وهكذا حتى دار من جهة التي فيها لا بأس في ذلك إلى جهة سيره، فقبلته جهة سيره، ولا يجب أن ينحرف عنها، لا يجوز أن ينحرف عن جهة سيره إلا إذا كان انحرافه لأجل سيره ولأجل مقصده فهي قبلته.

الصلاة في المقبرة والحمام

وعن أبي سعيد الخدري ؓ أبو سعيد الخدري هو سعد بن سنان كما سبق من الخدر بطن من الأنصار أن النبي ﷺ قال: « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » رواه الترمذي وله علة.

الحديث علته أنه رواه بعضهم مرسلًا من رواية أبي نضرة، والصواب أنه متصل، وصححه جمع من أهل العلم، وإسناده صحيح، وفيه أن الأرض كلها مسجد أو الأرض كلها مسجد إلا

المقبرة والحمام، والمقبرة لا يصلى فيها، والمقبرة ليست جمع قبر، ما يقبر فيه خلافا لما قاله بعضهم، أنه إذا كان فيها قبر أو قبران، فإنه يصلى فيها حتى تكمل القبور ثلاثة فأكثر.

والصواب أن كلما موضع قبر فيه فهو مقبرة، وإن كان فيه قبر واحد، فلا يصلى في المقبرة، ولا يصلى إليها كما سيأتي في حديث: «والأرض كلها مسجد إلا المقبرة» فمن صلى في المقبرة، فلا تصح صلاته، والعلة هو خشية الشرك؛ لأنه ذريعة أو وسيلة إلى عبادة القبور، وسؤال أهل القبور، وإن كان يقول: لا يسأل نقول: نعم إنها ذريعة، والشارع جاء بسد الذرائع والوسائل، وهل عبادة الأصنام إلا بداية لتعظيم القبور وتعظيم الصور، فلا يجوز الصلاة في القبور ولا الصلاة إليها قال -عليه الصلاة والسلام- حديث أبي هريرة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أخرجاه.

وفي حديث ابن عباس وعائشة: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» .

وكذلك في الصحيحين أن عائشة «أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا الكنيسة للنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا تتخذوا قبوري عيدا» إلى غير ذلك، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «فإن من شرار الناس...» حديث ابن مسعود: «إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد» .

وهم الذين تدركهم الساعة، وهم أحياء، وقال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج إلى غير ذلك. والأخبار متوترة عنه -عليه الصلاة والسلام- في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا إلى دل على أن القبور ليست محلا للصلاة .

وفي حكم المقبرة حريم المقبرة ما هو داخل تابع لها، فهو في حكم المقبرة، فلا يصلى إذا هو صلى إليها "خلاص" صلاته باطلة، والصلاة لا تصح إليها إلا إذا صلى في موضع لا يعلم أن عنده قبرا فينحرف عنه، ويتعد وما مضى من صلاته فهو صحيح.

كما قال عمر لأنس لما رآه يصلي عند قبر قال: القبر القبر إلى يعني: احذر القبر، فكان يظن أنه يقول القمر القمر، ولم يأمر بإعادة الصلاة؛ لأنه ما علم بموضع القبر.

والحمام ليس موضعا للصلاة، والعلة فيه؛ لأن الحمام إما أنه موضع للأذى والنجاسة، أو وهو الأظهر أنه يكون موضعا للشياطين؛ لأن الشياطين تكون في هذه المواضع تقصد هذه المواضع القذرة والنجسة، فلا يصلى في الحمام، والحمام يراد به ليس المراد موضع الخلاء، الخلاء أقبح -يعني- منه، والحمام الموضع الذي يكون للاستحمام، المواضع التي تتخذ حتى تكون فيها حرارة ورطوبة ويستحم فيها، ويكون فيها شيء من النجاسات والبول وفي معناه، بل هو... الحش.

فإذا كان موضع الحمام لا يصلّى فيه، فموضع الخلاء من باب أولى لا تصح الصلاة فيه.

المواطن التي نهى عن الصلاة فيها

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن النبي ﷺ نهى أن يصلّى في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحّمّام، ومواطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله ﷻ رواه الترمذي وضعفه.

حديث ضعيف برواية زيد بن جبيرة الأنصاري، عن داود بن حصين، زيد بن جبيرة، هذا متروك، وقد روى ابن ماجه أيضًا من طريق ضعيف، فالحديث ضعيف؛ لكن ما جاء فيه من النهي مواضع جاء في بعضها النصوص، وبعضها في معنى النصوص.

فالمزبلة لا يصلّى فيها؛ لأن المزبلة موضع للأذى والقذر، وربما كان فيها شيء من النجاسات، وهي في معنى الحّمّام وأشد، فإذا كان الحّمّام لا يصلّى فيه، فالمزبلة أيضًا؛ لأن الأظهر -والله أعلم- أن العلة هي وجود الشياطين، فالإنسان يبتعد عن مواضع الشياطين.

والشياطين دائمًا تقصد المواضع التي تهجر وتترك ويبتعد عنها، أو المواضع التي يكون فيها صخب ولغط كالأسواق، ولهذا أخبر -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي هريرة عند مسلم أن «خير بقاع الأرض المساجد، وشر بقاعها الأسواق»

ويروى في حديث أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لا تكن أول داخل إلى السوق، ولا آخر من يخرج منها، فإن الشيطان فيها باض وفرخ، وبها ينصب رأيته .

وما أدري عن صحته؛ ولكن دل عليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر أن هذه شرار البقاع، فلهذا... لكن ليس معناه أن الصلاة لا تصح فيها؛ بل يسن ذكر الله فيها؛ لوجود الغفلة، ولهذا مواطن الغفلة يشرع فيها ذكر الله، وحالات الغفلة يشرع فيها ذكر الله.

فالشاهد أن الشياطين تقصد هذه المواضع ، ولهذا المزبلة والمجزرة في حكم الحمام أو أشد ، والمقبرة تواترت بها الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- في النهي عن الصلاة فيها.

وقارعة الطريق هذا ورد فيها من حديث جابر، من حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: إياكم والجواد بالطريق، أو التعريس على الجواد في الطريق، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها، فإنها من الملاعن عند أحمد، وجاء أيضاً من حديث ابن عمر عند ابن ماجه، فهما شاهدان في هذه الرواية في النهي عن الصلاة على قارعة الطريق.

وربما أيضاً قارعة الطريق تكون محلاً لسير الهوام والسباع خاصة الحشرات؛ وذلك لأنه تقصد المواضع السهلة، والطرق التي تكون الطريق فيها مناسبا فتسير فيه، فربما سارت في هذه الطرق؛ لأنها معبدة، ولأن الهوام والحشرات أيضاً تجانسها

الشياطين، ربما كان لأجل هذا المعنى، وربما كان لأجل أن يتأذى هو، أو يؤذي غيره بمضايقته في هذا الطريق، فلا يصلى في قارعة الطريق كما أنه لا يبات عليها، وقارعة الطريق وسطه، وهذا يبين أن جوانب منه الأمر فيه أخف، والحمام سبق في حديث أبي سعيد الخدري.

ومعاطن الإبل جاء في حديث لأبي سمرة، وحديث البراء بن عازب، وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن المغفل المزري، أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وفي بعضها مبارك الإبل وفي بعضها "مرابط" أو "المرباط" جاءت في غيرها "المعاطن" و"المبارك" ورخص في الصلاة في مرباط الغنم، فلا يصل في معاطن الإبل.

واختلف في معاطنهما: هل هو قبل شربها، أو بعد شربها؟ والأظهر أنه في المواضع التي تجلس فيها، ومن باب أولى المواضع التي تبيت فيها، فالمواضع التي تجلس فيها للشرب فإنها منهي عن الصلاة فيها، وكذلك من باب أولى المواضع التي تبيت فيها فلا يصلى فيها.

وجاء تعليلها في حديث البراء بن عازب أنها خلقت من الشياطين فلا يصل في معاطنهما، ولا في مباركها، وفوق ظهر بيت الله تعالى؛ لأنه الذي يصلي فوق ظهر بيت الله؛ لا يصلي إلى.. لا بد قبله، فإذا كان فوق ظهر بيت الله فإنه ليس في اتجاه القبلة، يصلي إلى هوى، لا بد أن يكون له قبله، فلا

يصلى فوق ظهر بيت الله تعالى، وذلك أنه لا بد أن يكون له قبله.

وهذا موضع فيه اختلاف بعضهم، قال: إذا كان أمام الشيء فوق ظهر البيت مثلاً، إذا كان فوق ظهر البيت مثلاً شيء مثبت فيه من لبن، أو حجر شيء مثبت فيه، فإنه يصلي إليه، أما إن شيء غير مثبت فلا يصل فيه، فلا يصل إليه. والمسألة موضع نظر هل تصح الصلاة، أو لا تصح الصلاة عليه؟ الله أعلم، وهذا

الحديث -كما سبق- في سنده ضعف؛ لكن غالب أخباره، أو ما فيه كله جاء له شواهد بالأحاديث الصحيحة.

الصلاة إلى القبور والجلوس عليها

وعن أبي مرثد الغنوي ؓ له هذا الحديث الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ؓ لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها ؓ رواه مسلم.

هو كناس بن الحصين، واسمه هذا فرد في الأسماء، كما أن حديثه هذا هو -يعني أن هذا الحديث هو- الحديث الواحد له في الكتب السبعة عند أهل السنن، وفي الصحيحين، وفي مسند أحمد له هذا الحديث الصحيح قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ؓ لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها ؓ رواه مسلم.

فلا يصلى في القبور، ولا يصلى إليها، لا يكون القبر في جهته، فلو صلى إلى القبر لا تصح الصلاة، والمسجد لا يجب

أن يكون في جهته قبر، في قبلته قبر؛ بل يجب أن يزال القبر إذا كان حادثاً، فإذا كان المسجد بني على قبر فيجب إزالة القبر، فالقبور لا يصلى عليها، لا يصلى إليها، ولا يصلى فيها، فلا تصح الصلاة.

قال: «ولا تجلسوا عليها» لأنه إيذاء لصاحب القبر، هذا جاء من حديث جابر بن عبد الله أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الجلوس على القبر قال: أخبر أنه قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، وتخلص إلى جوفه خير له من أن يجلس على قبر» .

وجاء أنه -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلاً يجلس على قبر أو متكئاً على قبر -كما عند أحمد- فقال: «لا تؤذ صاحب القبر» إلى غير ذلك، فلا يجوز الجلوس على القبور؛ لأنه مساكن لأصحابها، ولا يجوز إيذاء أصحابها، والله أعلم.

الصلاة في النعلين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:
وعن أبي سعيد «قال: قال رسول الله ﷺ إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليُنظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً

فليمسحه، وليصل فيهما ۞ أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة.

أبو سعيد هو الخدري ۞ اسمه سعد بن مالك، وحديثه هذا هو الذي في قصة جبريل -عليه الصلاة والسلام- لما جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وأخبره أن في نعليه أذى أو خبثا، كما في الرواية الثانية ۞ فخلع -عليه الصلاة والسلام- نعليه، وخلع الصحابة نعالهم، ثم سألهم: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما قذرا، ثم قال: لهم -عليه الصلاة والسلام-: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى أو قذر فليمسحه، وليصل فيهما ۞ .

وهذا هو السنة، وهذا حديث حديث صحيح، كما صححه ابن خزيمة -رحمه الله- وفيه مشروعية الصلاة بالنعلين؛ لكن على من أراد أن يصلي في نعليه أن ينظر فيهما، وإن كان هنالك أذى فليمسحه بالتراب، هذا هو المشروع في حق من جاء إلى المسجد، وإن لم يصل فيهما فلا شيء في ذلك.

وقد جاء في حديث شداد بن أوس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ۞ خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ۞ ففيه زينة من جهة لبس النعل، وفيه مخالفة لليهود، وهذا إذا لم يكن في لبس النعل يترتب عليه مفسدة أخرى مثل تقذير المسجد، أو تنجيسه، وهذا لما كانت المساجد مفروشة بالحصى والتراب، ولم تكن مفروشة بالمفارش والبسط، فإن

التراب يزيل الأذى؛ بل يطهر كما سيأتي في حديث أبي هريرة، وفي غيره أن التراب لهما طهور، يعني للنعلين. فإذا كان طهورا لهما فكذلك هو طهور لهما بتراب المسجد، ولذا ثبت في الحديث المعلق عند البخاري، ووصله أبو داود - رحمه الله - أن ابن عمر قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ﷺ ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ﷻ؛ لأنه بمضي الزمن والمدة ومرور الشمس والرياح والهواء فإنها تطهر هذه على الصحيح، وتزول النجاسة.

فإذا كان فهو مزيل للنجاسة بنفسه، ومزيل للنجاسة، يعني التراب؛ تراب الأرض مزيل للنجاسة عن نفسه بما يقع فيه، ومزيل للنجاسة عن غيره، كتطهير النعل والذيل، يعني الذيل في حق المرأة، لما قال: «يطهره ما بعده ﷻ وفي لفظ ﷻ هذه بهذه ﷻ فإذا كان المسجد مفروشا ففي هذه الحال ربما ترتب على دخول المسجد ترتب؛ إما تنجيس، أو تقذير بما يعلق من التراب والأوساخ .

والمشروع في المساجد تنظيفها وتطيبها وتطهيرها، كما في حديث عائشة عند أبي داود بإسناد جيد أنه -عليه الصلاة والسلام- قال، أو أنه أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب ، وثبت في الحديث الصحيح في البخاري تلك المرأة التي كانت تقوم في المسجد تنظفه حتى فقدتها النبي -عليه الصلاة والسلام- فسأل عنها ، وقيل: توفيت، فقال: «دلوني

على قبرها فقام وصف عليه، وصف أصحابه خلفه، ثم صلى عليها -عليه الصلاة والسلام- على قبرها .

فلهذا ليست مراعاة الزينة في الصلاة بلبس النعل بأولى من مراعاة المسجد من جهة تنظيفه، وعدم وقوع الأذى فيه، ربما كان ترابًا وغبارًا خاصة أن المسجد حق للجميع إذا كان مفروشًا، ثم وجود القذى والأذى والقذر فيه يزيد به خلاف وجود التراب، فإن وجود التراب يطهره، أما وجوده على البسط فإنه يمتد، وربما أعقبه رائحة خاصة إذا علق بالقدم شيء أو بالنعل شيء، ولم ينتبه له.

فالمقصود أن هذا هو الأصل ما لم يعرض عارض من وجود شيء يمنع في فرش المساجد أو غيرها، وإلا هذا هو الأصل، وهذا هو القاعدة؛ لكن ربما في مثل هذه الأحوال فالأدلة يبين بعضها بعضها.

فالرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر من جاء إلى المسجد أن ينظر في نعليه، ومما ينبغي التنبيه له أيضًا أن كثيرًا من المصلين يدخل المسجد في ساحته بنعليه، ويضعها مثلًا في المكان المخصص لها داخل المسجد، ويكون ساحة تابع المسجد، وداخل المسجد، وهذه حكم المسجد، ومع ذلك يدخل بنعليه، ولا ينظر فيهما، ولا يمسحهما، فأقل الأحوال أن يمسحهما بالتراب؛ لأن الساحة التي تشمل الساحة المحيطة بالمسجد والصور المحيط بالمسجد داخل في مسمى المسجد.

فكما أنه عليه أن ينتبه إذ دخل الموضع الخاص للصلاة ،
فكذلك الساحة التي تكون من مصالح المسجد للحاجة إليها ،
فحكمها حكم المسجد في جميع الأحكام، فأمر -عليه الصلاة
والسلام- قال: ﷻ فليمسحه ثم ليصل فيهما ﷻ .

تطهر النعل بالدلك في التراب

ثم ذكر المصنف -رحمه الله- حديث أبي هريرة قال:
وعن أبي هريرة ﷻ قال: قال رسول الله ﷻ ﷻ إذا وطئ أحدكم
الأذى بخفيه فطهورهما التراب ﷻ أخرجه أبو داود، وصححه ابن
حبان.

وهذا الحديث حديث جيد، جاء من رواية الأوزاعي قال: نبئت
عن سعيد بن أبي سعيد عند أبي داود، ورواه أبو داود من
طريق آخر، عن الأوزاعي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن
أبي سعيد، وهذا سند جيد .

فتبين في الرواية الثانية أن المبهم في الطريق الأول هو
محمد بن عجلان المدني، وهو لا بأس به في درجة الحسن،
وروى له أبو داود شاهداً من حديث عائشة أيضاً، قال بمعناه،
ولم يذكر لفظه، وفيه ما سبق أن الطهور التراب ﷻ إذا وطئ
أحدكم بخفيه الأذى فطهورهما التراب ﷻ .

الطهور بالفتح ما يتطهر به كالتراب والماء، والطهور بالضم
هو الفعل، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- ﷻ الطهور شطر

الإيمان ۞ وقيل بالعكس، وقيل: هما واحد ؛ لكن المشهور التفريق ، وأنه بالضم الطهور هو للفعل لأفعال الوضوء، والطهور بالفتح هو المعد للطهارة ، فالماء الذي تعده للطهارة التراب الذي تعده للتطهر هذا يسمى طهورا، ونفس أفعال الوضوء من المضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، والرجلين بالماء، هذا هو الطهور.

۞ فطهورهما التراب ۞ ففيه بيان أن التراب مطهر، وهذا هو الصواب؛ لأنه مطهر لأسفل الخف، مطهر أيضًا لثياب المرأة إذا مشت في مكان، ثم جاءت مرت بمكان آخر فإنه يطهرهما بعده، ولقد جاء في أخبار عدة عنه -عليه الصلاة والسلام-.

واختلف العلماء فيما يحصل به التطهير من النجاسة، فذهب الأكثر وهم الجمهور إلى أنه لا يكون إلا بالماء، وأن ما سوى الماء لا يحصل الطهارة به، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد -رحمه الله-.

وذهب آخرون وهو قول أبي حنيفة إلى أن هناك مطهرات أخرى كالتراب، مثلما جاء في بعض الأخبار، وهذا هو الصواب، فالتراب مطهر، ولهذا قال: ۞ فطهورهما التراب ۞ وقال في حديث تلك المرأة التي سألت أم سلمة، قالت: ۞ إني أطيل ذيلي فأمر بمكان نجس؟ فقالت: سألت رسول الله ۞ فقال: هذه بتلك ۞ يعني المكان الطيب يزيل ما علق به من النجاسة. ورواه بطريق آخر أيضًا، وقال: ۞ يطهره ما بعده ۞ وفي الحديث الذي سبق أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد

رسول الله ﷺ وفي لفظ ﷺ وتبول، قال: ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ﷺ فيه بيان أن الطهارة تحصل بغير ذلك.
وأجمع العلماء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة؛ لأنها انقلبت بفعل الله ﷺ وليس بسبب العبد وفعل منه، بالتحريك لها، أو تقديم، أو وضعها في الشمس، فتبين أن الطهارة تحصل بغير الماء، فهذا فإن التطهير يكون بالتراب.
ولهذا قال: ﷺ وطهورهما بالتراب ﷺ يطهره ما بعده ﷺ وفيه بيان أن الأصل يعني أنه ما يمر به، وما يكون في طريقه فالأصل فيه الطهارة حتى يعلم النجاسة، في هذه الحال يزيل النجاسة التي علقت بخفه، أو حذائه إذا أراد دخول المسجد بحذائه.

النهي عن الكلام في الصلاة

وعن معاوية بن الحكم هذا هو السلمي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ﷺ رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه قصة هو أنه جاء وسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- فعطس رجل فشتمه، فنبهه الصحابة، وضربوا بأيديهم على أفخاذهم، قال: ويل أُمي على ما؟! يعني استنكر هذا، وتكلم في الصلاة جهلاً منه، ثم لما فرغ -عليه الصلاة والسلام- قال: فوالله ما قهرني، ولا ضربني، يعني لم يقل له شيئاً، ولم يشتمه؛ بل قال له: ﷺ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها

شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن ﷻ هذه هي الصلاة قراءة، وتسبيح، وتكبير، وما معها من الأذكار.

والمصنف -رحمه الله- ذكره استدلالاً على أن من تكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً فإن صلاته صحيحة، واختلف العلماء في هذا، والصواب ما دل عليه هذا الحديث، وهو أن صلاته صحيحة، ولهذا لم يأمره بإعادة الصلاة -عليه الصلاة والسلام-.

وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليمين ﷻ لما أنه سلم -عليه الصلاة والسلام- وكلم أصحابه وكلموه، حتى سأله عما يقول ذو اليمين؟ فقالوا: صدق يا رسول الله، لما قال له: أقصرت الصلاة، أم نسيت؟ قال: لم أنس، ولم تقصر، قال: بلى، قد نسيت ﷻ يقول ذو اليمين.

يعني: إذا كانت لم تقصر فأنت قد نسيت؛ لأنه كان جازماً بأنه سلم اثنتين -عليه الصلاة والسلام- ثم صلى ركعتين، ثم تشهد، ثم سلم، ثم سجد للسهو، ثم سلم -عليه الصلاة والسلام-.

ففيه بيان أن الكلام في هذه الحال لا بأس به؛ بل ربما كان مطلوباً خاصة إذا كان لمصلحة الصلاة، إذا كان لمصلحة الصلاة فلا بأس أن يتفاوض الإمام، أو يتكلم الإمام مع من يليه، ويسأله إذا أشكل عليه أمر الصلاة.

وهذا الخبر حجة في هذا المعنى، وهو بعد نسخ الكلام في الصلاة -كما سيأتي في حديث زيد بن أرقم- وليس سابقاً له؛

لكن إذا كان على سبيل الجهل، وهو مثله يجهل هذا الشيء فإنه لا شيء عليه، وإن كان فيه إعراض عن العلم وابتعاد، فإنه قد يكون آثمًا بإعراضه، فيكون فيه تفريط لعدم معرفته

161

فلو أن شخصًا قال لشخص: قم، قم واقفا يعني، فهو أمره بالقيام واقفًا، وأمره بالقيام في الحقيقة نهي له عن الاضطجاع، ونهي له عن الجلوس، أو الاحتباء، أو غير ذلك من أنواع الحركات، أو الهيئات التي تخالف القيام، وهو في الحقيقة لم ينه عن هذه بالقصد، إنما نهاه عن طريق الالتزام، يلزم من أمره لك بالقيام ألا تأتي بهذه الهيئات، فكذلك الشارع إذا أمر بشيء فإنه نهى عن ضده بما يكون منافيًا لوجود ما أمرك، وتحقيق ما أمرك به.

فقوله: «أمرنا بالسكوت» يعني في الصلاة، فيلزم منه تحريم الكلام، يعني الكلام الذي ينافي الصلاة، بخلاف الكلام من قراءة القرآن وذكر الله، فهذا أمر مطلوب، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب.

«يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» كانوا في أول الأمر يتكلمون يكلم كل منهم صاحبه، أو أحدهم يكلم بعضهم بعضًا؛ لكن هذا يظهر في بعض الأشياء ليس في كل شيء؛ إما بالسلام، أو يسأل الصلاة مثلاً متى أقيمت مثلاً أو يسأل كم بقي من الصلاة، هذا فيما يظهر، والله أعلم، كما قاله بعض أهل العلم.

ثم أمروا بالسكوت «الصلوات» «الصلوات» «الصلوات» وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: «كنا نكلم النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن نذهب إلى النجاشي، ثم لما رجعنا سلمت عليه فلم يرد عليّ السلام، فقال: إن في الصلاة لشغلا

❑ الصلاة فيها شغل عن غيرها، ثم جاء في الحديث الآخر؛ حديث جابر وغيره أنه رد السلام إشارة -عليه الصلاة والسلام-. فالكلام في الصلاة عمد مبطل لها بإجماع أهل العلم، إذا تكلم فيها عمدًا فإن صلاته باطلة، الكلام الذي ينافيها مخاطبته لغيره فهذا صلاته باطلة، ولهذا قال: فأمرنا بالسكوت، فمن تكلم بما ينافيها فقد خالف الأمر بذلك في الآية، وفي الحديث فيكون فعله باطلاً، أو يكون الكلام مبطلاً لصلاته.

ماذا يصنع من نابه أمر وهو في الصلاة

وعن أبي هريرة ❑ قال: قال رسول الله ❑ التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء ❑ متفق عليه، زاد مسلم "في الصلاة". هذا الحديث كقاعدة في هذه المسألة التسبيح والتصفيق، التسبيح للرجال، وقد جاء معناه في الصحيحين من حديث سعد بن سهل الساعدي أبي العباس ❑ وهو: ❑ أنه لما ذهب -عليه الصلاة والسلام- ليصلح بين بني عمرو بن عوف فتأخر، فقال بلال لأبي بكر: أتصلي؟ فقال: نعم، أو قال: إن شئت فصل. وتقدم أبو بكر فصلى بالناس، فلما كان في الصلاة جاء -عليه الصلاة والسلام- وشق الصفوف حتى كان في الصف الأول، فأكثر الناس التسبيح والتصفيق، ثم لما أكثروا التصفيق التفت أبو بكر فرأى النبي -عليه الصلاة والسلام- خلفه، فأشار -عليه الصلاة والسلام- أن مكانك -يعني الزم مكانك- فرجع القهقري ❑ ثم تقدم -عليه الصلاة والسلام- فصلى بالناس،

فقال: ما لكم أكثرتم التصفيق أو التسبيح، من نابه شيء فليسبح الرجال، وليصفق النساء، ثم قال: ما منعك يا أبا بكر أن تصلي حيث أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي ﷺ .

علم أن هذا الأمر على سبيل التكريم له، وليس أمراً ملزماً، فلهذا لم يثبت في محله بل رجع ﷻ ففي هذا دلالة على أن التسبيح هو شعار الرجال حينما يحصل في الصلاة شيء من الخطأ فيها، فيسبح يقول: سبحان الله، هذا هو المشروع، والنساء التصفيق.

والصواب فيه سواء كن مع الرجال، أو كن وحدهن حتى ولو كان في مجمع النساء، أو كان النساء يصلين وحدهن فإنهن يصفقن لا يسبحن، المرأة عورة وفتنة فلا تتكلم بالتسبيح؛ بل تصفق، ثم هذا قاعدة في التسبيح للرجال، وأن التصفيق للنساء، وأن التصفيق للرجال أمر منهي عنه؛ بل هو محرم عند أهل العلم، وأن التصفيق ليس من شأن الرجال في أي أمر من الأمور، ولا يصفق الرجال؛ ولأنه في الحقيقة نوع من العبث في حق الرجال.

ولهذا لما احتاجت المرأة إلى التنبيه شرع لها التصفيق تحصيلاً للمصلحة، ودرءاً للمفسدة، هذه قاعدة الشرع في الأشياء التي تربو مصالحها على مفاسدها يقررها ويثبتها وهي من شرع الله وهي من دين الله فلهذا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.

البكاء في الصلاة

وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه   قال:   رأيت رسول الله   يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء   أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان.

مطرف هذا تابعي ثقة، من كبار التابعين من الثاني، وأخوه يزيد بن عبد الله، وأبوهما عبد الله بن الشخير، عامري من مسلمة الفتح   وبهذا لا بأس من البكاء في الصلاة، وأخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يبكي في صلاته، ولصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني كالقدر الذي اشتد غليانه بما فيه، له صوت بلفظ كصوت الرحي، يعني التي تطحن.

وأن هذا ما يبطل الصلاة؛ بل هو ربما مطلوب كنوع من الخشوع؛ خشوع وخضوع لله   بتلاوة آياته، وذكره -سبحانه وتعالى- فثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها أخبرت، أو قالت لحفصة: قولي للنبي -عليه الصلاة والسلام-   إن أبا بكر رجل رقيق يبكي متى ما صلى، لا يسمع الناس من البكاء   دل على أنه كان يبكي، وهذا في عهده -عليه الصلاة والسلام- وصلى عمر   وبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف في وقائع عدة.

والصواب قول من قال: إنه لا بأس به؛ بل هو أمر مطلوب؛ لكن على وجه لا يكون فيه إزعاج، أو يكون نوعاً من الصياح والعويل، هذا فالمطلوب البكاء لا البكا بالمد، البكاء وإن كان

معه شيء من النحيب لا بأس؛ لكن الصراخ والعيول لا، ليس من هديه، وليس من سنته -عليه الصلاة والسلام-.

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا خرج منه حرفان بطلت صلاته، وهذا هو قول الشافعي، أو قول أصحابه، وهذا قول ضعيف، ولا يؤثر سواء خرج منه حرفان، أو أكثر ما دام أنه بسبب البكاء، وعن طريق البكاء.

وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه -عليه الصلاة والسلام- قال في الصلاة: أف أف ۞ رواه النسائي وغيره، وإسناده جيد في صلاة الكسوف، فهذا يدل على أن هذا لا بأس به، ولو خرج منه حرفان أو أكثر إذا كان بسبب الخضوع والخشوع في الصلاة.

التنحج في الصلاة

وعن علي ۞ قال: ۞ كان لي من رسول الله ۞ مدخلان، وكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحج لي ۞ رواه النسائي وابن ماجه .
الحديث حديث علي ۞ هذا من طريق عبد الله بن لحي الحضرمي، عن أبيه، وعبد الله لا بأس به، وأبوه لحي الحضرمي قال في التقريب: مقبول، وعلى هذا يكون فيه بعض اللين من السند إذا كان مقبولا.

ويمكن أن يتقوى على طريقة بعض أهل العلم إذا كان التابعي ممن عرف بوجوده في عهد الصحابة، وكان له ملازمة خاصة لبعض الخلفاء الراشدين في الخدمة والقيام على الأمر؛

لأنه يبعد مثل هذا أن يكون فيه ضعف، أو يكون محل تهمة، وهذه طريقة معروفة لكثير من أهل العلم يثبتون مثل هذه الأخبار التي تروى من هذا الطريق.

لكن المعنى الذي دل عليه لا بأس به، وجاء في معناه أخبار، وهو أن مثل هذا لا بأس به؛ لأنه موضع الحاجة ﷻ كان لي من رسول الله ﷺ مدخلان فإذا جئت تنحنح لي ﷻ يعني يتحنح، وجاء في رواية أنه يسبح، فإن كان في صلاة رجع؛ لأنه كان يأتيه.

قال: ﷻ كانت لي منزلة من رسول الله ﷺ ليست لأحد غيري، وكنت آتيه كل سحر، فإذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي فرجعت، وإن كان في غير صلاة دخلت ﷻ يعني أنه أذن له فدخل ، أذن له بالكلام، وهذا لا بأس به أن يتحنح في صلاته للحاجة ، أن ينبه من دخل أو يكون علامة بينه وبين من يأتي بأن يدخل إذا سمع نحنحته وهو في الصلاة .

والأفعال هذه للمصلحة وللحاجة حتى لا تفوت عليه مصلحة الصلاة، ولا تفوت عليه مصلحة من يأتي إليه ويريد زيارته، أو بينه وبينه عمل، فقد يريد أن يصلي في هذا الوقت، ويأتي إنسان وهو يصلي فيريد أن يشغل وقته بالصلاة، فيجمع بين المصلحتين بأن يصلي، وإذا جاء إنسان وطرق عليه الباب يقول: إذنك أن أتحنح، أو يرفع صوته مثلاً بالقراءة، أو ما أشبه ذلك، الأمر واضح ما فيه إشكال.

وكذلك كما جاء في هذا الخبر أنه يتنحج له، وفي هذا بيان أن مثل هذا ليس من الكلام المنهي عنه في الصلاة، وقد جاء في سيرته -عليه الصلاة والسلام- ما يدل على أنه يسر في كثير من هذه الأمور لأجل مصلحة الصلاة، وربما عمل بعض الأعمال.

وثبت في حديث عائشة أنها كانت إذا جاءت إليه -عليه الصلاة والسلام- والباب مجافى تقدم وفتح لها الباب، مشى خطوات يفتح الباب، حديث جيد يمشي، فهذا في باب الأفعال، وهذا في باب الكلام، وكله لا بأس به كما جاءت به الأخبار.

كيفية رد المصلي السلام

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي ﷺ يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه ﷻ أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا أخرجه الترمذي من طريق هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه الترمذي أيضاً من رواية ابن عمر، عن صهيب، وفيه قال الراوي عن ابن عمر نابل صاحب العباء لا يعلمه إلا أنه قال: ﷻ أشار بأصبعه ﷻ وهو حديث من مجموع الطريقين صحيح، وحديث ابن عمر هذا بمفرده سنده جيد، فيه دلالة على مشروعية السلام على من يصلي، وكانوا يسلمون عليه.

فسأل ابن عمر بلالا، وفي الرواية الثانية "سأل صهيبيًا" فيكون سألهم جميعًا كيف كان يرد عليهم؟ فأخبر أنه يرد إشارة، يعني أشار بكفه هكذا، إن يشير قال: "أشار بكفه" وفي الحديث الثاني "أشار بأصبعه" يعني أصبع من أصابعه، قد يكون السبابة، وقد يكون غير السبابة، الله أعلم، فمن سلم وهو في الصلاة فيرد السلام بالإشارة.

واختلف العلماء في هذا على عدة أقوال: قيل: يرد السلام بالكلام إذا قال: السلام عليكم، نقول: وعليكم السلام، وقيل: لا يرد مطلقًا؛ لا بالكلام، ولا بالإشارة، والقول الأوسط هو أنه يرد بالإشارة، وهو الصواب، وهو قول الجمهور، وهو الذي دلت عليه السنة أنه يرد إشارة.

وثبت في الصحيح من حديث جابر أنه رد -عليه الصلاة والسلام- عليه إشارة، وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين جاء في رواية عند البيهقي أنه "أشار برأسه -عليه الصلاة والسلام- فعلى هذا لو أشار برأسه، أو أشار بيده، أو أشار بأصبعه حصل المقصود؛ لكن ربما كانت الإشارة بيدم أبلغ في فهم رد السلام، فيرد السلام إشارة، وإن كان مثلًا من آخر الصلاة، أو إذا سلم رد بالكامل، فيجمع بين الردين، ويكفي الرد بالإشارة.

لكن لو رد بعد الفراغ من الصلاة بالكلام، قال: وعليكم السلام، فلا بأس بذلك، ويكفيه أن يرد إشارة، أما ما روي "من أشار إشارة تفهم عنه في الصلاة أو نهى فليعد صلاته"

من أشار إشارة تفهم عنه أو قال:   تفهم عنه فليعد صلاته  
هذا حديث لا يثبت، رواه أبو داود برواية محمد بن إسحاق، عن
أبي غطفان المري، وابن إسحاق عنعن، ولم يصرح، ثم هو
مخالف، يعني مع ضعفه مخالف، ربما قيل: إنه منكر؛ لأن
الضعيف المخالف في الأحاديث الصحيحة يكون منكراً.

الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يرد إشارة والرسول -
عليه الصلاة والسلام- بل إنه مخالف ليس لهذه الأحاديث،
مخالف لأحاديث كثيرة متواترة عنه -عليه الصلاة والسلام- في
أنه كان يشير في صلاته، وربما فعل أفعالاً فيها إشارة، وفيها
حركة، وهذا الحديث يدل على خلاف هذه الأخبار في رد
السلام، وفي غيره.

فالحديث ضعيف، أو ربما قيل: إنه منكر لمخالفة الأخبار في
الرد على السلام بالإشارة، ولمخالفة الأحاديث الصحيحة الأخرى
في أنه -عليه الصلاة والسلام- أشار في صلاته بأخبار كثيرة.

حمل الصبيان في الصلاة

وعن أبي قتادة   قال:   كان رسول الله   يصلي وهو حامل
أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها   متفق
عليه، ولمسلم   وهو يؤم الناس في المسجد   .

هذا الحديث في الصحيحين، كما ذكر المصنف -رحمه الله-
وفي مسلم قال:   وهو يؤم الناس في المسجد   وفيه عطفه
-عليه الصلاة والسلام- ورفقه بالصغار خاصة بالجواري، بالبنات

الصغار، ورحمته لهن، خلًا لما كان عليه أهل الجاهلية، فصلى وهو يحمل أمانة، حملها في صلاته وهو يؤم الناس.

كيف لو فعل هذا إنسان احتاج إلى طفلة، أو طفل صبي، أو صبية لم يكن له من يحفظه فأراد حملة، لا شك أن كثيرا من الناس يستنكرون لخفاء السنة عليهم؛ فلهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- فعل هذا بالناس وهو يصلي بهم فيه دلالة على عظيم خلقه -عليه الصلاة والسلام- ورأفته وعطفه.

وفيه أنه كان يحملها ويضعها في لفظ آخر عند مسلم ﷺ أنه يردّها ﷺ دلالة على أنه هو الذي كان يحملها بنفسه ويضعها، خلافا لقول من قال: "إنها تعودت التعلق به، فلم يكن منه فعل؛ بل هي التي تعلقت به، وإذا سجد أو ركع نزلت، وإذا أراد أن يرفع تعلقت به، ولم يكن منه حرج".

هذا قول ضعيف؛ بل باطل يخالف ظاهر الخبر، ويخالف لصريح في بعض الأوقات ظاهره يدل على خلافه؛ بل وصريحة نص في أنه هو الذي كان يحملها -عليه الصلاة والسلام- ويضعها.

وفيه دلالة على أن مثل هذا الفعل لا بأس به، وهو في الحقيقة عند الحاجة لا بأس به، ولو كثر ولا يؤثر على الصلاة، ولا يخل بها؛ بل ربما كان مطلوبًا عند الحاجة، والمصلي ربما تقدم وربما تأخر للحاجة.

وسياتي في حديث أبي هريرة ﷺ أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة ﷺ فالحركة في الصلاة للحاجة ربما كانت مطلوبة

ومتأكدة، فأمر بقتل الأسودين في الصلاة بأن يتحرك ويتقدم،
ويأخذ مثلاً عصا، أو حذاء فيضرب بلا تحديد بضربة، أو ضربتين.
وما جاء في صلاة الجماعة، في صلاة الخوف، والأفعال
الكثيرة مع أنه يمكن أن يصلوا جماعات كثيرة أو فرادى بلا
وجود هذه الحركات، ومع هذا لم يحصل شيء من هذا، ولم
يأمرهم بخلاف ذلك؛ بل أقرهم على ذلك، وأمهم في صلاة
الخوف -عليه الصلاة والسلام- لأجل تحقيق صلاة الجماعة،
وفعل فيها أفعالا لو فعلت في حال الاستقلال لبطلت الصلاة
فهذا لا بأس به، والله الحمد.

وأمامة بنت زينب ابنة النبي -عليه الصلاة والسلام- بنت بنته،
وهي زوج زينب زوج أبي العاص بن الربيع، أسر يوم بدر،
وأسلم بعد ذلك .

قتل الحية والعقرب في الصلاة

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ اقتلوا الأسودين
في الصلاة ؛ الحية والعقرب ؓ أخرجه الأربعة، وصححه ابن
حبان .

هذا حديث جيد من طريق يحيى بن أبي كثير، عن ضمزم
بن أوس، عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير، معروف بالتدليس .

وجاء في بعض الطرق عند أحمد أنه صرح بالتحديث، ولهذا
يعود إلى أحمد، يعني رواه الخمسة على هذا، يعني أحمد

معهم، وأخرجه في عدة مواضع من مسنده -رحمه الله- بل إنه في بعض المواضع صرح بالتحديث، فيكون طريقه أولى الطرق.

الطريق الذي أخرجه أحمد أولى من غيره إلا إذا كان وجد تصريح في بعض كتب السنن؛ لكنه صرح عند أحمد بالتحديث، وهو من طريق رجل يقال: علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، وعلى بن المبارك هذا هو الهنائي وهو من رجال البخاري، ومما يذكر في هذا المقام في ترجمة علي بن المبارك هذا أنه كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان؛ كتاب سمعه، وكتاب لم يسمعه.

ومما يدل على حفظ البخاري -رحمه الله- ومعرفته بالعلل وسعة اطلاعه و.. يعني الشيء الكثير والغريب العجيب منه -رحمه الله- في صحيحه أخرج من رواية علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، ولم يخرج له من روايته عن يحيى بن أبي كثير إلا ما رواه البصريون عنه، يعني ما رواه البصريون عن علي بن المبارك؛ لأن رواية البصريين عن علي بن المبارك هي من الكتاب الذي سمعه عن يحيى بن أبي كثير ورواية الكوفيين عن علي بن المبارك مما روى عن يحيى بن أبي كثير من الكتاب الذي لم يسمعه منه.

فالبخاري -رحمه الله- انتقى من أخباره ما سمعه مما رواه البصريون عنه، فرحمه الله ما أوسع اطلاعه ومعرفته بالعلل! وهذا الحديث فيه: «اقتلوا الأسودين؛ الحية والعقرب» وفيه

دلالة على أن مثل هذا العمل لا بأس به؛ بل هو مطلوب قتل
الأسودين، باب التغليب: الحية والعقرب.

جاء في بعض الروايات تقييد الضربات؛ لكن الصواب أنه
يقتلها، ولو كثرت الضربات لعظيم خطرها وإيذائها، وهو مما
استثني في هذا الموضع، وفي هذا شاهد لما سبق من الحركة
المطلوبة في الصلاة، فيتقدم في صلاته وهو ساكت لا يتكلم
فيقتلها، وهو الحديث ظاهر أنه حتى ولو كانت بعيدة عنه، ولو
كان يأمن شرها ما دام رآها في الصلاة ظاهر عام الحديث،
ومما يظهر من هذا الحديث أيضاً ربما كان شاهداً للقاعدة
التي ذكرها الأصوليون التي سبق ذكرها، وهي العام في
الأشخاص أنه عام في الأحوال والأمكنة والأزمنة والبقاع.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتل الحيات على
سبيل العموم في الصحيحين □ اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا
الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل □
ومن حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن مسعود أنه -عليه
الصلاة والسلام- قال: □ اقتلوا الحيات، ومن خاف ثأرهن فليس
منا □ وفي لفظ □ ما سالمنهن منذ حاربنهن □ .

فأمر بقتلهن على سبيل الوجوب، وجاء هذا الخبر في النص
على قتلها في الصلاة في إشارة إلى القاعدة يدل على أن
العام في الشخص عام في الأحوال، أمر بالقتل في حال
الصلاة، وهذا يمكن أن يؤيد ما اختاره تقي الدين -رحمه الله-

في إجابة المؤذن، وأنه عام في الأحوال، فهذا الحديث ربما يستدل به لهذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: يقول: حيث إن بعض الإخوان وخاصة الأئمة والمؤذنين يشق عليهم فوات جزء من الدرس فالرجاء أن تبدءوا الدرس ببعض الأسئلة من الدرس السابق حتى يتفهم الحضور من الإخوان. .

ج: الدرس مثلما تعرفون يتأخر بعد الصلاة نحو ربع ساعة، والذي يظهر لي -والله أعلم- أن ربع ساعة كافية خاصة مع الفجر، مع خلو الطرقات، وعدم الازدحام، فالإنسان ربما صار مدة طويلة في الوقت اليسير في هذا الوقت، وإن كان يسيرًا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: إذ نرجو هذا نفس الموضوع في تأخير الدرس.

ج: وسبق أنه يعني أن تأخيره فيما يظهر هذا الوقت كافٍ، وهذا أيضا يعني يقوله كثير من الإخوان.

س: هذا أيضًا يقول أيضا التآني في بعض المسائل حتى يتمكن من الكتابة.

ج: لا يخفى أن المسائل كثيرة، والوقت ضيق، فيذكر ما تيسر من المسائل، وما فات مما يذكر في هذا الدرس، الحمد

لله يعني طالب العلم يتيسر له معرفة الفوائد والمسائل بالسؤال، وبالبحث، ومن المشايخ، ومن طلاب العلم، فهو متيسر ولله الحمد، وليس هنالك ضيق.

س: يقول: يشاهد من بعض الإخوان -جزاهم الله خيرًا- أنه إذا دخل بعد الفجر وقت النهي فإنه لا يصلي ركعتين، ويجلس مباشرة دون سنة المسجد، فما الصواب في هذه المسألة؟ .

ج: الصواب في هذه المسألة مثلما سبق أنه يصلي ركعتي التحية، وهذا هو الصواب، وهو قول الشافعي -رحمه الله- اختاره شيخ الإسلام ابن القيم، ورجحه الإمام الكبير علامة هذا العصر -رحمه الله- شيخنا عبد العزيز بن باز، يرجحه هذا القول بالأدلة، ويقول: إن ذوات الأسباب مستثناة للأدلة التي وردت في هذا الباب، ويستأنس لاختياره باختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وقول الشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله- فلهذا من دخل المسجد فالسنة له أن يصلي ركعتين.

لكن هو من مسائل خلافية، فإن كان الداخل يعني ممن تبين له القول الثاني، أو كان قلد من أفتى به لا إنكار في المسائل الاجتهادية، والمسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قويا؛ لأن عندنا المسائل على ثلاثة أقسام: مسائل خلافية الخلاف فيها ضعيف، ومسائل خلافية الخلاف فيها قوي، ومسائل اجتهادية.

المسائل الخلافية من باب المسائل التي تكون فيها أدلة من الطرفين فهي على نوعين: إذا كان الخلاف ضعيفا فالخلاف الضعيف يطرح طرحا، ولا يجوز الأخذ به المعتمد على حديث لا يصح ويجب الأخذ بالخلاف القوي لقوة الأدلة من الجانبين لا ينكر مثل هذه المسألة وغيرها ومسائل كثيرة.

والاجتهادية هي التي ما فيها أدلة، وإنما هي استنباطات من عمومات لا تدري بعمومها؛ ولكن تستنبط من العموم، ليس من العموم استنباط من العموم، وقد يكون استنباطا قريبا، وقد يكون بعيدا، فهذه لا إنكار فيها -ولله الحمد- خلافا لمن أطلق القول في أن لا إنكار في مسائل الخلاف على الإطلاق كأنه جماعة هذا ليس بصواب الصواب التفصيل.

س: يقول: كنا مرة في البر فأردنا صلاة الظهر، فاختلنا في القبلة، فقال الجميع: إنها من هذه الجهة، وقلت أنا: إنها من هنا، متأكد من ذلك؛ لكن لما كان الكل يقولون بتلك الجهة صليت بهم إلى جهتهم مع علمي أنها جهة جنوب، فلما جاء المغرب تبين أننا صلينا إلى الجنوب، والقبلة إلى الغرب فما الحكم؟ .

ج: هذه عند اختلاف المجتهدين، قال العلماء: إنه يصلي؛ لأنه كل يصلي إلى قبلته، ولا يقلد بعضهم بعضا، فالمجتهدون في المسائل لا يقلد بعضهم بعضا، وقال بعض أهل العلم: يأتهم بعضهم ببعض عند اختلاف الاجتهاد؛ لكن هل يأتهم بعضهم ببعض على قبلة واحدة، أو يأتهم بعضهم ببعض وكل على جهته؟ هذا

موضع نظر، يعني في هذه المسألة، وما دمت مثلاً قلت يعني إذا تقلد قولاً ولم يقطع إذا كان يقطع بخطئهم، وأن القبلة ليست إلى هذا، فالأظهر أنه لا يتابعهم، وإن كان لا يقطع بخطئهم وربما جوز الصواب معهم فالأمر في ذلك يسير، وصلاته جائزة.

يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: يحصل في تمارين الصباح في المدارس نوع من التصفيق، فهل هذا يجوز؟ .

ج: التصفيق - مثلاً سبق - أنه خاص بالنساء، قال - عليه الصلاة والسلام - : «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» هذه قاعدة عامة، يعني حديث، وهو قاعدة في هذه المسائل كلها.

س: إذا خرج منه حرفان؛ لكن ليس بالبكاء فما الحكم؟ .

ج: من ناحية الحكم لا بأس إذا قال مثلاً: تف، مثلاً مع السواك قال: تف مثلاً، أو قال: أف، مثل هذا يعني قل أن يسلم منه الإنسان، ولهذا الرسول تنحنح في صلاته، يعني تنحنح في صلاته؛ لكن لا يقصد إلى هذا؛ لأن القصد إليه القصد إلى هذا نوع عبث في الحقيقة، والقصد إليه نوع عبث.

س: هل الأسفلت والمشي عليه يكفي عن طهارة التراب؟ .

ج: ما يكفي، ربما كانت النجاسة التي تعلق من الأرض الصلبة من الأسفلت ونحوه، ربما كانت أشد؛ لأن الإنسان إذا كان يمشي على التراب يطهرهما بعده؛ لكن إذا كان على

أرض غير التراب، ربما تراكمت عليه الأقدار، واجتمعت فعليه أن ينظر، إذا جاء إلى المسجد ينظر ولو كان في الأسفلت.
س: مثلاً رأى طفلاً وهو يصلي اقترب من الكهراء، هل يجوز قطع الصلاة؟ .

ج: لا، لا يقطع الصلاة، يمشي إليه ويمنعه من الكهراء، ولا يقطع، الصلاة أعظم من ضرر الكهراء، أعظم من ضرر العقرب التي تراها ولا تصيبك، ربما قتله الكهراء خاصة مع الصبيان، ربما أو أضره، فأنت تتقدم إليه وتمنعه، أو يعني تمنعه من المكان الذي فيه الكهراء، وأنت في الصلاة مثلما قال -عليه الصلاة والسلام- قال: «اقتلوا الأسودين الحية والعقرب» .

والقصد قوله: «اقتلوا الأسودين» هذا معنى يشمل إزالة كل ضرر يكون موجوداً في الصلاة، فتقتل الأسودين، وتقتل مثلاً... وفي حكمه بعض الزنابير التي تؤذي، وكذلك نصوا على أنه لو رأى إنساناً أعمى وهو أمامه، وخشي أن يسقط في بئر، أو يسقط، أو يعثر مثلاً في جدار، فلا بأس أن يمسك به وينبهه.
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يتكلم بالكلام بالمعاني بالأدلة العامة، والجوامع من الكلم، فقوله في هذا الحديث المراد به دفع كل ضرر يصيب المصلي، أو يصيب غيره، ولهذا جاء في حديث ابن ماجه أنه لما قتل العقرب قال: «لعن الله العقرب، لا تدع مصلياً، ولا غيره» يعني أنه أمر بقتلها -عليه الصلاة والسلام-.

س: يقول: هل تقاس السيارة والحافلة على الراحلة في الصلاة عليها في النافلة؟ .

ج: نعم، لا بأس أن يصلي في السيارة؛ بل إن الصلاة في السيارة ربما كانت خاصة إذا كان في السيارة، ربما كان في مكان واسع، ربما كان في مكان مطمئن ولا يكون فيه حركة كثيرة، فيصلّي في السيارة، ويصلي في الطائرة.

س: ما معنى بناء المساجد في الدور كما في الحديث؟ .

ج: بناء المساجد في الدور المراد بالدور المحلات، دار بني فلان يعني محلات بني فلان، وليس المراد به البيوت والمنازل، لا، المراد بالدور المحلات.

س: لماذا لا يذكر الإسناد من العلماء المعاصرين؟ .

ج: الإسناد كله العلماء يذكرون الأخبار، ويذكرون الأسانيد، ويتكلمون عليها، ويبينون الأخبار، يعني في كتبهم ومصنفاتهم، ومن أراد هذا وجده في كتبهم رحمة الله عليهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: هل فرق بين المني والمذي والودي؟ وكيف يتطهر منها؟ .

ج: المذي والودي لا غسل منهما، والمني منه الغسل بإجماع أهل العلم، والمذي في الغالب الذي يخرج بعد التذكر عند التذكر، وعند الارتخاء، أما المني لا، يكون دفقا بلذة في

الغالب، والمني له صفات، والمذي له صفات، وإذا يبس تختلف صفته عن صفة المني، وهذه لا غسل منها، والغسل كما سبق لا يكون إلا من المني في حال خروجه دفقاً بلذة- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: يرى بعض طلبة العلم أن الصلاة بالنعلين ليس بسنة، وذلك أن السنة ما فعله النبي ﷺ وندب إليه، والصلاة بالنعل ليست دائمة ؟ .

ج: هذا ليس بصحيح هذا خلاف قول أهل العلم قاطبة، يعني ما أظن إنسانا يقول: إن السنة هي ما لازمها -عليه الصلاة والسلام- ما أحد يقول هذا، السنة ما سنه قولاً وفعلًا، كل ما ثبت عنه بالقول والفعل هو سنة، ولهذا فيه أشياء كثيرة سنها -عليه الصلاة والسلام- بقوله، ولم يسنها بفعله، وفي أشياء سنها بفعله، وفي أشياء فعلها مرة، وأشياء لم يفعلها؛ بل كل ما ثبت عنه فإنه يكون سنة، فعله وتركه سنة -عليه الصلاة والسلام- والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد-

باب سترة المصلي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فيقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-

باب سترة المصلي .

سترة المصلي هو ما يضعه أمامه أو يغرسه، ما يضعه أمامه من حجر أو شجر، يعني أو عصا، يرد به ما وراءها، أو يمنع به المرور بين يديه، والسترة هذه سترة للصلاة، وهي سترة منفصلة لأجل أن تكون حريمًا للصلاة، أو حرمة، أو حريمًا لموضع صلاة المصلي.

هنالك سترة أخرى سترة للبدن، وهي سترة واجبة للصلاة داخل الصلاة وخارج الصلاة، ولها أحكامها الخاصة، وهذه سترة منفصلة، وهو ما يكون أمامه في قبلته قريبًا منه لأجل أن تكون حريمًا لصلاته، ولهذا جاء فيها أخبار عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والمصنف -رحمه الله- اختار جملة منها.

إثم المار بين يدي المصلي

قال: عن أبي جهيم بن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه ﷺ متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر ﷺ أربعين خريفًا .

أبو جهيم هذا هو: ابن الحارث بن الصمة الأنصاري، وفيه أبو جهم بن حذيفة مكبر القرشي، وهو أبو جهم بن حذيفة، هذا هو صاحب الأنجانية الذي قال -عليه الصلاة والسلام-: ﷺ ردوا هذه لأبي جهيم، وآتوني بأنجانية ﷺ وليس له رواية بخلاف هذا، فله رواية من هذا الحديث أبو جهيم، وفيه قال: ﷺ لو يعلم المار بين يدي المصلي .

والحديث عزاه المصنف -رحمه الله- والحديث متفق عليه.
وذكر المصنف -رحمه الله- من الإثم ١ لو يعلم المار بين
يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له
من أن يمر بين يديه ٢ وزيادة "من الإثم" ليست موجودة في
الصحيحين؛ لا في البخاري، ولا في مسلم.

وقد نبه الحافظ -رحمه الله- في الفتح إلى أنها من زيادات
الكشمهاني، وأن من عزاها إلى الصحيحين فقد وهم، كصاحب
العمدة -رحمه الله- عمدة الحديث، وذكر أيضًا أنه تلخيص
الحديث أنها من رواية أبي ذر، عن أبي الهيثم، يعني أنها
موجودة في بعض نسخ البخاري من هذه الجهة من هذه
الرواية، مع أنه شدد -رحمه الله- في الفتح، وطعن في حفظ
الكشمهاني، وقال: ليس من أهل العلم، وليس من الحفاظ،
كما أنه وهم في هذه الزيادة.

لكن هو -رحمه الله- وقع ما وقع فيه الكشمهاني فوهم،
فذكرها كما هنا، وعزاها إلى لفظ البخاري، وقال: واللفظ
للبخاري، فهي ليست موجودة من الإثم في الروايات الصحيحة
التي ذكرها أهل العلم في صحيح البخاري؛ لكن معنى المراد
كما سيأتي.

ورواية البزار ٣ أربعين خريقًا ٤ ذكر الهيثمي أن رجالها رجال
الصحيح، وأنا ما اطلعت على سندها؛ لكن يمكن يكون مخرجها
من مخرج الصحيح؛ صحيح البخاري كما ذكر الهيثمي أن رجالها
رجال الصحيح.

والحديث ❶ لو يعلم المار ❷ فيه تشديد المرور بين المصلي وبين سترته، قال: "لو يعلم" يفهم منه أن من جهل الحكم فلا شيء عليه، يعني لو كان لقال: علقه بالعلم دل على أن من خفي عليه، وهذا جار في جميع أحكام الشريعة أنها لا تثبت إلا بعد البلوغ تكليفاً من باب التكليف بها، ومن باب الأمر بها، ومن باب التكليف والاعتقاد، تكليف الفعل واعتقاد هذا الشيء من وجوب أو حرمة أو غيرها من أنواع الأحكام.

❶ لو يعلم المار ❷ والحديث معلق بالمار يفهم منه أن القاعد والواقف والنائم وما أشبههم مما يخالف المار أنه لا شيء عليه ولا بأس، فلو وقف إنسان أو قعد أمام المصلي، أو وقف فلا شيء عليه لتعليقهما؛ لكن الأولى أن لا يكون في قبلته شيء من الأشياء مهما كان من إنسان وغيره حتى لا يشوش عليه صلاته، ولا يكون في قبلته شيء، وهذا جار في صلاة المصلي، وفي صلاة المصلين في المكان يسن أن تكون المساجد سادة ليس فيها شيء مما يشغل المصلين.

❶ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ❷ يعني أبهم الذي عليه تعظيماً وتضخيماً لشأنه، والذي عليه المراد به الإثم

كما قال -سبحانه-: ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ❫ ❬ ❭ ❮ ❯ ❰ ❱ ❲ ❳ ❴ ❵ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ❫ ❬ ❭ ❮ ❯ ❰ ❱ ❲ ❳ ❴ ❵

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ❫ ❬ ❭ ❮ ❯ ❰ ❱ ❲ ❳ ❴ ❵ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ❿ ❫ ❬ ❭ ❮ ❯ ❰ ❱ ❲ ❳ ❴ ❵

لها والسيئ عليها.

وقوله: "ماذا عليه" المراد به الإثم، وأبهم في روايات تعظيماً لكان أن يقف أربعين خيراً له، ❶ لكان أن يقف ❷ يعني لكان

وقوفه أربعين، أن هذه مصدرية كما يقولون تسبك الفعل بعدها بمصدر، فالمراد لكان وقوفه خيرًا له، خيرًا هذا خبر كان، وجاء روي خير على أنه اسمها، فإن كان خيرا، فهو خبر كان، وإن كان خير فهو اسمها، ويكون ما قبلها؛ إما اسم إن كان ما بعدها خبر، أو خبر إن كان ما بعدها اسم، يعني مصدر لكان وقوفه يعني لكان وقوفه خيرًا له من أن يمر بين يديه.

وجاء في الرواية أنه قال: لا أدري أقال: أربعين سنة، أم شهرًا، أم جمعة ۞ وجاء في رواية البزار تعيين الخريف، والمراد به السنة، يعني وجاء في رواية عند أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة: ۞ لكان أن يقف مائة عام ۞ وسندها فيه بعض اللين؛ ولكن فيه إشارة، ويؤيد قول من فسر المدة بالخريف، أو بالسنة، ويكون هذا فيه زيادة تشديد، فيكون على قول بعضهم: إنه زاد تشديدًا في الأمر، فذكر أربعين خريفًا، ثم شدد، ثم ذكر مائة سنة.

۞ خير له من أن يمر بين يديه ۞ أن يمر بين يدي المصلي، والمراد بين يديه، يعني قريبًا منه؛ لأن قوله بين يديه ما يكون قريبًا بين يدي المصلي حيث يتناوله، أو أنه يصل إليه لو دفعه، أو مال إليه، أما إذا كان بعيدًا فلا؛ لأنه لا يكون بين يديه، وأطلق اليدين؛ لأنه يكون فيها البطش، ويكون فيها الفعل، فالذي بين يدي الشيء يكون أمامه، فالمرور في هذه الحال بين يدي المصلي لا يجوز.

وظاهر الأخبار أنه على العموم سواء اتخذ المصلي سترة، أو لم يتخذ سترة، كما هو قول الجمهور في ظاهر الأخبار، وما جاء من ذكر السترة في بعض الأحوال يكون من ذكر بعض أفراد العام، فلا يكون تخصيصًا؛ لكن يكون أشد إذا اتخذ سترة يكون أشد؛ لأنه حصل له بأن مر بينه وبين قبلته، ثم لم يبال بما وضعه من سترة فيكون أشد، وذلك أن الله بين المصلي وبين قبلته.

"والله في قبة أحدكم" يعني بينه وبينه - سبحانه وتعالى - وهو في العلو مستو على عرشه - سبحانه وتعالى - وهو على كل شيء قدير، فإذا كان بينه وبين قبلته فلا يجوز الإخلال بصلاة المصلي، وإن يحوله بينه وبين قبة الله بينه وبين قبلته، وهو يناجي ربه - سبحانه وتعالى - فهذا حصل التشدد مع ما يحصل من التشويش للمصلي.

وجاء ذكر السترة يعني بين يدي المصلي، ويفهم أنه إذا كان بعيدًا لا بأس به، إذا كان بعيدًا يعني بعيدًا، واختلف في البعيد في حده على أقوال كثيرة، والأقرب أن البعيد يكون بثلاثة أذرع بين موضع قدميه من موضع قدميه إلى ثلاثة أذرع قريب من هذا الموضوع كلما احتاط المرء كان أفضل حتى لا يلبس، أو يشوش عليه صلاته.

مقدار ما يجزىء في السترة

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سئل النبي ﷺ في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: ﷻ مثل مؤخرة الرحل ﷻ أخرجه مسلم.

في هذا تحديد للسترة، وأنه سئل عن مقدارها، وذلك لأنه كان يصلي إلى سترة -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عمر أنه كان يصلي، يعني كان يأخذ السترة معه في أسفاره، ويؤخذ الحربة والعنزة، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، فسئل عن مقدار السترة؟ فقال: ﷻ مثل مؤخرة الرحل ﷻ .

والرحل هو ما يضعه راكب الراحلة ما يكون في مؤخر الشداد، ويتكئ عليه راكب الراحلة حتى يرتاح، فهو عود يكون طوله قريب من ذراع، وقيل: نحو ثلثي ذراع، قدره نحو ثلثا ذراع، فهو كلما كان بهذا القدر، فأكثر حصل المقصود به، فأقل ما يكون بهذا بقدر مؤخرة الرحل، وهي نحو ثلثا ذراع، وقدرها بعضهم بالذراع بذراع الإنسان المعتدل.

وقدره شبران، شبران هو قدر ذراع الإنسان المعتدل بشبره وذراعه، فقال: ﷻ مثل مؤخرة الرحل ﷻ فهذا هو القدر الذي تحصل به السترة، وجاء هذا من جهة الطول، ومن جهة دقة السترة جاء في حديث آخر سيأتي.

التأكيد على أمر السترة وعدم إهمالها

قال وعن سبرة بن معبد الجهني ؓ قال: قال رسول الله ﷺ
ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم ؓ أخرجه الحاكم.
أخرجه الحاكم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة،
عن أبيه عن جده، ورواه الإمام أحمد أيضًا من طريق زيد بن
حباب، قال: حدثنا زيد بن حباب أخبرنا عبد الملك بن الربيع بن
صبرة، عن أبيه الربيع، عن جده سبرة.

فعبد الملك هذا روى له مسلم، وفيه بعض -يعني الضعف-
لكن رواه الحاكم أيضًا بطريق آخر من أحد أولاد الربيع بن
صبرة بن معبد من طريق حرملة بن عبد العزيز، ورواه أيضًا
من حديث أبي هريرة قال: ؓ ولو بدقة شعرة ؓ في هذا أنه
ينبغي للمصلي ألا يهمل السترة تأكيد في أمر السترة.

ؓ ولو بسهم ؓ يعني ولو كان المستتر به سهمًا، مثل قوله: ؓ
التمس ولو خاتما من حديد ؓ يعني ولو كان الملتمس خاتما
من حديد، فلا ينبغي إهمال السترة، وفي هذا بيان أنه ولو كان
شيئًا يسيرًا.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- شرع السترة، وأخبر أنها
تحصل بسهم، واستتر إلى بغيره، واستتر إلى الجدار، واستتر
بشجرة -عليه الصلاة والسلام- ليلة غزوة بدر وصلى في أصل
المنبر، كما في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي
لما صلى بهم، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل
المنبر.

فإما أنه اتخذ المنبر سترة، أو أنه اتخذ الجدار سترة؛ لأنه قريب من المنبر؛ لكن الذي يلي موضع سجوده -عليه الصلاة والسلام- هو المنبر، وهو أقرب له من الجدار؛ لأن بين الجدار وبين المنبر، نحو ممر الشاة، فالسترة كلما كانت أكبر وأظهر كانت أتم وأكمل.

وثبت في حديث ابن عمر أنه استتر إلى بغيره، وأخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- استتر إلى بغيره في قوله: «ليستتر أحدكم للصلاة ولو بسهم» فيه إشارة إلى تأكيده كما سبق، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.

وذهب بعضهم إلى الوجوب، واستدلوا بالأمر بها: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة» قال: «وليدن منها» وذهب أكثرهم إلى أنها سنة وليست بواجبة، وأنها لم تأت في أكثر الأخبار، بل قال عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى أحدكم إلى سترة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» .
علق بالاختيار والإرادة، دل على أنه ليس بواجب، ويتأيد هذا بأنه جاء في حديث ابن عباس: «أنه صلى إلى غير جدار» في الصحيحين، وقال بعضهم: "لا يلزم من كونه صلى إلى غير جدار، أنه صلى إلى غير سترة، بل نفي، فنفي الجدار لا ينفي غير الجدار"، كما قالوا: "نفي الأخص لا ينفي الأعم"، قاعدة: "إن من نفي الأخص لا ينفي الأعم"، وكونه نفي خصوص الجدار لا ينفي عموم السترة، فالسترة تكون بالجدار وغيره، فهو نفي هذا الجدار فلا ينفي غيره، وهذا الصحيح: نفي الأخص

لا يلزم منه نفي الأعم، لكن هذه قاعدة حيث لا يكون قرينة أو دليل، لكن لما ساقه ابن عباس في هذا المقام فلا بد أن يكون ذكره له فائدة، حيث قال: «إلى غير جدار» فلم يقل: «إلى غيره»-

فيه فائدة: هو أنه فعل أمرا لم يكن يفعله قبل ذلك؛ حتى يستفاد الحكم من ذكر الجدار، وإلا النفي هنا لا يظهر له فائدة، إلا هذا المعنى الذي ساقه ابن عباس «ثم -أيضا- يتأيد بأنه جاء برواية عند أحمد: «أنه صلى في فضاء وليس بين يديه شيء» عن ابن عباس في نفس القصة.

وجاء برواية عند البزار: «وليس شيء يستره، يحول بينه» ليس شيء يستره يعني: أنه لم يضع شيئا يكون ساترا له بينه وبين القبلة، أو يكون قبلة له، فهذا يؤيد قول من ذهب إلى أنه لم يأخذ سترة -عليه الصلاة والسلام-؛ فهذا قال الجمهور: «ليست بواجبة، ولكنها متأكدة لما فيها من المصالح للمصلي؛ فهذا لا ينبغي إهمالها، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا».

ما يقطع الصلاة

وعن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل مثل: المرأة والحصار والكلب الأسود...» الحديث. وفيه: «الكلب الأسود شيطان»

قال: "وله عن أبي هريرة عند مسلم، عن أبي هريرة نحوه دون الكلب".

أبو ذر: هو جندب بن جنادة. وفي بيان أن السترة لها أحكام، وأن المصلي يقطع صلاته أشياء، وإذا صلى فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليتخذ سترة، وإذا اتخذ سترة فإن فيه أشياء إذا مرت، أو إذا مر بين يديه شيء - فإنه ينقض صلاته ويخل بها، وهناك ما يقطعها ويبطلها؛ ولهذا قال (أخبر) أنه: "يقطع صلاته، إذا لم يكن له سترة مثل مؤخرة الرجل" يقال: "مؤخرة ومؤخرة"، ومؤخرة الرجل جاءت في عدة أخبار مثلما سبق في حديث عائشة، وحديث طلحة بن عبيد الله - أيضا - في صحيح مسلم، وحديث أبي ذر، وحديث أبي هريرة أيضا.

كلها جاءت بذكر "مؤخرة الرجل" دل على أن المؤخرة - كما سبق - يحصل بها المقصود، فإذا مر بين يديه الكلب والحصار والمرأة فهذه تقطع صلاته، اختلف العلماء في القطع: فذهب الجمهور إلى أن القطع هو قطع النقص، ونقص لصلاته، ونقص لثوابها وأجرها، وذهب آخرون إلى أن القطع هنا بمعنى: الإبطال، وهو ظاهر الحديث، وهو قول الإمام أحمد - رحمه الله - أو إحدى الروايات عنه.

أما في الكلب فيقول: "فليس في نفسي منه شيء، أما الحمار والمرأة: ففي نفسي منه شيء" ؛ وذلك أنه جاء في حديث عائشة، أنه "صلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليها وهي نائمة على سريرها".

والحمار جاء ذكره في حديث ابن عباس، وظاهر الحديث هو القطع، وجاء معناه كما في حديث أبي هريرة -أيضا- أنه يقطع صلاته هذه الأشياء الثلاثة: الكلب والحمار والمرأة، في ظاهر الحديث، والقطع بمعنى الإبطال؛ لتخصيص هذه الأشياء، وذلك أن غير هذه الأشياء إذا مرت تخل بصلاة المصلي، ويحصل فيه نقص؛ ولهذا أمر بدفع جميع من يمر، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو دابة، يمنعه، فلما خص القطع بهذه الثلاث الأشياء -دل على أنه قطع الإبطال، أنه يجب عليه مدافعة هذه الأشياء، فلو مرت تبطل صلاته.

وحديث عائشة ليس فيه مرور، إنما فيه: أنها كانت مضطجعة ونائمة -رضي الله عنها-.

وعن ابن عباس: لما مر على الأتان -أي حمار له- وهو في منى -عليه الصلاة والسلام- قال: كنت راكبا على أتان، فنزلت وتركتها ترتع بين يدي بعض الصف... .

ما فيه أنها مرت بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وسترته، ومن البعيد أن يتركها ابن عباس بأن تمر بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- بل هو تركها بمكان، يعني: يلي المصلين أو بعيدا عنهم، فمر بين يدي بعض الصخر، وليس فيه مرور بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، والصريح أنه بين يدي بعض الصفوف، خلف النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمرور خلف الإمام لا يؤثر؛ فالإمام سترته سترة له، وسترة لمن خلفه،

والإمام ليس سترة على الصحيح، إنما السترة ما استتر به الإمام، فسترته هو سترة له وسترة لمن خلفه.

هنا ذكر البخاري -رحمه الله- هذا الحديث قال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، بين أن ما استتر به الإمام يكون ساترا له، وساترا لمن خلفه: فلو مر شيء خلف الإمام، وبين يدي الصفوف -فإنه لا يقطع الصلاة إذا كان ليس هذه الأشياء الثلاثة، ولا يكون التشديد فيه كالتشديد بين يدي المصلي وسترته، لكن لا يُمر بين يدي المصلين، هذا هو الأولى والأكمل .

وإن كانت لا تقطع صلاتهم، أو ليس لهم سترة خلف الإمام خاصة، بل سترتهم سترة الإمام، فعلى هذا يكون القول الآخر بهذا أصح، وأن القطع بمعنى الإبطال.

وذهب بعضهم إلى التفريق بين الفريضة والنافلة في هذه الأشياء، وأنها تقطع في الفريضة دون النافلة، أو ما كان متأكدا كالوتر؛ ولهذا جاء في بعض روايات حديث عائشة: أنه لما صلى -عليه الصلاة والسلام - إلى سريرها وهي على السرير، فلما أراد أن يوتر قال: "تنحي"، فكان فيه إشارة إلى التأثير أيضا، وأن هذا خاص بصلاة النافلة غير الفريضة، وغير ما تأكد.

فإذا كان في الوتر أمرها بالتنحي، فالفريضة من باب أولى، حتى ولو كانت مضجعة أو جالسة، لكن ينبغي النظر في هذه الرواية وصحتها (في ثبوتها)، ثم لو دلت وثبتت -في دلالتها موضع نظر أيضا؛ لأن مجرد أمره لها بالتنحي لا يدل على

وجوب هذا الشيء، فقد يكون التنحي وافق قيامها، من جهة أن الموضع كان ضيقاً فأراد أن تتخذ مكاناً آخر، لما استيقظت أو قربت من قريب من صلاة الفجر، أمرها أن تستيقظ، فيكون أوسع لمكانه ولصلاته.

ولهذا من لطفه -عليه الصلاة والسلام- وحسن خلقه معها: كان يصلي في هذا الموضع وهو ضيق، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تضع رجليها في القبلة لضيق المكان، فإذا أراد أن يسجد غمزها فرفعت رجليها، -عليه الصلاة والسلام- ورضي عنها، لأن في بعض الأحوال ذكر أنه صلى إلى السرير، وفي بعض الأحوال ما يفهم أنه صلى على السرير؛ لأن الذي يظهر أنها كانت تمد رجليها ويغمزها، أنه يصلي على السرير، وإلا لو كان يصلي تحت السرير، وهي فوق السرير -لا يحتاج إلى أن يغمز في رجليها-؟ عليه؟ الصلاة؟ والسلام- فترفع لأنها مرتفعة على السرير.

فهما حالتان: تارة صلى على السرير -عليه الصلاة والسلام- فإذا سجد غمزها لضيق المكان، وتارة صلى تحت السرير وهي فوق السرير.

فالمقصود أن هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على الإبطال، والله أعلم بالحكمة في مثل هذه الأشياء وما المقصود.

وعلى المسلم أن يسلم في مثل هذه الأشياء، سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له الحكمة، وما المعنى المراد، سمعنا

وأطعنا، يسمع ويطيع، إن ظهر لنا شيء من الحكمة في أحكام الشرع، فكما يقول أهل العلم: نور على نور، وخير على خير". وإن لم تظهر له الحكمة - فيعلم أن أوامر الشرع كلها حكم ومصالح عظيمة، منها ما يدرك، ومنها ما لا يدرك، وهو يقف عند هذه الأمور موقف التسليم والخضوع بما جاء في أوامر الشرع: فلا يضع أوامر الشرع على محك الامتحان والاختبار، يختبر منها الأشياء التي تظهر لعقله فيقبله، وما لا يظهر لعقله يرفضه، هذا لا، هذا نوع من الرد ونوع من عدم القبول لأحكام الشرع.

هو يقف موقف التسليم، يسمع ويطيع في جميع أحكام الشرع؛ ولهذا الشرع - كما يقول العلماء - يأتي بمحارات العقول، لا بمحالات العقول، يأتي بما تحار فيه العقول، وما تحار، وما لا تفهمه، لا يأتي بمحالات العقول، الأشياء التي تدركها العقول لا يأتي بها الشرع، لكن أشياء تحار بها العقول، ولا تدركها العقول في أحكام كثيرة، فموقفه منها موقف التسليم والرضا بأحكام الله، هو الحكيم العليم - سبحانه وتعالى - في أحكامه وشرعه.

لكن ذكر بعض أهل العلم أنواعا، منها قد تصح وقد لا تصح، وقد تظهر لبعض أهل العلم، وقد يردّها بعض أهل العلم، أن الكلب والحمّار ربما لما فيها من قبح الصوت، وربما لما يقاربها من الشياطين؛ فلهذا أمر بالتعوذ بالله من الشيطان

عند أصواتها: عند صوت الحمار، وعند نباح الكلاب في الليل ۞
كما في الرواية.

والكلب -أيضا- لما فيه من قبحه، وما يلبسه من النجاسات،
قد يكون لهذا المعنى، والشياطين تلبس هذه المواضع، والمرأة
-كما جاء في الأخبار- أنها فتنة، وجاء في الحديث أنها: ۞ إذا
خرجت استشرفها الشيطان ۞ .

فرما -أيضا- يكون لأجل معنى مقارنة الشيطان؛ ولهذا
الشيطان حريص على أن يقطع صلاة المسلم، وأن يعرض بينه
وبين صلاته، فقد يكون لهذه المعاني، وقد يكون لغيرها، فالله
أعلم.

قال: "وله عن أبي هريرة عند مسلم، عن أبي هريرة نحوه
دون الكلب"، يعني: دون ذكر الكلب، وجاء في حديث عبد
الله بن أبي مغفل -أيضا- ذكر هذه الثلاث، وأنها تقطع صلاة
المصلي.

ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نحوه
دون آخره، وقيد المرأة بالحائض .

رواية أبي داود جاء فيها، ذكر الكلب والخنزير والمجوسي
واليهودي والمرأة الحائض، وهذا أنكره أبو داود -رحمه الله-
وقال: "أخشى أن يكون الوهم من ابن أبي سميئة، شيخ محمد
بن إسماعيل بن أبي سميئة، وهو ثقة لكنه يهمل إذا حدث؛"
لذلك قال: "وكان يحدثنا من حفظه فيهم، يهمل أحيانا فيكون

هذه الأشياء فيها وهم، خاصة في ذكر المجوسي واليهودي، وذكر الخنزير، وذكر هذه الأشياء.

فهذه الرواية فيها... وهو المحفوظ في الروايات، وما جاء في هذه الثلاثة وما سواها، فلم يثبت به خبر، أما تقييد المرأة بالحائض، فهذا اختلف العلماء فيه: هل يقيد بالحائض أم لا ؟ فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه خاص بالمرأة الحائض، يعني: البالغ، المرأة البالغ الكبيرة التي حاضت، واستدلوا برواية عند ابن ماجه: أنه مر عمر ابن أم سلمة، فمنعه -عليه الصلاة والسلام-، ومرت أخته فمنعها فأجازت، ما امتنعت، فقال-؟ عليه؟ الصلاة؟ والسلام-: هن أغلب. ولم يقطع صلاته . فدل على أنه خاص بالمرأة البالغ، وأن الصغير يعفى عنه في مثل هذه الأشياء، في المرور يعني.

دفع المصلي المار بين يدي السترة

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان . متفق عليه وفي رواية: فإن معه القرين .

قوله: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس... فهذا فيه دليل على أن السترة ليست بواجبة؛ لأنه علقه بوضعه للسترة: إذا صلى أحدكم إلى شيء . وضعه دل على أنها

ليست واجبة، فأراد أحد أن يجتاز يعني: أن يمر بين يديه، "فليدفعه" في هذا إنكار المنكر بالفعل، يعني: ينكره في قلبه، لكن الإنكار لا بد أن يكون باليد؛ ولهذا قال: "فليدفعه"، والدفع يكون بيده: بيمينه أو شماله، فإن أبى فليقاتله يعني: فليشتد في المدافعة ولو أدى إلى مقاتلته.

ولو أنه أصر فدفعه أو ضربه فقتله -قدمه هدر؛ لأنه صائل، والصائل لا حرمة له، من صال على إنسان في ماله فدفعه وقتله يدفعه، ولهذا يدفعه شيئاً فشيئاً، كما ذكر أهل العلم: "إذا صال عليه في شيء من ماله وحرمته"، فكذلك -أيضاً- إذا صال عليه في صلاته نوع من الاعتداء في الحقيقة، خاصة إذا دفعه بيده فأصر، نوع من الإصرار على إيذائه في صلاته، فأمر أن ينتقل إلى شيء أشد وهو المقاتلة، يعني: يشتد في مقاتلته، فأخبر -عليه الصلاة والسلام- أنه يجب دفع هذا، واختلف العلماء في هذه الحال: هل تجب المدافعة أو لا تجب؟

ظاهر الأحاديث الأمر، وأنه يجب أن يدفع من مر، هذا هو الظاهر؛ لأنه -في الحقيقة- فيه إخلال في صلاة المصلي، في المرور بينه وبين القبلة، خاصة وأن الله بينه وبين قبلته، فكيف يجترئ هذا المار أن يحول بينه وبين ربه، وهو بينه وبين قبلته؟ كما في الأخبار الصحيحة عنه -عليه الصلاة والسلام- وهو يناجي ربه، والإنسان لو أراد أن يأتي إنساناً -ولله المثل الأعلى- أن يأتي، وأن يحول بينه وبين من يناجيه من أهل الدنيا -لكان مجرمًا، وأراد أن يمنعه ممن يناجيه على وجه الاعتداء،

أوعلى وجه المضارة، ولو دفعه أو ضربه - فإنه يكون محقا في مثل هذا فاعتدى عليه، فكيف إذا كان في حالة مناجاة ربه؟! فالأمر أشد وأعظم فيدفعه، ثم ينبغي -أيضا- أن يعلم أن المار بين يدي المصلي، إذا كان مروره لا على وجه الاعتداء، فلو كان المصلي -لأن المصلي له أحوال عدة- حال أن يصلي في مكان ليس طريقا للناس، وليس موضع مرور، والمار له مندوحة، وله طريق آخر يمكن أن يمر -فإنه يَأْثُم المار دون المصلي إذا مر، ويجب مدافعته؛ لأنه يمكن أن يمر بطريق آخر.

حال ثان: أن يكون المصلي صلى في موضع مرور الناس وطريقهم، وليس للمار طريق آخر غير هذا الطريق، فيَأْثُم المصلي دون المار (عكس الحالة الأولى). الحالة الثالثة: أن يصلي في طريق للناس، وليس له مكان آخر يصلي فيه، ما وجد إلا هذا المكان، ومر المار وليس له طريق آخر، فكلهم معذور في موضعه، هذا معذور في صلاته في هذا الطريق؛ لأنه ليس له مكان، وهذا معذور في مروره؛ لأنه ليس له طريق، فلا يَأْثُمَان جميعا.

وحال عكس هذه يَأْثُمَان جميعا، وهي الحالة الرابعة: وهو أن تكون صلاته في طريق الناس، وللمار مندوحة وسعه أن يمر من طريق آخر، فإنهم يَأْثُمَان جميعا، هذا يَأْثُم بصلاته في الطريق، ويمكن أن يصلي في مكان آخر، وذاك لمروره بين يدي المصلي، مع أنه يمكن أن يمر من طريق آخر.

فالأحوال أربعة: يَأْثِمُ المَارِ دُونَ المَصْلِيِّ، يَأْثِمُ المَصْلِيُّ دُونَ المَارِ، يَأْثِمَانِ جَمِيعًا، لَا يَأْثِمَانِ جَمِيعًا، وَهَذَا مَاخُوذٌ مِنْ عَمُومِ الْأَدْلَةِ فِي الشَّرْعِ، وَهَذَا فِي الْحَالَةِ الَّتِي يَأْثِمُ فِيهَا المَارِ دُونَ المَصْلِيِّ؛ وَلِهَذَا فِي نَفْسِ الْقِصَّةِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ: «أَنَّ شَابَا جَاءَ وَرَمَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ مَرَّ فَضْرَبَهُ وَلَكَزَهُ فِي صَدْرِهِ، فَدَفَعَهُ دَفْعًا شَدِيدًا، فَذَهَبَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ: عَلَامَ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ؟ فَأَخْبَرَ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتَرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» فِي لَفْظٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَمُرَّ بِدُونِ ذِكْرِ السَّتْرِ- «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ؛ فَإِنْ مَعَهُ الْقَرِينُ» يَعْنِي: الشَّيْطَانُ.

وَفِي رَوَايَةٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهَ: «إِنْ مَعَهُ الْغُزَى» هَذِهِ تَوْكِيدٌ أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى هَذَا هُوَ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ قَرِينُهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ. الشَّيْطَانُ حَرِيصٌ عَلَى إِيقَاعِ الْفَسَادِ وَالنَّقْصِ فِي صَلَاةِ المَصْلِيِّ، وَإِيقَاعِ الْإِثْمِ فِي المَارِ، هَذَا وَهَذَا جَمِيعًا، فَلَا يَجُوزُ الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ المَصْلِيِّ، وَبَيْنَ يَدَيْ صَلَاتِهِ، وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَتْرَتِهِ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَتْرَتِهِ -فَإِنَّ الْأَمْرَ أَشَدَّ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا لَمْ يَتَّخِذْ سِتْرَةً، وَكِلَاهُمَا مَنْهِي عَنْهُ.

كفاية الخط عن السترة

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلي نصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطاً، ثم لا يضره من مر بين يديه» أخرجه أحمد وابن ماجه، وصحه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن. الحديث هذا فيه خلاف، والمصنف -رحمه الله- اختار أنه حسن، وهو من طريق رجل يقال له: أبو محمد عمرو بن +، وقيل: أبو عمرو محمد بن +، واختلفت روايته، فرواه عن أبيه عن أبي هريرة. ورواه عن جده عن أبي هريرة، ورواه هو مباشرة عن أبي هريرة. فقال بعض أهل العلم: "إنه مضطرب؛ لأنه تارة روي هكذا، وتارة روي هكذا، وتارة روي هكذا"، وهذا هو المضطرب إذا تعادلت الروايات، والحافظ -رحمه الله- يقول: "لا ليس مضطرباً؛ لأن الروايات التي جاءت فيها ما هو أرجح، فينظر فيما هو أرجح، هل رواه عن أبي هريرة مباشرة؟ أو رواه عن أبيه عن أبي هريرة مباشرة؟ أو رواه عن جده عن أبي هريرة مباشرة؟ وواحد من هذه الروايات أرجح من غيرها، وهذا لا شك الاضطراب عند تعادل الروايات، وعدم الترجيح بينها.

أما إذا رجح بعضها على بعض فلا يكون مضطرباً، فالراجح هو المعمول به، والمرجوح يترك. فالمصنف -رحمه الله- يختار أنه ليس بمضطرب، وليس بمثال للمضطرب، ثم اختار أنه حسن وقواه ببعض الشواهد، والأكثر على تضعيفه، وأن شواهد

لا تقوم على ساق، وراويه مجهول الحال مجهول، واختلف في اسمه؛ فلهذا فالحديث لا يثبت عندهم ولا يصح؛ للجهالة في سنده، أو لهذا المجهول في سنده. ثم الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على مشروعية الخط؛ ولهذا قال: «إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلي نصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطأ» .

فالمشروع للمصلي أن يضع شيئاً، يعني: ما ينصب عصا؛ لأن العصا تسقط في الغالب، وتحتاج ربما إلى عمل، ربما سقطت أسقطتها الريح؛ فلهذا يضع شيئاً ثابتاً، أو يصلي إلى شيء ثابت: كأن يصلي إلى جدار أو عمود أو شجرة إذا أمكن ذلك. المقصود يصلي إلى شيء، فإن لم يجد نصب شيئاً، وهذا واضح، نصب الشيء واضح، يعني الحالة الأولى والثانية ثابتة في الأخبار: وضع شيء أو نصبه واضح؛ ولهذا قال: «يستتر بسهم أو نحوه» وكان -عليه الصلاة والسلام- يستتر بالحربة، كما في الصحيحين، والعنزة في الرواية الثانية، هذا واضح لكن الخط في مشروعيته نظر، ثم هو لا يشرع مباشرة، بل عليه البحث لوضع سترة، فإن لم يجد هذه الأشياء، هل يخط خطأ أم لا ؟

بعضهم قال: "لا يشرع الخط لضعف الحديث" ثم الخط في الحقيقة لا يحصل المقصود؛ لأن المقصود من السترة: هو أن تمنع ما وراءها، وأن تكون حاجزاً وحريصاً لصلاة المصلي، وأن

يكون مرئيا معلوما، والخط ليس له واحد من هذا: لا يرى في الغالب، أو لا ينتبه له في الغالب.
والشيء الثاني: أنه لا يكون حاجزا ولا مانعا لصلاة المصلي؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: "لا يشرع" بل أنكره بعضهم.
ومن قال بمشروعيتها، استدل بهذا الخبر، فالمشروع للمصلي هو السترة القائمة بين يديه، شيء منصوب بنفسه، أو ينصبه بنفسه.

لا يقطع الصلاة شيء

وعن أبي سعيد الخدري ؓ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقطع الصلاة شيء وادركوا ما استطعتم" أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف.
أبو سعيد -كما سبق-: هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ؓ والحديث سنده ضعيف من رواية مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، وليس بالقوي، ثم الحديث ظاهره مخالف للأخبار: حديث أبي هريرة، وحديث أبي ذر، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديثا أبي هريرة، وأبي ذر في صحيح مسلم، وفيه: إنه يقطع صلاة المسلم، وهذا يقول: "لا يقطع".

وهذا الحديث استدل به الجمهور -لما ذهب إليه- من أن القطع بمعنى قطع الثواب، ونقص الثواب، والصلاة، والصواب أن الحديث لا يصح؛ لأنه من طريق هذا الرجل، إنما جاء عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-: إنه لا يقطع الصلاة شيء،

روى سعيد بن منصور عن علي وعن عثمان، وجاء عن بعض الصحابة، وهذه السنة دلت على أن الصلاة يقطعها أشياء، كما ثبت عنه في الأخبار الصحيحة، والله أعلم.

س: يقول: ما هو الأولى للداخل للصلاة: أن يختار السترة في سنته وصلاته، أو أن يختار الصف الأول والدنو من الإمام؛ لأن السترة -أحياناً- تكون بعيدة عن الصف الأول والدنو من الإمام؟ .

ج: الأولى أن يجمع بين الأمرين- هذا الأولى، بأن يبكر ويبادر ويجمع بين الأمرين: بين الصف الأول والسترة، هذا هو السنة، وإن لم يجد سترة، فالسنة أن يتخذ سترة ويبادر بالسترة، والسترة أولى له؛ لأنه إذا أخذ السترة وصلى، في إمكانه أن يتقدم إلى الصف الأول بعد السترة.

ولو فرض أنه لم يحصل له الصف الأول بصلاته إلى السترة -فأجره كأجر من تقدم في الصف الأول؛ لأن تأخره تأخر شرعي، وإذا كان من حبس عن العمل، لمرض أو نحوه فهو كما قال عنه: «إذا مرض عبد صالح كتب له ما كان يعمل وهو صحيح» فالذي يتأخر عنه أجل أنه انشغل بعبادة أخرى، فهو أعظم وأعظم، أولى وأولى -يعني- من غيره-

ثم ثبت في الصحيحين أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يبتدرون السواري؛ ولهذا قال: «كان الداخل لصلاة المغرب يظن أن الصلاة قد صليت» يعني: كانوا يبتدرون قبل أن يصلوا سنة المغرب، وكانوا يصلون إلى السواري، ويقصدون السواري،

هذا هو المعروف من سنته؟ عليه الصلاة والسلام- كان يقصد السارية؛ ولهذا لما دخل الكعبة، قلت: كان يقصد السترة، لما دخل الكعبة قصد إلى الجدار، قال ابن عمر لبلال: "قلت: أين صلى؟"، فحدد له مكانا، فكان ابن عمر يتحرى المكان الذي عين له بلال، بمقدار ثلاثة أذرع بينه وبين قبلته؛ ولهذا مقدار ثلاثة أذرع هي مقدار ما بين المصلي وبين سترته، يعني: يضع السترة تكون بهذا الموضع، والمانع يكون على هذا القدر، وهو أصح ما جاء في الأخبار في هذا، يعني: يصح الأقوال في هذه المسألة؛ لورود التعيين عن الصحابة -رضي الله عنهم-.

س: هل تقطع المرأة صلاة المرأة الأخرى؟ وهل هناك خلاف؟ .

ج: نعم، القطع عام، يقطع الصلاة (صلاة المرأة المسلمة) فهو عام في حقها، كما أن المنع عام في كل شيء، في حق الرجل المصلي يمنع كل شيء، والأحكام عامة ما لم يأت تخصيص، فإذا جاء النص يقطع، فالأحكام عامة في الشرع، للرجال والنساء، ما لم يدل دليل على التخصيص.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: ذكرتم قول السرير، هل تعني: ينام على السرير، حيث -كما جاء في الأخبار المتواترة- أنه كان ينام على الحصير -صلى الله عليه وسلم-، فهل توضح لنا هذا؟ .

هو - عليه الصلاة والسلام كان أحواله مختلفة: ينام على السرير وينام على غيره، ينام على السرير وربما استلقى عليه؟ الصلاة؟ والسلام-،؟ كما جاء في حديث قصة عمر في الصحيحين أنه ﷺ لما دخل على النبي، لما أشاعوا أنه طلق نساءه، فدخل عليه وقد أثر الحصر في جنبه، فكان يجلس على الحصر أحيانا- ويحتجره بالليل ﷻ يضعه كالحجرة ويصلي فيه ويجلس عليه. فأحوال ربما +، وينام على الفرو المدبوغ - عليه الصلاة والسلام - أو يتخذها وسادة.

س: إذا أراد المصلي أن يقضي بعض الركعات، فهل سترته لا زالت بالإمام؟ .

ج: لا، إذا فرغ من صلاته انقطعت، إذا انتهت صلاته مع الإمام، سترة الإمام انتهت، "خلاص" سترته مع الإمام إذا كان مع الإمام يصلي، أما إذا فرغ مع الإمام فإنه في هذه الحال، إن كان أمام جدار ينوي السترة في الحال، مجرد ما يسلم ينويه بقلبه ويحصل المقصود، فإن لم يكن أمامه شيء يتقدم، إن كان أمامه سترة، أو يأخذ يمينه أو شماله، لا بأس إن كانت قريبة، وإن كانت بعيدة يحصل مرور فلا؛ لأنه يحصل مشي كثير، ثم هو معذور في هذه الحالة؛ لأنه لم يتركها أصلا، ولهذا السنة المصلي لا يصلّيها إلى سترة.

ويروي عن مالك - رحمه الله -: أنه كان يصلي في مسجد النبي - عليه الصلاة والسلام - وكان أمامه سترة، وكان بعيدا عنها، فمر رجل لا يعرفه فتقدم، قال: "يا أيها المصلي، تقدم

إلى السترة"، فجعل مالك يتقدم ويقراً: **اللهم صل على محمد وآل محمد** وتقدم حتى وصل إلى السترة - رحمه الله - .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: ما رأيك في قول عائشة عنها لما سمعت الحديث النبي الذي معنا -أنكرت الحديث وقالت: "شبهتونا بالحمار والكلب"؟

ج: نعم، صح عنها في البخاري أنها قالت: **«شبهتونا، لقد قرنا بدواب سوء»** هذا كأنها أنكرت هذا، وخفي عليها؛ لأنها رأت أن من روي ما روي مخالف للحالة التي فعلها -عليه الصلاة والسلام -، وقالت: **«لقد رأيتني مضجعة على السرير، والرسول يصلي إلي، فتعرض لي الحاجة فأكره أن أسنحه»** يعني: أن أظهر أمامه، **«فأنسل أنسلًا مع رجلي السرير»** رضي الله عنها.

فربما ظنت أنه وهم أو خطأ، لكن الصواب مع الصحابة الذين رووا هذا، وهي لها أمور، ولها أقوال قالتها، وانفردت بها -رضي الله عنها-، ولها من الفقه والاستنباط الشيء العظيم، لكن مثل غيرها تخطئ ويخفى عليها أشياء، فلم تقبل لها العصمة كغيرها من أهل العلم وأهل الفضل.

فإذا خفي عليها شيء أو مسألة وقعت -ترد إلى السنة، والعلماء أخبروا بهذا، وعلماء الصحابة -رضي الله عنهم-، مع

أنها روت هي -رضي الله عنها- كما في المسند أنه: □ تقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب والكافر □ .

لكن من رواية رجل يقال له: راشد بن سعد عنها، وهو لم يسمع منها، لكن إجابة عنها فإنه يكون حجة، في أنها روت ونسيت -رضي الله عنها- كما يقع في بعض الروايات ممن يروي شيئاً وينساه .

س: إذا لم يكن أناس بالمكان بل كان وحده، ولا يوجد أحد سيمر بين يديه، هل تشرع السترة من الجن؟ وهل صح هذا الشيء؟ .

ج: السترة مشروعة، سواء مر بين يديه شيء، أو توقع ألا يمر؛ ولهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- والناس خلفه، كان يصلي إلى سترة في الأسفار، كان يتخذ الحربة مع أنه في الغالب لا يمر بين يديه شيء.

والسترة إن قيل: "إنها خشية التشويش"، إن قيل: "إن مشروعية السترة هي لأجل خشية التشويش"؛ لهذا قال بعضهم: "لا تشرع؛ لأن الذي في البر، أو في مكان يأمن أن لا يمر عليه أحد، لا يخشى أن يشوش عليه صلاته".

وإن قيل: "إنها حريص للمصلي، وأنها يضعها حتى تكون موضعاً وحداً لصلاته، وبينه وبين القبلة". فإنه يشرع، وهذا هو الصواب، لا للتعليل هذا، لكن لعموم الأدلة، وعموم الأدلة يدل على صحة هذا التعليل، لا أن التعليل يدل على صحة هذا القول، عموم الأدلة تدل على صحة هذا التعليل، فالعمدة على

ما جاء في الخبر في مشروعية السترة مطلقا، والأمر بها في جميع الأحوال.

س: هل تُرد المرأة إذا أرادت المرور بين يدي المصلي؟ وإذا ترتب على دفع المرأة من لمس لها، فهل يدفعها؟ وما هو الحال بالنسبة للحرم المكي والمدني، لما فيه من الزحام وكثرة النساء، وخصوصا في المواسم: كالحج ورمضان ونحو ذلك؟ وإذا الأمر على ظاهر الحديث هل يعيد الصلاة والدعاء، وقطعت المرأة أكثر من مرة؟ .

ج: نقول: "المصلي يدفع من مر بين يديه، سواء امرأة أو رجل؛ ولهذا وإن كان فيه دفع لها، فمفسدة ما يكون من دفعها منغمر في مصلحة الحفاظ على الصلاة، والبقاء عليها، والامتنال لما أمر به من أخبار، ثم هو في الحقيقة إذا كان في حال المدافعة، لا يكون في حال يكون فيه شيء من الفتنة، خاصة أنه ربما دفع ويعرض ببصره، وفي الغالب هو أولا عليه أن يشير بيديه هكذا، قبل أن يمر المار من رجل أو امرأة. ينبه ثم بعد ذلك يدفع، وإن مرت قطعت صلاته، يستأنف صلاته إذا جاوزت، يعني: مرت.

أما ما يتعلق بالحرم: ذهب جمع من أهل العلم أن في مواطن الازدحام: كالحرم في أيام الحج، وفي أيام رمضان، أو في أيام الجمع، فإنه لا يدفع أحدا؛ لأنه في الحقيقة لا إثم على المار، وإذا كان لا إثم عليه فلا يجوز دفعه، لا يجوز دفع إلا من كان آثما، أما الذي يمر وهو لا إثم عليه، لكونه لا يجد

مكانا ولا طريقا، إلا من هذا فلا يمر، وظاهر ما نقل عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه يرى وجوب الدفع مطلقا، ويرى أنه يجب على المار أن يقف مطلقا، حتى ولو كان في زحام، لكن كثيرا من أهل العلم قالوا بخلاف هذا القول، وقد يفهم من الأدلة الأخرى أنه إذا كان هنالك طريق ومسلك؛ ولهذا قالوا: "إنه في هذه الحال لا يلزمه الدفع؛ لأن توالي الدفع يلزم أن يكون بحركاته مشغول بدفع المارين".

س: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، إذا وجد صفا مكتملا وخشي أن تفوته الركعة دون أن يأتي من يصلي معه؟ وهل يسحب أحد المصلين من أمامه؟ .

ج: صلاة المنفرد خلف الصف الصحيح والأصل فيها أنها لا تصح: لا صلاة لمنفرد خلف الصف [حديث علي بن شيبان، وحديث وابصة بن معبد: وعد صلاتك] وفي لفظ: "استقص". فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف.

والمنفرد ذهب الجمهور إلى صحة صلاته مطلقا، وذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلى بطلانها مطلقا، وقول ثالث: التوسط، اختاره تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- والعلامة ابن القيم -رحمه الله- في "إعلام الموقعين" وهو الوسط، وأنه يقال: "إذا كان المنفرد يجد مكانا يصلي فيه، يجد فرجة يصلي فيها -فإنه عليه أن يدخل فيها، بأن يقارب بين المصلين حتى يجد فرجة".

ولهذا قال: «لينوا في أيدي إخوانكم» يبحث عن مكان، إن لم يجد مكانا وخشي أن تفوته الصلاة، أو تفوته الركعة فإنه في هذه الحالة لا واجب + ولا حرام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فيصلّي خلف الصف لعموم الأدلة، من جهة أنه في هذه الحال ليس بواجب عليه، والله أعلم.

باب الحث على الخشوع في الصلاة

منع الأشياء التي تذهب الخشوع في الصلاة

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: باب الحث على الخشوع في الصلاة.

قال: "باب الحث على الخشوع في الصلاة"؛ وذلك أن هناك أفعالا تنافي الخشوع في الصلاة، وربما أذهبت بالكلية، وربما أذهبت بكمال الخشوع المطلوب.

وإذا كان الشيء يخل بأركان الصلاة، أو يكون سببا في ترك شيء من واجباتها - فإنه لا يجوز للمكلف أن يتعرض له؛ لأنه يكون سببا في ترك واجب، أو سببا في ترك ما هو أعظم من الأركان والشروط، وعلى هذا لا يجوز التلبس بهذه الأفعال، أو الهيئات التي تكون سببا في الإخلال بأركان الصلاة، أو شروطها، أو واجباتها.

والخشوع مطلوب في الصلاة؛ ولهذا أثنى الله على الخاشعين

كما قال - سبحانه -: ﴿...﴾

﴿...﴾ .

وجاء في الحديث أنه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿كان يرمي ببصره ها هنا وها هنا، أو كان يرفع بصره، أو ينظر أمامه حتى نزلت هذه الآية، فطأطأ بصره في السماء﴾ .

وهو حديث جاء مرسلًا، وجاء موصولًا. فالمقصود أن الخشوع فيها مطلوب، وإذا كان الخشوع في السير إليها والسكينة والطمأنينة، أمرا مطلوبًا - فالخشوع فيها أولى وأكد.

كما قال - عليه الصلاة والسلام -: ﴿إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا﴾ .

وقال في "صحيح مسلم": ﴿إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة، فهو في صلاة﴾ .

فأمر بالسكينة والخشوع في القصد إليها: في هيئته وسيره، فتأكد الخشوع فيها من باب أولى، إلى غير ذلك.

فالمصنف - رحمه الله - ذكر شيئًا من الأدلة، مما إذا فعله المكلف والتزم به تحقق له الخشوع في صلاته.

النهي عن الاختصار في الصلاة

ذكر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ﴿ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل مختصرا ﴾ متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته. ثم ذكر المصنف -رحمه الله- قال: وفي البخاري عن عائشة: ﴿ أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم ﴾ .

الحديث صحيح كما ذكر المصنف -رحمه الله-، وفيه النهي عن أن يصلي الرجل مختصرا والاختصار: هو وضع اليد في الخصرة، يعني: في وسطه، أن يضع يديه على خاصرته فوق الورك، فهذا لا يجوز على الصحيح بظاهر النهي: ﴿ نهى أن يصلي الرجل مختصرا ﴾ .

وجاء عند أبي داود والنسائي في حديث ابن عمر، أنه ﴿ قال لمن صلى بجانبه -وكان قد اختصر سعيد بن زياد- قال: هذا الصلب في الصلاة ﴾ فأنكر عليه - رضي الله عنه- هذا الحديث صريح فيه.

ثم ذكر المصنف -رحمه الله- قال: وفي البخاري عن عائشة: ﴿ أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم ﴾ وأنه لا يجوز التشبه بهم في صلاتهم: في شعائرهم، في عباداتهم .

لا يجوز التشبه بهم، بل إذا كان لا يجوز التشبه بهم في شعائرهم: في طعامهم، في شرابهم، وملا بسهم وهيئاتهم، لا يجوز التشبه بهم؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: ﴿ ليس منا من تشبه بغيرنا ﴾ .

فالتشبه بهم في هذه الشعيرة، وهي أعظم أعمال البدن وهي الصلاة، من باب أولى أنه ينهى عنه، وهذا من قول عائشة -رضي الله عنها- في إثبات أنه من خصال اليهود، ومن شعائرهم في صلاتهم، فعلى هذا لا يجوز التشبه بهم في هذا. وروي في حديث رواه ابن حبان وابن خزيمة: أنه ﷺ نهى عن الاختصار في الصلاة وقال: إنه راحة أهل النار .

اختلف العلماء، قيل: لأنه كما ذكر المصنف عن عائشة أنه لفعل اليهود في صلاتهم، وقيل: ما ذكر في الخبر المروي أنه راحة أهل النار، وقيل: إن الاختصار هو اتخاذ مخرصة، يعني: عصا يتكئ عليها الإنسان بلا حاجة، وقيل: هو اختصار الآية في الصلاة، وقيل: لأن إبليس أنزل مختصرا... إلى غير ذلك من العلل التي ذكرها أهل العلم.

وهذه -إن صح منها شيء، إن صح من هذه كل ما ذكر مما صح نقلا- فإنه لا مانع أن يكون علة، وأن تتعدد العلل في النهي عن الشيء.

وأصح ما ورد هو ما ثبت عن عائشة، وأعلى ما ورد ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن ينظر -يعني- في سنده بعض الضعف، وهو أنه ﷺ راحة أهل النار .

فالمقصود على كل حال -سواء علمت العلة أم لم تعلم- فإنه لا يجوز وضع اليد على الخاصرة، أو وضع اليد على الوسط في الصلاة؛ لأنه ﷺ نهى أن يصلي الرجل مختصرا .

يقدم العشاء إذا حضر على الصلاة

قال: وعن أنس -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: ﷻ إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ﷻ متفق عليه. في هذا الحديث -أيضا- أدب من آداب الصلاة: في الحضور فيها، والحضور إليها جميعا: ﷻ إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب ﷻ .

الحديث جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا، وفي الصحيحين من حديث عائشة، بلفظ: ﷻ إذا وضع العشاء ﷻ وجاء بلفظ: "إذا حضر": ﷻ إذا حضر العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا، أو قبل الصلاة ﷻ .

هذا فيه كما + هنا: ﷻ قبل أن تصلوا المغرب ﷻ .
والألفاظ الأخرى عامة في جميع الصلوات، وفيه لفظ: "إذا قدم".

س: وهل المراد بالتقديم: هو حضوره بين يديه، أو المراد: ما هو أعم من ذلك، وهو أن يكون الطعام حاضرا، أو جاهزا للتناول والأكل؟ .

ج: ظاهر الأخبار أنه عند تقديمه قال: "إذا قدم". والشيء المقدم: هو ما يحمل أو يؤتى به أو أن يكون جالسا عليه، ولفظ: "إذا وضع" أيضا في معناه، فعلى هذا يكون الأمر بتناول الطعام عند حضوره والتقديم، فلو كان جاهزا لكنه لم يقدم - فإنه يبدأ بالصلاة؛ لظاهر الأخبار في هذا المعنى.

هذا هو الأصل في الحديث؛ لأن الألفاظ تواردت واجتمعت على هذا المعنى، ولأن المعنى يدل عليه؛ لأنه إذا قدم بين يديك تعلقت به نفسه وتاقت إليه نفسك، ربما انشغل في صلاته بالطعام الذي قدم بين يديه، فلما تعلقت به نفسه، كان من حكمة الشرع أن رخص له؛ ولذا قال أبو الدرداء: "من فقه الرجل إقباله على حاجته، ثم إقباله على صلاته".

فقال معناه ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فيقبل على حاجته، ثم بعد ذلك يقبل على صلاته؛ حتى يقبل وقلبه فارغ". كما قال أبو الدرداء: "من فقه الرجل إقباله على حاجته، ثم إقباله على صلاته؛ حتى يقبل وقلبه فرغ".

وهذا هو المقصود من أكل الطعام؛ أن يكون قلبه فارغا للصلاة، فلا تتعلق نفسه بالطعام، إلا إذا كان توقانه شديدا للطعام، فيكون جوعه شديدا، والطعام جاهز للتقديم ولم يقدم -فهذه الحالة يمكن يقال: "لا بأس أن يتناول ما يكسر به سورة الجوع وشدة الجوع".

وقد يستنبط من النص معنى يخصه ولا يعود عليه بالإبطال، إذا كان المعنى مقصودا من الشارع، وتبين من النص أنه مقصود من الشارع، وهذا -لا شك- واضح أن القصد من أكل الطعام؛ هو أن يحضر وقلبه فارغ، وإلا إذا كان ليس حاضرا ونفسه لا تتوق توقانا شديدا، ولا تميل إليه ميلا شديدا -فإنه يقدم صلاته ثم بعد ذلك يأكل الطعام، ثم إذا أكل يأكل حاجته وكفايته.

ثم -أيضا- مثل ما جاء عن ابن عمر: أنه كان يأكل وكان يسمع قراءة الإمام، وإذا قدم الطعام وحضرت الصلاة، وهو ليس له ميل إلى الطعام، فالسنة البداءة بالصلاة؛ لأن المعنى من البداءة بالطعام: + ما أقوله واضح، وهو أنه: إذا كان له ميل إلى الطعام، أما إذا لم يكن له ميل إلى الطعام -فلا حاجة لأن يأكل والصلاة حاضرة.

ولو إذا كان له أدنى ميل، إذا كان له أدنى ميل إلى الطعام، ولأنه ربما لا يكون له ميل، فإذا حضر مال إليه، فيأكل بقدر ما يزول ميله إلى الطعام وتوقانه، ثم يذهب لصلاته.

وثبت في الصحيحين عن عمرو بن أمية الضمري، أنه -عليه الصلاة والسلام-: «كان يأكل، يحتز من كتف شاة، فنودي للصلاة أو فأقام بلال الصلاة، فرمى بالسكين -عليه الصلاة والسلام- وصلى » وهذا في صحيح البخاري.

ومن حديث المغيرة بن شعبة + عند أبي داود وغيره: «أنه كان يحتز من جنب شاة -عليه الصلاة والسلام- ثم نودي إلى الصلاة، أو نادى بلال إليها، فقال: ما له ترب يمينه، ثم قام -عليه الصلاة والسلام- وصلى » .

وذكر البخاري -رحمه الله- على هذا: باب ما معناه: "أنه إذا أقيمت الصلاة وحضر الطعام -فلإمام أن يقوم". ذكر معناه أن الإمام يقوم، فكأنه خصه بالإمام.

وظاهر النصوص العموم، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يجوز أنه قد أكل كفايته، أو يقال: "إنه إذا أكل شيئاً يرد به ما في نفسه -يقوم ولا يلزمه أن يكمل الطعام".

فهذا من مصلحة الصلاة، الذي يتحقق به الحضور فيها والخشوع فيها، ثم المعنى يدل على ذلك: أنه عام في جميع الصلاة، خلافاً لمن خصه بالمغرب، لكن لما كان المغرب، أو جاء في بعض الروايات: "وأحدكم صائم" وأنه إذا كان صائماً وحضرت صلاة المغرب ربما اشتد توقانه إلى الطعام، وإلا فهو عام في جميع الصلوات؛ لوجود المعنى الموجود في صلاة المغرب، موجود في غيرها من الصلوات.

النهي عن تقلب ومسح الحصى في الصلاة

وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه ﷺ رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: "واحدة أو دع" ﷺ .

حديث أبي ذر، وأبو ذر: هو جندب بن جنادة، توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وهذا الحديث: ﷺ إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى؛ فإن الرحمة تواجهه ﷺ .

قوله: "رواه الخمسة بإسناد صحيح"، هذا فيه نظر؛ لأن في روايته ابن أبي الأحوص الليثي، وهو مولى بني ليث وهو مجهول، وجزمه بأن إسناده صحيح مما يستغرب، ولعله خفي

عليه حاله حال الإملاء، وهذا مما يبين أنه -رحمه الله- علق شيئاً في هذا الكتاب، أو علق معظمه من حفظه.

فالحديث ضعيف بهذا السند، وقوله: «فإن الرحمة تواجهه» التعليل للنهي عن مسح الحصى، ثم السنة: ألا يمسح الحصى في صلاته، ولا يمسح التراب، ولا يمسح المكان الذي يصلي عليه، وهنا ذكر الحصى؛ لأنه كان هو الموجود والغالب، ومسجده - عليه الصلاة والسلام- فرش بالحصى أو بالحصباء، فإذا كان بالتراب أو كان - مثلاً- مفروشا بغيره، وكان فيه شيء من التراب - فلا يمسح في الصلاة، إن مسح قبل الصلاة فلا بأس، ومنه: "أو نظف وأزيل الأذى" هذا لا بأس، أما في الصلاة فلا، فإذا أراد أن يمسح فيمسح واحدة، كما في الحديث: «واحدة أو دع» .

وفي الصحيح، عن معيقب نحوه، بغير تعليل معيقب: هو ابن أبي فاطمة الدوسي، وفيه أنه سئل عن مسح الحصى في السجود إذا سجد، قال: «واحدة تسوية الحصى» أي: تمسح مسحة واحدة. فيمسح واحدة، وإن تركه فهو أفضل.

فترك المسح في الصلاة لموضع السجود، وترك المسح للجبهة هو الأفضل والأكمل؛ ولهذا ثبت في الصحيحين عنه - عليه الصلاة والسلام- من حديث أبي سعيد الخدري، أنه لما صلى بهم وأصبح قال: «إني أريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطن» في ليلة إحدى وعشرين، فصلى بهم وكان المسجد

مسقوفا بالجريد، ومطرت السماء، ثم صلى بهم -عليه الصلاة والسلام- فسجد في الماء والطين، فلما انصرف رأوا أثره. قال أبو سعيد الخدري: "و+ ماء أو أثر الطين على جبهته وأرنبته". يعني: على طرف أنفه -عليه الصلاة والسلام-، ولم يمسح -عليه الصلاة والسلام-، وفي الغالب أن هذا أثر يدركه ويحس به، وواضح ولم يمسح، دل على أنه لا تمسح أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة لا يمسح، لا موضع السجود ولا محل السجود وهو الجبهة، بعد الصلاة فيه خلاف: هل يمسح أو لا يمسح؟

على الخلاف في مسح اليدين بعد الوضوء، وأنه أثر عبادة. فبعد الصلاة الأمر فيه أيسر، إنما إذا كان في الصلاة فلا يمسح، وإن أراد يمسح فيمسح واحدة، ولو ترك الواحدة فهو أفضل.

ويروى في حديث جابر عند أحمد، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لأن يمسك أحدكم عن المسح في الصلاة، خير له من مائة ناقة كلها سود الحجر"؛ لهذا قال: "واحدة أو دع" لتسوية الحصى، يسوي الحصى، إلا إذا كان الموضع الذي يصلي فيه موضع وعر، وموضع ربما شق عليه السجود فيه، فالأولى أن يسويه قبل الصلاة، وأن يهيئ الموضع قبل الصلاة ثم يصلي.

ولو فرض أنه لم يتيسر له ذلك، أو أثناء السجود شق عليه -لا بأس أن يساوي ما يشق عليه في صلاته؛ ولهذا ثبت أن

الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يسجدون في حديث أنس: ٥ كانوا يتقون حر الشمس في الظهائر بأطراف الثياب ٥ .
مع أن السنة أن المصلي يباشر بجهته، وألا يسجد على شيء متصل به من ثوب أو سترة أو ما أشبه ذلك، الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا لا يباشرون شيئاً إلا مع شدة الحر، فيضعون شيئاً يتقون به أثر حرارة الحصى، ربما أخذ أحدهم الحصى في جمعه، وجمعه في يده حتى يبرد، ثم يفرشه في الأرض، فهذا مثله إذا شق عليه ذلك، أو كان يضره السجود، فيسوي الموضع الذي يسجد عليه، ثم بعد ذلك يترك فيكون مسحه بقدر الحاجة.

وعن عائشة -رضي الله عنها- ومعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، صحابي - رضي الله عنه- له أحاديث قليلة، وكان عمر بن الخطاب ٥ يقربه ويدنيه، وكان مصاباً بالجذام، وكان عمر ٥ يسأل له الأطباء إذا قدموا عليه، يسأل الناس إذا قدموا من النواحي: هل من يجد له طباً؟ فكان الناس يقدمون. فقدم عليه رجلان من اليمن، فقال لهم: "هل عندكم طب لهذا الرجل الصالح؟"

قالوا: "أما شيء يزيله فلا نقدر، لكن نوقفه، يعني: نستطب له بشيء"، قال: "عافية عظيمة"، قالوا له: "هل تنبت أرضكم الحنظل؟" يعني + قال: "نعم"، فأمر بمكتلين ثم أحضرا، فجعلا يأخذان من هذا الحنظل، ويشقانه مع النصف، أمسكا برجليه فجعل كل يدلك رجلا، حتى محقت رجله مع ذلك، فلما رآوه

يتنخمه أخضر مرا من فمه، أطلقاه وأرسلاه، فتوقف ما به - رضي الله عنه- حتى توفي، وليس له في الحديث إلا قليل: نحو حديثين. بهذا القدر-رضي الله عنه-.

وقوله: "بغير تعليل". يعني: بغير ذكر أن الرحمة تواجهه. وجاء في الأخبار - كما سيأتي- أن الله ﷻ بينه وبين قبلته، وأنه يناجي ربه، هذا أصح وأبلغ كما سيأتي.

النهي عن الالتفات في الصلاة

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة فقال: ﷻ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ﷻ رواه البخاري.

الالتفات في الصلاة لا يجوز على الصحيح، وإن خالف فيه جمهور العلماء، الصواب: قول من ذهب بعدم جوازه، يقال: ﷻ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ﷻ وفي الأحاديث الصحيحة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷻ لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة -في لفظ في دعائهم- أو لتخطفن ﷻ في الصحيحين.

وفي لفظ آخر لمسلم: ﷻ أو لا ترجع إليهم ﷻ فإذا كان الالتفات بالبصر، وهو تقلبيه ها هنا وها هنا، ظاهره أحاديث النهي -فالالتفات برأسه من هنا ومن هنا، من باب أولى أنه منهي عنه، والجمهور يقولون: "مكروم إلا إذا انصرف عن جهة قبلته انصرافا تاما، أو انحرف ب صدره انحرافا تاما". هذا خلاف

ما جاء في الأخبار، وخلاف هديه -عليه الصلاة والسلام-؛ ولهذا لما سأله عائشة عن الالتفات قال: «هو اختلاس» يعني: اختطاف.

الاختلاس: هو الاختطاف بسرعة، والاختلاس: هو النهب عند رؤية صاحب الحاجة أو مع عدم رؤيته، اختلس الشيء: أخذه بخفية أمام صاحبه، يعني: يكون الشيء معدا من متاع أو طعام أو مال أو وهو يراه، والانتهاب: أخذ الشيء مكابرة، نهب الشيء مكابرة وعلى سبيل الغلبة، والسرقة: أخذ الشيء بخفية من الحرز.

فالالتفات في الصلاة اختلاس، يعني: إن الشيطان يحاول أن ينقص صلاة العبد، فيحضره في صلاته، فيرى غفلته فيدخل بينه وبين صلاته، وربما وسوس له فالتفت هنا وهنا، حتى يصرفه عن صلاته، فلا يدري كيف يفعل في صلاته وكيف يصلي، «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» .

والالتفات يجوز للحاجة، وثبت في أخبار كثيرة أنه -عليه الصلاة والسلام- التفت، وأن أصحابه -أيضا- أبو بكر «كما ثبت في الصحيحين» «أن أبا بكر لما صلى بهم -في حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي-: التفت في صلاته لما صفقوا فأكثروا التصفيق، + التفت «حتى رأى النبي خلفه -عليه الصلاة والسلام-» .

وثبت في حديث صحيح، في حديث سعد بن الحنظلي عند أبي داود: «أنه صلى بهم الفجر، فجعل يلتفت إلى جهة

الشعب، وكان قد أرسل راكبا يحرسهم، ويكون ربيئة لهم في رأس الوادي .

فالالتفات للحاجة فلا بأس، جاء في حديث ابن عباس وهو حديث جيد، أنه- عليه الصلاة والسلام، عند الترمذي: "كان يلحظ يمينا وشمالا، غير أنه لا يلوي عنقه" يلحظ بعينه يعني: للحاجة، إلى غير ذلك، فالالتفات إذا كان للحاجة فلا بأس به.

إباحة الالتفات في صلاة التطوع

وللترمذي قال -وصححه-: "إياك والالتفات في الصلاة؛ فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع" .

هذا الحديث خطاب لأنس فيما يظهر؛ لأنه قال: "إياك". وليس خطاب لعائشة، قد ذكره الشارح في "سبل السلام": أن الخطاب لعائشة.

على ذلك يكون ضمير خطاب لها فيقول: "إياك والالتفات" والحديث عن أنس، لكن أوهم أنه عن عائشة؛ لأنه ذكره عقب حديث عائشة، هذه رواية الترمذي-

وعن أنس قال: "إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة" والمراد هو وغيره: "فإن كان لا بد ففي التطوع" والحديث هذا ضعيف له علتان: فيه علي بن زيد بن جدعان الحجازي الزهري، وهو ضعيف، وهو من رواية سعيد بن المسيب عن أنس، وهو لم يسمع منه، ثم هذا التفصيل فيه نظر، الصواب النهي عن الالتفات مطلقا، وهو هلكة في جميع الأحوال بلا

حاجة، لكن التطوع لا شك أنه أسهل وأيسر، ويجوز الالتفات - كما سبق- في التطوع من باب أولى عند الحاجة إليه.

البصق في الصلاة

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ﷺ - إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه ﷻ متفق عليه، وفي رواية: ﷻ أو تحت قدمه ﷻ .

في هذا الحديث: ﷻ إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه ﷻ . وكذلك ثبت من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث ابن عمر، كلها في صحيح البخاري: ﷻ إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه ﷻ .

وفي لفظ حديث ابن عمر: ﷻ فإن الله قبل وجهه ﷻ وفي لفظ: ﷻ فإن الله بينه وبين القبلة ﷻ هذا أصح في التعليل من جهة ذكر قبلة المصلي، وإن كان من آثارها الرحمة، من آثارها، وكون أنه ربه بينه وبين القبلة الرحمة، والله ﷻ بين المصلي وبين قبلته، والله ﷻ قبل وجه عبده.

وفي لفظ آخر: ﷻ إن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده، فإذا صلى أحدكم فلا يلتفت ﷻ كما في حديث الحارث بن الحارث الأشعري، وهو في العلو -سبحانه وتعالى- في العلو، وهو قبل وجه عبده ؛ ولهذا ذكر -عليه الصلاة والسلام- ذلك المثل لأبي رزين العقيلي، لما سأله عن الرؤية قال: ﷻ أخبرك ذلك في

مخلوقات الله: القمر أليس كل منكم يراه مخليا به ؟ ﻻ
الإنسان يرى القمر وهو في السماء في العلو المرتفع، كل
إنسان يراه، يظن أنه يواجهه وحده، ويقبل عليه بوجهه، فلو
فرض أن القمر يخاطبك لكان القمر ++.

فالله ﻻ له المثل الأعلى، فهو -سبحانه وتعالى- في العلو
على عرشه، وهو بينه وبين قبلته ويواجهه، لكن السنة للمصلي
ألا يرفع بصره، فإذا كان الله بينك وبين قبلتك، وهو قبل وجه
العبد -فالمشروع لك أن تطامن بصرك، وأن تخشع ببصرك-
وأن يرمي ببصره إلى الأرض، هذا هو السنة، وهو الحال
المناسب للعبد حينما يسأل ويقف، وإذا كان الإنسان يسأل
ويقف بين يدي معظم من البشر، يكون حاله حال الأدب وعدم
حد البصر، فكيف إذا كان يقف بين يدي الله عز وجل؟! فالأمر
أعظم وأعظم.

ثم ذكر أنه: "إذا أراد أن يبصق، فلا يبصق عن يمينه ولا قبل
وجهه". والبصاق في الصلاة جهة القبلة، أو جهة اليمين حرام
في ظاهر الأحاديث، وفي النهي عنه، وإذا أراد أن يبصق
فليبصق عن يساره تحت قدمه، وهذا إذا كان المصلي خارج
المسجد، أو كان المسجد بالحصى والتراب مفروشا، أما إذا كان
مفروشا بغير ذلك بالفرش، ما + به فلا يجوز.

وقد نص أهل العلم كما قال الإمام أحمد -رحمه الله- لما
سئل عن ذلك قال: "ذاك لما كانت المساجد بالحصى، والآن
فرشوها بالبوارى". يقصد الحصر، فكذلك أنواع الفرش الأخرى،

فإنه لا يجوز البصاق في المسجد؛ لأن فيه تقديرا لها، والبصاق + الخطيئة، كما في حديث أنس في الصحيحين: « وكفارتها دفنها » .

والمراد: إذا كان يمكن أن يدفنها فلا يبصق عن يمينه، ولا عن أمامه في صلاته. والبصق في القبلة أشد، والبصق في جدار القبلة أشد. وثبت في الصحيحين من عدة أخبار أنه -عليه الصلاة والسلام-: « حكه بيده لما رأى البصاق في القبلة » وعزل رجلا كان يصلي بالناس فقال: « إنك قد آذيت الله ورسوله » وكان قد بصق في القبلة.

ثم الأظهر أن البصق إلى جهة اليمين منهي عنه في الصلاة، وخارج الصلاة مطلقا، فالإنسان لا يبصق حتى ولو كان خارج الصلاة، لا يبصق عن يمينه لشرف جهة اليمين، بل يبصق عن يساره، أما في صلاته فيبصق عن يساره إذا كان في مكان فيه تراب أو حصى، ولم يكن عن يساره أحد؛ ولهذا في حديث طارق بن عبد الله عند أبي داود: « أو عن يساره إذا كان يساره فارغا » أما إذا كان في جواره مصل فلا يبصق عن يساره، بل يبصق في المنديل أو في ثوبه، كما أخذ -عليه الصلاة والسلام- وبصق في ثوبه، ورد بعضه على بعضه، وفي هذا رد على أهل الكبر الذين يأنفون من ذلك، والإنسان إذا استغنى عن البصاق في ثوبه أو في غترته -كان أولى وأفضل، ولكن لو أنه بدره بصاق، ولم يكن معه منديل -فلا يؤذ بهذا

البصاق أحدا، فلا بأس في ثوبه وأن يرد بعضه على بعض، كما فعل -عليه الصلاة والسلام-.

وفي رواية: «أو تحت قدمه» يعني: إنه إذا بصق تحت قدمه؛ لأنه يمسحه برجله، ويدفنه ويزيله من موضع صلاته، أو من المسجد إذا كان بالتراب والحصى.

دفع ما يشغل المصلي من الأشياء التي فيها صور أو رسومات أو ألوان

وعنه قال: «كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» رواه البخاري. واتفقا على حديث في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: «فإنها ألهتني عن صلاتي» .

والقرام: هو نوع من الستر الرقيق فيه تصاوير، أو فيه رسومات. يعني: زين وحسن ببعض الرسوم والتصاوير، وصلى فيه -عليه الصلاة والسلام- قال: «أميطي عني قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة» لأن الإنسان ينبغي أن يكون موضع صلاته "سادة"، ما فيه تصاوير، ومن باب أولى الثوب الذي يلبسه: أن يكون "سادة" ما يكون فيه تصاوير، ولا يكون فيه شيء (ألوان)، ربما راقته وصرفته عن صلاته، وهكذا السنة في موضع صلاته في المسجد، والسنة أن يكون المسجد

"سادة" في لونه، عدم وضع الرسومات والنقوش والكتابات، القبلة يشرع أن تكون فارغة.

جاء في الأخبار عنه- عليه الصلاة والسلام- في أحاديث معروفة قال: « فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي » لما أنه رأى هذه الصور عرضت له في صلاته، فقال: « أميطني عني قرامك » وكان هذا منفصلا وسترا سترت به جانب بيتها، فيه دفع ما يشغل المصلي، من الأشياء التي فيها صور أو فيها رسومات، أو فيها أشياء من ألوان تصرفه عن صلاته، واتفقا على حديث في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: « فإنها ألتهني عن صلاتي » .

في قصة أبي جهم عامر بن حذيفة القرشي، أنه أهدى للنبي- عليه الصلاة والسلام- "أنبجانية": وهي كساء فيه شيء من الرسوم والتصاوير، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- لبسه في صلاته، فلما لبسه ألته في صلاته، قال: « ألتهني » وفي لفظ عند البخاري: « كادت أن تفتنني » ثم قال: « ردوا هذه على أبي جهم وأتوني "بأنبجانية" يعني: ردوا هذا الكساء عليه وأتوني بكساء آخر غليظ ليس فيه صور، وليس فيه تصاوير.

هذا من حسن خلقه -عليه الصلاة والسلام- حيث أنه رد شيئا بسبب؛ ثم طلب من صاحب الهدية شيئا آخر تطيبا لنفسه، وفيه أن المهدى إليه إذا ردت هديته بسبب شرعي، لا ينبغي أن تأنف نفسه، وأن يجد في نفسه شيئا، فإذا كان الموجب لردها أمرا شرعيا فإنه لا يأنف، وينبغي للمهدى إليه إذا علم

أنه يطيب من المهدي، أن يطلب منه شيئاً آخر، وأنه أطيب لنفسه -أن يطلب منه ذلك، خاصة إذا كان بينهما انبساط وشيء من التسامح، ويدرك هذا منه، فلا بأس أن يطلب هذا منه حتى لا يقع في نفسه شيء، كما فعل -عليه الصلاة والسلام- وهو لم يردّها عليه لكي يلبسها حتى يتصرف فيه، فإذا كان ربما ألهاه -عليه الصلاة والسلام- فغيره من الناس أضعف منه، فإنه يلهو في صلاته.

كما في ذلك الثوب الذي أعطاه عمر وقال: "أعطيتنيها وقد نزعته؟"، فقال: "أعطيتكها لـ...، يعني: أخبر أنه لينتفع بها، أو يهديها لا يجوز أن يلبسها.

وفيه -أيضاً- + أنه ينبغي للمصلي ألا يتعرض في صلاته لما يصرفه في صلاته، ومما ينبغي التنبيه له، أنه لا ينبغي التأنق في الملبس جداً، أو التأنق في لبس نعله أو ثوبه أو ما أشبه ذلك، يلبس شيئاً ربما يكون فاتناً له، وربما يكون نظره إليه أكثر من حضوره في صلاته، وربما بعض الناس تأنق جداً في اختياره لنعله، أو تأنق في اختياره لثوبه، في أشياء ربما تكون صارفة له وفاتنة له، ربما في أحواله كلها، وشغلته واشتغل بملبسه عن أموره ومصالحه الشرعية.

ولا شك أن الجمال وحسن الملبس أمر مطلوب، خاصة في العبادة، لكن المبالغة في ذلك هذا أمر خلاف هديه -عليه الصلاة والسلام- ولهذا لما لبس هذه نزعها -عليه الصلاة

والسلام- وتركها؛ لأنها كادت أن تصرفه في صلاته، وأن تشغله - عليه الصلاة والسلام.

النهي عن رفع البصر في الصلاة

وعن جابر بن سمرة ؓ قال: قال رسول الله - ﷺ لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لا ترجع إليهم ؓ .

والحديث عن جابر بن سمرة، وهو في الصحيحين. أيضا عن أنس: ﷺ لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، أو لتخطفن... ﷺ وجاء في لفظ: ﷺ في الدعاء ﷺ . فالمصلي لا يجوز له -على الصحيح- أن يرفع بصره إلى السماء، بل ينبغي عليه أن يطمئن وأن يخبت في صلاته؛ ولهذا قال -وعيد شديد-: ﷺ أو لتخطفن، أو لا ترجع إليهم ﷺ يعني: يخطف بصره -والعياذ بالله- عقوبة عاجلة، مثل ما ذكر في حديث في الصحيحين: ﷺ أولا يخشى الذي يركع ويسجد قبل الإمام، أن يقلب الله صورته صورة حمار ﷺ .

وفي لفظ عند ابن ماجه: ﷺ أن تلتمع ﷺ يعني: أبصارهم، يبين أنه فيه عقوبة شديدة. فلا يجوز أن يرفع بصره في الصلاة بظاهر الحديث.

النهي عن الصلاة بحضرة طعام

وله عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﷻ لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثين ﷻ .
حديث في صحيح مسلم: ﷻ لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع الأخبثين ﷻ وهذا عام في جميع الصلوات، نكرة في سياق النفي، وهذا يدل على العموم مثلما سبق: أن الإنسان لا يصلي بحضرة الطعام، هذا يشمل كل صلاة، ولا وهو يدافع الأخبثين: البول والغائط، وكذلك في حكم الريح، فينبغي أن يذهب ويقضي حاجته، ثم بعد ذلك يحضر في صلاته، هذا هو الأولى والأكمل، بل إن الصواب لو أنه كان على وضوء، ولم يكن لديه ماء وكان يدافع الأخبثين أو أحدهما، فإن السنة أن يقضي حاجته ويتيمم، إذا لم يجد الماء؛ لأن صلاته بهذه الطهارة صارت طهارة شرعية عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله، فحضوره في صلاته أولى وأكمل، من كونه يصلي بتلك الطهارة مع عدم حضوره في صلاته.

كظم التأؤب في الصلاة

وعن أبي هريرة ﷻ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ﷻ التأؤب من الشيطان، فإذا تشاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ﷻ رواه مسلم والترمذي وزاد: "في الصلاة".
الحديث عزاه إلى مسلم وهو في الصحيحين، ولو قال: "متفق عليه واللفظ لمسلم -لكانت العبارة جيدة؛ لأن هذا اللفظ في الصحيحين، وهذا لفظ مسلم، وزيادة الترمذي: "وفي

الصلاة" رواه الترمذي بإسناد جيد، من حديث + رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.

وهذه نسخة جيدة من باب الحسن، منه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومحمد بن عجلان عن سهيل + بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، نسخ معروفة من باب الحسن، ونسخة العلاء بن عبد الرحمن أعلى منها، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة .

وقد رواه -أيضا- مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه قيده بالصلاة، يعني: ﷻ فإذا تشاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ﷻ فالتشاؤب من الشيطان؛ لأنه من الامتلاء والاسترخاء، فهو من الشيطان، وإذا كان في الصلاة فهو أكد في النهي، فينبغي للإنسان ألا يتعرض للتشاؤب في صلاته، وإذا عرض له - يعني: الإنسان ربما عرض له وغلب عليه - فليكظم والكظم يكون عند إحساسه به، عند انفتاح فمه أو قبل انفتاح فمه، يكظم بيده أو يكظم بثوبه، يعني: يرده إذا كان لم يحصل، أو يخففه إذا كان وجد التشاؤب.

ووضع اليد على الفم في هذه الحالة مستثنى من النهي عن الصلب في الصلاة، وأن يضع الرجل يده على فيه، هذا مما استثنى في النهي؛ لأنه موضع حاجة، فيستثنى في هذه الحالة، فلا بأس أن يضع يده على فيه في الصلاة، والله أعلم.

السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.

س: ما رأيكم في الصلاة على البُسْط التي فيها تصاوير، وكذلك الثياب التي فيها صور؟ وهل تبطل صلاته؟ .

ج: الصلاة على "البسط"، كثير من أهل العلم يقول: "إن كانت توطأ فيصلّي". لكن السنة ألا يصلي على التصاوير، هذا الأولى، و+ ألا يصلي على مكان فيه تصاوير، فإذا كانت توطأ وتمتحن فالأمر أخف، ولهذا الصور إذا وطئت وامتهنت زالت العلة، والأكمل أن تقطع، أو أن تطمس الصورة، كما أنه -عليه الصلاة والسلام- في قصة عائشة، في ذلك الكساء الذي فيه الصور، جعل منه وسادتين، + لكن جاء في رواية: "أنها بقيت تصاويره"، كما عند الإمام أحمد -رحمه الله- فعلى هذا الأكمل: ألا يصلي في مكان في تصاوير، وكذلك لا يصلي في ثوب التصاوير؛ لأنه أبلغ، لأنه إذا كان الثوب فيه تصاوير؛ فإنه يكون معه ويتحرك بحركته؛ ولهذا ألقى -عليه الصلاة والسلام- ذلك الكساء، مع أنها مجرد نقوش، فالصور أشد وأشد، إلا إذا كانت الصورة مخفية: كأن تكون في جيبه، فهذا الأمر فيه أيسر، خاصة عند الحاجة.

س: هل الرؤية بالبصر يمينا وشمالا من غير الالتفات جائزة؟ .

ج: الصحيح أن الالتفات بالبصر عن يمينه وعن شماله، يعني: يلتفت فيرى عن يمينه مطلقا بالبصر، الالتفات هذا منهي عنه، يعني: بمعنى الالتفات برأسه يمينا وشمالا: أن يحرف وجهه إلى جهة اليمين وجهة الشمال، كذلك رفع البصر إلى السماء،

الالتفات بالبصر عن اليمين، بدون رفع هذا موضع نظر، والله أعلم. الظاهر -والله أعلم- أنه مكروه؛ لما ثبت أنه كان يلحظ في صلاته -عليه الصلاة والسلام- ولا يلوي عنقه، حديث ابن عباس.

فالأقرب أن يقال: "إن عند عدم الحاجة مكروه بخلاف رفع البصر إلى السماء فالنهي فيه صريح، بخلاف الالتفات برأسه". وقد ورد في حديث جيد رواه أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن شبل، أنه -عليه الصلاة والسلام-: "نهى عن التفات كالتفات الثعلب، وعن نقر كنقر الغراب، وأن يوطن الرجل كما يوطن البعير".

هذا الحديث ربما استدل به على التحريم، وهو موضع نظر، جمهور العلماء على أنه لا بأس به، لكن قول الكراهة متوجب هو الأقرب.

س: هل الآيات القرآنية المكتوبة في المحراب لا ينبغي وضعها، علما أنها قد تشغل المسلم؟ .

ج: نعم، لا ينبغي وضع الآيات القرآنية، لا في المحراب ولا ..، ما ينبغي وضعها+. هذا منافي لقول ابن عباس+: "لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسها وبيعها"، ونهى عن التباهي بالمساجد -عليه الصلاة والسلام-، فذلك من باب أولى إذا كانت النقوش والكتابات -فهى منهي عنها.

س: إذا مر المار بين يدي المصلي وهو غير متعمد فتعدى، هل يرجع بعدما تعدى، أم يكمل سيره؟ .

ج: إذا تعدى "خلاص"، إذا تعدى لم تعد هناك حاجة ليرجعه، لو أرجعه لقطع مرة ثانية؛ فلهذا لا يرجعه.

س: هل الإمام ابن دقيق العيد أكمل شرحه عمدة الأحكام؟ أم أنه وصل إلى كتاب الصوم؟ .

ج: لا أدري، طبع منه مجموعة من الأجزاء، أما إكمال شرحه فلا أدري، ما عندي خبر عنه.

س: هل تحرك الرسول - ﷺ - عندما فتح الباب لعائشة في الصلاة، مقيد بصلاة السنة فقط؟ وهل يجوز الجمع بين ركعتي سنة المسجد، وسنة الفجر بنية واحدة، ويكونا ركعتين فقط؟ .

ج: تحركه -عليه الصلاة والسلام- في صلاته تقدم كما في حديث عائشة: أنها وصفت الباب في القبلة -طُرقت الباب- وكان -عليه الصلاة والسلام- يصلي، فتقدم ومشى، وهذا الصواب -أيضاً- حتى في صلاة الفرض يجوز؛ لأن القاعدة عندنا: "أنه ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يخصه". فإذا احتاج في صلاته إلى التقدم تقدم، وإن كان في حال فرض.

س: ما صحة حديث: ﷺ من كان له سعة من المال ولم يضح -فلا يقربن مصلانا ﷺ؟ رواه مسلم وأبو داود. .

ج: لا، الحديث لم يروه مسلم، والحديث أظنه من رواية أبي رملة، رجل مجهول الحال، واستدل به من قال: "إن الأضحية واجبة". والصواب أنها ليس بواجبة، لكن الجمهور على أنها ليست بواجبة، وبعضهم أوجبها على الغني كالأحناف، والجمهور على عدم وجوبها مطلقاً؛ لحديث أم سلمة: ﷺ إذا رأيتم هلال ذي الحجة، فمن أراد منكم أن يضحى فلا يأخذن من شعره، ولا بشره شيئاً ﷻ فعلقه بالإرادة، فليست واجبة، ولكنها متأكدة في حق من كان قادراً عليها.

س: النهي عن الصلاة النافلة في أوقات النهي. هل هو للتحريم أو الكراهة؟ .

ج: النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم؛ لظاهر الأحاديث: أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، والنهي للتحريم.

س: هل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر غير سنة الفجر؟ .

ج: السنة ألا يزيد على ركعتي الفجر، كما ثبت في الحديث الصحيح، أنه- عليه الصلاة والسلام-: ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر ﷻ هذا هو السنة، وسبق معنا حديث أبي هريرة عند الترمذي: ﷻ أنه لا صلاة بعد الفجر إلا سجدين ﷻ .

وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني: ﷻ أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدين ﷻ وجاء معناه عن

عدة من الصحابة، وهذا مثل ما سبق، بعض أهل العلم جعله وقت نهى، وبعضهم قال: "ليس وقت نهى".

فالمقصود أنه لا يشرع أن يصلي إلا ركعتي الفجر.

النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم لظاهر الأحاديث

، أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات ، والنهي للتحريم .

س: هل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر

غير سنة الفجر؟ .

ج: السنة ألا يزيد على ركعتي الفجر كما ثبت في الحديث

الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- إذا طلع الفجر لا يصلي إلا

ركعتي الفجر ، هذا هو السنة، وسبق معنا حديث أبي هريرة

عند الترمذي أنه: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدين ، وفي

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني أنه: لا

صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدين ، وجاء معناه عن عدة من

الصحابة ، وهذا مثل ما سبق؛ بعض أهل العلم جعله وقت نهى

وبعضهم قال ليس وقت نهى، فالمقصود أنه لا يشرع أن

يصلي إلا ركعتي الفجر.

س: إذا كان الرجل جائعا وقدم الطعام وقت الإقامة، وهو

يعلم أنه لا يدرك الصلاة سوف يصلي وحده في المنزل ، هل

يجوز ذلك ؟ .

ج: إذا كان تائفا إلى الطعام ، محتاجا إلى الطعام فيأكل

بقدر ما تذهب حاجته من الطعام ، يأكل بقدر ما يلزم حاجته ،

ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاته ، فلا يقوم ونفسه تتوق إلى

الطعام كما كان ابن عمر- رضي الله عنه- يأكل وكان يسمع قراءة الإمام .

س: لوحظ في صلاة المغرب في أحد المساجد أن أحد المصلين يصلي، وفي أثناء الصلاة اتصل الجوال فأخرجه من جيبه ونظر إلى الاتصال فما رأيك في صلاته ؟ والسلام عليكم

ج: وعليكم السلام، لا شك في أن هذا خطأ ، وصلاته صحيحة ، لكن إذا أراد أن يقفله فلا بأس ، والسنة أن يقفل مثل هذه الأجهزة قبل الدخول في الصلاة ، وأما نظره فيه فإنه ينافي كمال الحضور في الصلاة ، لكن الصلاة صحيحة .

س: ورد أن النبي ﷺ صلى بسورة "الزلزلة" في ركعتي الفجر فما نص الحديث؟ ومن رواه؟ وهل صلى غيرها من السور؟ وهل نهى عن تكرار السورة في الصلاة ؟ .

ج: الحديث جيد ، الحديث رواه أبو داود وقد قال الرجل صلى بسورة "الزلزلة" ثم قرأها مرة أخرى فلا أدري أنسي، وأهل العلم يقولون: الأصل هو الاقتداء، والأصل عدم النسيان ، فلو صلى إنسان بها فلا بأس، لكن السنة التي يشرع عندهم عليها هي الراتبة التي فعلها -عليه الصلاة والسلام- ، أما ما فعله أحيانا فإذا فعله مسلم أحيانا فلا بأس بها ، لا يقال إنها سنة راتبة أو سنة دائمة ، فلو فعله أحيانا فلا بأس ، ولو كرر في غيرها من الصلوات فلا بأس ، فسنته المستقرة -عليه

الصلاة والسلام- أنه ما كان يكرر وكان ينوع في صلاته وتختلف قراءته ، وهذا سيأتينا في صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام-.

السلام عليكم ورحمة الله

وعليكم السلام ورحمة الله

س: هل يبعد المسلم ما يحول بينه وبين مباشرة جبهته للأرض مثل الطاقية ، والغترة ؟ وهل رفع البصر إلى السماء مكروه أو محرم ؟ .

ج: نقول: الطاقية أو الغترة أو العمامة هذا فيه خلاف: هل يضعها حتى تباشر المصلى ؟ ثبت في الحديث الصحيح أنهم كانوا يضعون شيئا فيسجدون على ثيابهم ، والسنة للمصلي أن يباشر بنفسه ، يعني يباشر جبهته في الصلاة ، هذا هو السنة ، كما أن السنة أن يباشر بيديه ، هذا هو الأفضل ، إلا عند الحاجة وهذا هو الصواب ، الصواب في هذه المسألة أنه إذا احتاج للسجود على الغترة أو على الطاقية أو على الثوب فلا بأس بذلك؛ للحاجة ؛ لحرارة المكان ، أو مثلا لوجود الحصى الذي يؤذيه ، وهذا هو المنقول عن الصحابة -رضي الله عنهم - أنهم فعلوه عند الحاجة ، كما أن السنة أن الإنسان لا يمس الحصى فلا بأس إن مسه للحاجة ، كما أخبر: أنه كان يأخذ الواحد منا قبضة من الحصى فيضعه في يده حتى تبرد ۞ ورفع البصر إلى السماء الظاهر أنه محرم مثلما سبق .

س: ما حكم إزالة الزخرفة من مكان الصلاة هل هي واجبة ؟ .

ج: الله أعلم، فالسنة في مكان الصلاة ألا يكون المصلي فيه شيء ، في صلاته، في أمامه ، أن يكون موضع صلاته ليس فيه أحد .

س: هل يجوز بعد التثاؤب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ .

ج: الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ¨ التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ¨ في لفظ ¨ فلا يعوي فإن الشيطان يدخل 0 ¨ ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع أن يتعوذ في صلاته أن يتعوذ من الشيطان الرجيم ، وهذا فيه نظر، الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر عند التثاؤب أن يكظم ما استطاع ، ولم يقل فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فالأقرب أن يفعل ما أمر به -عليه الصلاة والسلام- ، ويكون هذا هو رد للشيطان ودحر له ، هذا هو الأولى 0 وقد يكون- والله أعلم -أو قد يظهر من الخبر-وهذا موضع نظر- لكن قد يظهر أن الكظم نوع إهانة للشيطان ، وأنه ربما في هذا الموضع يكون دفعه بالكظم والرد ، وقد يكون التعوذ منه نوع تعال وتكبر في هذه الحالة ، فيقول مثلا: إنني أكسلته أو وقعته ، كما يروى في الحديث أنه قال: ¨ يتعاضم الشيطان يقول: بقوتي صرعته ¨ فنهى عن سبه في هذه الحال ، ¨ فيقول بقوتي صرعته ¨ فقد يقال إن هذه الحالة -أيضا- مثلها وإنه يكظم ويمنع ما استطاع ، والتعوذ يكون من الشيطان في أحوال أخرى .

س: هل هذا البصاق قبل القبلة خاص بالصلاة أم لا ؟ .
ج: خارج الصلاة لا يبصق عن يمينه، أما قبل القبلة في خارج الصلاة موضع نظر ، غالب الأخبار جاءت في النهي عن البصاق عن اليمين مطلقا ، وجاء النهي عن البصاق إلى القبلة وعُلل ، قال: « فإن الله قبل قبلته ، وإن الله بينه وبين القبلة » فهذا التعليل يوحي بأنه يكون خاصا بالصلاة ، علل بالصلاة ، فهذا هو الأقرب في هذه الحال، وأنه يكون النهي عن يمينه هذا مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة ، وفي الصلاة أشد.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: أنا فتاة أمتلك مبلغا من المال وأريد أن أودعه في حساب أخي، وهو حساب في أحد البنوك الربوية " البنك البريطاني "، فهل أودع مالي في الحساب فترة معينة لأداء فريضة العمرة وأتمكن من سحب المال في أي وقت أريده ؟

ج:الإيداع، وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز ؛ لأن هذه إعانة على الربا وواجب على المسلم أن يجتنب المحرم من الربا وغيره ، لكن يجوز عند الضرورة في أحوال خاصة، مثل ما يقع لبعض المسلمين في بلاد الكفرة ؛ لأنه يحتاج إلى وضع ماله ، فهذا من باب الضرورة ، إذا اضطر إلى وضع المال لكن لا يأخذ الربا ، أو أنه إذا أخذه لا يتركه لهم ، يأخذه ثم يصرفه في المصالح ، أما وضعه بلا حاجة ويمكن وضعه في البنوك الأخرى أو إيداعه عند من يحفظه فهذا هو الأولى

والأكمل ؛ لأنه متيسر في هذه البلاد متيسر حفظه في جهات أخرى .

والإنسان إذا كان عنده مال فليبادر إذا كان واجب عليه فريضة الحج أو فريضة العمرة - يبادر إلى الحج بما عنده من المال إذا كان مستطيعا .

س: ما رأيكم في إجبارنا على وضع أموالنا في البنوك الربوية ، علما أن البنك الذي عرف عنه الصلاح يريد مبلغا من المال فوق المبلغ الذي يمتلكه ، فهل فتحنا حسابا في أحد البنوك الربوية تعاون على الإثم رغم أنه ليس في نيتنا ذلك ؟

ج: مثل ما سبق الإنسان لا يجب عليه لا يجوز وضع المال في البنوك الربوية إلا إذا كان في مكان - كما سبق - لا يستطيع حفظ ماله إلا فيه ، في هذه الحال جاز له أن يضع المال حفظا له ثم بعد ذلك يأخذ ماله ، ويتيسر له والحمد لله حفظ ماله بلا أن يسلك هذه الطرق المحرمة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .

باب المساجد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .
قال الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى :-
باب المساجد .

هذا الباب وهو باب المساجد يذكر فيه أهل العلم أحكاما واجبة ، وأحكاما مستحبة ، وفي كتاب الصلاة يخصصون هذا الباب ببيان هذه الأحكام أو بيان أهمها ؛ وذلك أن المساجد يجب احترامها ويجب على المكلف أن يعرف ما يجب عليه تجاه المساجد ؛ لأن هي المحلات التي يصلي فيها جماعة ، وينادى بالصلاة إليها ؛ فلهذا اعتنى النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- ببيان أحكامها. والمصنف -رحمه الله- ذكر واختار أحاديث جيدة في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما.

بناء المساجد وتنظيفها وتطيبها

فقال -عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أمر رسول الله ﷺ ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصح إرساله⁰ فيه الأمر ببناء المساجد والأمر يقتضي الوجوب ، وذلك أنه يجب على أهل الحي وأهل المحلة وأهل الدار أن يجتمعوا في الصلوات الخمس ، فيجب بناء المساجد حتى يصلي الناس فيها ، والدور: المحلات أو الحارات أو الأحياء، هذه هي الدور ، دار بني فلان ، أو محلة بني فلان، مثلما تقول: الحي الفلاني والمكان الفلاني يجتمع فيه قوم وتكون فيه مساكن فيشرع أن يبنوا مسجدا يجتمعون فيه ، فإن كفى مسجد واحد فهذا هو الأفضل والأكمل ، وإن لم يكف مسجد واحد فيبنون مسجدا آخر ، فالمقصود هو الاجتماع ، والجماعة للصلوات الخمس

أخف من الاجتماع للجمعة؛ ولهذا تتعدد الجماعات في الصلوات الخمس ما لا تتعدد الجمع، فيجب بناء المساجد حتى يجتمع الناس، وكل محلة وكل دار لهم هذا المكان الذي يخصهم "أمر ببناء المساجد في الدور" ومما -أيضا- يؤخذ من هذا أن المساجد في البيوت لا بأس أن يخص مكانا خاصا في بيته ويجعله مسجدا خاصا له ، وإن كان المراد بالدور هنا المحلات كما هو تفسير أكثر أهل العلم أنه المراد به المحلات والأحياء والحارات ، لكن لو أنه خص مكانا لصلاته يصلي به ما تيسر وما كتب الله له في بيته فلا بأس ، وقد خص -عليه الصلاة والسلام- بعض الأماكن وصلى فيها ببعض أصحابه ، مالك لما قال: أريد أن أصلي ببיתי في مكان أتخذه مصلى ، فهذا لا بأس به.

المراد ليس المراد ببناء، المراد أن يخص هذا المكان وأن يجعله موقعا للصلاة فيه ماء ، ويكون له من المزية والعناية ما ليس لغيره ، هذا أمر لا بأس به ، وقد فعله -عليه الصلاة والسلام- وبينه لبعض أصحابه. ثم في حديث عائشة أمر أن تنظف... بتنظيف المساجد وأن تطيب ؛ لأنها محل لذكر الله وعبادة الله ، والملائكة تقصد هذه المحلات ، فيشرع تنظيف هذه الأماكن وتطيب هذه الأماكن.

والحديث سنده عند أبي داود جيد ، والعبرة لمن وصل إذا وصل ثقة فالعبرة للواصل كما هو قول جمع من أهل العلم ، فإذا وقفه ثقة أو أرسله ثقة ووصله ثقة آخر أو رفعه ثقة آخر فالعبرة - على الصحيح - لمن وصل ولمن رفع ؛ لمن وصل الحديث ولم يجعله مرسلا ولمن رفعه إلى النبي -

عليه الصلاة والسلام- ولم يجعله موقوفاً أو مقطوعاً فهذا هو الصواب ؛ ولهذا يقول العراقي: -رحمه الله -.

واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله للأكثر

فحكى أن القول الأظهر الحكم للواصل الثقة ، وذهب الأكثر وهم الجمهور إلى أنه الحكم لمن أرسل ، والصواب هو القول الآخر الذي ذكره - رحمه الله - وجعله الأظهر .

النهي عن اتخاذ القبور مساجد

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:- ؓ قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؓ متفق عليه. وزاد مسلم "والنصارى".

هذا الحديث له شاهد -أيضا- في الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس فيه ذكر النصارى ، وهو: ؓ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؓ والذي ذكره المصنف - رحمه الله - في بيان أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد ، وأن هذا شرك ووسيلة إلى الشرك الأكبر ، واتخاذها مساجد بمعنى أن يصلي عندها، أو أن يتحرى الصلاة عندها ، أو أن يتحرى هذا الموضع للعبادة واعتقاد أنه أفضل للدعاء أو أن يصلي إليها ، فلا يجوز اتخاذها مساجد، وكل موضع صليت

فيه فهو مسجد ، وليس المراد البناء عليها فالبناء عليها أقبح وأقبح لكن كل موضع يصلى فيه فهو مسجد ، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره » يعني موضع الصلاة، يصلي في أي موضع ، فكل موضع يُصلى فيه فهو مسجد لموضع للصلاة .

قال: « لا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها » كما في حديث ابن مرثد الغنوي عند مسلم .

فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد؛ ولهذا شدد -عليه الصلاة والسلام- وأخبر أن اليهود والنصارى ملعونون؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وفي لفظ آخر أنه في حديث جندب بن عبد الله أنه « أوصى قبل موته بخمس: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » .

أخبر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ، وهذا تكاثرت به الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- وأن هذا هو من أعظم الفتن، الفتنة التي تؤدي إلى الشرك ، فتنة القبور ، وفتنة أخرى فتنة الصور ، وقد حذر -عليه الصلاة والسلام- من هاتين الفتنتين العظيمتين: فتنة القبور وفتنة الصور ، وأعظمهما وأشدّهما فتنة هي فتنة القبور ، وفتنة الصور وسيلة إلى فتنة القبور وعبادة القبور ، وحذر -عليه الصلاة والسلام- من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد فكيف بقبور الصالحين؟! فالأمر فيه أشدّ فهذا مما يجب صيانة الصلاة لئلا تكون في هذه المواضع، وأن

من تحرى الصلاة أو تحرى الدعاء أو تحرى اتخاذ هذه المواضع وأنها أرجى إجابة فإنه يكون قد اتخذها مسجدا حينما صلى عندها أو دعا عندها .

ثم ذكر المصنف - رحمه الله - قال: ولهما من حديث عائشة: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا» وفيه: «أولئك شرار الخلق» .

هذا من حديث عائشة... عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي -عليه الصلاة والسلام- كنيسة رأتها بالحبشة فأخبر -عليه الصلاة والسلام- يخاطب نساءه أم سلمة وأم حبيبة قال: «أولئك -بكسر الكاف وفتحها والكسر على أنه خطاب لأنثى - إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه» وفيه «وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق» ذكر الفتنتين ؛ جمع بين ... ذكر فتنة الصور وفتنة القبور وعبادة القبور ؛ وذلك أن تصوير هؤلاء كان وسيلة، تصوير صالحهم وعبادهم أولا كان وسيلة إلى تعظيمهم وتذكرهم ، ثم وسيلة إلى التعظيم، ثم كان وسيلة إلى عبادتهم ، فشدد وحذر -عليه الصلاة والسلام- قبل وفاته وحذر أمته وسد طرق الشرك وحمى التوحيد -عليه الصلاة والسلام- ، فلم يمت إلا وقد جعل الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، فصلوات الله وسلامه عليه .

دخول المشرك المسجد

وعن أبي هريرة ؓ قال: ؓ بعث النبي ؐ خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد ؓ الحديث متفق عليه.

في هذا بيان من المصنف -رحمه الله- أنه يجوز للمشرك أن يدخل المسجد أحيانا ، يجوز للمشرك سواء كان وثنيا أم يهوديا أو نصرانيا ، يجوز دخوله المسجد لمصلحة؛ ولهذا لما أمسكوا بهذا الرجل وهو ثمامة بن أثال الحنفي هذا سيد بني حنيفة في وقته، أسروا به للنبي -عليه الصلاة والسلام- فربطه الصحابة بسارية من سواري المسجد ، وفي لفظ عن أمره -عليه الصلاة والسلام- وأقرهم على ذلك -أيضا-.

وجاء ما هو صريح أنه أمرهم بذلك فكان -عليه الصلاة والسلام-: ؓ يمر به ثلاثة أيام ، يقول: ما عندك يا ثمامة ؟ قال: عندي الخير: إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكرك ، وإن تسأل من المال تعطه، ثم جاءه في اليوم الثاني قال: ما عندك يا ثمامة ؟ قال: مثل ما قلت لك بالأمس: إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكرك ، وإن تسأل من المال تعطه ، ثم اليوم الثالث قال له مثل ذلك: إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكرك ، وإن تسأل من المال تعطه . فأمرهم وقال: أطلقوا ثمامة ؓ علم -عليه الصلاة والسلام- أو أنه أدرك منه أنه وقر أو وقع في قلبه حب الإسلام وترك له الأمر لما أنه قال هذا الكلام الحسن.

1. 000000 0000 0000000000 0000000000 0000000000 000000 0000000000 000000 0 0

أما مساجد الحل فيجوز، سواء في مسجده -عليه الصلاة والسلام- وغيره ، إذ هذه الأخبار وهذه القصص في دخول المشركين كانت في مسجده -عليه الصلاة والسلام- ؛ فلهذه المصلحة لا بأس من دخوله للمسجد.

وفيه -أيضا- ربط الأسير ، وأنه لا بأس من أن يكون المسجد محلا لربط الأسير للعقوبة، وهذا ليس من باب الحدود التي يمنع إقامتها في المساجد ، من باب العقوبة التي ليست من باب الحدود التي يكون فيها الضرر في إقامتها في المسجد .

إنشاد الشعر في المسجد

وعنه - يعني عن أبي هريرة ؓ ؓ أن عمر ؓ مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه ، فقال: قد كنت أنشد فيه ، وفيه من هو خير منك ؓ متفق عليه.

يعني لحظ إليه عمر-رضي الله عنه - كأنه أنكر عليه ولم يصرح؛ لأنه يغلب على ظنه أن أبا هريرة لا يفعل هذا إلا عن توقيف ، كأنه أراد أن يستخير ما عنده= رضي الله عنه- فقال: ؓ قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ؓ يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- وأنه أقره ، وإقراره سنة -عليه الصلاة والسلام- ، يعني الإقرار للمسلم ، إقرار لغير كافر ، إذا فعل إقراره للمسلم فإنه سنة في هذه الحالة.

وثبت -أيضا- في حديث عائشة أنه -عليه الصلاة والسلام-   كان ينصب المنبر لحسان ويقول: اهجم أو هاجهم وروح القدس معك   يعني جبرائيل -عليه الصلاة والسلام- ، فهذا دليل على أنه لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد.

وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو ، حديث جيد عند أبي داود وغيره أنه -عليه الصلاة والسلام-   نهى عن تناشد الأشعار في المسجد   وهذا في ظاهره يخالف حديث أبي هريرة وما جاء في معناه، اختلف العلماء في الجمع بينهما، منهم من قال: إن النهي للكرهة وتصرفه أحاديث أخرى التي دلت على جوازها ، ومنهم من قال: إن النهي عن أشعار الجاهلية وأشعار البطالين ، والقول الثالث في هذه المسألة أن حديث إنشاد الشعر أصح وأرجح ، وأحاديث النهي لا تقاومها.

وهناك مسلك آخر رابع -أيضا- وهو أن النهي عن إكثار الشعر في المسجد ، وأن يكثر فيه حتى يكون كأنه متددى أو محل للشعر ، والجائز الشيء القليل ، القليل الذي ينشد أحيانا فلا بأس ، وهذا من أجود المسالك ويليهِ الترجيح لأن حديث الإنشاد أصح 0 وأقربها هو أن يغلب الإنشاد على المسجد وأن يكون موزعا لإنشاد الشعر ويكثر ويظهر فيه ، أما إذا فعل أحيانا فلا بأس كما فعل في مسجده -عليه الصلاة والسلام- 0 أما القول بأن النهي عنه لأجل أنه من شعر البطالين أو النهي عن الشعر الذي يكون فيه وصف للشروصف والخمر ووصف للفواحش هذا فيه نظر؛ لأن هذا محرم في المسجد وفي غير

المسجد ، وهذا يظهر أنه نهي خاص عن المسجد ، فإذا حصل تناشد للشعر على وجه لا يكثر في المسجد فلا بأس بذلك جمعا بين الأخبار في هذا الباب.

وقد جاء في حديث البراء بن عازب -أيضا- أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لبلال في صحيح البخاري : أمر حسان أن ينشد وقال: اهجهم وروح القدس معك : لكن ليس فيه ذكر للمسجد.

السؤال عن الضالة في المساجد

وعنه- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك ، فإن المساجد لم تبَن لهذا : رواه مسلم.

هذا عن أبي هريرة، وفيه -أيضا- عن بريدة : أن رجلا قال: من دعا إلى الجمل الأحمر ؟، يسأل عن جمل له ضائع فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا وجدت ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له : رواه مسلم.

فهذا الحديث لأبي هريرة، وحديث بريدة وما جاء في معناه -أيضا- يدل على أنه لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد ، والضالة تكون من الإبل يعني من البهائم ، الإبل وغيرها، والمال يقال له ضائع ، يعني الضياع يكون في المال والضلal يكون في البهائم ، فمن سمعه ينشد ضالة فالمشروع

أن يقول: لا وجدت أو لا ردها الله عليك، دعاء عليه؛ لأنه لم يأخذ بأدب المساجد برفع الصوت في إنشاد الضالة والبحث عنها، والإنشاد إنشاد الضال بمعنى رفع الصوت بذلك من النشيد، وهو رفع الصوت به، والنشدة هو الصوت، والنشيد هو رفع الصوت به، فالمساجد لم تبني لهذا، إنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة.

وكذلك ما كان وسيلة لذلك من المصالح الأخرى فلا بأس بذلك، إنما هذا هو الأغلب عليها المساجد أنها لهذه الأشياء لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، ويجوز فيها من الأمور المباحة ما لا ينافي المسجد ولا بأس -أيضا- أن يكون فيها مما يكون وسيلة لذلك؛ ولهذا أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر بربط ذاك الأسير وهو مشرك في المسجد لأجل المصلحة من جهة أنه لعله أن يرى محاسن الإسلام فيسلم، فالمساجد تصان عن مثل هذه الأشياء، والمصنف - رحمه الله - ذكر في هذا الباب لأن هذا مما يجب صيانة المسجد عنه.

البيع في المسجد

وعنه أن رسول الله - قال: إذا رأيتم من يبيع أو يتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك رواه النسائي والترمذي وحسنه.

وسنده حسن، رواه الترمذي من طريق الداروردي ، عبد العزيز بن محمد الداروردي وهو حديثه في رتبة الحسن ، وفيه أن ظاهر الحديث أنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد ، [إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك] ؛ لأن المساجد لم تبن لهذا ، ليست للبيع والشراء ، فلا يعقد فيها البيع وإلا لو قيل بجواز ذلك لكانت محلا وسوقا، وكان محلا للغط ورفع الأصوات مما ينافي المساجد.

واختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد والصواب على التحريم؛ لظاهر الحديث النهي ، والدعاء عليه بألا يربح الله تجارته ، الدعاء عليه يعني لم يدع عليه ولم يأمر بالدعاء عليه -عليه الصلاة والسلام- إلا لأنه أتى أمرا محرما ؛ فلهذا لا يجوز عقد البيع والشراء في المسجد.

لكن يجوز في المسجد من الأحاديث المباحة ما له الشبيه من الحديث الحسن- يجوز في المسجد وإن كان الأولى أن يكون بغير ذلك لما هو أرفع وأنفع ، ولو تحدث جماعة في المسجد ببعض الأحاديث المباحة على وجه لا يكون فيه إشغال وازعاج لغيرهما لا بأس بذلك ؛ لأن رفع الصوت بهذه الأمور منهي عنه ، بل إن رفع الصوت بالقرآن وإشغال غيرهم من المصلين منهي عنه ، فكيف بأمور الدنيا ؟ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- [لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن] فلا يجوز فيه مثل هذه الأشياء من البيع والشراء.

أما هذه الأحاديث المباحة فلا بأس ، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يجلس بعد صلاة الفجر هو وأصحابه ويتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى تطلع الشمس حسناء ۝ وفي لفظ "حسنة" يعني حتى تطلع طلوعا حسنا.

إقامة الحدود في المساجد

وعن حكيم بن حزام ۝ قال: قال رسول الله ۝ لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها ۝ رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف.

لأنه من رواية زفر بن وثيمة النصري عن حكيم ابن حزام ، وقال جمع من أهل العلم: إنه لم يسمع منه ، والحافظ لما ذكر زفر بن وثيمة في التقريب قال: إنه مقبول، قد راجعت ترجمته في التهذيب وجدته ليس كما قال - رحمه الله - أنه وثقه ابن معين ودحيم وذكره ابن حبان في الثقات، وقال عنه ابن القطان: إنه مجهول، وقول ابن القطان أيضا يقصد ابن قطان المتأخر، صاحب "الوهم والإيهام" لا يحيى بن سعيد بن قطان.

فتوثيق هؤلاء هو المعتبر فمثل هذا الظاهر أنه ثقة، أنه ثقة لكن العلة تكون في عدم السماع، ولما ذكره في "التلخيص" قال: إنه لا بأس بإسناده، والحديث له طريق عند أحمد طريق آخر عن حكيم بن حزام عن أحمد، لكن ينظر في سنده، هل

يقوى أم لا يقوى؟ وله شاهد عند الترمذي من حديث ابن عباس من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، فيقوى بهذه الشواهد، والحدود لا تقام في المساجد ولا يستقاد فيها القود، لا يقام فيها جميع الحدود، لأن هذا ينافي المساجد.

وربما أنه في إقامة الحد على المحذور يحصل الحدث ويحصل منه النجاسة أو ربما مع الحد نزل منه شيء أو خرج منه دم أو ما أشبه ذلك، فهذا ينافي المسجد، بخلاف ما مر من ربط الأسير فإن هذا ليس من باب إقامة الحدود بل هو من العقوبة، وهذا مثل ما جاء في الحديث أنه لا بأس به.

الجلوس في المسجد والمبيت فيه لحاجة

وعن عائشة-رضي الله عنها- قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله ﷺ خيمة في المسجد ليعوده من قريب ﷻ متفق عليه.

سعد بن معاذ ﷻ أصيب يوم الخندق وكان منزله متراخيا بعيدا عن المسجد فأمر -عليه الصلاة والسلام- أن يضرب له خيمة في المسجد، وهو سيد الأوس سعد بن معاذ ﷻ وكان -عليه الصلاة والسلام- يمر به ويعوده حتى يكون أقرب، وكان في المسجد خيمة لأناس من بني غفار في ذلك الوقت، وكان سعد أصابه جرح في جسده أو في صدره وثبت وجاء في صحيح مسلم أن جرحه تماثل للشفاء وأنه يبس موضع الجرح، وتماثل ويبس، تحجر جرحه، فلما رآه تحجر قال سعد: ﷻ إني

أظن يا ربي أنك قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش، فإن كنت أبقيتها أو بقي من حرب قريش شيء فأبقني ، وإن كنت قد وضعتها فافجرها فانفجر جرحه ۞ ثم سال الدم حتى قالت امرأة من بني غفار في تلك الخيمة: ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم ؟ فنظروا فإذا هو دم سعد ۞ فمات ۞ وسؤاله هذا لأن الشهيد لا بأس أن يتمنى الموت وهو، شهيد لأنه جرح واستمر به الجرح حتى مات شهيدا -رضي الله عنه-0

وفي هذا ذكر المصنف - رحمه الله - أنه لا بأس بالخيمة في المسجد في مثل هذه الحالة ، كما أن لا بأس أن يتخذ مكانا لأجل أن يعتكف في المسجد ، وأن يجلس في المسجد فلا بأس .

وسياتي في حديث آخر -أيضا- حديث الوليدة التي تجلس في المسجد ، فالجلوس في المسجد لحاجة و المبيت فيه مثل ما في قصة سعد بن معاذ أنه -عليه الصلاة والسلام- ضرب له خيمة حتى يعود من طريق أن هذا لا بأس ، لأن الخيمة تزال بخلاف ما يبني في المسجد أو يغرس في المسجد من شجر أن هذا لا يجوز ، فالشيء الدائم الذي لا يزول لا يجوز ، إنما وضع الشيء الذي يمكن أن يزال من خباء أو خيمة لا تؤذي ولا تضر ولا تضيق المسجد هذا لا بأس به.

لعب الحبشة في المسجد يوم العيد

وعنها قالت: ﷺ رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يسترنني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ﷻ الحديث متفق عليه.

وهذا في لعب الحبشة في يوم العيد ، وأنهم لعبوا بحرابهم وسلاحهم بالمسجد ، وأقرهم -عليه الصلاة والسلام- ، وأن مثل هذا في يوم العيد لا بأس باللعب بالحراب والتدرب على السلاح ؛ لأن فيه التدرب على السلاح لأجل الإعداد للجهاد ، فهو نوع من العبادة لله ﷻ والعبادة لله بالتدرب كالعبادات الأخرى ؛ ولهذا رأت عائشة هؤلاء القوم وكانت تنظر، يعني كانت تنظر خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- بين كتفه ورأسه تنظر القوم وهم يلعبون ، ولما أراد أن ينكر عليهم عمر قال: ﷻ دعهم- قال- أمنا يا بني أرفدة ﷻ يعني: أنتم آمنون ، وثبت في الصحيحين -أيضا- أنه كانت تغني تلك الجاريتان لكن هذا الغناء في يوم العيد ، أما هذا فهو في المسجد ، هذا في المسجد، والمقصود أن مثل هذا جائز في المسجد في يوم العيد مثل ما فعل هؤلاء في حضرة النبي -عليه الصلاة والسلام- ، وأقرهم على ذلك.

جلوس المرأة ومبيتها في المسجد

وعنها أن ﷻ وليدة سوداء -عنها عن عائشة – رضي الله عنها - كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي ﷻ الحديث متفق عليه.

هذا الحديث لو كان بعد حديث عائشة الذي سبق لكان أولى لأنه في المبيت في المسجد والمكث فيه فهو أنسب وأولى بحديثها المتقدم ، هذه الوليدة ، وليدة بمعنى: مولودة ، فعيلة بمعنى: مفعولة ، والوليد للولد أول ما يولد ، أو الوليد والوليدة للذكر والأنثى أول ما يولد ، وهو يطلق على الأمة ، وهذه أمة لقوم كما في صحيح البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن هذه الأمة كانت إذا

جاءت عند عائشة- تزور عائشة في بيتها في مكانها -كلما جلست عند عائشة قالت: تقول:

ويوم الوشاح من **ألا إنه من دارة الكفر**
تعاجيب ربنا **نجاني**

فقلت لها: ما شأنك كلما جلست قلت هذا ؟ قالت: كنت لبعض القوم ، كانت مملوكة لبعض القوم من قبائل قرييين من المدينة ، فأعتقوها وبقيت عندهم ففقدوا في يوم من الأيام وشاحا لإحدى نسائهم فاتهموني به ، ففتشوها ، قالت: حتى فتشوا قبلها ، مبالغة في البحث ، وكان قد جاءت حديا على الوشاح ، قد جاءت الحديا ورأته ملقى على الأرض فاختطفته الحداة هذا تظنه لحما فذهبت به ، فلما كانوا يفتشونها جاءت الحديا فوقهم فألقت الوشاح عليها كرامة من الله لها ، وهي كانت في هذا الوقت كافرة يعني لم تسلم ، فقلت هذا الوشاح الذي اتهموني به ، هذا هو الوشاح □ ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة وجاءت إلى النبي -عليه الصلاة

والسلام- فأسلمت ، فكان من نعمة الله عليها ما وقع من هذا الأمر الذي كرهته أن وقعت لها هذه الكرامة 0 وفي هذا أن الكافر ربما خرق له العادة، خاصة إذا دعا وهو مظلوم ودعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا ، وإن كان فاجرا كما في الأخبار عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن كان كافرا أو فاجرا ، ففجوره وكفره على نفسه.

فكانت هذه المرأة تجلس في المسجد وتبيت في المسجد ؛ لأن لا بأس من المبيت في المسجد للمرأة والرجل على وجه الحشمة ولا فتنة فيه ، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: « كنت شابا عزبا أبيت في المسجد » وجاء في المسند بإسناد صحيح أنه كان يبيت في المسجد هو وشباب من شباب الصحابة ، قال: « كنا نقيم في المسجد أو نبيت فيه ونحن شباب » .

والمبيت في المسجد اختلف العلماء فيه: وهو إن كان حاجة كالاعتكاف هذا لا بأس به، بل هو ربما كان واجبا ، وربما كان مستحبا بحسب الاعتكاف ، إن كان منذورا كان واجبا ، وإن كان غير ذلك كان مستحبا ، وإن كان حاجة عارضة وهذا قسم آخر لحاجة عارضة غير الاعتكاف ، مثل أن يكون مسافرا أو إنسان جاء إلى هذا المكان وليس لديه مكان ، أو ليس لديه مال يسكن به ، فإنه لا بأس يبيت في المسجد ، وإن كان لغير ذلك وهو من أهل البلد وعنده مسكن فلا يبيت في المسجد لكن لو أنه استرخى في المسجد أحيانا أو نام فيه

أحيانا على وجه الراحة فيه ، وعلى وجه لا يكون فيه شغل للمسجد لغيره ممن يريد العبادة في غير أوقات الصلاة مثلا ، فهذا لا بأس به .

وقد جاء في الصحيحين -أيضا - أنه -عليه الصلاة والسلام- سأل فاطمة عن علي فقال: أين هو ؟ فقالت: هو في المسجد، فذهب ووجده مستلقيا في المسجد ونائما في المسجد ، وقد غطى التراب أوعلق التراب به فقال: قم أبا التراب قم أبا التراب مع أن له بيت، فمثل هذا لا بأس به .

تنظيف المساجد عن القاذورات

وعن أنس ؓ قال: قال رسول الله ﷺ البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ؓ متفق عليه.

سبق معنا هذا ، وأن البصاق في المسجد خطيئة ، لكن هل يجوز البصاق في المسجد ابتداء إذا كان بالحصباء أو التراب ؟ فيه خلاف:

ذهب جمع من أهل العلم أخذا بعموم هذا الحديث إلى أنه خطيئة ولا يجوز البصاق ، وذهب آخرون إلى الأخذ بعموم الأخبار الأخرى أنه لما قال: فليصق عن شماله تحت قدمه ، بعموم هذه الأخبار وقالوا يجوز البصاق في المسجد ، وجاء في الحديث عن عبد الله بن الشخير أنه بصق وهو يصلي ، والظاهر أنه بصق في المسجد -عليه الصلاة والسلام- ، والأظهر أنه خطيئة إذا لم يدفن ، لما جاء في المسند أن ﷺ

من بصر فدفن فحسنة ومن لم يبصر فسيئة [فهذا يفصل في المقام ويبين أنه خطيئة بقيد عدم الدفن ، وحسنة بالدفن ، خاصة إذا هيأ الحفرة قبل ، مثل أن يكون هيأها وحفرها قبل أن يبصر يكون أبلغ في عدم كتابة سيئة ، فهو خطيئة وكفارتها دفنها ، وربما لم تكتب الخطيئة إذا هيأ لها قبل البصاق .

تباهي الناس بالمساجد

وعنه [قال: قال رسول الله [لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد [أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة .

والحديث إسناده عند أبي داود صحيح ، والتباهي: هو التفاخر ، ومعنى المباهاة إما بالقول أو بالفعل ، وهذا من علامات النبوة فقد وقع ما أخبر به -عليه الصلاة والسلام- فتباهى الناس بالمساجد ، بمعنى أن تتباهى بالفعل بأن يتفاخروا في بنائها والتفنن في صنعتها ، ونقشها وتزيينها حتى تصرف المصلي عن الصلاة ، أو التباهي بالقول ، بأن يقول: مسجدي أحسن من مسجدي وبناء مسجدي أحسن من مسجدي ، أو ما أشبه ذلك ، أو مسجدا أحسن من مسجديكم ، فالعمارة بالتقوى ، عمارته بالتقوى والعبادة .

ومسجده -عليه الصلاة والسلام- كان مسقوفا بالجريد وعمده جذوع النخل ، واستمر هكذا حتى توفي -عليه الصلاة والسلام- ، وفي عهد أبي بكر لم يغير منه شيئا ، وعمر [لم

يغير من هيئته إنما مد فيه ۞ فلما كان في عهد عثمان سقفه بالساج و-أيضا- غير فيه أشياء على وجه لا يكون فيه فتنة أو صرف للمصلين ، ثم استمر الأمر حتى كان عهد الوليد بن عبد الملك فهو أول من زخرف المساجد ، أو من زخرف المسجد النبوي ، و أول من بنى مسجد بني أمية في دمشق ، وجعل فيه شيئا من الذهب والفضة ، وأنكر عليه بعض العلماء في ذلك الوقت ، ومنهم من سكت خشية الفتنة في ذلك .

تشديد المساجد

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ۞ ما أمرت بتشديد المساجد ۞ أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وهو إسناده صحيح قال: ۞ ما أمرت بتشديد المساجد ۞ والتشديد: من الشد وهو الجص ، وهو أن تملط بالجص ، وهذه العبارة ربما أشعرت بأن الأولى عدم تشييدها بهذا ، لكن ما فيه نهى ، قال ۞ ما أمرت بتشديد المساجد ۞ مثل قوله: ۞ إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ۞ كأنه يعنى ولم ينه عن ذلك ، لكن يفهم من مساق اللفظ أن الأولى ترك ذلك، لكن لا يكون كتشييدها على وجه يكون فيه فتنة من نقوش، خاصة في جهة القبلة ، فهذا هو المنهي عنه وهو من البدع في المساجد عند جمهور أهل العلم .

صيانة المساجد وتطهيرها من جميع أنواع القذى

والأذى

وعن أنس ؓ قال: قال رسول الله ﷺ عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ؓ رواه أبو داود، والترمذي واستغربه ، وصحه ابن خزيمة.

الحديث رواه — كما ذكر المصنف رحمه الله — أبو داود والترمذي وهو من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب ، وهو لم يسمع من صحابي ؓ فهو بهذا السند ضعيف، وجاء العرض في أحاديث أخرى لكن فيه إشارة إلى إزالة الأذى بأقل الأشياء قال: ؓ عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة ؓ قال: "حتى القذاة" و "حتى القذاة" على أنها عاطفة أو جارة ، "حتى" تأتي جارة ، "حتى القذاة" يعني: إلى القذاة، يعني إلى أصغر شيء حتى القذاة ، أو "حتى القذاة" عطف على أجور.

والقذاة: هو ما يكون من القذى في العين، والأذى في العين ، وفي هذا مبالغة في تطهير المساجد وإزالة الأذى ومما ينبغي أيضا- أن الإنسان إذا كان في ثوبه أذى أو مثلاً في جسده ألا يزيله ويضعه في المسجد ، وقد جاء في الحديث المسند الذي روي من طريقين أنه -عليه الصلاة والسلام- ؓ قال لرجل رأى نملة في ثوبه فرمى بها في المسجد ، فقال -عليه الصلاة والسلام-: صرّها في ثوبك حتى تخرج من المسجد ؓ وفي لفظ آخر أنه من قوله -عليه الصلاة والسلام- قال: ؓ إذا وجد أحدكم النملة أو القملة فليصرّها حتى يخرج من المسجد ؓ هذه

مبالغة في تطهير المساجد من جميع أنواع القذى والأذى ،
فكيف بما هو أكبر من ذلك ؟! فيشرع صيانتها عن هذا.
وهو -أيضا- من طريق ابن جريج عن مطلب بن عبد الله بن
حنطب ، وابن جريج مدلس، وإن كان تدليسه قليل لكنه
مدلس.

تحية المسجد

وعن أبي قتادة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ إذا دخل أحدكم
المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ؓ متفق عليه.
وهذا في مشروعية صلاة تحية المسجد إذا دخل ، وهذا عام
على الصحيح في جميع الأوقات كما سبق ، وأنه يعم أوقات
النهي وغير أوقات النهي ، ؓ إذا دخل أحدكم المسجد فلا
يجلس حتى يصلي ركعتين ؓ وفي لفظ ؓ فليصل ركعتين ؓ
يعني جاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة ركعتين ، وجاء الأمر
بصلاة ركعتين قبل الجلوس ، فأمر بهما قبل الجلوس ونهي
عن الجلوس قبل أن يصليهما ، وهي من ذوات الأسباب التي
تصلى في أوقات النهي، وذكرنا سبب أن هذا هو مذهب
الشافعي - رحمه الله - واختيار تقي الدين ابن تيمية - رحمه
الله - وابن القيم ، واختاره العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن
باز - رحمه الله وغفر له - فهو قول جيد وعموم الأخبار تدل
بصحة هذا القول.

وثبت -أيضا- في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لجابر لما جاء يأخذ ثمنا لجمله ، وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد ، قال: ¨ صل ركعتين ¨ أمره أن يصلي ركعتين ، أمر جابر أن يصلي ركعتين ، وذهب جمهور العلماء على أنه مشروع أن يصلي الركعتين ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الركعتين للأمر بهما في هذه الأخبار والله أعلم .

س: ماهو وجه الجمع بين حديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ¨ لا تقام الحدود في المساجد ¨ وبين ما جاء في الحديث عن أنس ¨ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعليه مغفر فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه ¨ متفق عليه، حيث إن النووي ذكر أن من أسباب أنه قتل مسلما كان يخدمه، أي أنه أقام عليه الحد بالقصاص ؟ .

ج: إقامة الحد في المسجد الحرام اختلف العلماء فيه، يعني في الحرم على ثلاثة أقوال: قيل أنه يقام مطلقا ، وقيل لا يقام ، وقيل إن أصاب الحد في الحرم أقيم ، وإن أصاب الحد خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فإنه يلجأ ولا يقام عليه في الحرم . وابن خطل عظم جرمه وردته وقتل من قتل؛ فلهذا أمر -عليه الصلاة والسلام- بقتله ، ومما أريد أن أنه عليه سبق معنا في حديث ابن عباس في قطع الصلاة وأنه ¨ تقطع الصلاة المرأة والكافر أو اليهودي والنصراني والخنزير ¨ .

وذكرت أنه من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي سميئة ، المصنف - رحمه الله - ذكر حديث ابن عباس بأنه ﷺ تقطعه المرأة الحائض ﷻ وذكرت التقييد أن هذا الحديث من طريق بن أبي سميئة وهو وهم نبهني إليه بعض الأخوان بعد الدرس يوم السبت الذي مضى ، وأبو داود - رحمه الله - ذكر هذين الحديثين في موضع واحد ، حديث ابن عباس في تقييده بالحائض يعني: ﷻ يقطع الصلاة المرأة الحائض ﷻ وحديثا آخر في أنه ﷻ يقطعها الكافر اليهودي والمجوسي والخنزير ﷻ هذا الحديث من طريق بن أبي سميئة يقول: إنه وهم ، أما الحديث في تقييده بالمرأة الحائض فقد رواه أبو داود قبل هذا الحديث من رواية شعبة عن قتادة عن ابن عباس ، وقد وصله شعبة فهو رواية جيدة ، فليست من هذا الطريق أي رواية ابن عباس ليست من طريق ابن أبي سميئة ، فهي رواية جيدة . وشعبة إذا روى عن قتادة فكما قال العلماء يؤمن تدليسه ، وقال شعبة: كفيتمكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحق و قتادة .

أيضا في درس الأمس مر معنا سؤال في ﷻ من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ﷻ وذكر السائل في كلامه...ذكر تحته مسلما وأبا داود والحديث الذي ذكرت ليس عند مسلم ، وقلت: إنه عند أبي داود ، واللفظ الذي عند أبي داود غير هذا الحديث بغير هذا اللفظ ، وهو أنه -عليه السلام- قال: ﷻ على أهل كل بيت أضحية وعتيرة ﷻ وهو الذي من طريق أبي رملة

، رجل مجهول ، أما حديث □ من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا □ فقد رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة وقفه ، وهو حديث فيه ضعف ، لكن الحديث ذاك الذي فيه -أيضا- إخبار أن □ على أهل كل بيت أضحية وعتيرة □ هو ضعيف من ذاك الطريق وهو من طريق أبي رملة .

س: هذا يعيب طالب العلم أنه ينام بعد صلاة الفجر ؟ .

ج: النوم بعد صلاة الفجر جائز وليس فيه شيء وليس عيبا، لكن إذا بقي بعد صلاة الفجر للاستفادة بذكر الله أو لقراءة القرآن أو لطلب العلم لا شك هذا أعظم وأكمل وهذا هو سيرته وهديه -عليه الصلاة والسلام- ، وطالب العلم ينبغي له العناية بذلك ، وإذا احتاج إلى النوم ينام ، إذا احتاج إلى النوم في هذا الوقت أو في غيره .

س: هل يجوز الكلام في المسجد بأمور الدنيا وعندنا في المسجد من يتحدث مع صاحبه في غنمه وعن إبله قبل الإقامة فهل فعلهم جائز ؟ .

ج: الحديث في أمور الدنيا جائز لا بأس به ، وإذا كان حديثا يخبر عن حاله في إبله وغنمه وبيعه وشرائه لا بأس ، لكن ما حقه يقول: تشتري مني أم أشتري منك أو تباع مني أو أبيع منك هذا الذي يكره ، وإن عقد حرم ، يعني عرض السلعة مكروه ، وعقد البيع محرم .

س: يحصل في بلادنا أنه إذا ضاع ولد صغير أو وجدوا ولدا صغيرا فإنهم يذيعون في ميكرفون المسجد الخارجي أنهم

وجدوا أو فقدوا ولدا فهل هذا يدخل في إنشاد الضالة ؟ وهل النهي يقصر على إنشاد الإبل فقط ؟ .

ج: الله أعلم ، ما أدري عن هذا ، لكن الذي يظهر مثل ما جاء في الخبر أن هذا لا يقال له ضالة، لقيط ، النهي جاء عن إنشاد الضالة ، أما هذا لا يطلق عليه ضالة ، ونص العلماء على أن من وجد وهو صغير يسمى لقيطا ، فهذا إذا كان لم يعلم إلا بالإعلان عنه وإلا بهذا فالأمر فيه أيسر ، وهو في الحقيقة من باب الأمر بالمعروف، يعني ليس كإنشاد الضالة أو إنشاد المال الضائع ، إلا إذا كان يمكن العثور عليه بلا دعوة في مكبر المسجد ، والمسألة محتملة ، والله أعلم .

س: هل هناك حديث يدل على أن تنظيف المسجد مهر الحور العين ؟ .

ج: ورد في حديث ، ذكره فيما يغلب على ظني الهيثمي في "مجمع الزوائد" وأنه مهور الحور العين ، تراجع ترجمة أبي قرصافة جندرة بن خيشنة ، الظاهر أنه من طريق هذا الصحابي ، مما يغلب على ظني وأنه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، إما عند أبي يعلى أو عند الطبراني في أحد معاجمه ، وأنه مهر الحور العين ، وفي سنده فيما يغلب على ظني كلام ، لكن يراجع السند .

س: ما حكم إنشاد صاحب الضالة من قبل الإمام عبر مكبر الصوت أو بوضع أوراق في المسجد ؟ .

ج: إنشاد الضالة . لا تنشد في المسجد ، لا عن طريق الإمام ولا غيره ، لا بالمكبر ولا غيره ، وكذلك وضع أوراق في المسجد نوع من الإنشاد ، لكن ليس كالإنشاد ، الإنشاد من النشيد وهو رفع الصوت في المسجد ، وهذا وضع الأوراق، يعني لا يكون مثله ، لكن الأقرب أنه يكون مكروها مثل ما يوضع أوراق دعايات ، فهذا أقل أحواله الكراهة ، مثل ما يكون فيه دعاية لشيء في المسجد ، فعقد البيع محرم ، وإنشاد الضالة محرم ، وإن كان بوجه أخف فهو أمر منهي عنه.

س: ما ضبط أحاديث الدنيا المباحة في المسجد ؟ .

ج: كل ما يكون مباحا من غير البيع والشراء أو عرض السلع فهذا من المباح ، والرسول -عليه الصلاة والسلام- مثلما كان يتحدث مع أصحابه ، ويتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ، فكان يتحدث معهم.

لكن إذا كان الحديث في أمر مما من الله به على المسلم يكون أولى ، مثلما كانوا يتحدثون ؛ ولهذا قال رجل منهم: يا رسول الله، مما ذكر قال: كنت في الجاهلية أو كنا في الجاهلية إذا جئنا إلى المكان جمعنا أحجارا -يجعلونها أكفية- نأخذ أحجارا كثيرة ، ثم ننظر إلى أحسنها حجرا نجعله إلها نعبده ۞ يجمعون أحجارا يجعلونها أكفية للقدر، ثم يأخذون أحسن الأحجار يجعلونه إلها يعبدونه حتى يخرجوا من هذا المكان ، ثم إذا ذهبوا إلى مكان ثان أخذوا غيرها ، وذكر رجل آخر قال: ۞ يا رسول الله، كنت في الجاهلية أسير في البرية

فوجدت من عجين صنما على هيئة الصورة ۞ ووضعه في المكان ، عجنه وصلحه على هيئة الصورة وضعه عنده على هيئة إله يعبد في هذا المكان حتى يذهب ، قال: ۞ فجعت فطبخته فأكلته !! ۞ .

س: إذا أحس المصلي أثناء الصلاة بأحد الأخشين هل يقطع صلاته ؟ .

ج: إذا أحس بأحد الأخشين وكان الإحساس يسيرا لم يزعه ولم يشغله في صلاته فيمكث ، وإن كان أزعه في صلاته وأثقله فعليه يخرج ، ثم يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويصلي .

س: كيف الرد على من قال بجواز استماع ضرب الدف لحديث الجاريتين ، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستمع لهما ؟ .

ج: نقول مثل ما جاء في الحديث ، الرسول استمع للجاريتين وكانتا تدفان ، فهو جائز بشروط ، والأصل منع الملاهي وتحريم الملاهي ولا يجوز مخالفة هذا الأصل إلا بدليل ، وكلما قال الإنسان... أراد أن ينزع من هذا الأصل أشياء نقول: ما الدليل عليه؟ فالأصل هو تحريم الملاهي ، فلا يجوز. والدف جائز وهو من الباطل المباح الذي أباحه الله ، وأباحه الله للجواري؛ ولهذا ذهب أكثر أهل العلم أنه لا يجوز للرجال ، لكن يجوز استماعه ، كما أنه يجوز للنساء ضرب الدف في النكاح لكن لا يجوز استعماله للرجال ، فيجوز استماعه في هذه المناسبات ، في النكاح وفي يوم العيد ، في حق هؤلاء الجواري

الصغار ؛ ولهذا لم يعهد في عهد الصحابة أن الرجال كانوا يستخدمون الدف أو كانوا يضربون به .
س: قول: لا أربح الله تجارتك ۞ هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب ؟ .
ج: ظاهر الحديث أنه على سبيل الوجوب ۞ فقولوا له: لا أربح الله تجارتك ۞ هذا هو ظاهر الحديث ، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد0

باب صفة الصلاة

شروط الصلاة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .
قال الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -:
باب صفة الصلاة: عن أبي هريرة ۞ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ۞ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ۞ أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم ۞ حتى تطمئن قائماً ۞ ومثله في حديث رفاعه بن رافع عند أحمد وابن حبان .

ولأحمد ﷻ فأقم صلبك حتى ترجع العظام ﷻ .
وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعه بن رافع ﷻ إنها لا تتم
صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، ثم يكبر
الله تعالى ويحمده ويشني عليه ﷻ وفيها ﷻ فإن كان معك قرآن
فاقرأ ، وإلا فاحمد الله وكبره وهله ﷻ .
ولأبي داود ﷻ ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله ﷻ .
ولابن حبان ﷻ ثم بما شئت ﷻ

هذا الحديث حديث أبي هريرة يعرف بحديث المسيء صلاته
، وهو حديث عظيم فيه بيان صفة الصلاة من قوله -عليه
الصلاة والسلام- وتعليمه لذلك الجاهل بأحكام الصلاة ، فهذا ﷻ
رجل دخل المسجد صلى والنبي -عليه الصلاة والسلام-
يشاهده هو وأصحابه ، ثم جاء وسلم على النبي -عليه الصلاة
والسلام- فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ، ثم الثانية فقال له
مثل ذلك ثم الثالثة ، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير
هذا فعلمني ﷻ ثم علمه -عليه الصلاة والسلام- كما في هذا
الحديث .

وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعلمه أول وهلة ولم
يبادر إلى تعليمه، بل تركه حتى صلى المرة الثانية والثالثة لعله
ينتبه إلى الخطأ ، ثم يلاحظ نفسه وينظر ما هي الأخطاء التي
وقعت في صلاته ، فيكون أوقع لقلبه إذا علمها بنفسه أو انتبه
أو إذا عُلِّم ، فلما أنه بادر بحسن الامتثال وحسن العرض في

إلا باستقبال القبلة عند معرفتها ، ثم استقبل القبلة فكبر ۞
وفيه أن التكبير لا بد منه في الصلاة وهو ركن من أركانها أو
شرط من شروطها ، على خلاف فيها ، وهذه التكبيرة تكبيرة
الإحرام ، المقصود أنها واجبة ولا تسقط بحال ، ومن في
الصلاة بلا تكبير لا تصح صلاته ، ولو ناسيا أو جاهلا بل لا بد
أن يكبر ؛ ولهذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ذاك الرجل
أن يعيد صلاته لما علمه الصلاة ، "فكبر" ، ثم قوله كبر: قول
المصلي: الله أكبر ، ولا يحصل المقصود بدون هذا التكبير ،
ولو قال: الله العظيم ، أو سبحان الله العظيم ، أو الحمد لله
، أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح الدخول على الصحيح ، بل لا
بد أن يأتي بهذا النص ، حتى ولو قال: الله الأكبر ، أو الله
الكبير ، "الله أكبر" يقول هذه الكلمة .

والتحريم: هو التكبير كما في حديث علي ۞ تحريمها التكبير
وتحليلها هو التسليم ۞ ولا يدخل المصلي في صلاته إلا بالتكبير
قائلا: الله أكبر. قال: ۞ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ۞
وهذه الرواية مفسرة برواية أخرى حديث رفاع بن رافع
وهو... رواية أخرى من شاهد لحديث أبي هريرة حديث رفاع
بن رافع في حديث تعليم المسيء صلاته -أيضا- عند أبي داود
والنسائي و الترمذي وأحمد وابن حبان وهو حديث صحيح ،
شاهد لحديث أبي هريرة في تعليم المسيء صلاته ، وجاء
تسميته بأنه خلاد بن رافع أنه الذي أساء صلاته . فقوله: ۞ اقرأ
ما تيسر معك من القرآن ۞ تفسر بالرواية الأخرى التي جاءت

في حديث رفاعه بن رافع أنه أمره أن يقرأ الفاتحة وما تيسر ، والواجب الفاتحة ، وسيأتي في الأحاديث النص على الفاتحة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأمر القرآن .

ثم اركع حتى تطمئن راكعا يجب عليه أن يركع وأن يطمئن ، ولا يحصل مسمى الركوع في الشرع إلا بالاطمئنان ، وكذلك من جهة اللغة لا يسمى راكعا إلا إذا ركع باطمئنان ، فالركوع لا بد فيه من الاطمئنان ، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب ، والاطمئنان -أيضا- لا يحصل إلا بأداء الواجب من ذكر الركوع ، وهذا هو الصواب ، لو قيل ما قدر الاطمئنان ؟ قيل قدره أن يركع ويقول: سبحان ربي العظيم ، وإلا لا يحصل الاطمئنان ، لو أنه حنى ظهره ثم رفع لم يكن مطمئنا ، فلا بد من أن يقول هذه الكلمة مرة واحدة وبه يحصل الاطمئنان في صلاته ويكون أدى الذكر الواجب في الركوع. ثم اركع حتى تطمئن راكعا نص على الاطمئنان ، فدل على أنه لا بد منه في الركوع .

ثم ارفع حتى تعتدل قائما لا بد من الاعتدال واعتدال مع اطمئنان كما في الرواية الأخرى حتى تطمئن قائما ثم رواية الصحيح حتى تعتدل ظاهرة في أنه لا بد من الاطمئنان ، لكن قوله: حتى تطمئن نص في الموضوع ، وقوله: حتى تعتدل قائما ظاهر في أنه لا بد من الاطمئنان ، يعني ولو لم تأت رواية تنص على أنه لا بد من الاطمئنان تكفي رواية الصحيح حتى تعتدل والاعتدال لا يكون إلا مع

قيام الصلب ورجوع العظام والمفاصل إلى ما كانت عليه قبل الركوع ، وهذا هو حد الاطمئنان .

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا -أيضا- السجود لا بد أن يسجد وأن يطمئن في سجوده ، وحد الاطمئنان هو أن يقول: سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ، فهذا هو حده ونص عليه في الحديث ، فدل على أنه ركن في الصلاة .

ثم ارفع حتى تطمئن جالسا -يعني بعد الرفع من السجود الأول حتى يطمئن جالسا بين السجدين، دل على أن الجلوس بين السجدين ركن من أركان الصلاة ، وفي لفظ في لفظ الصحيح ما ذكره المصنف - رحمه الله - ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا -يعني السجدة الثانية ، لكن اكتفي بذكر السجدة الأولى لأنهما سجدتان وجنسهما واحد ، فإذا علمه سجدة واحدة كفى بهذا التعليم عن تعليم السجدة الثانية ؛ ولهذا لما علمه هذه الصلاة قال: وافعل ذلك في صلاتك كلها - وفي كتاب الاستئذان من صحيح البخاري -أيضا- زيادة أنه لما قال: واسجد حتى تطمئن ساجدا -السجدة الثانية قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وهذا فيه شاهد لجلسة الاستراحة كما سيأتي ، لكن بعض أهل العلم قال: إنها في حديث المسيء لصلاته وهم ، إنما جاءت من أحاديث أخرى من حديث مالك بن الحويرث ، وحديث أبي حميد الساعدي كما سيأتي إن شاء الله .

ولابن ماجة بإسناد مسلم ۞ حتى تطمئن قائما ۞ هذا الإسناد عند ابن ماجة إسناد على شرط مسلم لأنه ذكره مسلم - رحمه الله - ولم يخرج ، بل إن إسناد ابن ماجة على شرطهما ، إسناد ابن ماجة على شرط الشيخين وفيه: ۞ ثم ارفع حتى تطمئن قائما ۞ كأن تعتدل.

ومثله في حديث رفاعه بن رافع عند أحمد وابن حبان ۞ حتى تطمئن قائما ۞ .

يعني أنه جاء ذكر الاطمئنان في حديث رفاعه كما جاء في حديث أبي هريرة ، وهي عنده بسند حسن ، لأنها من طريق محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي . وهو في درجة الحسن رواية . نعم .

ولأحمد ۞ فأقم صلبك حتى ترجع العظام ۞ إذن جاء بثلاثة ألفاظ: ۞ ثم ارفع حتى تعتدل قائما ۞ هذه رواية الصحيح ، ۞ ثم ارفع حتى تطمئن قائما ۞ هذه رواية ابن ماجة ، ورواية أحمد ۞ حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ، أو ترجع العظام إلى ما كانت عليه ۞ فهذه كله ألفاظ تدل على أنه لا بد من الاطمئنان في حال القيام بعد الرفع من الركوع ، وهذه الزيادة عند أحمد -أيضا- من نفس الطريق الذي رواه أحمد وابن حبان طريق محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي، وإسنادها حسن.

وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعه بن رافع ۞ إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ، ثم يكبر

الله تعالى ويحمده ويشني عليه ۝ وفيها ۝ فإن كان معك قرآن فاقراً ، وإلا فاحمد الله وكبره وهله ۝ .

رواية حديث رفاعة بن رافع حديث صحيح ، وهذه رواية فيها ذكر ۝ فإنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ۝ يعني أنه يجب عليه أن يتوضأ كما أمره الله ، والإسباغ: إسباغ واجب وإسباغ مستحب ، الإسباغ الواجب: أن يغسل كل عضو غسلة كاملة إلا الرأس فإنه يمسح مع الأذنين، والإسباغ المستحب: هو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة .

وفيه ۝ أنه يحمد الله ويشني عليه ۝ فهذا شاهد لقول من قال من أهل العلم أن الاستفتاح واجب ، والجمهور على أنه مستحب، لكن القول بوجوبه له قوته من هذه الرواية إلا أن يأتي دليل يوضح هذه الرواية أو على خلاف هذه الرواية ؛ لهذا جنح جمع من أهل العلم إلى وجوب الاستفتاح .

وفيه ۝ فإن كان معك قرآن فاقراً وإلا فاحمد الله وهله وكبره ۝ فمن لم يستطع قراءة الفاتحة وجب عليه أن يقرأ مكانها هذا الكلام: الحمد لله ، سبحان الله ولا إله إلا الله ، ويزيد: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى -أيضا- أنه أمره أن يحمد الله وأن يسبحه وأن يهله ، وأن يكبره ، وأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ، وفي الغالب أن الذي يعرف هذه الكلمات لا يعجز عن الفاتحة، لكن ربما أنه دخل الوقت وهو لا يمكنه أن يتعلم الفاتحة ، أو

ضاق به الوقت ، في هذه الحال يصلي ويذكر الله بهذه الكلمات التي يحسنها ، فإن لم يحسنها ذكر الله ﷻ بما تيسر من الكلمات ، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. ولأبي داود ﷻ ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله ﷻ .

هذا يفسر تلك الرواية ﷻ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ﷻ وأن الواجب أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن فإنه مستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، لكن الواجب الذي لا تتم الصلاة إلا به وهو ركن الصلاة قراءة الفاتحة ، فيقرأ ثم بعد ذلك يزيد ما شاء ، وفي رواية أخرى ﷻ فصاعدا ﷻ لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا ﷻ فالمراد أنه ما زاد على ذلك مطلوب وليس بواجب.

ولابن حبان ﷻ ثم بما شئت ﷻ أطلق له ، وهاتان الروايتان رواية أبي داود وابن حبان -أيضا- من طريق محمد بن عمرو وإسناد كل منهما حسن. وعن أبي حميد... مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- ﷻ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا ﷻ يعني فما زاد ، في قوله: ﷻ لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا ﷻ .

صفة صلاة النبي

وعن أبي حميد الساعدي ﷻ قال: ﷻ رأيت رسول الله ﷻ إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل

بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس بالركعتين جلس على
رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس بالركعة الأخيرة قدم
رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته ۞ أخرجه
البخاري .

وهذا بيان لصلاته -عليه الصلاة والسلام- ونقلها كما رآها ۞
وهو أنه قال: ۞ رأيت رسول الله ۞ إذا كبر جعل يديه حذو
منكبيه ۞ اليدان لهما موضعان: هذا هو الموضع الأول، تجعل
حذاء المنكبين، يجعل يده محاذية لمنكبيه ويكبر، والموضع
الثاني - كما سيأتينا - أن يضعهما حذاء الأذنين، يرفعها إلى أن
تكون حذاء الأذنين ، وفي حديث ابن حميد هذا وفي حديث
ابن عمر ۞ حذو منكبيه ۞ وحديث مالك بن الحويرث ۞ حذو
أذنيه ۞

والصواب أنهما موضعان خلافا لمن قال: إنه موضع واحد ،
وأن من قال: حذاء أذنيه أراد به أطراف الأصابع ، ومن أراد
حذاء منكبيه أراد منتهى اليد من جهة الرسغ، يعني فتكون اليد
بين الكتف والأذنين ، تكون يده بين كتفه وأذنيه هكذا، وأنه
موضع واحد، والصواب أنهما موضعان: مرة حذاء الأذنين ومرة
حذاء الكتفين هذا هو الظاهر؛ لأن الأصل في النقل الحقيقة
كما نقل الصحابة - رضوان الله عليهم-؛ ولهذا نقل بعضهم أنه
شاهد يديه حذاء منكبيه ، وبعضهم شاهد يديه حذاء أذنيه
صلوات الله وسلامه عليه .

❑ وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ❑ يعني أنه يقبض ركبتيه بيديه -عليه الصلاة والسلام- ، وسيأتينا في رواية عند الحاكم وغيره ❑ أنه فرق أصابعه ❑ -عليه الصلاة والسلام- ؛ لأن تفريق الأصابع مما يعينه في تمكين يديه من ركبتيه ، ويعينه على ركوعه ، فيفرج بينهما بخلاف سائر المواضع فإنه إذا بسطهما في الأرض أو رفعهما في التكبير فإنه يقارب بينهما ولا ينشر أصابعه . ❑ وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم حصر ظهره -عليه الصلاة والسلام- ❑ بمعنى أنه ثناه وأماله باستواء ❑ حصر ظهره ❑ مد ظهره ، ❑ لم يشخص ولم يصوب ❑ كما في حديث عائشة الآتي في صحيح مسلم ، ❑ لم يشخص رأسه ❑ يعني يرفعه يكون مرتفعا ❑ ولم يصوبه ❑ يعني يخفضه ، بل كان مستويا استواء تاما عليه الصلاة والسلام.

❑ وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ❑ يعني أنه يقبض ركبتيه بيديه -عليه الصلاة والسلام- ، وسيأتينا في رواية عند الحاكم وغيره ❑ أنه فرق أصابعه -عليه الصلاة والسلام- ؛ لأن تفريق الأصابع مما يعينه في تمكين يديه من ركبتيه ، ويعينه على ركوعه ، فيفرج بينهما بخلاف سائر المواضع ، فإنه إذا بسطهما في الأرض أو رفعهما في التكبير ، فإنه يقارب بينهما ولا ينشر أصابعه.

❑ وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ، ثم حصر ظهره -عليه الصلاة والسلام- ❑ بمعنى أنه ثناه وأماله في استواء ، حصر ظهره: مد ظهره ، ❑ لم يشخص ولم يصوب ❑ كما في حديث

عائشة الآتي في صحيح مسلم، ۞ لم يشخص رأسه ۞ يعني يرفعه، يكون مرتفعاً ۞ ولم يصوبه ۞ يعني يخفضه، بل كان مستويا استواء تاما -عليه الصلاة والسلام-، يعني أن ظهره كان مستويا حال صلاته في حال ركوعه في الصلاة، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وهذا مثل ما سبق، وهذا شاهد الرواية الأخرى ۞ حتى تعتدل قائما ۞ ۞ حتى تطمئن قائما ۞ .

ذاك في صفة تعليمه لذلك الرجل، وهذا في صفة صلاته التي نقلها أبو حميد- رضي الله عنه-، ۞ فيرفع حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ۞ كذلك إذا سجد فإنه يضع يديه في الأرض، كما في حديث البراء بن عازب ۞ فضع كفيك وارفع مرفقيك ۞ في صحيح مسلم، وفي حديث أنس في الصحيحين ۞ لا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب ۞ .

فلا يجوز بسط الذراعين في السجود، كذلك لا يقبضهما، بمعنى أنه يجعل يديه على جنبه، يعني يلصقهما بجانبه، بل إنه ينحيهما، وكان- عليه الصلاة والسلام- يبالغ في تنحية يديه حال السجود، حتى جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم، ۞ لو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت ۞ يعني مبالغة، حكاية عن مبالغته- عليه الصلاة والسلام- في تنحيته يديه حال السجود. ۞ واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ۞ وهذا هو السنة، وهذا بيان لهيئة وضع القدمين كالهيئات الأخرى في التشهد،

كوضع الرجلين في التشهد - كما سيأتي- في وضع اليدين في حال الركوع، فالسنة أن تكون الأصابع إلى جهة القبلة.

❖ وإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب اليمنى وقعد على مقعدته ❖ أخرجه البخاري.

هذا هو صفة الجلوس عند التشهد، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في آخر صلاته، فإنه يقعد على مقعدته، ويخرج رجله اليسرى من الناحية الأخرى، وهذا الموضع، وهو موضع صفة وضع الرجلين حال التشهد فيه خلاف.

قيل: إنه يتورك مطلقا، وهو قول مالك، يعني يتورك في جميع أحوال التشهد، سواء كان رباعية أم ثلاثية، سواء كان الصلاة فيها تشهد أو تشهدان، يكون متوركا مطلقا على وركه، يفضي بوركه إلى الأرض.

والقول الثاني: إنه يفترش مطلقا، معناه أن يجلس على قدمه اليسرى وهو قول أبي حنيفة.

والقول الثالث: قول الشافعي - رحمه الله - وهو أن كل تشهد يعقبه التسليم فإنه يتورك فيه، في الرباعية والثلاثية وفي الثنائية التي يعقبها التسليم، كصلاة الفجر والعيد وما أشبههما، وصلاة الكسوف، وكذلك صلاة السنة الركعتين، والجمعة ؛ لأنها يعقبه التسليم.

والقول الرابع: قول الإمام أحمد - رحمه الله - وهو التفريق بين الرباعية والثنائية، وأنها إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان، فإنه يفضي بوركه إلى الأرض في التشهد الثاني، وفي الأول يفترش، وكذلك إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد، وهذا هو الأقرب في هذه المسألة لهذا الحديث أنه فرق.

وجاء في لفظ آخر ﷻ فإذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أفضى بوركه إلى الأرض ﷻ وكله خلاف في الأفضل والأولى.

دعاء الاستفتاح في الصلاة

وعن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ﷻ أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ﷻ إلى قول ﷻ من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك.. ﷻ إلى آخره رواه مسلم، وفي رواية ﷻ إن ذلك في صلاة الليل ﷻ .

هذا هو دعاء من أدعية الاستفتاح في الصلاة، والمصنف - رحمه الله - قال: وفي رواية له: ﷻ إن ذلك في صلاة الليل ﷻ وهذا وهم منه - رحمه الله - فليس في صحيح مسلم ﷻ إن ذلك في صلاة الليل ﷻ بل هي إذا كبر، رواه مسلم برواية أنه ﷻ إذا كبر قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ﷻ .

وفي رواية أخرى: «إذا استفتح الصلاة» وليس فيه تقيد بصلاة الليل، وجاء في رواية عند أبي داود أنه «إذا استفتح للفريضة» هذا فيه بيان، فرواية مسلم أطلقت الرواية وقيدت رواية أبي داود وبينت المراد، وأنه في صلاة الفريضة، هذا دعاء من أدعية الاستفتاح التي كان يدعو بها- عليه الصلاة والسلام-.

وذكر المصنف أيضا حديث أبي هريرة -كما سيأتي- فهما حديثان ذكرهما، وهناك أدعية كثيرة في الاستفتاح، مثل حديث ابن عباس أنه- عليه الصلاة والسلام- كان إذا قام الليل دعا فقال: «اللهم أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، أنت قيوم السموات ومن فيهن، أنت نور السموات ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وإليك خاصمت، وعليك توكلت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت» هذا في صحيح البخاري.

وجاء أيضا حديث عائشة أنه- عليه الصلاة والسلام- كان إذا قام الليل قال: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون، اهْدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» .

وجاء أيضا أدعية أخرى في هذا الباب، أنه- عليه الصلاة والسلام- «كان يهلل عشرا، ويسبح عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر

عشرا، ويستغفر عشرا، ويتعوذ بالله من ضيق المقام عشرا ۝ وهو حديث جيد رواه أبو داود وغيره.

وجاء أيضا من حديث جبير بن مطعم أنه يقول: ۝ الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ۝ وجاء في رواية أخرى أنه أفرد التكبير في أوله فلم يكرره، أحاديث كثيرة كأنواع التشهدات، والأنواع الأخرى التي تنقل في أدعيته وأذكاره -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة.

فهذا مما إذا اختار المكلف نوعا من الذكر حصل المقصود، والرسول- عليه الصلاة والسلام- نقل عنه، أنه قال هذا وقال هذا، ونقل عنه- أحيانا- في صلاة الليل أنواعا من الأدعية كان يقولها- عليه الصلاة والسلام-، منها ۝ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى ۝ وذلك الرجل الذي دعا بهذا الدعاء حينما دخل الصلاة فقال: ۝ من القائل تلك الكلمة آنفا فأقره- عليه الصلاة والسلام- على هذا ۝ .

وفي حديث أبي هريرة هو من أصح الأخبار في هذا الباب - كما سيأتي، فعلى هذا يدعو بما أحب من هذه الأدعية، وإن قال هذا أحيانا، وهذا أحيانا فلا بأس بذلك، وجاء في رواية أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يجمع بين قوله: ۝ وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ۝ وبين قوله: ۝ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ۝ .

لكن ينظر في ثبوت هذه الرواية، أنا ما أدري عن سندها، ولا اطلعت على سندها، إن كانت ثابتة- هذه الرواية- دلت على أنه لا بأس بالجمع، وأن الأصل أنه لا يشرع الجمع بينهما بنية الاستفتاح، لكن إن ثبتت هذه الرواية وهو الجمع بينهما، فإنه يدل على أن مثل هذه الأذكار يجوز الجمع بينهما، ولكن يقف على ثبوت الرواية.

قال: وعن أبي هريرة ؓ قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ؓ إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسأله ما قال ؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ؓ .

هذا الحديث حديث عظيم، وفيه يدعو بهذا الدعاء -عليه الصلاة والسلام-، قال: إنه كان يسكت هنيهة فسئل، وفيه إنهم كانوا يراقبون صلاته، وأحوال صلاته، ويسألونه -عليه الصلاة والسلام- ماذا يفعل ؟، وينظرون إلى حركته، ويستدلون بقراءته من بعض الحركات.

كما لما سئل قيل بما كنتم تعرفون قراءته ؟ قال: باضطراب لحيته، في هذا أنه كان يدعو بهذا الدعاء ؓ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب،

اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد .
وهذا أصح الأخبار التي جاءت في الأدعية في دعاء
الاستفتاح، من أصحها، وتقي الدين - رحمه الله - شيخ الإسلام
ابن تيمية اختار . سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى
جدا . كما سيأتي.

وعن عمر . أنه كان يقول: . سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك
اسمك وتعالى جدا ولا إله غيرك . رواه مسلم بسند منقطع
ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا.

هذا عن عمر . رواه مسلم ... برواية + بن أبي لبابة عن
عمر وهو لم يسمع من عمر، فهو منقطع الصحيح، لكن شاهده
أنه ثبت، أو له طريق صحيح عند الدارقطني وله طرق أخرى
عند الدارقطني، منها ما هو صحيح وصح بعضها - رحمه الله -
رواه موقوفا عن عمر بسند أصح مما عند مسلم، ورواه أيضا
مرفوعا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - لكن صح الموقوف.
وقد جاء هذا الدعاء عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم
-، فإذا قاله فلا بأس، وهذا الدعاء أعظم من جهة إنه ثناء
على الله . سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدا
ولا إله غيرك . فهي في الحقيقة أنواع، منها ما كان ثناء على

الله كهذا الدعاء ﷻ سبحانه اللهم ﷻ الحديث، هذا ثناء على الله، والثناء على الله أعظم من سؤاله ومسأله سبحانه وتعالى . ومنها ما هو إخبار عن حال العبد وعن عبادته لله ﷻ وهو موافق لحديث علي بن أبي طالب: ﷻ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين ﷻ إخبار عن حال العبد وعن عبوديته لله ﷻ وهذه المرتبة الثانية.

المرتبة الثالثة: إذا كان فيه دعاء وسؤال له، كأن تدعو الله وأن تسأله، وأن يكون الدعاء بصيغة سؤال، وعليه حديث أبي هريرة في الصحيح ﷻ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ﷻ وما كان ثناء فهو أعظم، لكن يفوقها هذا الحديث ﷻ اللهم باعد بيني وبين خطاياي ﷻ من جهة أنه أصح، ثم أيضاً الذي كبر في صلاته قدم الثناء على الله في قوله: "الله أكبر" وهذا ثناء على الله، فلا بأس أن يدعو بعد الثناء على الله.

ولا شك أن يقدم بين يدي دعائه ثناء على الله، وتمجيده وتعظيمه لله ﷻ أخرى في قبول دعائه وتوسله إليه سبحانه وتعالى بهذا الثناء العظيم، ثم بعد ذلك يسأل ربه.

ونحوه عن أبي سعيد ﷻ مرفوعاً عند الخمسة، وفيه وكان يقول بعد التكبير: ﷻ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ﷻ .

هذا الحديث -حديث أبي سعيد الخدري- لا بأس به من رواية علي بن علي الرفاعي، وهذا السند سند جيد، وله شاهد عن عائشة عند أبي داود برواية ابن الجوزاء عن عائشة، وفيه انقطاع وله طريق آخر عند الترمذي برواية حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف.

لكن هذه شواهد، والعمدة على حديث أبي سعيد الخدري وما ثبت في الصحيح، فإذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ۞ يكون ثبت مرفوعاً من غير رواية عمر ۞ من حديث أبي سعيد الخدري، وشاهده من حديث عائشة - رضي الله عنها -، قوله: ۞ من همزه ونفخه ونفته ۞ .
همزه: الموتة، وهو الجنون والغشي وما أشبه ذلك، ونفخه: نفخ الكبر، ربما نفخ الإنسان ودعاه إلى الكبر، ونفته: ونفته الشعر الذي يكون في الأمور المحرمة، فيتعوذ بالله بعد ذلك من همزه ونفخه ونفته، ثم يسمى ثم يقرأ الفاتحة.

حديث آخر في صفة صلاة النبي

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ۞ كان رسول الله ۞ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً، وكان يقول

294

سبق، ويصوبه: يخفضه، ولكن بين ذلك، يعني أنه يستوي في ركوعه كما أنه يستوي في أحواله كلها في صلاته.

❑ وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ❑
مثل ما سبق، أنه يجب الاطمئنان حال القيام، ❑ وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا ❑ وهذا سبق أنه لا بد من الاستواء جالسا، ❑ وكان يقول في كل ركعتين التحية ❑ يعني التشهد "التحيات لله" كما سيأتي أيضا، وأنه واجب على الصحيح في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان.

❑ وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في صلاته ❑
يعني إذا جلس، والمراد - فيما يظهر والله أعلم، مثل ما فسر حديث أبي حميد - أنه ❑ يفرش رجله اليسرى في التشهد الذي يعقبه التسليم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في التشهد الأول من الرباعية وفي الصلاة التي هي ركعتان ❑ وجاء في رواية أخرى مثل ما سبق، أنه ❑ يتورك فيما فيها تشهدان للأخير منها، وكان ينهى عن عقبة الشيطان ❑ .

عقبة الشيطان: هو الإقعاء، وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على مقعدته ويضع اليدين على الأرض، هذا منهي عنه، وهو الإقعاء المنهي عنه . ❑ وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع ❑ مثل ما سبق أنه لا يفرش افتراش السبع، كذلك ❑ لا يبسط يديه بسط الكلب، وكان يختم الصلاة بالتسليم ❑ يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم

عن يمينه وعن شماله -عليه الصلاة والسلام -، أخرجه مسلم وله علة؛ لأنه من رواية أبي الجوزاء عنها، وقيل أنه لم يسمع منها.

مواضع رفع اليدين في الصلاة

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ﷻ وهذا مثل ما سبق، هذه الصفة الثانية، هذه إحدى الصفات وهي وضع اليدين حذو المنكبين، في حديث ابن عمر وفي حديث أبي حميد كما سيأتي ﷻ وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ﷻ متفق عليه. في رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، يعني يرفع يديه يقول: الله أكبر، وعند الرفع من الركوع.

والموضع الرابع يأتي عند القيام من التشهد الأول، يقوم رافعا يديه.

رفع اليدين حذو المنكبين في الصلاة

وفي حديث أبي حميد عند أبي داود ﷻ يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ﷻ .

حديث ابن حميد حديث صحيح خلافا لمن طعن فيه، وقد بين ابن القيم - رحمه الله - في "تهذيب السنن" هذا بيانا

شافيا، وبين صحته، وفيه القصد، فإن فيه القصد إلى أن يرفع يديه حذو منكبيه خلافا لمن قال إنهما موضع واحد.

رفع اليدين حتى فروع الأذنين

ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر لكن قال: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» . وهذا هو الموضع الثاني من وضع اليدين عند فروع الأذنين، يعني عند أعلاها.

وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر

وعن وائل بن حجر «قال: «صليت مع النبي- صلى الله عليه وسلم- فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» أخرجه ابن خزيمة.

هذا في سنية وضع اليدين، وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، جاء في رواية أخرى «عند صدره» فيضع يديه إما على صدره، أو عند صدره، وهذا الحديث في سنده ضعف من رواية مؤمل بن إسماعيل وهو سيئ الحفظ، لكن له شاهد عند أحمد من حديث خلف برواية قبيصة بن خلف الطائي عن أبيه أنه «رأى النبي أنه يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره» وله شاهد مرسل عن طاوس عند أبي داود .

فهذه الأحاديث الثلاثة تبين أن السنة: أن يضع يديه على صدره أو عند صدره، أما ما ورد من أنه وضع يده اليمنى على

اليسرى تحت السرة - حديث علي- فهو حديث ضعيف عند أبي داود من رواية عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبه الواسطي وهو متروك.

فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة

وعن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ﷻ متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني ﷻ لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ﷻ وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان ﷻ لعلمكم تقرأون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ﷻ .

وهذا يبين أن أم القرآن لا بد منها في الصلاة، والصواب أنها في جميع أحوال المصلين، إمام ومأموم ومنفرد جميعاً، أما في حق الإمام والمنفرد، فهذا واضح والنصوص تشملهم، وكذلك في حق المأموم - كما سيأتي - ﷻ لا صلاة ﷻ النفي يتوجه للذات لنفي الذات، هذا هو الأصل.

أما قول مثلاً من قال: إنها مثلاً للصحة، تقدير هذا يحتاج إليه عندما يضطر إليه، لكن قوله: ﷻ لا صلاة ﷻ النفي للصلاة الشرعية، فمن أخل- مثلاً- بركن الصلاة، فهو في الحقيقة لم يصل الصلاة الشرعية، إنما مجرد حركات، وربما كان فيها بعض الذكر والدعاء الذي يدخل في مسمى الدعاء لغة.

أما الصلاة الصحيحة فلا وجود لها أصلاً، لكن جاء في رواية أخرى ما يوضح أنها لا تجزئ، فهو لم يصل أصلاً وصلاته هذه غير مجزئة ؛ ولهذا قالوا: في رواية لابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب .

وهذه الرواية عند ابن حبان إسنادها صحيح، ورواه الدارقطني أيضاً وفيه: أنها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن . وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، خداج غير تمام . يعني ناقصة، وأن هذا النقص يخل بها، وأنها لا تجزئ.

وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان . لعلمكم تقرأون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .

وهذا حديث جيد، وهو نص في وجوب القراءة على المأموم في جميع أحواله، بل نص على وجوب القراءة على المأموم في حال الجهرية، وهذا الحديث رواه أبو داود برواية محمد بن إسحاق عن مكحول معنعة...، لكن صرح بالتحديث في رواية أخرى، ورواه أبو داود من طريق تابعه زيد بن واقد عن مكحول وله شاهد عن أنس عند البخاري في جزء القراءة، وله شاهد آخر- أيضاً- من رواية رجل من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- كله الأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب، وأنه قال: لعلمكم تقرأون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .

وهذا هو قول الشافعي، وهو خلافا للجمهور الذين لا يوجبون قراءة الفاتحة على خلاف بينهم في أحوال الصلاة، ومنهم من لم يوجبها مطلقا على المأموم، لكن الصواب أنها تجب عليه في جميع أحواله.

الإسرار بالبسملة في الصلاة

وعن أنس ؓ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ؓ متفق عليه. زاد مسلم ؓ لا يذكرون ؓ في أول القراءة ولا في آخرها ؓ وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة ؓ لا يجهرون ب ؓ وفي رواية أخرى لابن خزيمة ؓ كانوا يسرون ؓ وعلى هذا يحمل النفي في رواية لمسلم خلافا لمن أعلها .

وفيه بيان أن النبي - عليه الصلاة والسلام - وأبا بكر وعمر كانوا يقرءون الفاتحة، وأن أنس طوال هذه المدة حينما كان يصلي نقل أنه كان يقرأ، فيه بيان قراءة الفاتحة، والرسول صلى وقال: ؓ صلوا كما رأيتموني أصلي ؓ وفعله بيان للأوامر المجملة التي جاءت في الكتاب بالأمر بإقامة الصلاة، فهو مع أدلة أخرى تدل على وجوب قراءة الفاتحة، زاد مسلم ؓ لا يذكرون ؓ في أول القراءة ولا في آخرها ؓ والمراد أنهم لا يجهرون - كما سيأتي من المصنف - رحمه الله - يعني أنهم لا يجهرون بها، بل يسرون بها، يسر بها في نفسه، لا يجهر بها، وهذا المراد من الصلاة السرية.

وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون بـ لا وهو إسناده عند ابن خزيمة صحيح، وفيه بيان أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ، لكن لم يكن يجهر بقراءة الفاتحة في حال الصلاة السرية، وفي رواية أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون وهذا صريح في إسرارها، وهذا منطوق يبين أنهم كانوا يسرون، وذلك مفهوم كانوا لا يجهرون منطوقه عدم الجهر مفهومه الإسرار، وهذه منطوقها الإسرار، فاجتمعت الروايات على أنه كان يقرأ- عليه الصلاة والسلام- وأنه كان يسر بها في السرية.

وعلى هذا يحمل النفي في رواية لمسلم خلافا لمن أعلها، يعني من أعل رواية مسلم، أنه يحمل النفي في قوله: لا يذكرون في أول القراءة ولا في آخرها يحمل النفي في قوله "لا يذكرون" ليس معناه لا يقرءون.

أولاً: أن الرواية الصحيحة الواضحة، أنه كان يقرأ- عليه الصلاة والسلام-، لو فرض أنها دلت، فالرواية الصحيحة أقوى وأرجح، الأمر الثاني: أنه ليست ظاهرة، وليست فيها دلالة ولا ظهور في الدلالة على أنه لم يكن يقرأ بل لا يذكرون، والمراد بأنه لم يكن يرفع صوته بها- عليه الصلاة والسلام- كما جاء في رواية أخرى أنهم يسرون بها خلافا لمن أعلها؛ لأنه رواها الأوزاعي عن قتادة مكاتبه، لكن رواها مسلم أيضاً من طريق آخر، وهي رواية إسحاق عن الأوزاعي عن إسحاق بن أبي طلحة إخباراً، فتكون صحيحة بهذا الطريق والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: إمام قام للركعة الثالثة في صلاة العشاء ولم يجلس للتشهد الأول، فأكثر الناس عليه من - سبحان الله - فجلس وسجد سجدتين، وقام للركعة الرابعة، علما بأنه لم يركع أصلا للثالثة، وأكمل صلاته وسجد للسهو قبل السلام، ما حكم صلاته ؟ .

ج: يعني قام للركعة الثالثة، ما قام للركعة الرابعة، إذا كان- مثلا- لم يجلس للتشهد الأول، هو قام للركعة الثالثة ؛ ولهذا قال: إنه لم يصل إلا ثلاثا، لأنه ترك الركعة الثالثة، فقيامه يكون للركعة الثالثة، فعلى هذا يكون ترك ركعة، فهذا فيه تفصيل:

إن كان بعد التسليم به أنه لم يصل إلا ثلاثا، يجب عليهم أن يصلوا هم وإمامهم ركعة رابعة في الحال، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين، ثم يسلم يكون سجوده بعد السلام، كما في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليمين حينما سلم سجد بعد سلامه -عليه الصلاة والسلام-، وإن كانت مضت لم يصلوا حتى هذا الوقت فصلاتهم باطلة عند جماهير أهل العلم، وعليهم أن يعيدوا الصلاة لطول المدة، يعيدوا صلاة العشاء، هم وإمامهم جميعا، وليس المراد أنه يجب أن يجتمعوا جماعة لا المراد أنه يجب عليهم أن يقيموا

الصلاة، فكل إنسان يصلي.. وإن اجتمعوا فهو أفضل وصلوها جماعة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: ما هي أفضل أوقات الدعاء ؟ هل هي خلال أو بعد الصلاة المكتوبة، أو الساعة من يوم الجمعة، أو الجزء الأخير من الليل، ما أفضل هذه الأوقات ؟ .

ج: كل هذه الأوقات لها فضلها، الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، بعد الأذان مباشرة، يعني هذا هو الوقت الأول، الوقت الثاني: بين الأذان والإقامة، الوقت الثالث: عند يوم الجمعة، من آخر ساعة من يوم الجمعة، الوقت الرابع: عند دخول الإمام يوم الجمعة إلى أن تفرغ الصلاة، وهذا ثبت في صحيح مسلم، الوقت الرابع: من آخر الليل، وكذلك روي في حديث ضعيف عند أبي داود ؓ حينما يلحم بعضهم بعضا ؓ يعني في الجهاد، وموضع سادس وسابع: عند نزول المطر عند أبي داود وفي سنده ضعف، وأيضا يتحرى إجابة الدعاء في حال إقبال الإنسان على ربه، وفي حال إخبائه، وفي حال خضوعه إذا أقبل على الله ؛ ولهذا قال- عليه الصلاة والسلام- يروى عنه في الحديث أنه قال: ؓ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه ؓ فهذه أيضا يتحرى عندها الإجابة، وهو حال الإخبات والخضوع.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: هل يفرق بين + الاستفتاح في النفل والفريضة ؟ أم ما ثبت في النافلة وقيام الليل يقال في الفريضة ؟ .

وهذا هو الأصل ما ثبت في هذا يقال في هذا، لكن ما نقل عنه- عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقوله، فإنه يكون أولى من غيره ما كان يتحراه، فإنه أولى من غيره وبأي شيء دعا حصل المقصود ولله الحمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: إذا خلط الإمام في صلاة الجنابة مثلاً، كبر ثلاثاً بدلاً من أربع، فماذا يفعل، أو سها في إحدى التكبيرات فماذا يفعل ؟ .
ج: إذا نقص شيئاً عليه أن يأتي به، فتكبيرات الجنابة أربع تكبيرات، وليس فيها سجود سهو، فإذا نقص شيئاً عليه أن يأتي به وبما بعده من الدعاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: في حديث أبي حميد الساعدي قوله- عليه الصلاة والسلام - « واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة » وجاء في حديث أيضاً، أنه- عليه الصلاة والسلام- « ألصق عقبيه في الصلاة » فكيف يجمع بين الحديثين؟، علماً بأن هناك صعوبة في الجمع بين إلصاق العقبين وتوجيه أطراف القدمين للقبلة. .

ج: ألصق عقبه، يعني جلس على إليته على المقعدة وألصقها بالعقب، أما الأطراف هذه تكون إلى جهة القبلة، وينظر إن كان قد جاء في رواية أنه ألصق عقبيه، فهذه تكون صفة أخرى، بمعنى أنه بسط قدميه وجعل أصابعهما من ناحية، لكن رواية أخرى جاءت على أنه وضع المقعدة على العقب اليسرى، ثم وجه أصابع قدميه إلى جهة القبلة.

س: - عند أبي داود كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام أذنيه وقد ذكرتم أن هذا القول مرجوح فما رأيكم ؟ .

ج: - هذه ما ثبتت الرواية، هذه كانت حيال منكبيه ويحاذي بإبهام أذنيه ما ثبتت، وإلا استدل بهذه الرواية بعض من قال: أنه جعلها حذاء أذنيه يعني يديه، وكانت إلى جهة منكبيه، ولو فرض أنها ثابتة فتكون حالة ثالثة، ما فيه إشكال، تكون حالة ثالثة، أنه تارة يجعل يديه بين منكبيه وأذنيه، والحالة الثانية تكون حيال أذنيه، والحالة الثالثة تكون حذاء الأذنين لو ثبت لكنها، لا تثبت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: - اشتهر خلاف العلماء في حكم قراءة المأموم خلف الإمام للفتحة فما القول الراجح ؟ .

ج: سبق أن الأدلة التي تدل على الأمر أنه يجب على المأموم أن يقرأ في الصلاة في كل حال.

-الافتراش في الصلاة: هو أن يفرش قدمه اليسرى ويجلس على مقعدته قبل التسليم من صلاته، والله أعلم.

س: - إذا زاد الإمام ركعة فنبه على ذلك فأصر على رأيه علما بأنه نبه بأكثر من شخصين ما هو العمل ؟ .

ج: - إذا زاد الإمام على ركعة، لا يتابعه لا يجوز أن يتابعه إذا صلى خمسا، لا يجوز أن يتابع، بل عليك أن تنصرف أو أنك تنتظر، يعني تجلس في التشهد وتنتظر حتى يرجع، أنت مخير، لا بأس أن تنتظر كما وقع أن بعض الناس في صلاة الخوف أنهم كانوا ينتظرون النبي- عليه الصلاة والسلام - فالمقصود أنه في هذا الحال عليه أن ينصرف من صلاته، وأنه لا يتابعه إذا زاد خامسة، أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، ولو حصل أنه تابعه جهلا، فلا بأس وصلاته صحيحة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: أنهم صلوا مع النبي- صلى الله عليه وسلم- خمسا، ثم لما سلم أخبروه بذلك، فسجد سجدين- عليه الصلاة والسلام- وأخبرهم بما يفعلون إذا وقع من ذلك ﷻ والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد-

الجهر بالبسملة في الصلاة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

ولا شك أن الأخبار الصحيحة الصريحة في أنه لم يكن يقرأ
☐ ☐ ☐ -عليه الصلاة والسلام-، وقيل إنه اتفق على ذلك أهل
العلم أنه لم يكن يجهر بها، وحديث أبي هريرة هذا عند
النسائي، وهو حديث جيد، ظاهره أن أبا هريرة نقل صفة
صلاته وأنه قرأ ☐ ☐ ☐ وأبو هريرة الظاهر أنه جهر، يعني قال:
قرأ ☐ ☐ ☐ وقرأ الفاتحة، وفي آخره: ☐ إني أشبهكم صلاة
برسول الله- صلى الله عليه وسلم- ☐ فيفهم منه، أو يدل أيضا
أن قراءته لـ ☐ ☐ ☐ داخله في قوله: إني لأشبهكم، وهو محتمل
لكن ليس نصا. وعلى هذا هل يجهر بها أو لا يجهر بها ؟

على أقوال، قيل يجهر بها مطلقا، كما هو قول الشافعي
والجماعة، وقيل لا تقرأ أصلا لا جهرا ولا سرا، والصواب أنه
يقرأ بها ☐ ☐ ☐ لكن لا يجهر بها، هذه هي سنة المستقرة-
عليه الصلاة والسلام-، إنه لم يكن يجهر ب ☐ ☐ ☐ وأنس ☐
صحاب النبي- ☐ -عشر سنين، وصحب أبا بكر وعمر وعثمان
مقدار ما يقارب خمسا وعشرين سنة، وهو يقول في ذلك:
إنهم لم يكونوا يجهرون.

ومن البعيد أن يصلي هذه المدة الطويلة ولم يكونوا
يجهرون مرة واحدة، ويقال: إن الجهر مشروع، أو أن الجهر
سنة، فلا شك أنه خلاف السنة، وعلى هذا يكون ما جاء به
حديث أبي هريرة أنه جهر، جهر لبيان أنها تقرأ حتى يتبين من
خفي عليه وظن أن ☐ ☐ ☐ لا تقرأ أن قوله خلاف السنة، وأنها
تقرأ، لكن لا يجهر بها فهي ليست آية من الفاتحة، بل هي آية

لابتداء السورة، ولاستفتاح السورة، وهي آية للفصل بين السور على الصحيح، وعلى هذا الخلاف فيها، هل هي آية من كل سورة أو ليست آية، أو هي آية للفصل على عدة أقوال ؟
الصواب: أنها آية للفصل، كما في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود أنه - عليه الصلاة والسلام- لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى نزل عليه - - - وعلى هذا يجهر بها أحياناً للمصلحة لبيان أنها يقرأ بها، كما جهر عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- بدعاء الاستفتاح سبحانه اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك-

واتفق أهل العلم على أنه- عليه الصلاة والسلام- لم يكن يجهر بدعاء الاستفتاح، فلماذا جهر عمر- رضي الله عنه-؟!
ليبين للناس والمصلين أن الاستفتاح يقرأ، فجهر من باب التعليم.

كما أنه ثبت في صحيح البخاري أن ابن عباس جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، من المعلوم المستقر أنه- عليه الصلاة والسلام- لم يكن يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، إنما جهر ابن عباس لبيان أن الفاتحة تقرأ.

فلا بأس أن يترك القول الراجح لمصلحة راجحة لأجل البيان والإيضاح، أو لأجل التألف لمن يبين له، فهذه أمور واضحة يبينها أهل العلم وتعرف من طريقتهم، وهكذا كان الصحابة- رضي الله عنهم-، وعلى هذا - - - لا يجهر بها إلا في أحوال

البسمة آية من الفاتحة

312

والأحاديث الصحيحة دلت على أنها ليست آية من الفاتحة التي سبق ذكرها، فهذا الخبر لا يجوز حمله على وجه يخالف الأخبار الصحيحة الثابتة عنه- عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين وفي غيرها طرق كثيرة، فلو فرض مخالفته لكان شاذاً مردوداً، لا يقبل في هذا المقام مع هذا +، كيف وقد اضطرب هذا الحديث اختلف في وقفه والصحابة -رضي الله عنهم لم يكونوا يجعلوا □ □ كغيرها من آيات الفاتحة.

فعلى هذا تكون آية من آياتها التي تقرأ مع الفاتحة، كما يقرأ □ □ حينما يريد أن يقرأ سورة، فالقارئ إذا أراد أن يبتدئ القراءة من أول السورة فإنه يقرأ، وإذا استمر في قراءة سورة أخرى فإنه يقرأ □ □ أيضاً على الصحيح.

أما أول ما يقرأ فإنه بإجماع القراء أنه يشرع له أن يقرأ □ □ وإذا سرد هل يقرأ □ □ في بداية السورة الثانية في قراءة سرده ؟ والصواب أنه يقرأ □ □ ؛ لأنها للفصل بين السور إلا في أول براءة.

تأمين الإمام والمأموم في الصلاة

وعنه قال: □ كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين □ رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، قال ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه .

من لم يستطع قراءة الفاتحة

315

فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم.
فقال ذلك الرجل هؤلاء لربي، فما لي ؟ فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، أو وعافني وارزقني... تمام الحديث.

وهذا الحديث سبق معنا ذكره، أن من لم يستطع قراءة الفاتحة يقول هذه الأذكار، وهو من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، لكن شاهده ما تقدم في الحديث فإن كان معك قرآن، وإلا فاحمد الله وهله وكبره ذاك جيد وذلك الحديث يشهد لهذه الرواية، فتكون هذه الرواية من باب الحسن لغيره في شاهدها السابق، وفيه دلالة على أن من لم يستطع قراءة الفاتحة وتعلم الفاتحة، يقول هذه الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثبت في الصحيحين أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وجاء ذكر العلي العظيم في عدة أخبار ذكرها بعض أهل العلم، وجاء ذكر العلي العظيم في هذه الرواية مع لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك يتعلم الفاتحة ؛ لأن الذي يستطيع أن يتعلم هذه الكلمات يسهل عليه أن يتعلم الفاتحة.

لكن لو دخل الوقت وضاق الوقت به ولم يعرف الفاتحة ولم يحفظها، فإنه يقول هذه الكلمات، ثم بعد ذلك يجتهد في تعلمها ؛ لأنه واجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

جهر الإمام ببعض الآيات في الصلاة السرية

وعن أبي قتادة ؓ قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى، ويقرأ في الآخرين فاتحة الكتاب ؓ متفق عليه. في هذا أنه - عليه الصلاة والسلام - بأنه ؓ كان يقرأ في صلاة الظهر بسورة مع الفاتحة، يقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا ؓ كما ثبت في الصحيحين.

دلالة على أنه لا بأس أن يجهر الإمام بالقراءة أحيانا ببعض الآيات، لا بأس بذلك، وثبت في حديث البراء عند النسائي وابن خزيمة ؓ أنه كان ويسمعنا الآية تلو آية ؓ وفي لفظ آخر ؓ تلو الآيات ؓ في حديث: عند ابن خزيمة أيضا بسند جيد أنه ؓ كنا نسمع نغمة النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني في قراءته، فإنه ربما رفع رفعًا يسيرًا، وهذا يدل على أنه أحيانا يرفع رفعًا يسيرًا، فاستدل به على أنه لا بأس من الجهر في الصلاة

السرية، لكن ليس المراد الجهر بكليته، ولكن جهر أحيانا مثل ما نقل عنه - عليه الصلاة والسلام -.

وفيه أن صلاة الظهر يقرأ في الركعتين الأوليين سورة والفاتحة، في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال: كانت الصلاة تقام صلاة الظهر، فيذهب الذهاب إلى البقيع فيتوضأ، ثم يرجع والنبي - صلى الله عليه وسلم - في الركعة الأولى مما يطولها .

هذا يدل على أنه كان يطول الركعة الأولى، وهذا جاء في عدة أخبار، أنه كان يطيل الركعة الأولى ما لا يطيل الركعة الثانية، فالركعة الأولى طويلة في الظهر، وقال جمع من أهل العلم: إن صلاة الظهر يقرأ فيها بطوال المفصل كصلاة الفجر، وقال آخرون: يقرأ بوسط المفصل، فتلحق بالعصر، والأظهر أنه لا بأس أن يقرأ أحيانا بطوال المفصل خاصة في الركعة الأولى، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري.

وفي حديث أبي سعيد الخدري، كانت الصلاة تقام فيذهب الذهاب إلى البقيع مما يشعر ويفهم منه أن هذا كان دأبه - عليه الصلاة والسلام -، وأنه يفعله مرارا، ولم يقل إنه - مثلا - صلى معه مرة ففعل هذا فيدل على أن هذا مما يفعله دائما، أو في أحيان كثيرة - عليه الصلاة والسلام -.

صلاة الظهر أطول من صلاة العصر

وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: «كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر فحزرنّا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر، ألم تنزيل... السجدة، وفي الآخرين قدر النصف من ذلك، في الأوليين من العصر على قدر الآخرين من الظهر، والآخرين على النصف من ذلك» رواه مسلم.

وفي الرواية الثانية عند مسلم، «أنهم كانوا حزرُوا القراءة في الأوليين من الظهر على قدر ثلاثين آية، والآخرين على قدر النصف من ذلك، والعصر على قدر الآخرين من صلاة الظهر، والآخرين من العصر على النصف من ذلك» فيه دلالة على أن صلاة الظهر تطول ما لا تطول صلاة العصر، وفي حديث أبي سعيد الخدري شاهد على أن صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، حتى الركعتين الآخرين من العصر على النصف من الآخرين من الظهر، بل إن الركعتين الأوليين من العصر على قدر الآخرين من الظهر، لكن هذا فيه حزر وتخمين، وحديث أبي قتادة ليس فيه ذلك وأبو سعيد- رضي الله عنه- لما نقل هذا دل على أنه كان يطيل صلاة الظهر عن صلاة العصر.

لا شك أن هذا القدر مفهومه واضح من حديث أبي سعيد مهما قيل، ولو قيل إنه حزر وتخمين فكلامه واضح في أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر، وأن الركعتين الآخرين تطول وتكون بقدر الأوليين أو قريب من الأوليين من صلاة

العصر، فلا بأس أن يزيد أحياناً في صلاة الظهر حتى في الآخرين منها لا بأس أن يقرأ شيئاً يسيراً كما نقل في هذا الخبر وإن كانت السنة المستقرة ما دل عليه حديث أبي قتادة، أنه كان يقرأ بالفاتحة في الآخرين من الظهر.

تنوع القراءة في الصلاة من طوال المفصل ووسطه وقصاره

وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح.

سليمان بن يسار أحد علماء التابعين وفقهائهم، بل هو من الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة، هم

كما قيل:

روايتهم ليست عن
العلم خارجه
سعيد أبو بكر
سليمان خارجه

إذا قيل من في
العلم سبعة أبحر
فقل هم عبيد الله
عروة قاسم

عبيد الله وعروة وقاسم وسعيد وأبو بكر وسليمان خارجة، عبيد الله هو: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة هو: عروة بن الزبير بن العوام، قاسم هو: القاسم محمد بن أبي بكر، سعيد هو: ابن المسيب، سعيد أبو بكر هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سليمان بن يسار وخارجة، هو: خارجة بن زيد بن ثابت.

وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيب توفوا في سنة واحدة سنة أربع وتسعين، وهذه تسمى سنة الفقهاء ؛ لأنها توفي فيها كثير من الفقهاء أبو بكر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد المسيب وعبيد الله، وعروة بن القاسم، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجمع من فقهاء المسلمين في تلك السنة، وتأخر عنهم القاسم توفي سنة مائة وستة، وخارجة بن زيد بن ثابت توفي سنة مائة، وكذلك السابع توفي سنة مائة، أو قبل المائة.

فسليمان بن يسار أحد فقهاء الصحابة وعلمائهم، وهو من الفقهاء السبعة -رضي الله عنه ورحمه-، قال:   كان فلان يطيل الأوليين من الظهر إلى أن قال: فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله   من هذا   أخرجه النسائي بإسناد صحيح.

وهذا إسناده صحيح كما ذكر، وفيه أن الصلاة مثل ما ذكر أهل العلم أنها فيها ما يقرأ بطواله، وفيه ما يقرأ بوسطه،

وفيه ما يقرأ بقصار المفصل، والمفصل الصحيح أنه من "ق" إلى آخر القرآن، فمن "ق" إلى "عم"، هذا هو طوال المفصل، ومن "عم" إلى سورة "الضحى" هذا وسط المفصل، ومن سورة "الضحى" إلى آخر القرآن هذا هو قصار المفصل.

ويدل عليه حديث أوس بن أوس في سنن أبي داود أنه جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وفيه سأل أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا: نقرؤه ثلاثاً وخمسة وسبعاً وتسعاً وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب مفصل، وإذا جمعت هذه السور كانت الحجرات داخلة معها، وليست + منها، تكون من "ق" من سورة "ق" بداية المفصل، لأنها إذا جمعت مجموع هذه السور من أول "البقرة" كانت إلى "ق"، ومن "ق" هذا هو حزب المفصل، وهو على ثلاثة أقسام طوال ووسط وقصار.

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الصبح يقرأ فيها بطوال المفصل، والمغرب بقصار المفصل، والظهر والعصر والعشاء بوسط المفصل، وقال آخرون إن الظهر يقرأ فيها أحياناً بطوال المفصل، والمغرب كذلك، بل جاء عدة أخبار صحيحة تدل على هذا المعنى، وإن كان المغرب ربما قرئ فيها بقصار المفصل. لكن جاءت أخبار صحيحة تدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ بطوال المفصل.

القراءة في المغرب بطوال المفصل

ومنها قالوا عن جبير مطعم ؓ قال: ؓ سمعت رسول الله ؓ يقرأ في المغرب بالطور ؓ متفق عليه .
والطور من طوال المفصل، بل إنه جاء في المغرب ما لم يأت في غيرها ولم ينقل في غيرها، بأنه- عليه الصلاة والسلام- قرأ فيها بالأعراف وهي في صحيح البخاري، من حديث زيد بن ثابت.

وعند النسائي بإسناد صحيح فرقها في الركعتين، وفي حديث أم الفضل أنه ؓ قرأ بالمرسلات عليه الصلاة والسلام فيها ؓ وجاء في أخبار أخرى أنه ؓ قرأ فيها بسور طوال عليه الصلاة والسلام ؓ فلا بأس فيقرأ فيها أحيانا بالطوال، ويقرأ أحيانا فيها بالقصار لهذا الحديث، ولحديث رافع بن خديج ؓ أنهم كانوا إذا صلوا المغرب مع النبي- صلى الله عليه وسلم- كانوا إذا خرجوا إن أحدا لبصر موقع نبلة ؓ .

يعني إذا خرجوا هذا يبين أنه كان يقصر القراءة فيها؛ لأنه إذا كان يصلي -عليه الصلاة والسلام- صلاة المغرب، وكان يخرج ثم يرمي ويبصر موقع نبلة، والنبلة يذهب بعيدا فيدل على أنه بادر بالصلاة بها ولم يطل القراءة فيها، لكن صحت الأخبار أنه يقرأ فيها بالطوال، كما أنه في حديث صلاة الظهر يقرأ فيها أحيانا بالطوال، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي ثبت في صحيح مسلم.

قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة

وعن أبي هريرة ؓ قال: ؓ كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة
الفجر يوم الجمعة ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ والسجدة ؓ ؓ
ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ متفق عليه. وفي الطبري من حديث
ابن مسعود يديم ذلك.

وإن جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس هذا المعنى، أنه
كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الفجر، والقراءة فيهما
ليست لأجل السجدة لا لأجل ما فيهما كما قال جمع. كشيخ
الإسلام وجماعة لما فيهما من خلق الإنسان وذكر المبدأ
والمعاد والتذكير لأن هذه الأشياء تكون في ذلك اليوم، كان
خلق آدم في ذلك اليوم والمبدأ والمعاد والبعث يكون في هذا
اليوم، وفيه تذكير بيوم الجمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم
الجمعة.

أما أنه يديم ذلك فهذه الرواية ينظر فيها + إلى الطبراني
ومن طريق أبي إسحاق وعنعن، فالذي ثبت في الصحيحين أنه
كان يقرأ عليه الصلاة والسلام وربما قيل + بكان وأنها تدل
على الدوام، لكن هي لا تدل على الدوام إلا لشيء يدل عليه،
وبالجملة فإن دل يدل على أنه يُقرأ بها في يوم الجمعة وربما
ترك إذا خشي أنه يظن وجوبها أو وجوب السجدة كما يخفى
ذلك على بعض الناس، ربما ترك ذلك لأجل البيان.

السؤال يشرع في صلاة النافلة

وعن حذيفة- رضي الله عنه- قال: ﷺ صليت مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ ﷻ أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي.

حديث حذيفة هو ثابت في صحيح مسلم، مطول ﷻ وأنه صلى مع النبي- عليه الصلاة والسلام- قال فاستفتح البقرة، فقلت يركع عند المائة، فمر أو مشى فقلت يقرأ بها، فاستفتح سورة النساء، فقرأها ثم قرأ آل عمران فقرأها ولا يمر بآية سؤال إلا سأل، ولا تسبيح إلا سبح، ولا استيعاذ إلا استعاذ - عليه الصلاة والسلام - ﷻ أو كما قال حذيفة- رضي الله عنه-، ﷻ فركع وكان ركوعه نحواً من قيامه ثم رفع ثم سجد وكله كانت صلاته متقاربة وسجوده نحواً من ركوعه عليه الصلاة والسلام، وأطال جداً، وفيه أنه كان يسأل الله الجنة إذا مر ذكر الجنة ويستعيز بالله من النار إذا مر ذكر النار، وإذا كان سؤالاً سأل . ﷻ

وهذا في صلاة النافلة وصلاة الليل وغيرها مشروع كما فعل -عليه الصلاة والسلام- ، وقد جاء هذا أيضاً في حديث عوف بن مالك عند أبي داود أنه ﷻ - قرأ البقرة ثم قرأ سورة سورة، قرأ البقرة أو قرأ آل عمران ثم قرأ سورة سورة . ﷻ

وجاء في حديث حذيفة عند أبي داود، أنه ﷻ قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام ﷻ شك شعبة، هذا وقع له في عدة ليال وثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود ﷻ أنه صلى معه ليلة فأطال، قال: فهممت بأمر سوء، قال:

بماذا هممت ؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه ﷻ لما أطال- عليه الصلاة والسلام-.

والسؤال يشرع في صلاة النافلة، أما صلاة الفرض، فالأظهر أنه يقرأ ويستمر في قراءته لا يتوقف عند الآيات، وإن كانت القاعدة، أنه ما ثبت في النفل يثبت مثله في الفرض، لكن هذا الأصل حيث لا يدل الدليل على خلاف ذلك، ولم ينقل عنه- عليه الصلاة والسلام- في صلواته كلها ولم ينقل أحد عن الصحابة أنه إذا أمّ الناس كان يسأل أو كان يستعيز، أو يسأل الله الجنة أو يستعيز بالله من النار إذا مر ذكرهما، أو يسأل إذا كان سؤالا، أو دعاء بل كان يستمر في قراءته -عليه الصلاة والسلام- فهذا هو الأظهر، إنما يكون هذا من صلاة الليل ؛ لأن صلاة الليل مبنية على التخفيف وأحكامها تختلف عن أحكام صلاة الفرض.

النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ ألا وإنني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ﷻ رواه مسلم.

ورواه مسلم أيضا في حديث علي قال: ﷻ نهاني أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أو في الركوع والسجود ﷻ فالركوع لا يقرأ فيه القرآن والسجود لا يقرأ فيه القرآن ؛ لأن قراءة القرآن من

خصائص القيام، وتجل كلام الله وتعظمه على أن تقرأه في حال خضوع، سواء كان الخضوع ركوعاً أو سجوداً، يقرأ في حال القيام لأنها أبر حالات المصلي.

ولهذا لما كانت الأحوال ثلاثة، حال القيام يتلوها حال الركوع وحال الخفض التام حال السجود، كان من حظ القيام تلاوة كلامه سبحانه وتعالى، كان من حظ الركوع تعظيمه سبحانه وتعالى، وكان من حظ السجود الدعاء، والقراءة أفضل من الذكر والثناء.

لأن قراءة كلامه ثناء عليه وتلاوة لكلامه، والركوع تعظيم له سبحانه وتعالى يتلوه، والسجود حال الخفض يكون فيه الدعاء وإن كان لا بأس أن يدعو في حال الركوع، لكن يكون تابعا، والأصل التعظيم، كما أن الأصل في السجود أنه يدعو، لكن لا بأس أن يعظم كما تقول: «سبح قدوس رب الملائكة والروح، يقول سبحانه اللهم ربنا وبحمدك» كما ثبت هذا في الصحيحين، وحديث سبح قدوس في صحيح مسلم، فهذا لا بأس.

ولهذا قال: «و أما الركوع فعظموا فيه الرب» وسبحان ربي العظيم سبحانه ربي العظيم، سبح قدوس رب الملائكة والروح، «وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم».

ولهذا في الحديث الآخر «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء» فأمر بإكثار الدعاء في حال

السجود، فقوله "فقمن" يعني حري أن يستجاب له في حال سجوده.

أذكار الركوع

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله ﷺ يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي ﷻ متفق عليه.

وهذا يدل على أنه يشرع مثل الدعاء: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي ﷻ وفي زيادة أخرى ﷻ وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ﷻ عند أحمد، وأنه يكرر هذا الدعاء ثلاثاً، لكن في سندها انقطاع، ولو كرر هذا الدعاء لا بأس.

ولهذا ظاهر هذا الحديث أنه نقلت أنه كان يقول -عليه الصلاة والسلام-، ولم تذكر عدداً، ويحتمل أنه كان يكرر -عليه الصلاة والسلام-، وفي الجملة ما جاء من أذكار وكان يقوله في ركوعه أو سجوده لا بأس من تكراره ما دام أنه ثبت مشروعية قوله.

التكبيرات في الصلاة

وعن أبي هريرة ﷻ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ﷻ وهذا سبق أنه يشرع أن يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع، ﷻ ثم يقول سمع

الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس ۞ متفق عليه.

التكبير عند القيام هذا متفق عليه، وأنه لا يدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع كذلك، وهي واجبة على الصحيح خلافا لجماهير أهل العلم، تكبيرات الانتقال جميع تكبيرات الانتقال واجبة، فإنه صلى عليه، فقال: ۞ صلوا كما رأيتموني أصلي ۞ .

ثم يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد الإمام والمنفرد يجمع بين التسميع، وبين قول ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد يجمع بينهما، والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، بل يقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صيغ كلها ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام صحيحة ربنا لك الحمد بلا اللهم وبلا الواو، أو ربنا ولك الحمد مع الواو، أو اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم في أوله أو اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وهذا أكمل، وهذا هو الذي ثبت في الأخبار أنه -عليه الصلاة والسلام- يقول: ۞ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد ۞ وثبت في الصحيحين،

ﷻ أنه -عليه الصلاة والسلام- إذا قال سمع الله لمن حمده، قال: اللهم ربنا ولك الحمد ﷻ أن الإمام يجمع بينهما، خلافا لمن قال: إن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، كما هو قول مالك وأبي حنيفة، أو من قال: إن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ولا يجمع بينهما خلافا للشافعي، والصواب قول الإمام أحمد - رحمه الله -: إن الإمام والمنفرد يجمع بينهما، وأن المؤتم يقول: ربنا لك الحمد، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هذا الذي ثبتت به الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام.

وكل هذه التكبيرات كلها واجبة كما سبق، ثم يفعل في الصلاة كلها كذلك، في كل ركعة، يعني هكذا، ويكبر حين يقوم من بعد الجلوس، يعني من التشهد الأوسط في الثالثة والرابعة.

ما يقول عند الاعتدال من الركوع

وعن أبي سعيد الخدري قال: ﷻ كان رسول الله ﷻ إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ﷻ .

هذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى

بمعني حديث أبي سعيد الخدري، لكن زيادة اللهم ليست في حديث أبي سعيد الخدري كما ذكر -رحمه الله- إنما هي في حديث ابن عباس، وحديث ابن أبي أوفى اللهم وحديث أبي سعيد ما فيه اللهم يقول: ﴿ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد﴾ .

هذا ذكر، يقوله بعد ما يقوم في حال قيامه من الركوع، قوله: ﴿ملء السموات وملء الأرض﴾ يعني أن هذا الحمد يملأ السموات والأرض وهو ملء حقيقي، خلافاً لمن قال: إنه لو كان هذا الذكر أجساماً لملأ السموات والأرض، هذا تكلف من القول وخلاف الصحيح من القول؛ ولهذا الحقيقة بحسبها في مكانها، في كل موضع بحسبها، فالشيء الممتلئ في كل موضع بحسبه، خلافاً لمن قال بالمجاز، وأنهم جعلوا يقولونه في بعض الأخبار، ويقولون هذا مجاز أو ما أشبه ذلك، والصواب أنه من العموم المعنوي، وأنه مشترك من جهة المعنى، فالملء يختلف، فإذا قيل -مثلاً-: امتلأ الكأس ماء، هذا نوع، وإذا قال: امتلأ القدر طعاماً هذا نوع أيضاً، وإذا قيل: امتلأت الدار رجالاً هذا نوع، وإذا قيل: امتلأ الكتاب سطوراً، هذا نوع من الامتلاء، ولهذا يأتي الملء في أشياء كثيرة، يقول: ملأ

فلان مسامع الناس مدحا، ويقال: ملأ ابن أبي الدنيا الدنيا علما، وهو حقيقة في كل المواضع.

فقوله: ۞ ملء السموات وملء الأرض ۞ ملء حقيقي ودعاء وثناء على الله وتحميد له - سبحانه وتعالى - حمدا يملأ السموات والأرض، فهو في كل موضع يكون حقيقة.

الأعضاء التي يجب السجود عليها

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ۞ ۞ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين ۞ متفق عليه. وفي هذا وجوب السجود على هذه الأعضاء، الجبهة مع الأنف، كما في الرواية الثانية، والرسول ۞ سجد على جبهته وأنفه، وقال: ۞ صلوا كما رأيتموني أصلي ۞ وهذا هو الصواب يجب السجود عليهما جميعا، خلافا لمن قال: لا يجب السجود إلا على الأنف كالأحناف، أو الجمهور الذين يقولون لا يجب السجود إلا على الجبهة.

والصواب قول الإمام أحمد - رحمه الله - يجب السجود على الجبهة والأنف، ويسجد على الركبتين واليدين وأطراف القدمين كما في هذا الخبر.

التفريق بين اليدين حال السجود

وعن ابن بحنة -وهو عبد الله مالك بن بحنة- أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه، حتى يبدو بياض أبطيه ﷻ متفق عليه.

وهذا فيه مبالغة في سجوده -عليه الصلاة والسلام- وأنه كان يفرج بين يديه إذا سجد، وفي حديث ميمونة: ﷻ ولو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت ﷻ كما في صحيح مسلم، وفي حديث: أحمر بن جز أنه ﷻ كان إذا سجد فرج بين يديه حتى نأوي له، من شدة مبالغته -عليه الصلاة والسلام- .

فالتفريج مشروع بين اليدين حال السجود وهذا هو السنة، وهذا هو الأكمل، لكن لو أنه ضمهما إلى ركبتيه جاز وهو خلاف السنة، ثبت في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، أنهم ﷻ شكوا إلى النبي ﷺ مشقة السجود عليهم فقال: استعينوا بالركب ﷻ فدل على أنه ليس بواجب التفريج، لكنه سنة خاصة في حق الإمام، والمنفرد وكذلك المأموم يفرج تفريجا لا يكون فيه مضايقة لمن كان بجانبه، هذا في هيئات المصلي، بخلاف الصفوف في الصلاة فالمشروع هو المراصة بينها والمقاربة، أما الصلاة فيشرع لكل عضو أن يتميز فكان أن يفرج حتى يظهر ويتبين كل عضو في حال الصلاة.

النهي عن بسط الذراعين في السجود

وعن البراء بن عازب ﷻ قال: قال رسول الله ﷺ ﷻ إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ﷻ رواه مسلم.

ثبتت في الأخبار أن الواجب أن يسجد، وأن يضع كفيه في الأرض، وأن يرفع مرفقيه، كما في حديث أنس: أنه ﷺ نهى أن يبسط الرجل ذراعيه بسط الكلب ﷻ فيجب رفع الذراعين عن الأرض، ولا يجوز بسطهما؛ لأنه تشبه بالكلب، والصلاة نهى عن التشبه فيها بالحيوانات، نهى عن بسط كبسط الكلب، ونقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب، وبروك كبروك الجمل، وتوطين للمحل كتوطين الجمل كذلك، وكذلك لما قال: ﷻ مالكم تومئون كأن أذنان خيل شمس ﷻ فنهى عن التشبه بالحيوانات في أحوال الصلاة كلها.

التفريق بين أصابع اليدين في الركوع

وعن وائل بن حجر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ﷺ كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه ﷻ رواه الحاكم.

رواه الحاكم من طريق هشيم بن بشير السلمي الواسطي وهو مدلس، لكن له شاهد من حديث أبي مسعود عند أحمد وأبي داود وغيرهما أنه -عليه الصلاة والسلام- ﷺ كان إذا ركع وضع يده على ركبتيه اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى وفرج بين أصابعه ﷻ .

الصلاة متربعا

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: رأيت رسول الله ﷺ يصلي متربعا ﷻ رواه النسائي وصححه ابن خزيمة .
وهو حديث صحيح، وله شاهد عن عبد الله بن الزبير عند البيهقي فيه دلالة على أن من صلى جالسا في صلاة النفل، أو لم يستطيع أن يصلي في صلاة الفرض، فإنه يتربع، يعني أن يثني رجله اليسرى ويجعلها تحت ساقه الأيمن ورجله اليمنى، ويجعلها تحت ساقه الأيسر، أو تحت الفخذ إن تيسر، هذا يكون حال القيام، يكون حال القيام متربع، وهذا هو الذي ثبت به الخبر عنه -عليه الصلاة والسلام-.

ما يقوله بين السجدين

وعن ابن عباس -رضي الله- عنهما أن النبي ﷺ كان يقول بين السجدين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ﷻ رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم.
وهذا الحديث من طريق كامل بن العلاء أبو العلا عن حيي بن أبي ثابت، وحيي بن أبي ثابت مدلس وعنعن، لكن له شاهد من حديث حذيفة أنه ﷺ قال في صلاته أو بين السجدين: اللهم اغفر لي ﷻ فالمشروع أن يقول بين السجدين رب اغفر لي، أو يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني، واجبرني جاءت عند الترمذي في سننه،- وارزقني، كل هذا مشروع وإن قال غيره فلا بأس؛ لأنه موضع من مواضع الدعاء.

جلسة الاستراحة

وعن مالك بن الحويرث ؓ أنه ؓ رأى النبي ؐ يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ؓ رواه البخاري.

وفي هذا جلسة الاستراحة، وقد جاء إذا كان في وتر من صلاته: يعني إذا كان في الأولى أو إذا كان في الثالثة، فإذا قام من الأولى إلى الثانية جلس بعد السجدة الثانية، وإذا قام من الثالثة إلى الرابعة جلس بعد السجدة الثانية وفي حديث ابن حميد الساعدي أيضا هذا المعنى.

وكذلك جاء في حديث المسيء لصلاته- أيضا- أنه لما فرغ أمره بذلك، لكن قيل في ثبوتها نظر في تعليمها للمسيء لصلاته، ولهذا لو ثبت أنه أمر بها ربما دلت على وجوبها، لكن المعروف في الأخبار أنها نقلت عنه- عليه الصلاة والسلام -في حديث مالك بن الحويرث ؛ ولهذا جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه لم يجلسها- عليه الصلاة والسلام- وأنه نهض، فقالوا: إنها مشروعة ومنهم من خصها بحال الكبر في قوله- عليه الصلاة والسلام -: ؓإني قد بدنت فلا تبادروني بالقيام ؓ وقول الشافعي وجماعة من أهل العلم ورجع إليه الإمام أحمد - رحمه الله - أنها مشروعة في جميع أحوال المصلي والله أعلم.

س: جاء في جواب منك على أحد الأسئلة حول الدف، أنه يجوز للرجال سماع ذلك إذا قام به النساء، وأيضا يجوز سماع الرجال لغنائهن وذلك في المناسبات فقط، ودليلك ؟ أن أبا بكر دخل على النبي- صلى الله عليه وسلم- وجاريتان تغنيان ولم يوقفهما الرسول- - عن الغناء ؟ فدل ذلك على جواز سماع الرجال لدف النساء هل ما ذكر صحيح ؟ .

ج: أنا لم أقل إنه يجوز للرجال سماع صوت النساء، لا قلت يجوز سماع الدف، وإن كان جرى في كلامي أنه يجوز للرجال سماع صوت النساء، فهو خطأ مني أو سبق لسان - إن كان جرى - الذي قلته: يجوز للرجال سماع الدف، أما سماع الصوت مع الغناء فهذا فيه فتنة لا شك.

ولا يجوز للرجال أن يتعرضوا لسماعه كما قال سبحانه: ﴿ لا يَجْزِيكَ سَمَاعُ الدُّفِّ أَوْ الدُّفِّ جَائِزٌ فِي هَذِهِ الْمُنَاسِبَةِ لِلنِّسَاءِ، وَقُلْنَا إِنَّ جَمَاهِيرَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَنَعِهِ مُطْلَقًا مَعَ، أَنَّ بَعْضَهُمْ حَكِيَ الْعَكْسُ وَجُوزُهُ الْجُمْهُورُ، كَمَا ذَكَرَهُ تَقِي الدِّينِ السَّبْكِ وَرَدَ عَلَيْهِ جَمْعُ آخَرُونَ، وَقَالُوا: إِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّ الرِّجَالَ كَانُوا يَضْرِبُونَ الدَّفَّ فِي عَهْدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بَلْ هُوَ مِنْ خِصَائِصِ النِّسَاءِ.

س: يقول: إخواني يسهرون على التلفاز، وإذا أيقظتهم لصلاة الفجر يأخذ ذلك مني وقتا طويلا، فهل إذا وضعت المنبه وأيقظتهم وذهبت ولم يستيقظوا، مع العلم أنهم ملتزمون ؟

ج: إذا نبهتهم وأيقظتم كفى ذلك، المقصود أنك تنبههم وتوقظهم وإذا علمت أن المنبه يكفي وينبههم كفى ذلك، وإن كان المنبه لا يكفي فعليك أن توقظهم، وأن تجتهد في تنبيههم لذلك، لكن هل يجب عليك كل يوم ذلك خاصة إذا كانوا معه ؟ هذا موضع نظر لكن الظاهر، أنه يجب عليه أن يناصحهم وأن يأمرهم بذلك وأن يجتهدوا في ذلك، لكن يتأكد إذا كانوا معه في البيت، كالرجل مع أولاده، أما إذا كانوا ليسوا معه في البيت فالنصيحة، وإذا كانوا معه في البيت فهو منكر ظاهر، يعني وشيء يراه فعليه أن ينبه بقدر استطاعته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: هل لديكم دروس في أيام الأسبوع الأخرى في هذا المسجد ؟.

ج: فيه دروس في المسجد هذا طوال أيام السنة إلا أيام الإجازة، وما يعرض في السنة من إجازات أخرى أيضا، يوم السبت، ويوم الإثنين بعد صلاة العشاء في عمدة الفقه، وفي سنن أبي داود، وفي مختصر التحرير في أصول الفقه.

س: ما صحة الدعاء في الركوع ☐ سبح قدوس رب الملائكة والروح ☐ ؟ .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:
وعن أنس ؓ أن النبي ؐ قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه .

قال: ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزادوا: ؓ أما في الصباح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا .

حديث أنس وما جاء في معناه فيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قنت في صلاته والقنوت معناه: إطالة القيام قبل الركوع أو بعده ، وسواء كان بدعاء أو بغيره فيسمى قنوتا ، فالذي يطيل القيام في ركوعه وسجوده يسمى قانتا ، والرسول -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه في الأخبار أنه قنت في صلاته ودعا ، وحديث أنس في أنه قنت شهرا ثم ترك .
واختلف العلماء في القنوت في الصلاة بمعنى الدعاء بعد الركوع أو قبله ، واختلفوا في مسائل كثيرة في هذا .

ومعلوم أن ... ولا يخفى أيضا أن مسائل الصلاة مسائل بسطها يحتاج إلى كثرة ؛ لأن الأدلة فيها ثرية وكثيرة ؛ ولهذا لو تبسط مسائلها أو بعض مسائلها لاستغرقت وقتا طويلا ، لكثرة الأدلة ومسائلها واضحة ولله الحمد ، لمن تبصر فيها ونظر فيها في غالبها ، ولكن يُذكر ما تيسر من الأدلة مع ترجيح ما ظهر في بعض هذه المسائل .

ومسائل القنوات فيها مسائل كثيرة ، لكن من أهمها هل يُشرع القنوات أو لا يشرع؟

فاختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

قال قوم: إن القنوات لا يشرع طلقا وأنه منسوخ ، وإن ما جاء من أنه قنت في صلاته -عليه الصلاة والسلام- في الدعاء لقوم أو في الدعاء على قوم فإنه منسوخ .

وقال آخرون: إنه يشرع القنوات مطلقا في كل حال ، وإنه يقنت في صلاته وخاصة في صلاة الفجر ، وهذا المشهور من قول الشافعي -رحمه الله- وأنه يشرع القنوات على كل حال وفي صلاة الفجر يقنت كل يوم .

والقول الآخر -وهو قول أحمد -رحمه الله- أهل الحديث:- إن القنوات يشرع عند سببه ، وهذا هو الصواب في هذه المسألة ، هو أن القنوات في المكتوبة ، الخلاف في القنوات في المكتوبة ، أما قنوات الوتر فإنه مشروع على الصحيح في جميع السنة مع الوتر، ولو صلى بلا قنوات حصل المقصود ، إذا قنت فهو أولى لحديث حسن بن علي الآتي ، لكن هذا القنوات في الصلاة المكتوبة ؛ ولهذا الصواب في هذه المسألة أنه يشرع القنوات عند سببه ، والرسول -عليه الصلاة والسلام- المنقول عنه هو أنه قنت في حال دون حال ؛ ولهذا نقل أنس ؓ أنه قنت شهرا .

وثبت في صحيح البخاري وفي غيره أنه قنت في عدة صلوات قنت في صلاة العشاء والمغرب والفجر فكان قنوته

في الصلاة الجهرية أكثر من قنوته في الصلاة السرية ، وقنوته في صلاة الفجر خاصة أكثر من قنوته في غيرها -عليه الصلاة والسلام- ، لقربها من آخر الليل ، وأنها صلاة يشرع إطالتها ، فلهذا كان يكثر القنوت فيها عليه الصلاة والسلام إذا نزلت به نازلة .

وثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس عند أبي داود وغيره ﷺ أنه قنت في الصلوات الخمس كلها ، ويؤمن من خلفه ﷺ صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، في جميع الصلوات الخمس ؛ ولهذا لا بأس من القنوت لسبب في جميع الصلوات ويجهر في قنوته في الصلوات كلها السرية وفي الجهرية ويؤمن من خلفه كما في حديث ابن عباس .
قال: ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر وزادوا: ﷺ أما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ﷺ .

حديث أحمد والدارقطني هذا حديث ضعيف ؛ لأنه من طريق أبي جعفر الرازي فهو ضعيف فلا يثبت ، وقد استدل به من قال: إنه يشرع القنوت في صلاة الفجر في جميع الأحوال ، كل يوم يشرع ، كما هو المشهور من قول الشافعي -رحمه الله- وهذا قول مرجوح لا دليل عليه ، وهذا الحديث ضعيف .

وقد قال جمع من أهل العلم كابن القيم وجماعة: لو ثبت فالمراد بالقنوت هو إطالة القيام ، وليس المراد بالقنوت الدعاء ، لكن لما اشتهر بأن القنوت عند الناس هو الدعاء ظنوا أن القنوت هذا هو الدعاء بالقنوت إما قبل الركوع أو

بعده ، لكن المراد بالقنوت هنا هو إطالة القيام ، وهو أنه كان يطيل القيام في صلاة الفجر -عليه الصلاة والسلام- ، ومعنى يقنت: يطيل فيها القراءة ويطيل الركوع والسجود .
ولو قال قائل: لو كان المراد إطالة القنوت لما خص صلاة الفجر دون غيرها ، دل على أنه أراد القنوت بمعنى الدعاء فيها .

يقال: خص صلاة الفجر ؛ لأن التخصيص بالذكر هنا لا يلزم منه أنه لا يخص غيرها من القنوت لكن لأنها الأكثر التي يقنت فيها ؛ ولأنها صلاة من غيرها من الصلوات يشرع الإطالة فيها فخصها ، وإلا لا يفهم منها أنه لا يقنت في غيرها ، والمعنى أنه كان يطيل القنوت في الصلوات كلها وخصوصا صلاة الفجر - لو صح الحديث - بمعنى أنه يطيل القيام فيها أو يطيل القنوت في الصلوات التي يشرع الإطالة فيها كصلاة الفجر وصلاة الظهر كما نقل أبو سعيد الخدري أنه يقنت فيها ، بمعنى أنه يطيل وأن الذهاب يذهب إلى البقيع فيرجع والرسول -عليه الصلاة والسلام- في الركعة الأولى مما يطيلها .

لكن ... هذا الجواب لا بأس به لكن يغني عنه أن الحديث ضعيف ولا يثبت لأنه جواب يمكن أن ينازع فيه ؛ لأن ظاهره يدل على تخصيص صلاة الفجر ، وما دام أن الحديث لم يثبت... والسنة دلت على أنه كان يقنت أحيانا ويترك القنوت

أحيانا فعلى هذا يقال: ما دلت عليه السنة وهو أن القنوت يشرع أحيانا لأسبابه .

لا يشرع القنوت إلا لأسبابه

وعنه ١ أن النبي ٢ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ٣ صححه ابن خزيمة .

وهذا عنه يعني: عن أنس ، وهذا الحديث عن رواية قتادة عن أنس ، وقد روى له ٤ أنه لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ٥ وهو أصح من الحديث السابق في أنه ٦ في صلاة الصبح لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا ٧ .

وفيه ٨ أنه لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ٩ والقنوت هذا المراد به الدعاء في الصلاة ويؤمن من خلفه ، وله شاهد عن أبي هريرة عند ابن خزيمة بإسناد - أيضا - صحيح وأصح من هذا ، أنه ١٠ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم ١١ -عليه الصلاة والسلام.

فتواردت أحاديث أنس ١٢ واجتمعت على أنه قنت أحيانا وترك القنوت أحيانا، ثم نقل نقلا مستقرا عاما من سنته أنه يقنت ١٣ إذا دعا لقوم ١٤ كما دعا للمستضعفين في مكة، ١٥ وإذا دعا على قوم ١٦ كما دعا على رعل وذكوان وعصية وبعض القبائل في ذلك الزمان، والذين قتلوا القراء في عهد -عليه الصلاة والسلام.

ولهذا ثبت في الصحيح أنه كان يقنت -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الفجر يقنت يدعو للمستضعفين في مكة فترك القنوت يوما ف قيل له يا رسول الله لم لم تقنت ؟ أوما تراهم قدموا ؟ كشف الله عنهم الضر ويسر الله فروعهم والحمد لله ، يعني أنهم لما قدموا زال موجب القنوت فلا يحتاج إلى القنوت .

وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: ﷺ قلت لأبت: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال: أي بني محدث ﷺ رواه الخمسة إلا أبا داود .

وهذا حديث جيد ، رواه الخمسة وفي بعض طرقه رجل يقال له: خلف بن خليفة مخترق ، لكنه مكتوب عند أحمد والترمذي تابعه جمع من الثقة ، فالحديث جيد ، حديث سعد بن طارق الأشجعي ، وسعد يسأل أباه الأشجعي قال: ﷺ يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة - لما كان بالكوفة - أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال: أي بني محدث ﷺ .

فأخبره أنه محدث ، وهذا شبيه بحديث عبد الله بن مغفل أن ابنه - وهو عند أهل السنن أيضا - سأله قال: ﷺ يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان أفكانوا يجهرون ب ﷺ ؟ قال: محدث ﷺ .

فكلاهما .. طارق بن الأشجعي قال: إن القنوت محدث قاله لابنه ، وعبد الله بن مغفل قال لابنه: إن الجهر ب ٍ محدث ، فالمقصود أنه قال: إن القنوت على هذه الصفة محدث بمعنى بدعة ؛ ولهذا لا يشرع القنوت إلا لأسبابه وأراد الدوام على القنوت ، وإلا فسنته المعروفة في الأحاديث الصحيحة أنه يقنت -عليه الصلاة والسلام- أحيانا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم .

القنوت في الوتر

وعن الحسين بن علي -رضي الله عنهما- أنه قال: ٍ علمني رسول الله ٍ كلمات أقولهن في قنوتي: اللهم اهْدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ٍ رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي ٍ ولا يعز من عاديت ٍ زاد النسائي من وجه آخر في آخره ٍ وصلى الله تعالى على النبي ٍ .

حديث الحسن بن علي حديث جيد ، وسنده صحيح ، وفيه أنه علمه قنوت الوتر ، ودليل لما قاله: إنه يشرع القنوت في صلاة الوتر على خلاف بينهم: هل يشرع مثلا طوال السنة أو في رمضان أو في النصف الأخير من رمضان ؟ .

وهذا الحديث حسن ، دليل على أنه يشرع ، علمه في قنوت الوتر ، دل على أنه لا بأس أن يقنت في وتر ولو كل ليلة ؛ لهذا الحديث ، وهذا الحديث جاء بهذا اللفظ وجاء فيه زيادات ، عزا إلى الطبراني والبيهقي ؓ ولا يعز من عادت ؓ . وفي رواية عند النسائي ؓ وصلى الله على النبي ؓ وهذه الرواية ... رواية عبد الله بن علي ، يقول الحافظ بن حجر - رحمه الله -: إن كان عبد الله هو عبد الله بن علي بن الحسين بن أبي طالب فهو منقطع ؛ لأنه لم يدرك عمه ، وإن كان غيره فهو مجهول ، لكن الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- معروفة في الأخبار ، ويشرع للداعي أن يثني على الله وأن يصلي على النبي ويدعو كما سيأتي في حديث فضالة بن عبيد -رضي الله عنه.

دعاء القنوت

وللبیهقي عن ابن عباس قال: ؓ كان رسول الله ؓ يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح ؓ وفي سنده ضعف . وهذا في سنده ضعف -كما قال الحاوي -رحمه الله- لجهالة في سنده.

وهذا مناسب أن يكون عند حديث أنس ، يعني هذا في القنوت في صلاة الصبح ، وحديث الحسن في صلاة الوتر ، وكلا الحديثين ضعيف: ، حديث ابن عباس في القنوت في صلاة

الفجر ، وحديثه الذي سبق ☐ أنه لا يزال يقنت حتى فارق لدنيا
☐ كلا الحديثين ضعيف .

هيئة المصلي عند النزول إلى السجود

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ☐ ☐ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ☐ أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: ☐ رأيت النبي ☐ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ☐ أخرجه الأربعة. فإن لأول شاهد من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- وصححه ابن خزيمة ، وذكره البخاري معلقا موقوفا.

حديث أبي هريرة: ☐ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ☐ وحديث وائل بن حجر ☐ أنه رأى النبي ☐ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ☐ اختلف العلماء فيهما .

والمحققون منهم على أنه لا بأس بكلا الأمرين ، لكن من جهة الصناعة الحديثية ذكر الحافظ -رحمه الله- أنه أقوى ، ويبن العلماء درجة الحديثين ، وحديث: ☐ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ☐ من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن الأعرج عن أبي هريرة ، هو حديث جيد وبعضهم طعن فيه كالبخاري وقال: لا أدري هل سمع من الأعرج أم لم يسمع ؟ .

وحديث وائل بن حجر حديث جيد بمجموع الطرق أيضا ، وعند التحقيق والنظر حديث وائل بن حجر أقوى من حديث أبي هريرة في الحقيقة ، وإذا نظر الناظر في حديث وائل بن حجر تبين له أنه أقوى ، وحديث أبي هريرة هذا قوله له شاهد من حديث ابن عمر ، شاهده عن ابن عمر: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه في جاء مرفوعا وجاء موقوفا ، والمرفوع عند التحقيق لا يصح ولا يثبت ، إنما الذي ثبت عنه الموقوف عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه في أما المرفوع فلا يثبت .

ومن ينصر حديث أبي هريرة في أنه يضع يده قبل ركبتيه ، ينصره ويجعله أقوى ربما لم يتبين له حديث وائل بن حجر ، ولو تأمل الطرق الواردة فيه لظهر أنه أقوى في الحقيقة ، وربما قال بعضهم: إن له شواهد صحيحة ، وهو في الحقيقة جاء من طريق آخر وفيه: في لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير في وسكت عن قوله: "وليعض" ما ذكرها ، وجعله شاهدا ، وهذا ليس شاهدا ، هذا مما يوهنه ولا يقويه .

ثم أيضا الشاهد الثاني من حديث ابن عمر هذا شاهد ضعيف ليس صحيحا، حتى إن بعضهم صححه مع أنه من طريق ...+ محمد الداروردي عن عبيد الله بن عمر ، وروايته عنه منكورة ، وهذا لا يصح ولهذا جاء عنه من طريق أقوى موقوفا عن ابن عمر موقوفا ، فلا يصح عنه مرفوعا ، فبقي هذا الحديث الواحد حديث أبي هريرة وليس له أي شاهد ، بل

طريقه الثاني فيه: أنه فلا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ۝ ولم يذكر: "وليضع يديه قبل ركبته" فلما يقو ما ذهب إليه ابن القيم -رحمه الله- وأن فيه خلافا وأن فيه وهما .

أما حديث وائل بن حجر فهو من طريق شريك بن عبد الله النخعي وله شاهدان: شاهد من رواية محمد بن دحاة بن عبد الجبار بن وائل عن أبيه وهو منقطع ، وشاهد آخر مرسل عند أبي داود ، وهذان الشاهدان لا شك أنهما عند أهل العلم بالحديث أنهما شاهدان جيدان ، يعني في الشهادة ...أن شهادتهما جيدة وأنهما يقويانه ، وأنه لا يقل عن الحسن إن لم يكن أقوى من حديث أبي هريرة لم يكن أضعف .

وإذا تؤملت شواهد في حديث أبي هريرة فهي في الحقيقة ربما تقبل شهادتها بل ربما علت حديث أبي هريرة هذا ، أما تلك الأخرى فإنها جيدة وجاءت من طرق مرسلة ومتصلة وفي بعضها انقطاع، وحديث وائل هذا من طريق شريك ، وشريك إذا توبع لا بأس به ، فقد روي في الصحيح يعني: على طريق المتابعة روي في الصحيح -رحمه الله- ، فلهذا هو أقوى من هذه الجهة .

وأهل العلم يقولون: إنه لا بأس أن يفعل هذا وهذا ، وهو الموافق لحال المصلي حينما ينزل على ركبته ، ثم ينزل على يديه، ثم ينزل على جبهته ثم أنفه ، كما أنه إذا رفع... يرفع رأسه أولا ، ثم يديه ثم ركبته، فهو المناسب لحال الصلاة .

ثم حديث وائل بن حجر الذي ذكر يشهد له أنه صح عن عمر ؓ أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه كما رواه ابن أبي شيب عنه بإسناد صحيح ، ولا شك أن فعل عمر ؓ يقوي ...، وشهادة فعل عمر ؓ أقوى من فعل ابنه ابن عمر ؓ بلا شك ، بل هو من الخلفاء الراشدين الذي تؤخذ سنته ؓ وصلى خلف النبي - عليه الصلاة والسلام- ، فيقرب قوله ؓ وأنه تلقاه عن النبي - عليه الصلاة والسلام.

فلهذا ثبت عنه ذلك وأنه كان يضع ركبتيه قبل يديه ، فهذا هو محصل هذه المسألة على خلاف في هذه المسألة بينها أهل العلم ، فالمقصود أنه لا إنكار لهذا خلافا لمن قال: إنه ينكر بها ، سواء نزل على يديه أو على ركبتيه وقد حكى بعضهم الاتفاق على هذا .

وضع اليد في التشهد وهيئتها وصفتها

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ؓ كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثا وخمسين، وأشار بإصبعه السبابة ؓ رواه مسلم وفي رواية له: ؓ وقبض أصابعه كلها وأشار بالإبهام، وأشار بالتي تلي الإبهام ؓ .

حديث ابن عمر هذا في وضع اليد في التشهد ، اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى ، ثم في صفة اليد كيف يرفعها؟ وكيف هيئة اليد؟.

فجاء حديثه هذا: أنه عقد ثلاثا وخمسين ۞ عقد الثلاث وخمسين هذا عند العرب طريقة للحساب خاصة ، قالوا: واحدة على واحد ، اثنين ثلاثة ، إذا قالوا: أربعة رفع الخنصر ، خمسة يرفع التي تليها وهكذا ، وثلاث وخمسين يعقد الخنصر والبنصر والسبابة ويضع طرف الإبهام في أصل الوسطى ، يضع الإبهام في أصل ... هذا هو عقد ثلاث وخمسين ، فربما عقدها هكذا - عليه الصلاة والسلام- وضع إبهامه في أصل الوسطى وأشار بالسبابة ، هذا أحد الصفات عنه -عليه الصلاة والسلام.

وجاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود وغيره: أنه عقد الخنصر والبنصر وحلق حلقة بالإبهام والوسطى ۞ هكذا ، حلق حلقة ، وجاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم: أنه عقد الخنصر والبنصر ووضع الإبهام على الوسطى هكذا .

هذه صفة ثالثة ، وجاء في حديث عبد الله بن الزبير صفة رابعة في صحيح مسلم: أنه وضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى ۞ هذا محتمل أنه بسطها بسطا هكذا وأشار هكذا ، بسط أصابعه وأشار بالسبابة ، ويحتمل أنه محمول على الرواية الثانية فيكون مطلقا ، وقيد بالروايات الأخرى ، والأظهر أنها صفات متعددة .

لصفة وضع الأصابع صفات متعددة: فإن شاء حلق حلقة ، وإن شاء عقد ثلاثا وخمسين بمعنى وضع الإبهام في أصل الوسطى ، وإن شاء وضع الإبهام على الوسطى ، وضعها عليها

، يعني قبضها بها . هذه ثلاث صفات ، والرواية الرابعة يحتمل أنها كما قلنا: إنها صفة رابعة أو إنها مطلقة تقيد برواية الثالث ، والعلامة ابن القيم -رحمه الله- جنح إلى أنها صفة واحدة . فمن قال: عقد ثلاثة أصابع أراد: أن الإبهام معقودة لكنها ليست مبسوطة مع السبابة ، يعني وسط ، وهي معقودة ، ومن قال: إنه قبض الخنصر والبنصر أراد: أن الإبهام مع الوسطى ليست معقودة معها ، وحاول أن يجعلها صفة واحدة -رحمه الله.

والأظهر -والله أعلم- أنها صفات في ظاهر الأخبار ؛ لأنها واضحة، في بعضها حلق ، وفي بعضها: عقدها ثلاثا وخمسين ، وبعضها وضع الإبهام على الوسطى .

وهذا كطريقته -رحمه الله- في رفع اليدين عند التكبير وهو حاول أن يجعلها صفة واحدة ، وهو أنه من قال: حذاء المنكبين أراد أطراف الأصابع هكذا ، ومن أراد حذاء المنكبين أراد أسفل الكف ، وسبق أنهما صفتان ... أنهما موضعان في رفع اليدين ، كذلك وضعهما في حال التشهد له هذه الصفات الثلاثة ، وأي صفة تنقل تكون صفة أخرى ، وهذا معروف في حال الصلاة ، أنه -عليه الصلاة والسلام- ربما كان وضع يديه يختلف من حال إلى حال ، كما نقله عنه الصحابة -رضي الله عنهم.

وعن عبد الله بن مسعود ؓ وفيه: أنه يشير بالإبهام...، يشير بالسبابة وهو قابض... ويدعو ويحركها عند الدعاء جاء في حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وأبي داود أنه لا يحركها ،

وجاء في حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داود يدعو بها يحركها ، ولا تنافي بين الحديثين محمولا ... محتملا عبد الله بن الزبير لم يطلع على تحريك أصابعه -عليه الصلاة والسلام- أو أنه أراد أنه يشير بها يعني أراد حال الإشارة دون حال التحريك ، ووائل بن حجر نقل تحريك أصابعه حال الدعاء معنى هذا هو يشير بها طول التشهد ويحركها عند الدعاء ، يعني أحيانا.

التشهد

وعن عبد الله بن مسعود ؓ قال: ؓ التفت إلينا رسول الله ؓ فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه فيدعو به ؓ متفق عليه واللفظ للبخاري.

وللنسائي: ؓ كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ؓ .
ولأحمد: ؓ أن النبي ؓ علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ؓ ولمسلم عن ابن عباس قال: ؓ كان رسول الله ؓ يعلمنا التشهد: التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات ؓ .

حديث ابن مسعود هذا حديث معروف في الصحيحين ، وفيه ذكر قوله: ؓ وحده لا شريك له ؓ والمعروف في حديث ابن مسعود ليس فيه "وحده لا شريك له" ، لا في الصحيحين ولا

في غيرهما ، وكأنها دخلت على المصنف -رحمه الله- إن كان ثبت- من خلط .. دخلت عليه من حديث في حديث ، ☐ وحده لا شريك له ☐ جاءت في حديث أبي موسى في صحيح مسلم وجاءت عن عائشة موقوفا عليها في الموطأ ، وجاء عن ابن عمر أيضا في سنن أبي داود أنه كان يقول: ☐ وحده لا شريك له زدتها من عندي ☐ وهي ثابتة في حديث أبي موسى فإذا قال: "وحده لا شريك له" فلا بأس في ذلك .

وحديث التشهد لابن مسعود في الصحيحين هو أصح الأخبار ، وهو الذي اختاره الإمام أحمد -رحمه الله- وهو أصح الأخبار في التشهد ؛ وذلك أن أنه رواه ... أنه تلقى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي رواية أخرى أنه أمره أن يعلمه الناس ، وذكر له مرجحات عدة منها: أنه في الصحيحين ، قال: ☐ وأخذته من النبي ☐ وكفي بين كفيه ☐ ولم يختلف في روايته أخرى ، ومنها أيضا: أنه قال: ☐ التحيات لله والصلوات والطيبات ☐ ذكر واو العطف خلافا لابن عباس فإنه ليس فيه الواو .

وقد جاء حديث ابن عباس وغيره في هذا في تشهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ، والقاعدة في هذا أن ما صح يقال ، فإذا قال واحدا منها فلا بأس ، مثل أنواع الاستفتاحات ، وأنواع الأذان ، وهذه أمور معروفة من سيرته وهديه -عليه الصلاة والسلام .

ولهذا تجد ابن القيم -رحمه الله- يذكر في كتابه زاد المعاد هذه الأشياء ويذكر هذه الأخبار ؛ لأنه كما يقول: إن قصده من

تأليف كتابه: هو نقل هديه الذي نقل عنه وثبت عنه ، ليس القصد هو نقل الشيء الذي لا يجوز وترك الذي لا يجوز ، لا .. بل نقل هديه وما نقل سواء كان بصفاته أو بصفة ، فما كان بصفة اقتصر عليه وما كان بصفات فإذا اختار صفة من هذه الصفات دون غيرها أجزأ .

وقوله: "ثم ليتخير من دعائه" ... يدل على أنه يدعو بما أحب في صلاته من المسألة ما يشاء ... يتخير من مسأله ما شاء مطلقاً من خيري الدنيا والآخرة .

وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد في دليل على أن التشهد مفروض ، وأنه فرض ، وفيه أنه - عليه الصلاة والسلام- علمه التشهد ثم قال: ليقل أحدكم ... والصلاة -عليه الصلاة والسلام- صلى وتشهد وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي وهو مفروض ، ورواية النسائي إسنادها صحيح.

ولأحمد أن النبي علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ومن طريق أبي عبيد عن أبيه هو أحد المرجحات لحديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد: التحيات، المباركات، الصلوات ، الطيبات .

مثل ما سبق أنه نوع من أنواع التشهد وفيه ذكر المباركات وسقط منه واو العطف في قوله: "التحيات لله والصلوات والطيبات" .

الثناء على الله وعلى النبي في كل دعاء

وعن فضالة بن عبيد ؓ قال: ؓ سمع رسول الله ؓ رجلاً يدعو في صلاته ولم يصل على النبي ؓ فقال: عجل هذا ، ثم دعاه ، فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ؓ ثم يدعو بما شاء ؓ رواه أحمد والثلاثة وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم .

هذا الحديث حديث فضالة بن عبيد حديث جيد ، وله شاهد من حديث ابن مسعود ، حديث فضالة: ؓ لما رأى الرجل صلى ولم يحمد الله ولم يصل على النبي ؓ فقال: عجل هذا ثم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ، ثم يصلي على النبي ؓ .

هذا هو المشروع في الدعاء ، تبدأ بالثناء على الله وذهب جمع من أهل العلم أنه يجب الثناء على الله في كل دعاء مطلقاً ، ولهذا تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ثناء على الله ، ثم الشهادة للنبي -عليه الصلاة والسلام- ثم السلام على عباد الله الصالحين ، ثم بعد ذلك دعا المصلي فقدم بين يدي دعائه هذا الثناء على الله - عز وجل.

وهكذا في كل دعاء يشرع الثناء على الله ، هذا مشروع باتفاق أهل العلم بل قال بعضهم: يجب في كل دعاء أن يثنى على الله لهذه الأدلة .

والمصنف - رحمه الله - حمله على التشهد في الصلاة ،
فالدعاء من أسباب إجابته أن يقدم تحميد الله ﷻ والثناء عليه
ثم الصلاة على النبي ﷺ ثم بعد ذلك يدعو الله ﷻ ثم يختم
دعائه بآمين إلا ما كان في مواضع مخصوصة كالصلاة ،
فيدعو كما دعا عليه الصلاة والسلام .

كيف نصلي على النبي

وعن ابن مسعود ﷺ قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا
الله أن نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال:
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم ﷻ
رواه مسلم وزاد ابن خزيمة فيه ﷻ فكيف نصلي عليك إذا نحن
صلينا في صلاتنا ؟ ﷻ .

فيه الأمر بالصلاة على النبي -عليه السلام- وهي واجبة عليه
في التشهد الأخير ، أما التشهد الأول فجاء ما يدل على عدم
وجوبها ، حديث ابن مسعود أنه لما علمه التشهد قال: ﷻ فإن
شئت أن تقوم فقم ﷻ - يعني بعد التشهد ، وإلا الأولى الصلاة
عليه -عليه الصلاة والسلام - في التشهدين كليهما ، لأنه جاء
في الأخبار الصحيحة أن تعليمه للصلاة عليه شامل يشمل كل
تشهد ، لكن ليس بواجب إنما هو واجب في التشهد الأخير
لذلك الدليل .

وفيه: إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا في الرواية الثانية وهي رواية جيدة من طريق أبي إسحاق ، وقد صرح بالتحديث دلالة على أن الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- تكون واجبة في الصلاة وفي غير الصلاة متأكدة جدا -عليه الصلاة والسلام- ، وقال بعض أهل العلم بوجوبها عليه كلما ذكر .

التعوذ من أربع بعد التشهد

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال ﷺ متفق عليه .

حديث أبي هريرة هذا...المصنف -رحمه الله- عزاه إلى الصحيحين: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع . والمعروف في الصحيحين أنها من فعله -عليه الصلاة والسلام- ، من قوله ، أنها نقلت عائشة ونقل أبو هريرة: عن أنه كان يتعوذ بالله من هذه الأربع . والأمر ثبت في صحيح مسلم ليس في الصحيحين ، يقول: ﷺ فليستعذ بالله من أربع ﷺ إذا فرغ أحدكم من التشهد .

فالأمر به في صحيح مسلم ، فهو ثابت من فعله في الصحيحين كما رواه أبو هريرة وروته عائشة ، وثابت من أمره -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم ، وهو متأكد جدا التعوذ بالله من هذه الأربع ، وكان طاوس -رضي الله عنه

ورحمه- يأمر ابنه إذا تشهد ولم يقلها يأمره أن يعيد صلاته ، ويرى وجوب هذه التعوذات -رحمه الله.

وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه.

وفيه عذاب جهنم وعذاب القبر وهو أنه حق ، وفتنة المحيا والممات ، فتنة المحيا وهي للمكلف في حياته إلى موته كله فتنة الشهوات وفتنة الشبهات وفتنة الممات يحتمل أنها من عذاب القبر ومحتمل أنها ما يكون عند الموت وهذا أقرب ؛ لأنه ذكر فتنة القبر ، ¨ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ¨ فالأظهر أن فتنة الممات ما يسبقها عند الاحتضار عند الموت ، فيسأل الله أن يثبتته على الإسلام وعلى كلمة الحق عند موته ، هذه فتنة الممات.

وفتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة كما ثبت في صحيح مسلم ¨ أنه ليس في الدنيا فتنة منذ أن خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة الدجال ¨ كما ثبت عنه في الصحيح -عليه الصلاة والسلام- ولهذا أمر بالاستعاذة منه في الصلاة .

دعاء أبي بكر الصديق

وعن أبي بكر الصديق ¨ أنه قال لرسول الله ¨ علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ¨ متفق عليه .

حديث أبي بكر الصديق دعاء عظيم قال: ﴿ علمني دعاء أدعو به في صلاتي ﴾ وفي لفظ آخر في الصحيح: ﴿ في بيتي قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ﴾ .

أبو بكر الصديق أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء ﴿ يقول للنبي: ﴿ علمني دعاء أدعو به في صلاتي ﴾ يبين أن الإنسان مهما بلغ فعرضة للتقصير والنقص ، ﴿ علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ﴾ في التوسل إلى الله بظلم النفس ، وأنه مقصر ثم اعتراف بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، ثم سأل الله ، توسل .

وهذا فيه ثناء على الله بمعنى أنه ذكر ظلمه لنفسه وذكر حاله ، فهو تقديم بين يدي دعائه ، ولذا يشرع لكل داعٍ أن يقدم بين يدي دعائه إما بذكر حاله وعبادته .. إما بذكر حاله فيتقصيره أو ما هو أعظم من ذلك وهو الثناء على الله وذكر صفاته - سبحانه وتعالى- ﴿ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ﴾ لكن لما كان المقام مقام ظلم النفس ، أو كان المقام طلب المغفرة والرحمة ناسبه أن يذكر ظلم نفسه ﴿ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ، وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي -سأل الله ودعاه- فاغفر لي مغفرة من عندك ﴾ لا بسبب عمل بل منك ، لا بسبب عمل يقتضيها مني ، ولهذا نكرها

حتى تكون مغفرة عظيمة ، ﷻ وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم .

ثم ختم بالاسمين العظيمين الغفور مناسب للمغفرة ، والرحيم مناسب لسؤال الرحمة .

وهذا الدعاء يشرع للمصلي أن يقوله في أحواله دائما ، يقوله في طريقه يقوله في بيته ، يقوله في صلاته ، تقوله في التشهد ، تقوله في السجود في جميع الأحوال ، ولذا قال: " في صلاتي " ، يشمل الصلاة كلها ، كل موضع دعاء يشرع أن يدعو في صلاته ، في التشهد وفي السجود ، وبين السجدين .

وجوب التسليم عن اليمين والشمال

وعن وائل بن حجر قال: ﷻ صليت مع النبي ﷻ فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ﷻ رواه أبو داود بإسناد صحيح .

زيادة "وبركاته" ذكرها -رحمه الله- أنها من حديث وائل بن حجر في التلفت عن يمينه وعن شماله ، ينظر ... والمعروف في سنن أبي داود أنه ﷻ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله ﷻ والحديث حديث صحيح ، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن ماجه ، وفيه: ﷻ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن يساره ﷻ فيه أن زيادة "بركاته" لا بأس بها ، لكن السنة

المستقرة المعروفة بالأحاديث الصحيحة أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقول: «السلام عليكم ورحمة الله » وقد ثبت عنه في الأخبار من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم ، وحديث عبد الله بن مسعود أيضا في حديث مسلم .

وتواترت الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- عن اليمين وعن الشمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ، وإذا ذكرت: "وبركاته" أحيانا فلا بأس.

الدعاء بعد السلام

وعن المغيرة بن شعبة « أن النبي « كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

هذا الحديث حديث عظيم فيه يقول: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

يشرع أن يقوله المكلف بعد التسليم وإن قاله بعد قوله: استغفر الله كما سيأتي فلا بأس ، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ، ويشرع أن يكرر هذا

الدعاء ثلاثا ، ورد في رواية أحمد والنسائي أنه يكرر هذا الدعاء ثلاثا .

التعوذ بالله دبر كل صلاة

وعن سعد بن أبي وقاص ؓ أن رسول الله ﷺ كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر ؓ رواه البخاري .

وهذا لا بأس أن يقوله في صلاته، يتعوذ بالله من هذه الأربعة، يقولها في صلاته، واختلف في الدبر هل هو في الصلاة أو خارج الصلاة؟ وما جاء في الدبر هذا محتمل، بعضهم قال: في الصلاة وبعضهم قال: خارج الصلاة، قالوا: لأن الدبر متصل، دبر الحيوان متصل به.

ولو قاله في صلاته وقاله بعد التسليم فلا بأس.

وثبت في صحيح مسلم من حديث .عبد الله بن الزبير أنه - عليه الصلاة والسلام- إذا فرغ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ؓ .

هذا حديث عبد الله بن الزبير ، وحديث عبد الله بن الزبير وحديث شعبة في الصحيحين الذي سبق ، فهذه كلها أذكار

يشرع أن يقولها المكلف بعد السلام ، وفي بعضها التقييد بالمكتوبة ، كما في حديث المغيرة بن شعبة ، أنه قيده بالمكتوبة ، وفي بعض الأحاديث أطلقه ولم يقيده بالمكتوبة ، والجمهور على أن هذه الأذكار وما جاء في معناها خاص بالمكتوبة كما حديث الفقراء الذين أتوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلمهم الذكر الذي يقولونه بعد الصلاة .

الاستغفار عقب الصلاة

وعن ثوبان ؓ قال: ؓ كان رسول الله ؓ إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ؓ .

وهذا يقوله بعد التسليم من الصلاة يقول: ؓ اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام ؓ ثم بعد ذلك يقول: هذه الأذكار التي وردت في حديث المغيرة بن شعبة ، وفي حديث عبد الله بن الزبير ، وهي أذكار مشروعة ومستحبة ، وقد نقلت في حديث عبد الله بن الزبير أنهم كانوا يسمعونهم يقول هذا الذكر -عليه الصلاة والسلام- ، والظاهر أنه كان يلزم هذه الأذكار .

التسبيح والتحميد والتكبير دبر الصلاة

وعن أبي هريرة ؓ عن رسول الله ؓ قال: ؓ من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا

وثلاثين فتلك تسع وتسعون، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياهم ولو كانت مثل زبد البحر ۞ رواه مسلم. وفي أخرى: ۞ أن التكبير أربع وثلاثون ۞ .

حديث أبي هريرة ثبت في الصحيحين أنه علمه أولئك الفقراء لما قالوا: ۞ ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضول أموالهم ۞ فأخبرهم بهذا الذكر -عليه الصلاة والسلام .

وفيه: أن التسبيح ثلاث وثلاثون ، والتكبير ثلاث وثلاثون ، والتحميد ثلاث وثلاثون ، وتمام المائة وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير .

وهذا الذكر أنواع بعد الصلاة كما جاءت به الأخبار: هذا نوع وأن يسبح ثلاثا وثلاثين وأن يحمد ثلاثا وثلاثين وثلاثين ، وأن يكبر ثلاثا وثلاثين . هذا نوع .

والنوع الثاني: أن يقول هذه كل واحدة ثلاثا وثلاثين ، ويختم بالمائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، يختم تمام المائة .

ونوع ثالث: ثبت في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة ۞ التسبيح ثلاث وثلاثون ، والتحميد ثلاث وثلاثون ، والتكبير أربع وثلاثون ۞ يعني: فيكون تمام المائة هذا نوع ثالث .

وذكر بعضهم نوعا آخر ذكره ابن كثير في تفسيره عند

368

الله بن عمرو يكون مائة وخمسين مرة، يعني في الصلوات كلها ، وحديث أبي هريرة ؓ أنه يكون مائة مرة-
وهناك أنواع أخرى -أيضا- جاءت لكن ينظر في ثبوتها،
فالمقصود أن ما جاء من هذه الأذكار فإنه يقال، وينوع بين
هذه الأذكار، وإذا لزم شيئا منها فلا بأس.

الدعاء بطلب العون من الله دبر الصلاة

وعن معاذ بن جبل ؓ أن رسول الله ﷺ قال: ؓ أوصيك يا معاذ
لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك ؓ رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي.
وهذا أيضا فيه أنه يقوله في صلاته ، هنا قال: ؓ دبر كل
صلاة ؓ وفي بعض الألفاظ: "في صلاته" ، فإذا قاله في الصلاة
فلا بأس ، إذا قاله في الصلاة وهو دعاء عظيم ؛ ولهذا خص
معاذا ؓ ... يعني خصه بهذا من جهة أنه قال: ؓ إني أحبك فلا
تدعن.. ؓ وهو له ولغيره، وفي اللفظ الآخر: ؓ في صلاته ...
اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك ؓ والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: في حديث عبادة بن عبيد سقط: "ولم يحمد الله" ؟ .
ج: إذا كان سقط .. يعني يلحق في الحديث إذا كان سقط
هذا اللفظ قوله: "ولم يحمد الله" .

س: هل يحق لكل إمام مسجد أن يقنت قنوت النوازل إذا نزلت بهم نازلة أم أن ذلك مشروط بإذن الإمام ؟ .
ج: هذه المسائل إذا أخذنا من أهل الجهة المسئولة كان أولى ، حتى يكون قنوته لا يحصل اختلاف عليه ؛ لأن القنوت يختلف فيه ؛ لأن هل هذه نازلة أو ليست نازلة ، وهذا أمر يحتاج إلى معرفة في هذه النوازل ، وربما أنه لم تكن في الأمور التي يشرع بها فينبغي أن ينظر في الأمر ، فلا يقنت إلا بعد ما يعرف عنه هل هي نازلة أو ليست نازلة مما يشرع فيها القنوت .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: زيادة "ومغفرته" ؟ .

زيادة: " ومغفرته" ما ثبت جاءت عند أبي داود وغيره لكن ما ثبت ، كما قال ابن عباس وجمع: انتهى السلام إلى البركة .

س: هل يصح القنوت في كل الصلوات في النوازل حتى ينكشف الكرب ؟ .

ج: نعم القنوت مشروع في جميع النوازل حتى يزول الأمر الذي قنت فيه ؛ ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تركوا القنوت: «أوما تراهم قد قدموا » ؟ .
وفي حديث ابن عباس: «أنه قنت في الصلوات كلها -عليه الصلاة والسلام » .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.

س: هل يجوز للمسلم ألا يقنت إلا في رمضان وفي السنة
مرة واحدة ؟ .

ج: القنوت ليس بلام ، المشروع المتأكد في الوتر وإذا
قنت في الصلاة كان أولى ، وإن لم يقنت فلا شيء إنما يتأكد
القنوت في الصلوات في النوازل .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: قال أنس ؓ ؓ إن النبي ؐ قنت شهرا ؓ هل يعني ذلك
أنه ليس على الإنسان أن يقنت بعد الشهر وإن كانت النازلة
مستمرة على المسلمين ؟ .

ج: لا ... إنما ذكر أنه قنت شهرا ؛ لأنه هو الوقت الذي قنته
في هذه المدة ، ثم بعد ذلك ترك القنوت ؛ لأنه حصل
المقصود بقنوته -عليه الصلاة والسلام- .

فالمقصود أن القنوت ممتد مع النازلة حتى تنتهي .

س: متى ترفع السبابة عند التشهد هل ترفع دائما عند قوله:
لا إله إلا الله أم متى يكون ذلك ؟ .

ج: يرفع عند الدعاء ... ترفع السبابة عند الدعاء كما سبق،
وكذلك عندما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كذلك ، ومما ينبه له أيضا في التشهد أيضا أن قوله: ؓ اللهم

صل على محمد وعلى آل محمد ﷺ قوله: الحديث المشهور ...
ابن سعد ﷺ كيف نصلي عليك في الصلاة ؟ قال: قل: اللهم
صل على محمد ﷺ الحديث .

هذا ... جاء ذكر الجمع بين محمد وآله وإبراهيم وآله ثبت في
الصحيح ، وإن كان بعضهم خفي عليه ، خفي هذا على تقي
الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى ابن القيم -رحمه الله- ،
كما خفي عليه الجمع بين اللهم والواو ، في قوله: اللهم ربنا
ولك الحمد ... ، يقول: لم يثبت الجمع بين اللهم والواو ... بين
اللهم وربنا . لم يثبت في خبر ، والصواب أنه ثبت في
الصحيح: اللهم والواو الجمع بينهما .

وثبت في الصحيح أيضا الجمع بين محمد وآله وإبراهيم وآله
، ﷺ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ﷺ وهذا ذكره البخاري
-رحمه الله- في أحاديث الأنبياء من حديث كعب بن عجرة -
رضي الله عنه .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: هل وردت أحاديث بزيادة "بركاته" في التسليم من
الصلاة ؟ هل سبقت معناه من حديث وائل بن حجر ومن
حديث ابن مسعود ؟ ما صحة أن التورك لا يجوز في الصلاة
الثانية كال فجر، وهل وردت أحاديث في ذلك ؟ .

ج: سبق معنا أن صلاة الفجر الأولى أن يتفرش فيها على رجله اليسرى ، وذكرنا أن الخلاف: أن مالك يقول: التورك مطلقا وأبو حنيفة يقول: الافتراش مطلقا ، ولأحمد -رحمه الله- يقول: التورك في كل تشهد أخير، كل تشهد يعقبه سلام فإن الإمام الشافعي -رحمه الله- يقول: التورك في كل تشهد يعقبه السلام ، ولأحمد -رحمه الله- يقول: إنه في الرباعية والثلاثية ، أما الثنائية فإنه لا يتورك فيها بل يجلس على قدمه اليسرى .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: الإمام شرع في الصلاة فقرأ سورة الفاتحة ثم قرأها مرة أخرى ثم قال: « ولا الضالين » فيقولون: آمين مرة أخرى ؟ .

ج: هو لا يشرع أن يقول ... أو قراءته هذه غير مشروعة مرة ثانية ، إذا كان نسي ، لكن هل يكررون ؟ الله أعلم ما أدري هل يكررون ؟ المقصود أنه ينبه حتى يكبر . هذا هو المشروع .

س: الأرجح في وضع اليد على التشهد ذكرتم أنها ثلاثة أقوال ؟.

ج: وضع اليد على التشهد ذكرنا أنها ثلاث صفات ، وأنه يختار ما تيسر منها .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: حديث أبي هريرة في السجود تفسير حديث وائل بن حجر ؛ لأن حديث أبي هريرة يقول فيه: قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: « فلا يبرك كما يبرك البعير » ولم يقل: فلا يبرك على ما يبرك البعير ، فالنهي عن الكيفية ، والمعروف أن البعير إذا برك نزل على الجزء الأمامي قبل الخلفي ؟ .

ج: المسألة فيها كلام كثير كما هو معروف والرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى عن التشبه بالحيوانات في جميع أحوال الصلاة -كما سبق- نهى عن التشبه بها -كما سبق- في البعير وفي غيره ، هذا هو المعروف ، أما مسألة أنه قال: لا على ما ينزل البعير فنازع أهل العلم في هذا وقالوا: كلام ابن القيم -رحمه الله- في هذا جيد ، أنه رجع إليه من رجع إليه ، والعمدة على ما نقل عنه -عليه الصلاة والسلام- إذا اختلف في نقل هذا ... على ما نقل ... ينظر أيهما الأرجح .

وسبق أن كلا الأمرين جائز وأن الأولى أن يقدم الركبتين ومن يقدم اليدين فلا بأس والله أعلم .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .

قراءة آية الكرسي دبر الصلاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .
قال الإمام الحافظ بن حجر -رحمه الله تعالى:-

وعن أبي أمامة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ؓ رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد الطبراني فيه: و ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ .

هذا الحديث حديث صحيح، صححه جمع من أهل العلم، وجازف الجوزي -رحمه الله- وذكره من الموضوعات، لكن رد عليه وبين أن هذا الحديث جيد ورجاله رجال الصحيح، رجال البخاري -رحمه الله- وهو حديث صحيح، وحديث عظيم، ؓ من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ؓ أي أنه لا يحول بينه وبين الجنة إلا الموت ، دليل على أن فيها أجرا عظيما ، إذا كان لا يحول بينه وبين الجنة إلا الموت.

وكثير من أهل العلم ممن علم فضلها واطلع عليه داوم عليها ، ولذلك يقول بعضهم: لم أدعها منذ علمت هذا الحديث ؓ من داوم عليها ؓ أي: على قراءتها فعلى هذا يقرأها قبل الأذكار أو بعد الأذكار كله لا بأس به؛ لأنه قال: ؓ دبر كل صلاة مكتوبة ؓ .

كما جاء في بعض الأخبار... كما مضى معنا في الأحاديث التي سبقت ؓ تسبحون الله دبر كل صلاة ؓ وهذا المراد بعد الصلاة ، هذا يبين أن الدبر في الأخبار جاء ويراد به بعد الفراغ من الصلاة ، وعلى هذا كثير من الأخبار ؓ تسبحون الله دبر

كل صلاة مكتوبة ۞ حديث أبي هريرة ، المراد بعد الصلاة ، بعد الفراغ منها وهذا واضح .

ومنه حديث كعب بن عجرة ۞ معقبات لا يفيض قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون تحميدة ، وأربع وثلاثون تكبيرة ۞ فهذا بعد الصلاة وهو واضح .
ومنها ما هو محتمل ، فالذي يكون محتملا وجاء فيه الدبر فهذا إن دعا - وخاصة إذا كان دعاء طلب ... وقد يقال بالفرق: إن ما جاء من الأدعية بصيغة الطلب والسؤال أن الأولى أن يكون في موضع الطلب والسؤال وهو قبل التسليم ، وما كان بصيغة الثناء كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فإنه يكون بعد التسليم .

وكذلك أعظم ذكر وأعظم من ذلك كلام الله ۞ إنه من أعظم الثناء عليه سبحانه كآية الكرسي ، فهذا منه حديث معاذ بن جبل ۞ إني أحبك فلا تدعن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ۞ فإذا قاله بعد الصلاة ... بعد المكتوبة وبعد الفراغ منها فلا بأس ، ويؤيده ما ثبت في صحيح مسلم أنه ذكر حديث علي بن أبي طالب ثم دعا بدعوات جاء فيها أنه دعا فيها في التشهد قبل الفراغ من الصلاة ، وجاء في اللفظ الآخر في الصحيح أنه دعا بهن بعد التسليم - عليه الصلاة والسلام.

ويشرع أيضا أن يقرأ: ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ في هذه الرواية ، وأنا ما اطلعت على سندها لكن جودها جمع من أهل العلم

377

المقصود أن هذه الأذكار أنها خير فيها حفظ للإنسان ، وفيها تلاوة لكلام الله ، وفيه مع الاحتساب وإصلاح النية أجر عظيم ، خاصة في هذه السور: المعوذتين وقل هو الله أحد .

التأسي بالرسول فيما فعله في الصلاة

وعن مالك بن الحويرث ؓ قال: قال رسول الله ﷺ صلوا كما رأيتموني أصلي ؓ رواه البخاري .

هذا حديث عظيم وهو قاعدة عامة في باب الصلاة ، ولهذا المصنف -رحمه الله- ساقه بعد ما ذكر الأخبار في الصلاة ، ساقه في نهاية الباب ، قبل الأحاديث المتعلقة بصلاة المريض ، فكأنه يقول: إن هذه الأخبار التي جاءت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله ومن فعله ، جاءت الدلالة عليها خصوصا ، وجاءت الدلالة عليها عموما في قوله: ﷺ صلوا كما رأيتموني أصلي ؓ .

فصلى -عليه الصلاة والسلام- ودل على أحكام الصلاة بقوله وفعله ، ثم بعد ذلك بالغ في البيان -عليه الصلاة والسلام- بأن قال: ﷺ صلوا كما رأيتموني أصلي ؓ بالفعل والقول ثم بالبيان العام .

وهذا أصل في أن الصلاة يجب أن يصلى كما صلى -عليه الصلاة والسلام- إلا ما دل الدليل على أنه ليس بواجب ؛ فلهذا في حديث مالك بن حويرث لما أمرهم أن يذهبوا إلى أهلهم

صلاة المريض على قدر استطاعته

379

حاله أنه لو تحامل -عليه الصلاة والسلام- لأمكن ذلك ، لكن ربما شق عليه ذلك -عليه الصلاة والسلام- شق عليه القيام ، فلذلك صلى بهم جالسا -عليه الصلاة والسلام-.

فلهذا إذا كان في القيام مشقة ، على تفسير ذكر علي في هذا... لكن من حيث الإجمال أنه إذا شق عليه فيصلي قاعدا ، فإن لم تستطع فقاعدا ۞ يعني يصلي قاعدا كما في حديث عائشة ۞ أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى جالسا متربعا ۞ هذا الأفضل أنه يكون في حال القيام متربعا ، وإن كانت هيئة الجلوس كهيئته بين السجدين فلا بأس ، لكن أولى أن يكون في حال القيام متربعا ، في حال ركن القيام في الصلاة .

ثم إذا أراد الركوع هل يثني رجله ويكون كالحية بين السجدين؟ الأقرب - والله أعلم - أنه ينحني للركوع على حاله، يعني لا يغير هيئته ؛ لأن صفة الركوع لا تتغير حال القيام ، إنما ينحني الإنسان ظهره ويمد ظهره ، إنما تتغير في حال السجود وحال الجلوس ، هكذا نقول: إذا صلى متربعا فإنه ينحني ظهره ولا يثني رجله... على حاله ، وإذا أراد السجود يكون سجوده على صفة القادر ، يعني يثني رجله وإذا أمكن أن يصل إلى الأرض وجب عليه ذلك ، ما أمكن صلى حسب استطاعته ، والله الحمد .

وإذا استطاع أن يثني رجله ويجلس كهيئة جلوسه بين السجدين ثم ينحني ظهره -كما سيأتي- فهو أولى ، إذا أمكنه ذلك .

فإن لم تستطع فعلى جنبه ۞ يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر لإطلاق الحديث ، جاء في حديث علي ۞ عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة ، لكن هذا ليس بواجب لأن هذا الحديث لا يثبت .

وهذا الحديث قال: "على جنب" والظاهر -والله أعلم- لأن حال المريض يطلق له في هذا.. وييسر له ، حسب الأيسر فيقال: إذا كان الأيسر على جنبه الأيمن فهو أولى ، وإن كان الأيسر على جنبه الأيسر فهو أولى ؛ لأنه إذا كان أيسر له على هذا الجنب فإنه يكون أبلغ في حضوره في صلاته ، وإن استوى الأمران فعلى جنبه الأيمن ربما قيل إنه أولى لفضل جهة اليمين ولأنه -عليه الصلاة والسلام- يعجبه التيمن في شأنه كله ، ومن أعظم شأنه عبادته -عليه الصلاة والسلام- ، ولذا كان في الصلاة يبتدئ باليمين ويلتفت إلى جهة اليمين ويسلم على جهة يمينه أولا .

المقصود أن جهة اليمين لها فضلها ، لكن ليس بلام ، وجاء في الحديث في لفظ آخر ۞ فإن لم تستطع فمستلقيا ۞ هذه عدت للنسائي وأنا ما اطلعت على سندها ، وبعضهم جود إسنادها ، وهذه الحال أنه لا شك أنه إذا لم يستطع على جنب صلى على الحالة التي يستطيعها .

إذا تمكن أن يصلي على ظهره كان هو الأولى ، فقبل ذلك يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر فإن لم يستطع فعلى ظهره ، تكون رجلاه إلى القبلة حتى يكون وجهه إلى جهة القبلة .

وعن جابر     أن النبي   قال لمريض صلى على وسادة،
فرمى بها وقال: صلى على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ
إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك   رواه البيهقي بسند
قوي، ولكن صححه أبو حاتم وقفا.

الحديث رواه البيهقي كما ذكر المصنف --رحمه الله- ورواه
غيره والحديث الأقرب إذا كان سنده قويا فيكون وصله أظهر ،
ورفعه أظهر خاصة إذا رفعه جمع من الثقات فيكون رفعه
أولى وأظهر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- .

ولكن أبو حاتم -رحمه الله- على طريقته كثير من قدامى
المحدثين أنهم يعلون الحديث إذا روي موقوفا وروي مرفوعا ،
ربما أعلوه وجعلوا روايته موقوفا تعلل روايته مرفوعا ، فعلى
هذا يكون رفعه أظهر وأولى ، ويكون من قول النبي -عليه
السلام- لهذا المريض لا من قول جابر له .

فهذا صلى على وسادة فرمى بها النبي -عليه الصلاة
والسلام- هذا هو المشروع ، والواجب أن يصلي على الأرض ،
فإن لم يستطع أومأ إيماء ، المريض له أحوال: تارة يستطيع
أن يصلي قائما ويباشر الأرض بسجوده فهذا هو الواجب عليه ،
وإذا لم يستطع القيام فإنه يصلي عن جلوس ، وإذا كان
جالسا فيقول: أومئ بالركوع ، والسجود: الواجب أن تسجد في
الأرض إذا استطعت ما تستطيع فأومئ إيماء ما يشرع أنك
ترفع شيئا وتسجد عليه .

383

عن عبد الله بن بحنة ؓ أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ؓ أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم ؓ يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس مهما شكان ما نسي من الجلوس ؓ .

هذا موضع من المواضع التي سها فيها -عليه الصلاة والسلام- والسجود نقل عنه -عليه الصلاة والسلام- في عدة أخبار ، منها أنه سها في هذا الموضع ، سها ... ترك التشهد الأوسط فسجد سجدتين قبل التسليم ، وسلم من ركعتين في صلاة الظهر فأتى بما ترك ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم .

وسها في ثلاث في صلاة العصر فسلم من ثلاث فصنع كما صنع في صلاة الظهر ، وصلى خمسا -عليه الصلاة والسلام- ثم بعد ذلك لما أخبروه اتجه إلى القبلة فسجد سجدتين .

وجاء في الشك حديثان: حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف ؓ أنه يطرح الشك ويبنى على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل التسليم ؓ وجاء في غلبة الظن ؓ أنه يأخذ بما غلب على ظنه فيتم عليه الصلاة ، ثم بعد ذلك يسلم ثم يسجد للسهو ؓ .

وجاء في الصحيحين: أنه إذا جاء الشيطان الإنسان فلبس عليه صلاته فلم يدر كم صلى؟ فليسجد سجدتين في لفظ مطلق

وهذا اللفظ المطلق يحمل على الأحاديث الأخرى في... كل موضع فيما يخصه، وذكر المصنف -رحمه الله- حديث عبد الله بن بحنة في تركه للتشهد الأوسط وفيه: أنه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس يعني لم يجلس في التشهد الأوسط "فقام الناس معه" وفيه أن التشهد الأوسط ليس بركن، بل هو واجب؛ ولهذا لم يأت به -عليه الصلاة والسلام-، ولو كان ركناً لآتى به، لكن هو واجب يجبر بسجود السهو.

فقام وقام الناس معه، فأكمل الصلاة ثم جبره في آخر الصلاة، حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، يعني قبل التسليم -عليه الصلاة والسلام-.

وفي هذا أنه يشرع التكبير لسجود السهو كما يشرع التكبير للسجود في الصلاة، وأن هذا التكبير واجب، وسجود السهو أيضاً كذلك واجب؛ لأنه أمر به في الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام-.

وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم في أخرجه السبعة. وقد أخذ أهل العلم قاعدة من هذا: أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة القولية أو الفعلية فإنه يسجد سجدتين قبل التسليم، وبهذا تتم صلاته ولا يأتي بما فات.

وهذا الواجب لا يتدارك إلا بالسجود إذا فات موضعه أما إذا أمكنك أن تتدارك هذا الواجب قبل أن يفوت الموضع وجب عليك أن تأتي به ، كما سيأتي في حديث المغيرة بن شعبة ، فلو أنك مثلاً - رفعت من التشهد الأوسط وقبل أن تستتم قائماً ذكرت التشهد فإنه يجب عليك أن ترجع للتشهد والجلوس له .

وكذلك في تسبيح الركوع يجب تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ، فلو ركع المصلي ونسي التسبيح فرفع من الركوع ، نقول: إن ذكر التسبيح قبل أن يصل إلى القيام وجب عليه أن يرجع ويأتي بالتسبيح ، وإن استتم قائماً أو كان على هيئة القائم فإنه لا يرجع في هذه الحال ؛ لأنه فات موضعه ويجبره بسجود السهو كما جبر -عليه الصلاة والسلام- التشهد الأوسط بسجود السهو.

وفي رواية مسلم ﷺ يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد ويسجد الناس مهما كان ما نسي من الجلوس . وفي هذا كما سبق أنه يكبر لكل سجدة ، ويسجد السجدين ثم يسلم.

نسيان ركعة أو أكثر في الصلاة

وعن أبي هريرة ﷺ قال: ﷺ صلى النبي ﷺ إحدى صلاتي العشي ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج

سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة، وفي قوم رجل يدعوه النبي ﷺ ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال: لم أنسَ ولم تقصر، فقال: بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ﷻ متفق عليه، واللفظ للبخاري ، وفي رواية مسلم ﷻ صلاة العصر ﷻ .

قال: ولأبي داود -يعني في هذا الحديث - ﷻ فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومئوا ﷻ -أي نعم- وهي في الصحيحين ، لكن بلفظ "فقالوا".

وفي رواية له ﷻ ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك ﷻ . قال المصنف -رحمه الله-: "صلاة العصر " ظاهر كلامه أنهما واقعة واحدة ، والأقرب من القصة أنهما واقعتان ، إلا إذا كانت هذه الرواية من طريق أبي هريرة ، لكن في حديث عمران بن الحصين... وقصدي بهذا أنه جاء في طريق حديث عمران بن الحصين ؛ لأنه سها في حديث عمران بن الحصين سلم من ثلاث ، في حديث أبي هريرة سلم من ركعتين -عليه الصلاة والسلام- ، فهذه فيها سلم من ثلاث ، وهذه فيها سلم من اثنتين ، فهذا لا يمكن الجمع بينهما إلا على قول بأنهما وقع وهم ، وهذا فيه نظر ، ولهذا جنح جمع من أهل العلم إلى أن الذي في حديث عمران قصة والذي في حديث أبي هريرة قصة أخرى .

❑ إحدى صلاتي العشي ❑ يعني صلاة الظهر أو العصر ، ❑
ركعتين ثم سلم ❑ يعني أنه سلم في التشهد الأوسط يظن -
عليه الصلاة والسلام- أنه في التشهد الأخير وأنه أكمل الصلاة ،
❑ ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي
القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس ❑ .
يعني بعض الناس أو كثير منهم خرجوا -من أصحاب
الحاجات والأشغال - وظنوا أن الصلاة قد انتهت بمعنى أنها
قصرت ، وهذا يدل على أن غالب من في المسجد ... كلهم أو
كثير قد ظهر لهم أو أدركوا ... علموا أنه لم يصل إلا ركعتين ،
ولهذا خرجوا وبعضهم يقول: قصرت الصلاة ، قصرت الصلاة .
❑ وفي القوم رجل يدعو النبي ❑ ذا اليمين ❑ هو الخرداق
بن عمرو ، وفي هذا جواز التكنية ، تكنية الرجل ، لا بأس
باللقب إذا كان لا يكرهه لا بأس بذلك .
واللقب هو ما أشعر القوم بمدح أو بزم -يعني في الغالب-
فاللقب إذا كان لا يشعر بمدح ولا ذم وصاحبه لا يكرهه فلا
بأس من تلقيبه به ، وإن كان شيئاً خلقياً في طول اليمين أو
غير ذلك ، مثل ما قال النبي ❑ ❑ يا أنس، يا ذا الأذنين ❑ .
وإذا كان اللقب لقبا غير خلقي وهو يشعر بزم فلا يجوز ، لا
يجوز أن تلقب أخاك المسلم باللقاب يكرهها وتذمه بها ، لا
شك أنها من الغيبة ومخاطبته له فيه إيذاء ، وإن كان غائبا
فهي غيبة من الألقاب التي هي غير خلقية ويكرهها .

وإن كان لقبا يشعر بالذم وهو لقب خلقي فهذا فيه تفصيل:
فإن كان مشتهرا به ولا يعرف إلا به واحتيج إلى ذكره جاز
بهذين الشرطين: أن يكون مشتهرا به، وأن يحتاج إلى ذكره،
فلا بأس من ذكره من باب التعريف.

وإن لم يكن مشتهرا به ولم يحتج إلى ذكره فإنه لا يلقب
به فإنه ما دام يشعر بدم فإنه لا يلقب به، ولهذا اشتهر في
أسماء الرواة: الأعمش والأعرج وجاء ذكر الأصم والأفطش ...
+ الرواة .

ولما أنهم كانوا اشتهروا بهذه الأشياء لم يتحاش أهل العلم
من ذكرهم بها ، بأن يميز الراوي ويعرف.

ﻻ فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ فقال: لم
أنس ولم تقصر، فقال: بلى قد نسيت ﻻ لأن المقام إما أحد
أمرين: إما أنك قد نسيت أو قصرت الصلاة ، فأخبر -عليه
الصلاة والسلام- بناء على ما عنده في نفسه، ﻻ فقال: لم أنس
ولم تقصر ﻻ ؛ لأنه أخبره واحد من بين جمع والناس ساكتون،
وهذا يغلب على الظن الخطأ عليه، خاصة إذا كان واحدا من
جمع كثير قلما ينسى أو تقصر، فقال: ﻻ بلى قد نسيت ﻻ يعني
إذا كانت لم تقصر الصلاة فإني جازم بأنك قد صليت ركعتين،
والصلاة تامة لا تقصر ، فأنت قد نسيت .

ﻻ فسأل رسول الله ﻻ القوم فقالوا: صدق ذو اليدين ،
فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ، فأتى بركعتين ثم بعد ذلك
تشهد ، ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ﻻ .

هذا الموضوع: وهو ما إذا سلم الإنسان قبل تمام صلاته من ثنتين أو ثلاث في الرباعية أو من اثنتين في الثلاثية أو من واحدة في الثنائية فإنه... فالواجب عليه أن يسلم ثم يسجد ثم يسلم ، هذا هو الصحيح وهذا ظاهر النصوص أنه هو الواجب واختاره جمع من أهل العلم .

وذهب الجمهور إلى التخيير لكن ظاهر النصوص أنه في هذه الحال يلزم أن يكون السجود بعد السلام ، إذا سلم عن نقص في صلاته في هذا الموضوع ، وهذا هو الذي دل عليه هذا الخبر ، وهنالك مواضع أخرى سيأتي الإشارة إليها .

قال: ولأبي داود -يعني في هذا الحديث - فقال: أصدق ذو اليدين ؟ فأومئوا -أي نعم - وهي في الصحيحين ، لكن بلفظ "فقالوا" .

هذا الحديث في الصحيحين "فقالوا نعم" خاطبوه وخاطبهم ، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يتكلم المصلون مع الإمام وأن يخاطبهم وأن يخاطبوه في مصلحة الصلاة ، وأنه لا تبطل الصلاة ، وهذا هو الصحيح لأدلة كثيرة منها هذا الحديث ، فلا بأس ، وهذا الذي ثبت في الصحيحين ، وفي رواية أبي داود من رواية حماد بن زيد أنه قال: "فأومئوا" يعني أشاروا بأيديهم أو برءوسهم ولم يتكلموا .

وهذه الرواية في ثبوتها نظر ؛ ولهذا جاءت عن حماد بن زيد الطحاوي أنهم قالوا: نعم فلما اختلف عليه ، جاءت الرواية الأخرى تؤيده وهو موافق لما في الصحيحين .

فعلى كل حال حديث الصحيحين صريح أنهم خاطبوه وخاطبهم ، ثم هذه الرواية اختلف فيها فذكر الإيماء فيها لا يثبت وهي إما أن يقال: روايات شاذة وأنها لا تصح والمعتمد على ما ثبت في الصحيحين وأنهم خاطبوه وخاطبهم وقالوا: نعم .

وفي رواية له ◻ ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك ◻ هذا صح عن أبي هريرة ◻ قال: ◻ حتى يقنه الله ذلك ◻ وهذا الذي قاله أبو هريرة ينظر ، الله أعلم كيف قاله أبو هريرة ؟ ، يعني هل نزل عليه+ إلا أن يكون أراد أنه وقع اليقين في قلبه بمعنى أنه من جهة الإخبار ومن جهة توارد كلام القوم ، بعدما سألهم عن خبر ذي اليدين فإنهم تواردوا على صحة قوله ، فوقع اليقين في قلبه ، وكل ما يقع فهو بأمر الله ، إن كان هذا القدر فهو واضح ، وإن أراد شيئاً غير هذا فالله أعلم بما أراد ◻ .

التشهد في سجود السهو

وعن عمران بن الحصين ◻ أن النبي صلى بهم ، فسها ، فسجد سجدتين ، ثم تشهد ثم سلم ◻ رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه .

هذه الرواية فيها ذكر التشهد ، قال: ◻ فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم ◻ يعني ذكر التشهد بعد التسليم ، يعني كأنه - كما روي- أنه لما سلم سجد ثم تشهد ثم سلم .

المعروف في الصحيحين أنه لم يتشهد بعد سجدي السهو ،
والمعروف أيضا عن محمد بن سيرين أنه لم يحفظ التشهد
عن أبي هريرة ، هذا هو المعروف في الروايات الصحيحة أنه
لم يحصل تشهد ، وهذه الرواية تفيد .. وعليها بعض أهل العلم
من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني .

ومما يدل على تعليلها - كما ذكره بعض أهل العلم - أن أبا
هريرة ؓ ذكر في هذا الخبر ما فعل عليه الصلاة والسلام ،
ذكر تكبيره لسجدي السهو وذكر سجود السهو ، وأنه سجد
ورفع وأنه كبر ، ذكر أشياء واقعة ، وكيف لم يذكر هذا التشهد
، والذي هو يستغرق وقتا طويلا ولم يذكره ؟

ولو أنه وقع التشهد لكان ذكره في هذه الحديث من أظهر
الأشياء ومن أبينها ؛ لأن كونه يكبر - مثلا - للسجود هذا أمر
واضح وظاهر ، وكذلك كونه: يسلم بعد سجود السهو أمر
واضح ، بعدما سجد السهو أنه لا بد عند الخروج من الصلاة
من التسليم ، فكيف يذكر التسليم الذي به الخروج من الصلاة
ويكون التشهد متوسطا بينهما - التشهد متوسط بين سجود
السهو وبين التسليم - ولم يذكره ، هذا من البعيد في مثل هذا
، خاصة أنه في مثل هذا الحادثة ولم ينقل في غيرها ، نقله
من أهم الأشياء .

ومما تتوافر الدواعي على نقله وذكره ، هذا تعليل من جهة
الرواية في الصحيحين بغض النظر عن إسنادها وطريقها ، أما
هي فقد تكلم فيها ، ثم أيضا حصلت مخالفة والراوي في

الصحيحين يقول: لم أحفظ هذا ، هذا تعليل من هذه الجهات
الثلاث مما يوهنها وتكون رواية شاذة .

الشك في عدد ركعات الصلاة

وعن أبي سعيد الخدري ؓ قال: قال رسول الله ﷺ إذا شك
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعاً؟ فليطرح
الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد سجدتين قبل أن
يسلم ، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان
صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان ؓ رواه مسلم .

هذا في الشك- حديث أبي سعيد الخدري - وفي معناه: ما
رواه الترمذي وغيره في حديث عبد الرحمن بن عوف ، وهو
أنه إذا شك لا يدرى أصلى ثلاثا أم أربعاً؟ فيطرح الشك ويبني
على ما استيقن .

هذا هو الواجب: أن يطرح الشك ويبني على ما استيقن ،
فعندنا بناء على اليقين ، وعندنا أخذ بالتحري ، ففيه شك مع
اليقين ، وفيه شك يكون مقارنا للتحري ، فإذا كان شك
مستوي الطرفين عنده فإنه في هذه الحال يطرح الشك ،
فيبنى عليه ، فإذا كان لا يدرى أصلى ثلاثا أم أربعاً يقول:
اجعلها ثلاثا ، اليقين هو الأقل - ثلاث- ما يدرى أصلى اثنتين أم
ثلاثا ؟ يجعلها اثنتين ، ما يدرى واحدة أو اثنتين ؟ يجعلها
واحدة ، فيكمل على يقينه ، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين ، ثم
يسلم ، فإن كان صلى خمسا -يعني في الرباعية صلى خمسا-

شفعن له صلاته ، يصير خمس ركعات ومعها سجدتا السهو..+
بمنزلة ركعة ، كأنه شفع صلاته ، كأنه صلى ست ركعات ،
حتى لا يصلي وترا - خمسا.

وإن كان صلى تماما - أربع ركعات- كانتا ترغيما للشيطان
الذي أراد أن يلبس عليه صلاته ، فجاء الله له بالخير وشرع
له هذا السجود الذي يرغم الشيطان ويذله ويلصقه+
بالتراب ، فلا يدرك مقصوده من الإنسان .

هذا من رحمة الله - سبحانه وتعالى- بالعبد حيث شرع له
هاتين المظلمتين: هما السجدتان التي تذلل الشيطان حينما أراد
أن يلبس عليه صلاته ، ويفسد عليه صلاته، هذا الموضع سجود
السهو قبل السلام .

والعلماء مختلفون في موضع سجود السهو على أقوال
كثيرة ، لكن أقربها قولان: إما أن يفرق بين الزيادة والنقص ،
يقال: إنه في حال الزيادة يكون السجود بعد السلام وحال
النقص يكون السجود قبل السلام ، أو يقال: إن السجود يكون
بعد السلام في موضعين ، وما بقي يكون قبل السلام ، وهذا
مذهب الإمام أحمد ، والذي قبله مذهب الإمام مالك - رحمه
الله .

وفي هذا كلام كثير لأهل العلم وبحسب الأدلة في هذا الباب
، والقول بالتفريق بين الزيادة والنقص قول قوي، قول له
قوته ، أن الإنسان إذا أتم صلاته وأنه إذا زاد فيها زيادة فإن
السجود يكون بعد السلام ، يكون له قوته ، لكن يشكل عليه

حديث أبي سعيد هذا ، إذ لو كانت القاعدة الفرق بين الزيادة والنقص لكان موضع السجود في حديث أبي سعيد الخدري بعد السلام لا قبل السلام ؛ لأنه في الحقيقة سجود عن زيادة ، السجود في هذا الموضع سجود عن زيادة لا عن نقص .
فالذي - مثلا - شك في صلاته فلا يدري أصلى ثلاثا أم أربعاً ؟ نقول: اطرح الشك وابن على ما استيقنت ، فيطرح الشك فحينما يصلي ثلاثا ، يعني جعلها ثلاثا في الرباعية ، يقول: صل ركعة ، فيقين يقطع به أنه صلى أربعاً ، واحتمالا أنه صلى خامسة ، ومع هذا أمر النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع أن يكون سجود السهو قبل السلام لا بعد السلام.
وفي حديث عبد الله بن مسعود لما قال: « فليتحَرَّ الصواب ... فليتم عليه » ثم قال: « فليسلم ثم يسجد سجدتين ثم يسلم » هذا استدلال به من قال: إن سجود السهو يكون بعد السلام.
نقول: جعله قاعدة عامة فيه نظر ؛ إذ لو كان قاعدة عامة لكان هذا الموضع في حديث ... + السجود بعد السلام ؛ لأن ظهور الزيادة في حال الشك أظهر منها حال التحري والبناء على غلبة الظن ؛ لأن الإنسان مثلا إذا كان لا يدري هل صلى ثلاثا أم أربعاً ؟ ويغلب على ظنه أنه صلى أربعاً وعنده شك أنه صلى ثلاثا ، احتمال أنه ثلاث ، لكن يقول: يغلب أنها أربع ، نقول: عليك أن تبني على غلبة الظن وتجعلها أربعاً ، مع احتمال أنه صلى ثلاثا .

فاحتمال النقص ظاهر بهذا ، لكن كون الصلاة تامة هو الأقرب ، ففي هذا الموضع وبنص السنة أن سجود السهو يكون بعد السلام ؛ لأنه غلب على ظنه تكملة الصلاة ، فيسلم ثم يسجد للسهو ، لو كان

إدّا نقول: عند غلبة الظن يكون سجود السهو بعد السلام ؛ ولهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: فإن زاد فليسجد بعد السلام ، الرسول لو أراد لبين بهذه الكلمة بدون أن يقول: أن يتحرى ، ويمكنه -عليه الصلاة والسلام- يقول: فإذا صلى أحدكم وزاد فليسجد بعد السلام ، ويكون أوضح وأظهر من كونه يقول: " فليتحر " .

فكونه قصد لفظ التحري وقال: " فليتحر " ثم بعد ذلك أمر أن يكون سجود السهو في هذا الموضع بعد السلام في حال التحري ، وفي حال الشك كان سجود السهو قبل السلام ، إذن هذه القاعدة في كونه يقول: التفريق بين الزيادة والنقص فيه نظر .

ولهذا مالك - رحمه الله - ... في هذا الموضع يكون سجود السهو بعد السلام ؛ لأنه رأى أنه في حال الشك زيادة ؛ لأنه لما قال: قاعدة الإمام مالك - رحمه الله - وهو الذي رحمه جمع من أهل العلم وقالوا: إنه قوي، قاعدته: أنه ما كان من زيادة فإنه بعد السلام .

فلما كانت هذه قاعدته - رحمه الله - جعل حال الشك حال زيادة؛ لأن في حال الشك تلغي الشك وتبني على اليقين ،

فإذا ألغيت الشك وجعلت الصلاة ... مثلا شككت أنها ثلاث أم أربع؟ ولا شك أنها يقين ثلاثة فجعلتها أربعة تمت صلاتك يقينا ، فهي أبلغ ممن بنى على غلبة ظنه ؛ لأنك ألغيت الشك الكلي ثم أتيت بسجدي السهو .

فهو - رحمه الله - يقول: فسجد السهو عندهم بعد السلام ، لكن نقول: هذا مخالف لنص الحديث؛ لأنه لما بنوا على هذه القاعدة أجروها ، فلما كانت مخالفة لهذا الحديث في هذا الموضع لا يلتفت إليه في مسألة الشك .

فالواجب في مسألة الشك أن يلغي الشك ويبنى على اليقين ثم يكمل عليه ، ثم يسجد للسهو ثم يسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام .

السهو يجري على رسول الله

وعن ابن مسعود ؓ قال: ؓ صلى رسول الله ؓ فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا ، قال: فثنى رجله واستقبل القبلة ، فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ، ولكن إنما أنا بشر مثلكم ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكرون وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ، فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ؓ متفق عليه .

وفي رواية للبخاري ﷺ فليتم ثم يسلم ثم يسجد ﷻ ولمسلم ﷻ أن النبي ﷺ سجد سجدي السهو بعد السلام والكلام ﷻ .
هذا الحديث -حديث ابن مسعود- فيه فوائد كثيرة ، لكن منها -وما سبق في الأخبار- أنه يجري عليه السهو ﷻ كما جرى عليه في صلاته .

ومنها: أن من صلى وتابع إمامه جاهلا في زيادة فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه.
ومنها أيضا: أنه يشرع للإمام أن يقبل على الناس بوجهه ؛ ولهذا قال: أقبل على الناس بوجهه بعد الفراغ من الصلاة ، خلافا لما يقوله بعضهم: إنه يجعلهم عن يمينه ، والصواب أن يقبل على الناس بوجهه ، وهذا ورد في عدة أخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- .

ومنها هذا الموضع وهو أنه صلى خمسا ، وهذا استدل به أيضا من قال: إنه يسجد للسهو على الزيادة بعد السلام ، وهذا فيه نظر ، والحديث ليس ناصا في الموضوع ومن خالف في هذا قال: الرسول - عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع: سلم من صلاته على أنه أكمل الصلاة .

وفي هذا الموضع إذا صلى الإنسان خمسا يظن أن تمام صلاته في هذه الركعة ، فموضع السجود -بلا شك- لا يكون إلا بعد السلام ؛ لأنه قد فات الموضع ولا يكون السجود إلا بعد السلام ، هذا أمر لا يخفى ، إذا فات المؤمن ... ، سلم من

صلاته ، فإنه لا بد يسجد للسهو ، وسجود السهو يكون بعد السلام .

وربما يقال - والله أعلم-: أنه يمكن أن يكون - عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع بنى على غلبة ظنه ، قد يقال: لأنه عقب حينما سلم قال: ¨ إذا صلى أحدكم فليتحرك الصواب فليتم ما عليه ¨ .

وكأنه في هذا الحديث يشير إلى أن مثل هذه الواقعة وقعت له هكذا -عليه الصلاة والسلام- وأنه تحرى ، وأن ذلك الحكم وسجود سهو لم يكن إلا بعد فراغه من الصلاة ، أو قد يكون هو -عليه الصلاة والسلام- نوى أن يسجد لكنه نسي سجود السهو -عليه الصلاة والسلام- ، فلما ذكره -يعني: بينوا له الأمر وتشاور معهم في الأمر- أخبرهم ماذا يصنع . ولهذا قال: ¨ فليتحرك الصواب فليتم عليه ثم يسلم ، ثم ليسجد سجدة السهو ¨ .

ثم القاعدة أيضا أن كلما كان من الصلاة فهو داخل فيها ، وهو منها ولا يكون خارجا عنها.

هذا هو الأصل في الصلاة ، ولا يكون بعد التسليم منها إلا بدليل ، فهذا هو الأصل ولا يفرغ عنه إلا بيقين ، وسجد -عليه الصلاة والسلام- في عدة مواضع ، سجد قبل أن يسلم .

سجود السهو بعد السلام

ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً     من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم   وصحه ابن خزيمة.

هذا الحديث:   من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم   في ثبوته نظر من طريق مصعب بن شيبة وفيه ضعف ، لكن ... واستدل به من قال: إن سجود السهو بعد السلام . هذا أحد الأقوال في المسألة ، فيها أقوال: منهم من قال: إن سجود السهو بعد السلام ، جميع سجود السهو، ومنهم من قال: إنه قبل السلام، استدل به هذا الحديث من قال: إنه بعد السلام.

وهذا الحديث في ثبوته نظر ، في سنده لين ، ثم ظاهره مخالف لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم ، ولحديث أبي عبد الله عبد الرحمن بن عوف ، وهي أحاديث أصح ، وفيها أنه إذا شك فإن سجود السهو يكون قبل السلام.

وعلى هذا ، هذا الحديث إن قيل بثبوته -يعني جمعا بين الأخبار... ويستغنى عن هذا ؛ لأن الخبر فيه ضعف ، لكن مع تسليم ثبوته ، يقال: يحمل الشك على الشك الذي معه رجحان ؛ لأن الشك يطلق على ما فيه رجحان ويطلق على مشتمل الطرفين ، فهذا إذا كان شك معه شيء من الرجحان في هذا الموضع هو يكون في معنى حديث عبد الله بن مسعود وهو التحري وهو البناء على غلبة الظن.

من قام عن التشهد الأوسط واستتم فلا يرجع

وعن المغيرة بن شعبة   أن رسول الله   قال:   إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمض ولا يعود وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه   رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. الحديث فيه بعض اللين ، لكن روي من طريق جابر الجعفي ، وجاء أيضاً من رواية عن عقبة بن عامر عند الحاكم ، فالحديث له طرق ، مجموع طرقه يكون من باب الحسن لغيره ، وهو حجة مثل ما سبق في حديث عبد الله ..+ أن من قام من التشهد الأوسط فإنه ...واستتم قائماً فلا يرجع . فعلى هذا نقول: من قام عن التشهد الأوسط فإنه إذا استتم قائماً فلا يرجع ، وعلى الصحيح لا فرق بين أن يشرع في القراءة أو لا يشرع ، في ظاهر حديث المغيرة بن شعبة ، خلافاً لمن فرق وقال: إنه إذا شرع في القراءة حرم ، وإذا لم يشرع كره ، فلا يرجع .

والحديث: أنه يجب عليه أن يكمل صلاته ، وإن كان لم يستتم قائماً وجب عليه الرجوع ، وهذا هو الدليل في المسألة فيما سبق ، أن قلنا: إذا كان لم يستتم قائماً في حالة الركوع فإنه يرجع ويسبح ، لم يستتم جالساً في حال السجود فإنه يرجع ويسجد ويسبح ، فهذا مثله ، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو في آخر صلاته قبل أن يسلم .

إذا سها المأموم فلا سجود عليه

وعن عمر   عن النبي   قال:   ليس على من خلف الإمام سهو ، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه   رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف.

عاوز أقول الترمذي فيه نظر، وينظر ، وظني ليس في الترمذي، ورواه البيهقي ، كما قال هنا بسند ضعيف من رواية خالد بن مصعب لكن معنا الصحيح: من خلف الإمام ليس عليه سهو فالمأموم تابع للإمام، فمن سها في صلاته فإنه لا يسجد للسهو أو شك في صلاته فهو تابع لإمامه، إذا انصرف من صلاته وسار يقضي في هذه الحال وسها فيما قضى سهوه له ، أما إذا كان مع إمامه فلا سهو له مع إمامه .

حديث آخر في سجود السهو بعد السلام

وعن ثوبان   عن النبي   أنه قال:   لكل سهو سجدتان بعدما يسلم   رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.

الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عبيد الله بن عبيد الكلاعي ، وفيه رجل فيه ضعف أيضا ، وقال زهير بن سالم . أيضا مما ينه إليه أيضا في الدرس الذي مضى ذكرنا في حديث -حتى لا ننسى - ذكرنا في حديث النزول على اليدين والركبتين أن حديث أبي هريرة من رواية محمد بن عبد الله أبي الحسن عن الأعرج ، وبرواية محمد بن الحسن عن أبي

الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو الذي قال البخاري فيه: لا أدري هل سمع منه أو قال: لا أدري هل أدرك . . . عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذا صحة الكلام ، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

فالمقصود أن هذا الحديث براوية إسماعيل عياش ..+ وهو حمصي لكن الروايات عن الشام جيدة ، لكن لعل ثانية ، وقع فيه كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - وهو أنه جعل هذا برواية إسماعيل عن الحجازيين ، وهو ليس عن رواية الحجازيين بل عن الشاميين ، لكنه ضعيف له علة أخرى، ثم قوله: " لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ": ظاهره لكل سهو في الصلاة، وجمهور العلماء على أنه مهما كثر السهو فإنه يسجد سجدتي السهو في آخر صلاته.

ثم ظاهره أنه في جميع أنواع السهو يسجد بعد السلام ، هذا مخالف للأحاديث الصحيحة، فالحديث مع ضعفه ومخالفته للأحاديث الصحيحة ربما قيل: إنه منكر ؛ لأنه دلت الأحاديث الأخرى من فعله ومن قوله أنه يكون سجود السهو في بعض المواضع يكون قبل السلام ، كما سبق في حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف ، وجاء لهما شواهد من الأخبار والله أعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: كيف كان جلوس النبي ﷺ للتسبيح بعد الصلاة ؟ هل كان مثل جلوسه في التشهد أو على هيئة أخرى ؟
ج: ما أدري ، جلوسه للتسبيح ؟ الله أعلم ، يعني بعد الصلاة للذكر ، الله أعلم صفة جلوسه. . . ، هو إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه ، أما صفة جلوسه كيف كان يجلس؟ الله أعلم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: تقدم معنا في الشرح حديث ابن عمر في جمعه -عليه الصلاة والسلام- في دعاء الاستفتاح ، ﷻ وجهت وجهي ﷻ الحديث ، وبين سبحانه ... حيث وقفت عليه في معجم الطبراني ، قال: رقم كذا ، حيث قال: حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري جزاه الله خيرا.

ج: هذا أخونا الشاب تابع الحديث وأحضر سنده جزاه الله خيرا ، حدثنا الحسين بن إسحاق الدستري ، حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكي ، حدثنا معافى بن عمران عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمر قال: ﷻ كان رسول الله -عليه الصلاة والسلام - إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، سبحانه الله وبحمده وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، إن صلاتي ونسكي ومحياي

ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد -بعد أن ساقه-: فيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف ، وفيه التقي ضعيف السند ، هذا صحيح ، عبد الله بن عامر معروف في الظاهر هو ضعيف ، وهو الذي روى حديث "بيع العربان" نهى عن بيع العربان ، جاء من طريقه ، فالمقصود بهذا الطريق أن الحديث ضعيف ولا يثبت .

ثم أيضا هو ظاهر أنه حديث واحد ، وشيخ الإسلام - رحمه الله - ابن تيمية يقول: إنه يجمع بين استفتاح: وجهت وجهي... ، وبين سبحانك اللهم ، فعن هذا... ما دام الطريق هذا فلا يثبت ، حيث إنه من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي هذا وهو ضعيف .

س: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في رواية زيد بن ثابت عند النسائي ، هل يقال هكذا أم تختصر إلى " لا إله إلا الله " ؟ .

ج: ينظر حديث زيد بن ثابت عند النسائي في سننه ، ومن حديث عبد الله بن عمر فيه " لا إله إلا الله " ، يعني فيه: " لا إله إلا الله " بدون وحده لا شريك له ، ثبت من طريقه هنا عند النسائي ، ينظر هل عند النسائي في الصغرى أم عند النسائي في الكبرى ؟ ؛ لأن الظاهر أن الطريق هذا عند النسائي في عمل اليوم والليلة .

ج: جيد هذا ... يقول بعض أهل العلم: إذا تردد الإنسان لا يدري هل هو صحيح أم حسن ؟ يأتي بعبارة تأتي بالمقصود ، فلو قيل: إن الحديث صحيح قال: هو جيد ، وإن قيل: هو حسن قال: هو جيد ، قلت جيد ، فكلمة جيد تشمل ... عامة يدخل فيها الحسن ويدخل فيها الصحيح .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: من المعلوم أن قراءة سورة الملك تنجي من عذاب القبر ، فهل يكفي حفظها أم تشترع قراءتها ، وكذلك أوائل سورة الكهف التي تقي من فتن المسيح الدجال ؟

ج: إذا ... سواء قرأها حفظاً أو قرأها نظراً كله حصل المقصود ، وينظر ما هو أولى له وما هو أقرب لحال التدبر ، فإن كان حفظاً فربما كان أولى إذا كان قراءتها له في هذه الحال أنفع له .

س: متى ينتهي وقت صلاة الظهر ومتى يبدأ وقت صلاة العصر ؟ أنا طالب ... أخاف فوات الحافلة أو أكون في محاضرة ولا أصلي إلا الساعة الواحدة والنصف أو الثالثة فأني وقت أصلي فيه ؟

ج: نقول: الواجب على الإنسان أن يبادر إلى الصلاة من الرجال والنساء جميعاً ، جميع المكلفين ، فإذا ضاق وقت الصلاة فيصلي على حسب حاله ، في أي مكان ، ولو خشي . . . ولو كان مثلاً إنسان رجل أو امرأة في مكان ليست عنده

ظروف سيئة واستطاع النزول ولأمكنه وخشي فوات الوقت صلى في مكانه ، في طائرة في حافلة .
وإن كان في الوقت ساعة فيصلي ، وهذا يختلف ، والوقت يختلف ، فالواحدة والنصف يعني قريب ، والوقت قريب ، وهذا يختلف بحسب الوقت في الصيف والشتاء ، ووقت الظهر يمتد طويل ، فإذا كان الوقت يتأخر... ، الأذان يتأخر فالواحدة والنصف لا زال في الوقت .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

س: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو للذكرى مثل تصوير الأطفال وتصوير الرحلات؟

ج: الله أعلم . التصوير إذا كان بالكاميرا للذكرى فهذا لا ... ، والأصل هو منع التصوير مطلقا هذا هو الأصل ، ومن قال: إن هذا ليس بتصوير يُحتج عليه ، والرسول قال: كل مصور في النار ومن صور صورة أمر بالنفخ فيها وهو ليس بنافخ ، إلى غير ذلك من الأخبار إلا ما كان موضع حاجة وضرورة .

س: ما حكم نظر المرأة إلى الرجل بشكل عام كما في الشارع والمجلات والجرائد وما سواه ، وتكرار النظر بغير شهوة وما شابه ذلك ؟

ج: النظر العام ... تمشي في طريقها لا بأس في ذلك، ولو رأت الرجال تدخل مكانا، لكن تنهى عن تحديد النظر أن تخص شخصا أو تحدد النظر، أما كونها تراه في الطريق فلا بأس. كذلك تحديد النظر في المجلات هذا ينبغي الحذر منه، خاصة أنه ربما كان فيه بعض الصور التي تفتن بين النساء والرجال ، وربما أن كثير من المجلات فيها أيضا أمور منكرة ، وإذا كانت أمور منكرة فلا يجوز النظر فيها من جهة أنه إقرار لها .
س: ما حكم جواز السفر للمرأة حفاظا على زوجها إذا كان ذاهبا للسياحة ؟

ج: إذا سافر الإنسان إلى بلاد ليس فيها بدعة وليس فيها كفر وسلم من المنكرات فلا بأس ، وإن كان موضع فيه معاص ولا ينكر ويرأها ويشاهدها فهذا لا يجوز سفره ، والمرأة إذا أراد أن يسافر زوجها أن يكون عليها أن تنصحه ، وإذا قالت: أسافر معه؟ لا يلزمها ذلك ، والواجب أن تنصحه بذلك ، فإذا خشيت على نفسها فإنها لها أن تمتنع من ذلك إذا خشيت على نفسها ؛ لأنها ربما رأت أمورا منكرة فلا تستطيع أن تنكرها ، والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

باب سجود التلاوة

مشروعية سجود التلاوة في سور المفصل

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .

وفي لفظ: سجدت بها خلف أبي القاسم     وجاء التصريح في بعض الروايات أنه في الصلاة فيبين أنه سجدها خلفه في

سجوده في صلاته -عليه الصلاة والسلام - وهو ظاهر قوله:
خلف أبي القاسم ؛ لأنه يعني خلفه في الصلاة.
وهذا الحديث دليل على مشروعية السجود في سور
المفصل ، في سجدة المفصل ، وهذا هو الصواب ويأتي له
زيادة .

المسنونات في سجود التلاوة بعضها أكد من بعض

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما قال: "ص" ليست من
عزائم السجود ، وقد رأيت رسول الله ﷺ يسجد فيها ﷺ رواه
البخاري .

ابن عباس يقول: "ص" ليست من عزائم السجود وهذا الذي
جعل بعض أهل العلم يقولون: إنها لا يسجد فيها ، واستدلوا
بهذا ، ومنهم من قال أيضا: وجاء عن ابن عباس عند النسائي
مرفوعا عن النبي -عليه الصلاة والسلام - ﷺ إنها توبة نبي ،
ونسجدها شكرا ﷺ .

وعن أبي سعيد الخدري أيضا ﷺ أنه - عليه الصلاة والسلام -
خطب الناس على المنبر ثم قرأ هذه السجدة -سجدة ص-
فسجد في المنبر مرة ثم بعد ذلك قرأها مرة ثانية فتشزن
الناس للسجود ، -يعني تهيئوا - فقال -عليه الصلاة والسلام-:
إنها توبة نبي ونسجدها شكرا ولكنني رأيتكم تشزنتم للسجود ،
فسجد -عليه الصلاة والسلام- وسجد الناس معه ﷺ .

ومنها ما يكون تأكده أقل من جهة أنه يكون تأكده بالفعل لا بالقول أو بالقول لا بالفعل ؛ ولهذا الصلاة - صلاة النافلة - مع الصلاة ثلاث درجات ، منها ما يتأكد جدا كالوتر وركعتي الفجر ، هذا متأكد بل قال بعض أهل العلم بوجوب هذه ، وإن كان الصواب أنها ليست واجبة ، لكنها تأكدت ، والرسول - عليه الصلاة والسلام - لازم هاتين السنتين حضرا وسفرا ، وأمر بركعتي الفجر وأكد بالمحافظة عليها .

ومنها الرواتب، -بقية الرواتب- متأكدة لكن ليست كتأكد ركعتي الفجر -سنة الفجر- ، ومع الوتر .

الدرجة الثانية وتتلوها درجة ثالثة سائر النوافل التي تكون قبل الصلاة أو بعدها مما يكون من الرواتب ، فالمستحبات والمندوبات درجات كما أن الواجبات درجات كما أن المحرمات درجات ، وهكذا المكروهات منها ما يكون أقرب إلى التحريم ومنها ما يكون أبعد عن التحريم .

وهذا أمر واضح لمن تأمل أوامر الشرع ونواهيه ، فلهذا... هذه السجدة ليست من عزائم السجود التي تأكدت غيرها من باقي السجرات .

حديث آخر في مشروعية السجود في المفصل

"وعنه" يعني عن ابن عباس ؓ ؓ أن النبي ؐ سجد بالنجم . وهذا دليل آخر في مشروعية السجود عندها في سورة النجم ، وفيه دليل على أنه يشرع السجود في المفصل رداً على مالك - رحمه الله - ؛ لأن مالك وجماعة من أهل العلم يقولون: لا يسجد في شيء من المفصل ، والمفصل سبق أنه من "ق" إلى آخر القرآن ، وأن هذه السجرات الثلاث في المفصل ، والصواب قول الجمهور.

أما ما جاء عن ابن عباس واستدل - رحمه الله - بما جاء عن ابن عباس عند أبي داود ؓ أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يسجد في شيء من المفصل منذ أن نزل أو جاء إلى المدينة ؓ هذا

حديث لا يثبت ولا يصح ، مخالف للأخبار ، وفي سنده ضعف ، فيكون منكرا .

هذه قاعدة إذا كان الضعيف مخالفا للأخبار لمن هو أوثق منه ومع كثرة الأخبار فإنه يكون منكرا ؛ فلهذا الصواب كان قول الجمهور ؛ لهذه الأدلة التي جاءت في هذا الباب ، ولا يمكن أن يقال.. - يعني ربما يقال-: من البعيد أن يقال: إن هذا يخفى عن ابن عباس ، قال ربما يجاب: خفي عن ابن عباس من باب الجمع ، لكن هذا من البعيد أن يخفى عليه مثل هذا ؛ لأنه نفى نفي عاما ، "لم يسجد شيئا من المفصل منذ أن نزل إلى المدينة " ، الأقرب عدم صحة الخبر وأنه مخالف للأخبار مع ضعف سنده .

ترك السجود وفعله دليل السنية أو لمانع عارض

وعن زيد بن ثابت ؓ قال: ؓ قرأت على النبي ؐ النجم فلم يسجد فيها ؓ متفق عليه .

حديث زيد هذا يدل على أن السجود لا يجب ، فسجد -عليه الصلاة والسلام- سورة النجم كما في حديث ابن عباس: ؓ سجد فيها وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ؓ وفي حديث ابن مسعود أيضا: ؓ سجد فيها لما قرأها وسجد فيها - عليه الصلاة والسلام- وسجد معه بعض المشركين، من حضر من المشركين إلا رجلا أخذ كفا من تراب قال: فقد رأيت من بعد قتل كافرا في بدر ؓ .

وجاء في حديث زيد بن ثابت أنه لم يسجد فيها ، فهذا دليل على أن السجود ليس بواجب، دليل للجمهور أن السجود ليس بواجب في سجدة المفصل كما في هذا الحديث ، وسجوده - عليه الصلاة والسلام- يبين أنه مشروع .

وهكذا ربما فعل الأمر ثم خشي أن يظن وجوبه لذا ترك فعله ليبين أنه ليس بواجب ، وأنه ليس معنى ذلك أنه لا يسجد فيها ، لا هو تركها لأن يبين أن الأمر ليس بواجب السجود فيها كما فعل -عليه الصلاة والسلام-.

سورة الحج فيها سجدتان

وعن خالد بن معدان -هذا هو الكلاعي ؓ ورحمه- قال: ؓ فضلت سورة -تابعي- الحج بسجدتين ؓ رواه أبو داود في المراسيل. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد ؓ فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما ؓ وسنده ضعيف.

ورواه أيضا في سننه موصولا عن عقبة بن عامر ، ورواه أيضا... وجاء عن عمرو بن العاص .

وهذا مرسل لكن يشهد لهأو جاء موصولا من حديث عقبة بن عامر عند أبي داود ، وجاء أيضا من حديث عمرو بن العاص ؓ أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في خمس عشرة سجدة من القرآن منها: سجدتا الحج .

وهذا دليل أن الحج فيها سجدتان ، وأنه يسجد في السجدة الثانية كما أخبر الصحابة -رضي الله عنهم- عنه -عليه الصلاة

والسلام- بوجود سجدين فيها، وهذان الحديثان فيهما ضعف لكن يقوي أحدهما الآخر ويتقويان ويكونان من باب الحسن لغيره .

ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد : فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما : وسنده ضعيف. لكن هذه ... قوله... هذه الزيادة وهو "من لم يسجدهما" ينظر ، هل لها شاهد ؟ .

الشاهد في مشروعية السجدين ، أما هذه الزيادة: : فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما : هذه في ثبوتها نظر ، وهي ربما شهدت في قول من قال: إنه يجب السجود عند التلاوة لكن في دلالة نظر ، وقبل ذلك أيضا في صحة هذه الزيادة نظر ، وهذا ربما أوهم أن هاتين السجدين مؤكدتان ، فلو ثبت ، دل على تأكد هاتين السجدين في سورة الحج.

وسبق في حديث ابن ثابت أنه لم يسجد في سورة النجم ، وسيأتي أيضا في حديث عمر ما يشهد له .

وعن عمر : ... ولهذا قال المصنف: وسنده ضعيف ؛ لأنه من طريق ابن لهيعة - رحمه الله - .

ابن عمر لا يرى وجوب سجود التلاوة

وعن عمر : : يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه : رواه البخاري. وفيه:

إن الله -تعالى- لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ

هذا ثبت عن عمر في صحيح البخاري: أنه خطب الناس وقرأ سجدة النحل ثم سجد في المنبر كما فعل -عليه الصلاة والسلام- في سجدة ص ، ثم مرة ثانية قرأها فترك السجود وقال: إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ذلك .

وهذا استتمام من قطع -كما يقولون- وليس مقصوده "أن نشاء ذلك" فإنه مفروض ، أو أنه على قول من قال: إنه إذا شرع في السجود لزمه ذلك ، إذا شرع في السجود لزمه إتمام السجود ، المقصود: أن السجود ليس بواجب لحديث زيد بن ثابت ولحديث عمر هذا ، قاله في مجمع من الصحابة وهو أحد الخلفاء الراشدين الذي ممن أمرنا بالاعتداء به . وقاله في هذا الجمع العظيم ، ولا شك أن كثيرا من الصحابة حضروه ، والصحابة أيضا لم يتفرقوا وأقروه على مثل هذا.

هذا لا شك من أعظم ما يكون من النقل المعروف عن الصحابة ، ويكون معروفا من هديه -عليه الصلاة والسلام-.

وهذا دليل الجمهور أن السجود ليس بواجب خلافا للأحناف ، وقد اختار تقي الدين أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - أن السجود واجب وطول في هذا ، وذكر كلاما كثيرا - رحمه الله

- ، كل ما ذكره أشياء واستنباطات لا تقوى في مقابلة الدليل الذي نقل عنه -عليه الصلاة والسلام ؛ لأنه لم يسجد .
ثم لما ذكر حديث عمر ؓ تأوله بتأويلات على خلاف طريقته - رحمه الله - ، المعروفة في النظر في الأدلة ، فقال يعني: كلما معناه. يعني تأول بأشياء فيها نظر في تركه للسجود ، ذكر تعليقات مخالفة للظاهر من فعل عمر ؓ وتأول "إن الله لم يفرض علينا السجود" يعني: في مثل هذه الحالة ، وخصص قول عمر وقول عمر واضح: "إن الله لم يفرض علينا السجود" و قال: "إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه": صريح في رفع الإثم ، يعني وجه عدم الوجوب من وجهين: من جهة أنه لا إثم عليه ، ومن جهة أنه لم يفرض عليه ، هذا واضح .
إذا كان لا إثم على من ترك وليس مفروضا على المكلف يدل على أنه ليس بواجب ، وما سبق من فعله -عليه الصلاة والسلام- صريح في هذا المعنى ، ثم لما ذكر حديث زيد بن ثابت ذكر ما معناه: أنه ذكر أشياء وقال أيضا: لعله لم يكن زيد بن ثابت على وضوء ، مع أنه ذكر أن السجود على غير وضوء أقوى ، يعني: أن يصح السجود وأن لا يشترط له الطهارة .
فهذا واضح في أنه ليس بواجب كما قاله جمهور العلماء ، وكما قاله عمر ؓ .

التكبير لسجود التلاوة

وعن بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كان النبي ﷺ يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه». رواه أبو داود بسند فيه لين .

حيث رواه أبو داود، كما ذكره المصنف ، من طريق عبد الله بن عمر العمري ، وهو ضعيف، والحديث في ذكر التكبير لا يثبت ولا يصح.

وعند الحاكم من طريق عبيد الله العمري مصغرا ، لكن ليس فيه ذكر التكبير ، وعند أبي داود من طريق أخيه عبد الله "مكبرا" وفيه ذكر التكبير ، والحديث في الصحيحين عن ابن عمر من طريق عبيد الله بن عمر في الصحيحين ، وليس فيه ذكر التكبير .

فالتكبير من أفراد عبد الله بن عمر العمري ونقل من طريقه ، ففي ثبوته نظر ؛ فلهذا قال جمع أهل العلم: إنه لا يشرع التكبير ...، إنه لا يكبر لها ، يسجد وهذا أقرب ؛ لأن في الحقيقة ليست صلاة .

والأخبار الصحيحة في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، وحديث زيد بن ثابت ، كلها نقلت أنه صلى وتلا وسجد -عليه الصلاة والسلام- ، في مثل هذه المجامع ، ولم ينقلوا أنه كبر .

ولا شك أن نقل التكبير في مثل هذا مما يهتم به، كونه كبر... ؛ لأنه يكون من أهم أفعالها ، ويبدأ بها وهو بمثابة التحريمة لها ؛ لأن الذي يقولون: يلزم التكبير ... ، يجب ..

كالتحرمة لها ، فكيف يذكرون صفة السجود ولا يذكرون ما يشترط له من تكبيرة الإحرام ، تحريم سجود التلاوة ، هذا من البعيد ، بل هذا مما يستدل به على عدم النقل على عدم الوجوب إذا توفرت أدلة على نقلها ، وهذا واضح ؛ لأن أهل العلم يقولون: عدم النقل في هذا

وقولهم: عدم النقل ليس علما بالعدم ، إذا كانت ... ، هذا هو الأصل في مثل هذا ، لكن إذا كانت تتوفر الهمم على النقل فعدم العلم هو علم للعدم عند توفر الهمم على النقل ، فلو كان معلوما موجودا لنقل لتوفر الهمم على نقل هذا الشيء ؛ ولهذا نقطع بأنه لا تجب صلاة سادسة ، ونقطع بأنه لا يجب صوم رمضان مرتين في السنة ولا يجب الحج مرتين . هذا أمر يقطع به لو كان موجودا لجاء ونقل في الأدلة ، هذا من حيث العموم ، وإن كان جاءت الأدلة على وجوب هذه الصلوات وعلى وجوب رمضان وعلى وجوب الحج ولا يجب غيره، لكن فيه أشياء كثيرة من أمور الدين يقطع بعدم ثبوتها ؛ لأنها لم تنقل ولو وجدت لتوفرت الهمم على نقلها، مثل ما يستدل بهذه القاعدة في أمور كثيرة في أبواب الفقه ؛ فلهذا لا يكبر فيها.

وما يدل عليه أنه لو شرع التكبير لشرع التسليم ، والقول بمشروعية التسليم أضعف ، ولو أنه كبر فيها -عليه الصلاة والسلام- وسلم منها لكان ثقل هذا الشيء من أهم الأشياء ؛ لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، فما لا تكبير فيه لا

تسليم فيه ، فعلى هذا يسجد بلا تكبير ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا تجب الطهارة لها ؛ لأنها كالذكر لا تجب الطهارة ، واستدلوا بأدلة في هذا الباب معروفة ، وقالوا: إذا سجد فلا بأس وإن كان على غير طهارة ، وذكره لله وسجوده على طهارة هو الأكمل والأتم.

باب سجود الشكر

سجود الشكر عند حدوث نعمة أو دفع مكروه

وعن أبي بكر ؓ أن النبي ﷺ كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا ؓ رواه الخمسة .

هذا الحديث وما بعده في سجود الشكر ، وثبت وجاءت أخبار عدة في سجود الشكر وعنه -عليه الصلاة والسلام - وعن بعض أصحابه وسجد كعب بن مالك لما جاءه الخبر بالفرج من الله ﷻ فسجد شكرا لله ﷻ ؛ فهذا يشرع سجود الشكر .

وكان -عليه الصلاة والسلام- إذا مر بـ .. جاءه خبر يسره سجد ، وهذا حديث طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة وفيه بعض اللين وبعض الضعف ، ويشهد له ما بعده من الأخبار.

والسجود لله من تمام الاعتراف بالنعمة لله ﷻ فيشرع للمؤمن أن يسجد لله يسجد على أي حال ، ولا يشترط لها

الطهارة ، للقبلة أو لغير القبلة ، وإن سجد ... وإن اتجه إلى القبلة كان أولى كما في سجود التلاوة.

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: سجد النبي ﷺ فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا ﷻ رواه أحمد وصححه الحاكم .

وهذا الحديث في سنده ضعف ويشهد له الحديث الذي قبله . وهذا أتاه جبريل -عليه الصلاة والسلام - فبشره أن من صلى عليه صلى الله عليه ، ومن سلم عليه سلم الله عليه ، فسجد شكرا لله -عز وجل.

فلهذا ثبت لما بشر في هذا الأمر خاصة ، وثبت في حديث أبي بكرة من جهة العموم: "أنه إذا جاءه أمر يسر به سجد عليه الصلاة والسلام".

وعن البراء بن عازب ﷻ أن النبي ﷺ بعث عليا اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي بإسلامهم ، فلما قرأ رسول الله ﷺ الكتاب خر ساجدا شكرا لله -تعالى- على ذلك ﷻ رواه البيهقي وأصله في البخاري .

فإن قصة كتاب إسلامهم ثابتة في البخاري لكن السجدة هي التي عند البيهقي ، وهذا أيضا شاهد آخر في مشروعية السجود ، فنقل عنه في هذه الأخبار الثلاثة على جهة العموم في حديث أبي بكر وفي حديث عبد الرحمن بن عوف لما بشره جبريل ، وفي حديث علي ؑ لما كتب إليه بإسلام همدان .

وجاءت أخبار عن الصحابة ؓ عن أبي بكر ؓ أنه سجد لما جاءه خبر قتل مسيلمة ، وسجد علي ؓ لما وجد ..+ مقتولا ، فهي معروفة من سيرة الصحابة ؓ وأخذوها عنه -عليه الصلاة والسلام- في سجود الشكر .

باب صلاة التطوع

فضل صلاة التطوع

باب صلاة التطوع.

عن الربيع بن مالك الأسلمي ؓ قال: ؓ قال لي النبي ؓ سل؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أوغير ذلك؟ فقلت: هو ذاك ، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود ؓ رواه مسلم .
ربيعة هو ربيعة بن كعب الأسلمي ، ربيعة هنا تُسبب إلى جده ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي صحابي ، كان يخدم النبي -عليه الصلاة والسلام- ، ويحضر له حاجاته من وضوئه وغيره ، وكان ؓ يبيت عند باب حجرة النبي -عليه الصلاة

والسلام- في الليل، ينتظر لعل يعرض للنبي حاجة أو شيء ،
يبيت عند باب الحجرة و كان يقول: كنت أسمع النبي -عليه
الصلاة والسلام - الهوي من الليل يقول: سمع الله لمن حمده
، لربي الحمد ، أو كما قال: ۞ في أنه كان يسمع صلاته .
وهذا يدل على أنه ربما رفع صوته وجهر -عليه الصلاة
والسلام- في صلاة الليل ، وهذا معروف من سيرته في أخبار
منقولة حتى سمعه بخارج الحجرة ربيعة بن كعب بن مالك ،
وكان ربيعة يخدم النبي -عليه الصلاة والسلام- ، وقال له ذات
مرة: تزوج يا ربيعة ، في قصة رواها الإمام أحمد - رحمه الله
- قال: ۞ تزوج ، فقلت يا رسول الله: ليس عندي شيء ولا أريد
أن يشغلني أحد عنك ، يخشى أن تشغله عن خدمة النبي -
عليه الصلاة والسلام- ، فأعرض عني ، ثم قال لي مرة ثانية:
ألا تتزوج يا ربيعة ؟

فقال له كذلك: لا أريد أن يشغلني شيء عنك يا رسول الله
، ثم قال يخاطب نفسه: والله لرسول الله ۞ أعلم بمصلحتي
في دنيائي وفي آخرتي -أو أعلم بما يصلحني في دنيائي وفي
آخرتي ، فإن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم- مرة
تزوج ، سأقولن نعم في الثالثة ، فقال له في المرة الثالثة: ألا
تتزوج يا ربيعة ؟ -كان يعتني -عليه الصلاة والسلام- بأصحابه
في أمورهم و..+ حتى كرر عليه الأمر - فقال: قلت نعم يا
رسول الله ، فقال: اذهب إلى آل فلان وقل لهم: أخطب
ابنتكم ، أو إني رسول رسول الله -عليه الصلاة والسلام - - ما

فيه أنه يخطب ابنتهم- فجاء إليهم وقال لهم: إني رسول رسول الله ﷺ أخطب ابنتكم ، فقالوا: مرحبا برسول الله ، ومرحبا برسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم .

فزوجوه فرجع حزينا ﷺ فقال يا رسول الله: ما رأيت قوما أرفق ولا ألطف منهم ، لقد زوجوني ولم يسألوني البينة ، وليس عندي ما أصدقها ، فدعا بريدة بن حصين الأسلمي -لأنه من جماعته ، لأنه من بني أسلم ربيعة بن كعب دعاه- قال: فجمعوا لي نواة من ذهب ، فذهبت بها إليهم فأعطيتهم إياها ، فقالوا: كثير طيب ، يعني هذا المال.

قال: فرجعت حزينا إلى النبي ﷺ فقلت يا رسول الله: ما رأيت خيرا من هؤلاء القوم ، ولقد قالوا: إنه كثير طيب ، وليس عندي ما أولم ، فقال: يا ربيعة اجمعوا له -صلوات الله وسلامه عليه ، بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه- فقال: اجمعوا له ، فقال بريدة: فجمعوا له مقدار شاة لكي يولم ﷺ فذهبوا بالشاة ... ثم قال النبي -عليه الصلاة والسلام: إنها تحتاج إلى شيء من الطعام .

فقال: اذهب إلى عائشة فلتعطك ذاك المكتل الذي عندها من الطعام ، وكان عندها شعير ، فذهب إلى عائشة -رضي الله عنها- فقال لها: إن رسول الله ﷺ يقول: كذا وكذا ، فقالت: لقد أصبح آل رسول الله ﷺ ليس عندهم إلا ذاك فخذ ، فأخذ الطعام تسعة آصع في مكتل من شعير... تسعة آصع من شعير في هذا المكتل ، ثم ذهب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-

فأخبره بقول عائشة ، فقال: اذهب بالشاة واذهب بالشعير إليهم ، فذهب به إليهم وقال: وذهبت أنا ورجال من بني أسلم ، من جماعته يعني .

فلما جاءوا إليهم قالوا لهم: نحن نكفيكم الطعام وأنتم اكفونا اللحم هذه الشاة ، قال: فأخذناها فذبحناها فسلخناها ، ثم بعد ذلك عملوا الوليمة من هذا الطعام ومن هذا اللحم ، فدعا النبي ﷺ وجماعة آخرين فتزوج -رضي الله عنه.

ثم قال ﷺ فأعطاني النبي ﷺ أرضا ، أعطاه أرضا ، وأعطى أبا بكر أرضا ، فاختلفنا في عزق ، يعني في نخلة ، فاختلفنا في عزق: أي هل هي في أرضي أو في أرض أبي بكر ؟ فقال أبو بكر: هي في أرضي ، وقال ربيعة: هي في أرضي ، فغضب أبو بكر فقال لي كلمة فندم عليها ، ثم قال: رد علي كلمتي حتى تكون قصاصا، قلت والله لا أرد عليك، فقال: لأستعدين عليك رسول الله ﷺ .

مع أنه من تواضعه ﷺ وإلا في أي شيء يستعديه ، لكنه في ذمته وحرصه حتى لا يبقى عليه شيء من هذه الكلمة ، فذهبت أتبع أبا بكر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام - يريد أن يستعديني ، يعني: أن يشتكي ربيعة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وأنه أمره أن يقتص منه فأبى ، لكن ربيعة كان لإجلاله لأبي بكر ولمعرفته بالحق لا يرد عليه.

فقال: فتبعته فتبعني أناس من قومي فقالوا: يرحم الله أبا بكر في أي شيء يستعديك على رسول الله -صلى الله عليه

وسلم ؟ وقد قال لك كلمة ، فقال ... فقلت لقومي: لا يراكم أبو بكر وأنتم تنصرونني ، لا يراكم أبو بكر ثاني اثنين وذو شية المسلمين فيغضب ، فيغضب رسول الله ﷺ لغضبه ، فيغضب الله لغضب رسوله ﷺ فيهلك عند ذلك ربيعة.

قال: فانصرفوا ثم جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ومعه ... ربيعة يتبعه ، فقص أبو بكر على النبي -عليه الصلاة والسلام- - القصة ، فقال النبي: ما لك ولأبي بكر ؟ قال يا رسول الله: قال لي كلمة فندم عليها وقال لي: قل لي مثلها حتى تكون قصاصا فأبيت ، قال -عليه الصلاة والسلام-: لا تقل له مثلها ، قل: غفر الله لك يا أبا بكر فعند ذلك بكى أبو بكر ﷺ ثم انصرف.

فهذا من مناقبه ﷺ وقد روى هذا الحديث... ﷺ وقال له -عليه الصلاة والسلام- لما رآه يحضر وضوءه فقال له: سلني حاجتك ؟ قال: قلت: أسألك مرافقتك في الجنة ، فقال -عليه الصلاة والسلام-: أوغير ذلك ؟ قلت هو ذاك ، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود ﷺ .

وهذا جاء معناه في حديث ثوبان ﷺ عند مسلم برواية معدان بن أبي طلحة قال: ﷺ إنه - عليه الصلاة والسلام - قال: إنك لم تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة أو إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ، قال: فسألت أبا الدرداء فقال: مثلما قال ثوبان ﷺ .

إن ثلاثة أحاديث تواردت على هذا المعنى وإنه قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود ، وجاء معناه في الروايتين الآخرين ، عن ثوبان وعن أبي الدرداء - رضي الله عن الجميع - وفيه دلالة على فضل الصلاة ، وفيها ذكر من المصنف - رحمه الله - لهذا الحديث في أول موضوع التطوع إشارة إلى قول الشافعي؛ لأنه صدر به صلاة التطوع إلى قول الشافعي بأن أفضل التطوع الصلاة.

وذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أن أفضل التطوع الجهاد في سبيل الله ، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن طلب العلم أفضل التطوع ، وحكاه ابن رجب وجماعة عن جماهير العلماء ، وحكاه بعضهم عن الأئمة الأربعة .

ولا شك أن هذه المسألة فيها خلاف في أفضل التطوع ، وكل إنسان محتاج إلى هذه الأشياء ، محتاج إلى تطوع ، ومحتاج إلى الجهاد مطلق الجهاد ، بالنفس أو بالمال أو باللسان ، كله مطلوب ، فإذا حصل على قدر من هذه الأشياء فإن جماهير العلم يقولون: إن أفضل التطوع هو طلب العلم لأدلة معروفة في هذا الباب .

لكن كل إنسان بحاجة إلى شيء مقدر من هذه التطوعات بجميع أنواعها ، والناس يختلفون في هذا ، لكن هذا هو الأصل ، والإنسان ربما كانت همته في شيء من الأعمال ولا تنصرف همته لشيء آخر ، فإنه عليه أن يجتهد فيما تهمة نفسه فيه ،

فيما تكون همته فيه ، ثم عليه أن يأخذ بالشيء من الآخر بقدر من ذلك .

ولهذا لما كتب الفضيل بن عياض إلى مالك يدعوه إلى الاعتكاف في بيت الله الحرام ، وإلى الصيام والقيام ، وقال له كلاما معناه: إنك انشغلت بنشر العلم والحديث والذي شغلك عن أمور وشغلك عن أمور من العبادات والصلاة والصيام والحج .

كتب له مالك - رحمه الله - ما معناه: إنه قد فتح الله لي في هذا الشأن من تعليم العلم وتدريسه ، فقد فتح الله عليك في باب العبادة، والله لا أدري أينما خير عند الله .

فكل إنسان له مما يفتح الله عليه به ، ربما فتح على الإنسان في باب الصيام ، فكان له نصيب وافر من الصوم فلا ينبغي أن يهمل في سائر أبواب التطوعات من الصلاة والذكر والعلم، وربما فتح عليه في باب العلم فلا يهمل غيرها من باب التطوعات ، وربما فتح عليه في باب الصلاة لكن .. + والموفق من فتح الله عليه في هذه الأبواب كلها ، فهو الموفق وهو المسدد .

ولهذا لما قال -عليه الصلاة والسلام: ۞ من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر: أنا، قال: من عاد منكم اليوم مريضا ؟ قال أبو بكر: أنا ، قال: من أصبح منكم اليوم ... + قال: أبو بكر أنا قال: ما اجتمعن في عبد إلا أدخله الله الجنة ۞ أو كما قال -عليه الصلاة والسلام.

وهذا أمر معروف وربما فُتح على بعض الناس ووفقه الله وسدده فهنئاً لمن كان على هذه الصفة .
فالمقصود أن لهذا الحديث دلالة لما ذهب إليه بعض أهل العلم في تفضيل الصلاة ، والمسألة فيها تفصيل كما ذكره جمع من أهل العلم .

وقد ذكر ..+ - رحمه الله - في كتابه "الفروع " كلاماً جيداً وطرفاً صالحاً في أول باب صلاة التطوع ، وذكر آثاراً وأخباراً ونقلاً جيدة يحصل الاستفادة منها وقراءة كلامه - رحمه الله - .

الرواتب المختارة اثنا عشر ركعة

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح » متفق عليه، وفي رواية لهما: « وركعتين بعد الجمعة » .

هذه هي الرواتب ، نقلت في حديث ابن عمر ، وأنه حفظ من النبي - عليه الصلاة والسلام - هذه الرواتب ، « ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته ، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر » .

واختلف في هذه الرواتب كثيراً، وذكر المصنف - رحمه الله - أحاديث تبين شيئاً من هذا، والرواتب المختارة اثنا عشر

ركعة، وسيأتي في حديث أم حبيبة؛ ولهذا في حديث عائشة ؓ
كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها ؓ فهذه هي
الرواتب.

والرواتب: هي التي هي الرواتب التي كان يلزمها النبي -
عليه الصلاة والسلام- في حضر، وأكد الرواتب - كما سبق معنا
- ركعتا الفجر والوتر ، كان يلزمهما سفرا وحضرا ، فلا يتركها

أما هذه فثبت في حديث ابن عمر أنها تصلى ... لم يكن
يسبح في سفره -عليه الصلاة والسلام.

والأفضل أن تصلى الرواتب في البيت كما كان يصلي -عليه
الصلاة والسلام- ، وفي حديث زيد بن ثابت ؓ أفضل صلاة
المرء في بيته إلا المكتوبة ؓ .

وما جاء في الأحاديث: أنه نقل: وصلاة المغرب في بيته -
حديث ابن عمر- وصلاة العشاء في بيته ، فلا يفهم منها أنه
كان يصلي الرواتب النهارية في المسجد ، وهذا يختلف في
أحواله... حسب أشغاله -عليه الصلاة والسلام.

ولما كان غالبا في الليل يكون في بيته كان يصلي الرواتب
في بيته ، أما في النهار فالأصل أنه يصليها في بيته كما حث
على ذلك -عليه الصلاة والسلام .

وربما شغل عنها ، وربما جلس للناس ولحاجات الناس ،
وربما جاءه وفود فصلاها بالمسجد ، فكان ربما جلس في
المسجد أحيانا فلا يريد أن تفوت عليه فيصليها في المسجد ،

وهذا واقع ، فالإنسان إذا خشي أن تفوته مثل أن يكون في المسجد ، وهو يجلس في المسجد، يريد أن يجلس بعد الظهر أو يريد أن يجلس بالمسجد مثلاً بعد المغرب فلا يتركها ويؤخرها إلى بعد صلاة العشاء ، لا بل يصيها في المسجد .
أما إذا كان يذهب إلى بيته فإنه يصلها في البيت هذا هو الأفضل .

حرص النبي على ركعتي الفجر

ولمسلم: ١٠ كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين . ١٠

وهذا هو السنة أن يصلي هاتين الركعتين وأن تكونا خفيفتين؛ ولهذا في حديث عائشة: ١٠ فيقول: هل قرأتها بأمر القرآن . ١٠

وكان يخففها -عليه الصلاة والسلام- وكان يكتفي ... لما كان يصلي الليل ويوتر يصلي هاتين الركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر ، وربما اضجع بعدها وربما اضجع بعد الوتر ؛ لأنه نقل هذا ونقل هذا عنه -عليه الصلاة والسلام- .

صلاة أربع ركعات قبل الظهر

وعن عائشة رضي الله عنها: ١٠ أن النبي ١٠ كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة . ١٠

وهذا أيضا مثل ما سبق أن السنة أن يصلي أربعاً قبل الظهر وهذه هي راتبتها: أربع ، وسيأتينا أربع بعدها ، لكن الراتبة أربع قبلها ، واثنان بعدها ، واثنان على أربع ليست زائدة، يعني اثنان فوق الاثنتين ... يعني بعد الظهر اثنان راتبة ، واثنان ليست راتبة وقبلها أربعة راتبة ، وركعتان قبل الغداة يعني قبل صلاة الفجر .

حرص النبي على ركعتي الفجر

وعنها -رضي الله عنها- قالت: لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر ﷻ متفق عليه . وهذا مما يبين تأكد هذه السنة ، سنة الفجر ؛ ولهذا جاء التأكيد في أخبار ، وأمر بصلاتهما ، يروى أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: ﷻ صلوهما ولو طاردتكم الخيل ﷻ وكان يحث عليها .

ولهذا كان يتعهدا -عليه الصلاة والسلام- ، وحتى قال بعض العلماء ...، ويروى عن الحسن أنه قال بوجوبها ، فهاتان الركعتان والوتر من أكد النوافل ، حتى قال بعض الأحناف بوجوبها ، وقال الحسن بوجوب ركعتي الفجر ، والصواب هو قول الجمهور: وأنها ليستا واجبتين ، لكنهما متأكدتان.

فضل ركعتي الفجر

ولمسلم: ﷻ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ﷻ .

وهذا من باب التمثيل. وإلا لا تقارن أمور الآخرة بأمور الدنيا، قال -عليه الصلاة والسلام:- ﴿ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها ﴾ .

لكن يبين من باب التمثيل عظمة الأجر ، وأن هاتين الركعتين أن أجرها مدخر عند الله ﴿ وأنه أعظم من الدنيا وما عليها.

حديث آخر في الرواتب المختارة اثنا عشر ركعة

وعن أم حبيبة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قال: ﴿ سمعت رسول الله ﴿ يقول: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بُني له بهن بيت في الجنة ﴿ رواه مسلم ، وفي رواية "تطوعا"، هذا... وللترمذي نحوه وزاد ﴿ أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر ﴾ .

حديث أم حبيبة حديث عظيم أن ﴿ من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ﴿ وهذه هي الرواتب.

فالرواتب ثبتت من سنة قولية في الحث عليها وثبتت من سنة الفعلية -عليه الصلاة والسلام - في حديث ابن عمر مجموعة: عشر ، وجاء بعضها في حديث عائشة.

وجاء في حديث عائشة عند الترمذي والنسائي ﴿ من ثابر على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ﴾ .

هذا يبين أن الأجر يحصل لمن حافظ عليها ، في رواية "ثابر" وجاء في رواية أخرى "من حافظ" -رواية أم حبيبة- أو ذاك في حديث: صلاة قبل الظهر أربع قبل الظهر وأربع بعده .

المقصود جاء: من صلى ثنتي عشرة ركعة وجاء في حديث عائشة: "من ثابر" يعني داوم عليها ، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه في الحث على ... "من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة" . فجاءت في حديث أم حبيبة في الصحيح ، ومن حديث عائشة ومن حديث عند الترمذي والنسائي ، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه ، فهي سنة صحيحة ثابتة عنه - عليه الصلاة والسلام - في تعاهد هذه السنن "ثنتا عشرة ركعة" .

وُفسرت في رواية الترمذي: أربع قبل الظهر ، واثنان بعدها ، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء ، واثنان قبل صلاة الغداة يعني قبل صلاة الفجر .

صلاة أربع ركعات قبل الظهر وبعده

وللخمسة عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار .

وهذا حديث سنده حسن "عنها" عن أم حبيبة -رضي الله عنها- أنه قال: من حافظ -وفي لفظ من صلى- أربعاً قبل

الظهر ، وأربعاً بعدها حرمه الله على النار ۞ وفي رواية: ۞ لم تمسه النار ۞ .

وهذا من فضل هذه الأربع ، وهذا الأربع منها ست رواتب ، ومنها اثنتان زائدة ، وربما -...أو يقول بعض أهل العلم: إن الرواتب غير هذه الأربع والأربع ، والأقرب والله أعلم أن الرواتب داخلة في هذه الأربعة ، فيكون جاء فضل الست الرواتب في هذا الحديث مع زيادة ركعتين ، وجاء فضلها خصوصاً في الأحاديث التي سبقت من فعله ومن قوله -عليه الصلاة والسلام-.

صلاة أربع ركعات قبل العصر

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ۞ رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً ۞ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ابن خزيمة وصححه .

وهو حديث إسناده أيضاً حسن وفيه أنه يشرع أن يصلي أربعاً قبل العصر ، والعصر ليس لها راتبة قبلها ، كما أنه ليس للمغرب راتبة قبلها ولا للعشاء راتبة قبلها ، لكن يشرع أن يصلي قبل العصر أربعاً ۞ رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً ۞ .

هذا إما خبر أو دعاء وكله خير ، وهو إما خبر بأن الله يرحمه أو دعاء من النبي -عليه الصلاة والسلام- بالرحمة له .

صلاة النفل قبل المغرب مندوبة

وعن عبد الله بن المغفل في الترمذي ١ قال: قال رسول الله ٢ ٣ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة ٤ رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان: ٥ أن النبي ٦ صلى قبل المغرب ركعتين ٧ .
والحديث في الصحيحين رواه مسلم أيضا لكن عنده أيضا: ٨
صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ،
قال في الرابعة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة ٩
يعني سنة لازمة أو يظنوا أن الأمر فيها للزوم ؛ فهذا قال:
"لمن شاء" ليبين أنها ليست بواجب.

وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفل أيضا أنه -
عليه الصلاة والسلام- قال: ١٠ بين كل أذانين صلاة ١١ هذا يشمل
المغرب وغيره ، ١٢ بين كل أذانين صلاة ١٣ يشرع أن يصلي
ركعتين.

وفي رواية لابن حبان: ١٤ أن النبي ١٥ صلى قبل المغرب
ركعتين ١٦ وهذا فيه بيان أنه صلاها -عليه الصلاة والسلام.
حديث عبد الله بن المغفل فيه أمر ، وفي هذا فائدة: أنه
صلاها ، وهذا الرواية رواها ابن حبان بإسناد على شرح مسلم
إلا شيخه محمد بن إسحق بن خزيمة وهو إمام جليل - رحمه
الله - فهذا الخبر يدل على أنه كان يصليها -عليه الصلاة
والسلام- وأنه حث عليها بقوله ، وهذا ثابت في الصحيحين.

النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالفعل والقول والتقرير

ولمسلم عن ابن عباس ؓ قال: ؓ كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي ؓ يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. ؓ .
ويبين أن هذه ليست من الرواتب ، قوله: "لم يأمرنا" كأنه .. يعني لم يؤكد الأمر أو لم يكن الأمر على سبيل الوجوب ، أو أنه يقال: اطلع على أمر غيره ؛ ولهذا قال ابن المغفل: إنه قال: ؓ صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب ؓ أو يقال: إنه لم يأمرنا في مثل هذه الحال حينما رأنا .

فالمقصود أنه أكدها -عليه الصلاة والسلام- بالأمر بها ، والصحابة كانوا يصلونها في عهد -عليه الصلاة والسلام- ، وفي رواية عن أنس ...-وهذا الحديث قال: عن ابن عباس- ، وهو عن أنس ليس عن ابن عباس . هو واقع في بعض النسخ عن ابن عباس ، وهو غلط في الطبع ، عندي عن ابن عباس ، وواقع في بعض النسخ عن ابن عباس لكنه غلط، صح عن أنس، لأنه عن أنس ؓ في صحيح مسلم.

وجاء في صحيح البخاري: ؓ أنهم كانوا يصلون ...أو كانوا يتدرون السواري في صلاة المغرب ، يتدرون السواري ويصلون إليها ، ويتخذونها سترة ، وكان الداخل...-كما جاء في مسلم- الغريب إذا جاء ودخل المسجد يظن أن الصلاة قد صُليت ، لكثرة من يصلوها .

وهذا يبين أيضا -هذا الحديث- أن الصحابة ...أن الكثير ربما صلوا الراتبة في المسجد، لقوله: "لكثرة من يصلوها" ؛ لأنه

يظن أن الصلاة قد صليت ، وأنهم يصلون بعد المغرب ، مما يبين أنه ربما أنهم كانوا يصلون في المسجد - رضي الله عنهم - والله أعلم .

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته

س: يقول: ذكرت في درس اليوم.. أمس أن حديث عمر بن الخطاب ؓ وفيه قال النبي ؐ ؐ ليس على من خلف الإمام سهو ؐ الحديث رواه الترمذي والبيهقي . وقد راجعت بعض النسخ من بلوغ المرام ففيها رواه البزار والبيهقي ، وبعضها رواه الترمذي والبيهقي ، وقد بحثت أو بُحث في سنن الترمذي عن هذا الحديث فلم أجده ، وقد عثرت على تحقيق للشيخ سمير الزهيري أنقله لك بنصه قال: ما تجدر الإشارة إليه أن الحديث وقع في المطبوع من البلوغ وسبل السلام معزوة للترمذي وهو خطأ فاحش وليس ذلك من الحافظ ، وإنما من غيره يكون ذلك من صحة الأصول التي لدي ، ولأن الطيب آبادي قال في التعليق المغني: أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام ، وإذا خرج الحافظ في التلخيص فلم يذكر الترمذي انتهى ؟.

ج: نعم هذا هو الصواب ، أن النسخة التي فيها أخرجه البزار والبيهقي وهو الصواب ، أما ما جاء من أنه رواه الترمذي هذا ما يثبت إلا أن يقال: ينظر في بعض نسخ روايات

الترمذي أو نسخ الترمذي ، والظاهر أنه مثل ما نقل، وعلى الصواب في التلخيص وفي غيره أنه ليس عند الترمذي .

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته

س: ذكرتم في الأمس أقوالا كثيرة فيما يتعلق بسجود السهو ولم ترجح منها شيئا فما الضابط في ذلك ؟ .

ج: ذكرنا -يعني- أن سجود السهو الأقرب فيها أن يكون قبل السلام إلا في موضعين ، إذا بنى على غالب ظنه ، أو إذا سلم قبل تمام صلاته ، فإنه يسجد بعد السلام في هذين الموضعين ، وما سواه يكون قبل السلام .

هذا هو قول أحمد - رحمه الله - ، في هذه المواضع... + وهو يكون السجود قبل السلام ، في حديث ابن مسعود يتحرى ثم يسجد بعد السلام ، وفي حديث ذي اليمين ...لما سلم ... حديث أبي هريرة ...+ ذي اليمين لما سلم في ثلث صلاته سجد بعد السلام -عليه الصلاة والسلام .

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته

س: ما هي صفة سجود الشكر وماذا أقول فيه ؟ .

سجود الشكر مثل سجود الصلاة على صفته ، يسجد كما يسجد في صلاته ، لكن ليس يشترط فيها طهارة ولا شيء ، أما ماذا يقول؟ الظاهر -والله أعلم - أنه مطلق يقول ما شاء

، يشكر ربه ويثني عليه ، ويحمد الله ﷻ مثل ما أنه يقول في سجود التلاوة، سجود التلاوة ورد فيه آثار معروفة في هذا الباب ، وإن قال: ما شاء مثل ما روي: الحمد لله الذي شق بصري وخلقه وصوره ﷻ وفي رواية أخرى ﷻ وتبارك الله أحسن الخالقين ﷻ وجاء في حديث آخر ﷻ اللهم اكتب لي عندك بها أجرا ، واحطط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبل مني كما تقبلت من عبدك داود ﷻ .

هذا الحديث في سنده بعض الضعف ، وإن قال: رب اغفر لي أو قال: رب اغفر لي ... وإن كان في صلاة... يعني في صلاته يعني إن سبح فيها فلا بأس .

المقصود أنه في سجود الشكر يقول ما تيسر ويناسب أن يذكر النعمة التي حصل لهذا السجود ، يناسب أن يذكر ربه في ما أنعم عليه بهذه النعمة .

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

س: ما تقولون فضيلتكم في امرأة تحضر هذه الدروس في المسجد وهي حائض علما أنه داخل المسجد وليس في مدخله ... وعندما كلمت في ذلك زعمت أن الشيخ الألباني وابن تيمية -حفظهما الله - قد أفتوا بجواز ذلك وتقول: إنها رجحت أدلة العلماء القائلة بالجواز ، وزعمت أن القائل بعدم الجواز يعني جواز الجلوس في المسجد للحائض إنما يفتون برأيهم الخاص ، ما توجيه... فضيلتكم ؟ وهل لكل شخص أن يرجح ويرد ما يرى من أدلة ؟

443

حَيْضَتُكَ - وفي لفظ قيل: إن حَيْضَتُكَ - ليست في يدك ۖ فإدخالها اليد لا بأس أن تدخل يدها .

ومما يبين أن من أدخل يدها لا يعتبر داخل المسجد ، ومن أخرج يده لا يعتبر خارج المسجد ، ومن كان داخل المسجد وأخرج يده وهو معتكف لا يعتبر خارجه ، ومن كان خارج المسجد وأدخل يده لا يعتبر داخله ، فعلى المسلم أن يحضر وأن يتحرى في مثل هذه الأشياء ، خاصة في مسألة الأدلة التي جاءت في هذا الباب ، وإذا ثبتت الأدلة ... يعني: الخلاف يعتبر إذا كان القول قويا ، أما إذا كان القول فيه ضعف وخلاف فلا يعتبر.

ما يقرأ في ركعتي الفجر والتخفيف فيهما

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

يقول الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ۖ كان النبي ۖ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟ ۖ متفق عليه.

هذا الحديث سبق الإشارة إليه في صفة صلاة ركعتي الفجر؛ سنة الفجر، هو أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يخفف هاتين

الركعتين، حتى قالت عائشة -رضي الله عنها-: «حتى إني أقول: أقرأ بأم القرآن؟» بالفاتحة، وهو -عليه الصلاة والسلام- المعهود والمعروف أنه كان يزيد، ويقرأ لكن فيه إشارة إلى تخفيفهما، ليس تخفيفاً مطلقاً فيما يراه، والله أعلم، لكن بالنسبة إلى قيام الليل؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي، ويطيل قيام الليل جداً، كما وقع في قصص معروفة، وأنه كان يطيل فيها القراءة، ويطيل فيها التسبيح في ركوعه وسجوده -صلوات الله وسلامه عليه- ربما قام الليل بأربع ركعات، عليه الصلاة والسلام .

ووقع له في وقائع معروفة أنه قام الليل كله، وإن كان من سنته المستقرة أنه لا يقوم جميع الليل، لكن جاء في وقائع معروفة أنه قام جميع الليل من حديث خباب ومن حديث حذيفة ومن حديث أبي ذر أحاديث جيدة، فهو بالنسبة إلى قيام الليل، كانت هاتان الركعتان بالنسبة إلى قيام الليل خفيفتين، ثم يضطجع بعدها في الغالب كما سيأتي.

وعن أبي هريرة «أن النبي ﷺ حتى قال حتى إني أقول يعني: لم تقل: إنه لم يقرأ خلافاً لمن قال: إنه لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب هي لم تقل: إنه لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب قالت: حتى إني أقول فقرة قولها، وسياق كلامها يدل على أنه يقرأ لكن من التخفيف المشار إليه كانت تقول: إني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن، أو بأم الكتاب؟»

الضجعة بعد ركعتي الفجر

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان النبي ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر، اضطجع على شقه الأيمن» رواه البخاري.
حديث عائشة هذا فيه أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يضطجع على شقه الأيمن، وهذه الضجعة سنة على الصحيح بعد ركعتي الفجر، واختلف العلماء فيها ف قيل: إنها ضجعة للفصل بين الفريضة والنافلة، بين سنة الفجر وصلاة الفجر للفصل؛ لأنه يشرع للفصل بين الصلاة وسنتها كما في حديث معاوية: «أمرنا رسول الله ﷺ ألا نصلي صلاة بصلاة، حتى تفصل بسلام أو كلام» وهذا أبلغ في الفصل.

وقيل: إنها من أجل الراحة؛ لأنه كان يقوم الليل -عليه الصلاة والسلام- فيصلّي ركعتي الفجر بعدما يسمع النداء، ثم بعد ذلك يضطجع يرتاح قليلاً؛ استعداداً لصلاة الفجر وما بعدها، أو أنه سنة مستقلة مقصودة لذاتها، ليست لأجل الفصل ولا لأجل الراحة، وهذا أظهر؛ لأن الأصل في أفعاله إذا خرجت مخرج التعبد، فإنها سنة؛ ولهذا لا نقول هذه الضجعة -يعني هيئة الضجعة هذه- أو هذه الضجعة هذه المرة من هذه الضجعة لا نقول: إنها مجرد يعني جبلة.

لا. الشيء الجبلي هو الذي يكون فعله بمقتضى الجبلة، لم يقصد إليه، أما ما قصد إليه، فإنه يكون سنة؛ فلهذا قال

العلماء: السنة أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فلو أنه قصد -مثلا- هو -عليه الصلاة والسلام-... كان يسافر، وربما نزل في بعض الأمكنة، وربما مر بال تحت شجرة، وربما قضى حاجته في مكان، وربما نزل في هذا الموضع، وربما نزل في موضع آخر، وربما سار مع طريق في سفره، وسار مع طريق آخر هذا... تتبع هذه الأماكن خلاف السنة، وليس من السنة؛ ولهذا أنكر جمهور الصحابة على فعل ابن عمر، حينما كان يتتبع المواضع التي كان يقصدها في سفره -عليه الصلاة والسلام-، ويبول تحتها.

حتى روي عنه أنه كان... إذا كان يمشي في طريقه إلى مكة من المدينة، ربما تنحى عن طريقه إلى جهة، ثم عاد إلى طريقه، فأخبر أن النبي فعل في هذا الموضع هذا الشيء. والصواب ما عليه جمهور الصحابة، وأيضا أبوه عمر ؓ شدد في هذا، ورأى شجرة يقصدها الناس فقطعها خشية... لأنهم زعموا أن النبي -عليه الصلاة والسلام-... شجرة البيعة بيعة الرضوان- فالمقصود أن هذه الأماكن التي لم يقصد لها قصدا، ما يكون اتباع فعله فيه سنة لا؛ لأنهم يقولون: أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل؛ لأنه عندنا أمران: كونه بات تحت هذه الشجرة، كونه بال تحت هذه الشجرة، كونه استراح تحت هذه الشجرة هذا أمر.

الأمر الثاني: كونه قصد المبيت قصدا، وكونه جلس تحتها قصدا، فهو لم يقصد لها بعينها إنما اتفقت، اتفق أنه كانت في

طريقه؛ ولهذا لما قصد الأماكن المعظمة في الحج والعمرة، ونزل بها علم أنه قصد إلى هذا المكان، وبات في هذا المكان، وكذلك في سيره أحياناً.

فإذا علم أنه قصد هذا، مثل ما أنه إذا كان في عيد خالف الطريق، فعلم القصد في مثل هذا، فيكون فعله سنة أما إذا تابعه في شيء في الظاهر من جهة أنه سار مع هذا المكان، وجلس تحته وهو لم يقصد إليه قصداً لأجل فضله، أو شرفه، فإنك تكون مخالفاً له من جهة القصد.

فعلى هذا ما فعله -عليه الصلاة والسلام- بأنه اضطجع، هذا سنة على الصحيح؛ لأنه فعله وداوم عليه في غالب أحواله، ثم بعد هذه العبادة، وهي الصلاة، وهي سنة ليست واجبة تختلف العلماء فيها، منهم من شدد فيها، وأوجبها، بل ربما ركب الشطط بعضهم كابن حزم -رحمه الله وغفر له- فجعلها شرطاً في صحة الصلاة، وهذا من العجائب والغرائب بل والمستنكرات، ومما يقدر فيه -في مذهب الظاهرية- بل إن لهم أقوالاً لا يجوز القول بها؛ لأن القول بها ربما كان قدحاً في الشريعة، لكن هم مجتهدون يظنون أن هذا القول هو الواجب.

ومن قال قولاً يعتقد أنه الحق فكما قال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا اجتهد الحاكم، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» فمن قصد الحق، ولم يصبه، ومن أراد الخير

ولم يصبه بلا تقصير منه ولا تفريط، فهو على خير لكن لا يتابع.

إذا ظهر الحق وجب بيان الحق، ولا يتابع في مثل هذا لكن هذا هو اللائق بهذه الظاهرية التي تقول مثل هذا، والتي يقول أصحابها، أو بعض من أصحابها: إن من بال في الماء، فإنه لا يجوز، ومن بال في إناء، ثم صبه في ماء راكد جاز ذلك.

لا شك أن هذه أقوال لا يجوز القول بها؛ لمخالفتها لمعاني الشريعة لكن من لم يباشر روح الشريعة، ويباشر أسرارها وما فيها من المعاني العظيمة ربما قال مثل هذه الأقوال الضعيفة والمنكرة، فهو لا يتابع في مثل هذا، ويبين الحق وما فعل - عليه الصلاة والسلام - في هذه في اضطجاعه على يمينه على شقه الأيمن، هذا قصد إليه، وفعله كثيرا، كما أخبرت عائشة - رضي الله عنها - وربما تركه؛ ولهذا قالت هي - رضي الله عنها -: «أخبرت عنه أنه إذا أوتر، وصلى ركعتي الفجر قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع» فلم يكن يفعلها دائما، فدل على أنها ليست بواجبة.

وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه لما ذكر صفة صلاته في الليل، وأنه صلى معه - عليه الصلاة والسلام - ثم أخبر أنه خرج لما سمع المنادي، لما صلى ركعتي الفجر، ولم يذكر أنه اضطجع، وهكذا في حديث زيد بن خالد الجهني، لم يذكر هذا دل على أنه ربما تركه أحيانا، فهي ليست واجبة لهذه الأخبار، ثم فعله الذي يفعله الصواب أن ما يفعله يقتدى

به فيه، بما خرج مخرج التعبد، يقتدى به فيه لكن ليس بواجب.

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح، فليضطجع على جنبه الأيمن ؓ رواه أحمد، وأبو داود والترمذي وصححه.

هذا الحديث نحن استعجلنا الكلام عليه، فيما قبله فيما يتعلق بالاضطجاع، وهذا الحديث ربما استدل به بعضهم على الوجوب، وقد اختلف فيه، فمنهم من ضعفه؛ لأنه رواية عبد الواحد بن زياد العبدي يرويه عن الأعمش، وطعن فيه بعضهم؛ وممن طعن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وضعفه جداً، بل قال إنه باطل.

والقول بأنه باطل فيه نظر، بل الصواب قول آخر: إنه ليس بباطل بل إنه جيد وعبد الواحد بن زياد ثقة من رجال الشيخين، وربما يعني: يكون فيه يحصل له كما يحصل لغيره من الأئمة والحفاظ يحصل له وهم، أو خطأ هذا واقع، ثم روايته عن الأعمش موجودة في الصحيحين، فهو سند مستقيم جيد لا يحكم ببطلانه، والحديث لا نكارة فيه، ولله الحمد.

هو قال -رحمه الله- ما معناه: إن المعروف أنه من سنته الفعلية لا من سنته القولية، أنه أمر بذلك -عليه الصلاة والسلام- ولا يستنكره فهو من سنته الفعلية، وجاء الأمر به في سنته القولية، ثم ليس بواجب، ويكون الأمر هنا على

الاستحباب؛ بدلالة الأحاديث الأخرى التي بينت أنه لم يفعله في بعض الأحيان.

هذه قاعدة مضطردة إذا دل حديث ظاهره الأمر، ثم جاء ما يدل على خلافه يكون الفعل، أو تلك السنة صارفة لذاك الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا أمر، وهذا القدر معروف من جهة أنه فعله -عليه الصلاة والسلام- وأنه سنة، لكن الأمر يزيده قوة، وتأكيدا وفي هذا دلالة على أنها سنة، وأنها مشروعة مقصودة لذاتها، وليس القصد منها الفصل، فعلى هذا من مشى إلى المسجد حصل الفصل، من فصل بكلام، أو جلوس حصل الفصل، وليست -مثلا- مقصودا منها الراحة، فمن جلس على أي صفة يرتاح، ويستعد للصلاة، فإنه يكون حصل المقصود بذلك، إذا قيل القصد بها الراحة.

فلهذا يكون الصواب فيها أنها سنة مقصودة لذاتها بعد سنة الفجر، وقبل صلاة الفجر، والأظهر أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يفعلها في المسجد، بل لم ينقل، فتكون سنة إذا صلى ركعتي الفجر في البيت، صلى ركعتي الفجر في بيته تكون سنة؛ لأن يضطجع أما في المسجد، فلا تفعل؛ ولهذا لم ينقل من هديه -عليه الصلاة والسلام- والمعروف من هديه أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته، وهكذا أصحابه لم ينقل عنهم ذلك، ولم يعرف أنهم كانوا يضطجعون في المسجد، بل إن هذا فيه قطع للصفوف، وفيه تضيق فلا تُفعل في المسجد بل تُفعل خارج المسجد.

صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشى الصبح أوتر بواحدة

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى ﷺ متفق عليه.

حديث ابن عمر هذا أن رجلاً سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صلاة الليل قال: ﷺ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح أوتر واحدة، توتر لك ما قد صليت ﷺ أو الأفضل إذا خشى الصبح، إذا خشى أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى.

وهذا فيه دلالة على أن صلاة الليل مثنى، يعني: أن يصلي ركعتين ركعتين، هذا هو السنة، وهو الأفضل تسلم من كل ركعتين، وهو الأكثر من فعله -عليه الصلاة والسلام- وذهب جمع من أهل العلم، كما هو قول معروف للإمام أحمد -رحمه الله- إلى أنه يجب التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل.

في هذا الحديث ظاهر الحصر؛ لأن ظاهر الحصر أن صلاة الليل لا تكون إلا على هذه الصفة، وصلاة الليل مثنى مثنى، والجمهور على أنه ليس بواجب، وهذا هو الأظهر بدلالة الأخبار الأخرى أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يوتر بخمس، ويوتر بسبع يوتر بخمس سرداً، ويوتر بسبع سرداً، ويوتر بتسع سرداً، وكان يجلس في الثامنة -إذا فرغ منها- جلسة خفيفة يجلس،

ولم ينقل فيها ذكر مثل جلسة التشهد، ثم يقوم، ويصلي ركعة تاسعة يوتر بها.

وأيضاً أوتر بثلاث على الصحيح، أوتر بثلاث -عليه الصلاة والسلام- لكن سبقها ركعات، يعني: ركعات أقل، وتره سبع ركعات -عليه الصلاة والسلام- فكان إذا أوتر بثلاث صلى قبلها أربعاً، وربما صلى قبلها ستاً؛ لأنه كما في حديث عائشة عند أحمد، وأبي داود كان يوتر بأربع، وثلاث وست، وثلاث، وثمان، وثلاث وعشر، وثلاث، ولم يكن يوتر بأكثر من ثلاث عشرة، ولا أنقص من سبع، فأكثر الوتر ثلاث عشرة، كما سيأتي في حديث عائشة الآتي، وأقل وتره سبع ركعات، عليه الصلاة والسلام.

وصلاة الليل هذا الأفضل، والسنة أن تكون مثنى مثنى كما في حديث ابن عباس: «صليت مع النبي ﷺ ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر ﷻ». وفي حديث زيد بن خالد الجهني: «صلى مع النبي ﷺ ركعتين طويلتين، طويلتين، طويلتين، ثم ركعتين أخف من اللتين قبلهما، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر ﷻ نقل أنه كان يسلم من كل ركعتين».

وفي حديث عائشة جاء في بعض رواياته أنه يسلم من كل ركعتين، وهذا جاء عنه في أخبار كثيرة، فدلّت سنته القولية والفعلية على أن الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، ومعنى

مثنى مثنى: يصلي ركعتين ركعتين ☐ فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى ☐ .
ففي هذا دلالة على أن الوتر الأفضل فصله، لا وصله بالشفع؛ ولهذا قال: ☐ صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى ☐ وإن كان يجوز الوصل، ولا بأس الوصل أن يصل شفعه بوتره "صلى ركعة واحدة توتر" وفي هذا إشارة إلى أن الوتر هو الركعة الأخيرة لا كل الصلاة.

والأظهر -والله أعلم- أنه إن وصل صلاته صلى سبعا سردا، صلى تسعا سردا، صلى خمسا سردا، فجميع الصلاة وتر؛ لأنها صلاة واحدة، وإن فصل فما قبلها، فإن فصل وصلى الوتر مفصولة، فالوتر هو الركعة الأخيرة ، وتوتر له ما قد صلى.
وأیضا فيه من الفوائد أنه يشرع أن يصلي قبل الوتر، أن يصلي ركعتين فأكثر، لكن ليس بواجب، لو صلى ركعة واحدة حصل الوتر، وحصل المقصود لا يجب أن يزيد على... ليس بواجب أن يزيد على ركعة، فالمشروع... ويحصل الوتر بركعة واحدة، والسنة أن يزيد، وأن يكون أقل وتره ركعة، ويسبقها ركعتان تشفع، وهذا سياطينا في حديث أبي أيوب ☐ .

صلاة النهار مثنى

وللخمسة وصحه ابن حبان بلفظ: ☐ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ☐ وقال النسائي: هذا خطأ.

هذا الحديث أخرجه الخمسة كما ذكر المصنف، وقال النسائي: إنه خطأ، وصححه جمع من أهل العلم كالبخاري والبيهقي، والحديث طريق علي بن عبد الله البارقي، وقد روى له مسلم في موضع واحد، وهو لا بأس به، لكن طعن جمع من أهل العلم في هذه الزيادة، وهي قوله: « صلاة الليل والنهار » فقالوا: إن هذه الزيادة من طريق هذا الرجل، وهو ليس بذاك المتين جدا، وإن كان لا بأس به لكن لما أن أكثر الرواة روه في الصحيحين وغيرهما، على ذكر صلاة الليل وحدها، فانفراده مما يجعل في النفس منها وقفة، وتردد في ثبوت هذه الكلمة، وهي كلمة "النهار".

الشيء الثاني: أن الجمهور يقولون: إذا خالف ثقة من هو أوثق منه، فإنه -أيضا- مما يتوقف في هذا، إذا قيل إن هذا فيه مخالفة، إذا قيل: إن في النهار فيها مخالفة، وإذا قيل فيها زيادة، فلا يجوز، فلا يرد؛ فلهذا حصل التوقف؛ لأن أكثر الرواة من الحفاظ لم يذكروا هذه الرواية من رواية عبد الله بن عمر، ثم في الحديث -أيضا- أنه -عليه الصلاة والسلام- « سئل عن صلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى مثنى » فقوله: ذكر النهار فيه نظر، قالوا: ذكر النهار؛ لأن الرسول كيف يسأل عن صلاة الليل، فيقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فأوتر واحدة توتر لك ما قد صليت؟!!!

الكلام لا ينتظم، كيف يقول إذا خشيت الصبح في صلاة النهار، تصلي ركعة توتر لك ما قد صليت؟!!!

ولو قيل -مثلا-: إنها ... ربما الحديث مستقل، الحديث مستقل، وأن ذكر الوتر ليس موجودا في صلاة النهار، فجميع الرواة ذكروا صلاة الليل في هذا الحديث، فانفرد هذا فيما يتوقف فيه، ويتوقف في روايته، لكن القول بثبوتها لا يشكل؛ لأن صلاة النهار في الحقيقة ثبت في أكثر الأخبار من فعله - عليه الصلاة والسلام- أنها ركعتان، وأنه كان يصلي ركعتين، كما بوب عليه البخاري، وذكر أخبارا كثيرة، أنه كان يصلي في النهار ركعتين، فكانت الرواتب يصلها ركعتين، وصلاة الجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، وصلاة الخسوف - كذلك- ركعتان.

فجميع الصلوات في النهار يسلم من ركعتين، فيكون أفضل في صلاة الليل والنهار يسلم من كل ركعتين، لكنه في صلاة الليل أكد؛ لثبوت خبره في الصحيحين، وصلاة النهار كذلك لا. ولو صلى بالنهار أربعاً، فإنه يجوز ذلك عند جميع أهل العلم، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا، وهو -عليه الصلاة والسلام- جاء أنه وصل صلاة الليل، ولم يسلم من ركعتين.

فضل صلاة الليل

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ؓ أخرجه مسلم. هذا الحديث في فضل صلاة الليل، والمصنف -رحمه الله- ذكره في هذا الباب؛ لأن صلاة الليل من صلاة التطوع، فأفضل

الصلاة بعد الصلاة المكتوبة... والحديث سئل أنه قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل» .

وظاهر الحديث أن صلاة الليل أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة، هذا ظاهر الحديث.

وذهب الجمهور إلى أن الرواتب أفضل، وذهب آخرون خلاف قول الجمهور لهذا الحديث، وهذا أصح لظاهر هذا الحديث لما سئل عن أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قال: «صلاة الليل» وصلاة الليل جاء فيها من الحث ما يدل على فضلها، فهذا مما يبين أنها أفضل من غيرها من النوافل الأخرى من رواتب وغيرها.

وجوب الوتر

وعن أبي أيوب الأنصاري «أن رسول الله « قال: «الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه.

هذا الحديث فيه: «الوتر حق على كل مسلم» وسيأتي في حديث علي إشارة إلى هذا، فهذا فيه بيان أنه متأكد أنه لا ينبغي التفريط في صلاة الوتر، والجمهور على أنه سنة، وأنه

مستحب، وأنه سنة متأكدة كما سيأتي ☐ من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ☐ .

فالوتر لا بأس أن يوتر بخمس، هذا كما سبق، فعلى هذا يكون الوتر بخمس ثبت من فعله في الصحيحين؛ لأنه ذكر ☐ أنه كان يصلي ثماني ركعات -عليه الصلاة والسلام- ويوتر بخمس بعد ذلك، لا يسلم إلا في آخرها ☐ .

وثبت من فعله، وثبت من قوله كما في هذا الحديث: ☐ فليوتر بخمس ☐ وهذا الحديث حديث جيد، والصواب مع من رفعه، فقد رواه كثير من الثقات عن الزهري، منهم بكر بن وائل عند أبي داود رفعوه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فالذين رفعوه رفعا ثقات، فالقول برفعه هو الأظهر.

ومثل هذا ، يعني: ربما قيل إنه من البعيد أن يكون من قول أبي أيوب، حتى ولو قيل: إنه من قوله، فإن القول برفعه أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لو قيل: إنه موقوف عليه، مع أن الصواب أنه مرفوع كما في الرواية الأخرى، من رواه عن الزهري.

☐ فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ☐ وظاهره أنه يسرده خمسا، يصلي خمسا، وإن صلاها مفصولة، فهو أفضل، يصلي ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعة.

☐ من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ☐ ومعنى الحديث: أنه إن صلاها مفصولة فلا بأس، والأفضل أن يصلي الركعتين

مفصولتين عن الركعة الأخيرة الوتر ۞ ومن أحب أن يوتر
بواحدة فليفعل ۞ وفي لفظ عند ابن حبان ولفظ جيد صحيح
من هذا الطريق ۞ ومن لم يستطع فليومئ إيماء ۞ إشارة إلى
تأكد الوتر، وأنه... وإن كان شق عليه لمرض ونحوه فليومئ،
وهذا معروف في الصلاة المكتوبة أنه يومئ إيماء، فهكذا في
الصلاة النافلة من الوتر وغيره، فإنه يومئ إيماء إذا تيسر له
ذلك، وهو على كل حال من ترك هذه النوافل لمرض، ونحوه
فأجره تام، ومن صلاها مع المشقة، فأجره أعظم؛ لأنه عزم
على نفسه في أداء هذه الصلاة في مثل هذه الحال.
وفيه أنه لا بأس أن يوتر بواحدة خلافا لمن نهى عنها،
وقال: إنها البتراء، ولا يصح حديث البتراء، والجمهور على
جواز أن يوتر بواحدة، وإذا زاد فهو أفضل.

الوتر ليس بواجب

وعن علي بن أبي طالب ۞ قال: ۞ ليس الوتر بحتم كهية
المكتوبة، ولكن سنة سنّها رسول الله، ۞ . رواه الترمذي
وحسنه والحاكم وصححه.
والحديث من طريق عاصم ابن ضمرة وعاصم ابن ضمرة لا
بأس به، ورواه عنه أبو إسحاق السبيعي، وفي رواية عند
النسائي وغيره أنه رواه عنه سفيان الثوري.

في هذا دلالة على أن الوتر ليس بحتم كما قال الجمهور، يعني: ليس بواجب كصلاة المكتوبة، ليس بواجب، وهذا هو الصواب أنه ليس بواجب، وليس هنالك دليل صحيح صريح بوجوب الوتر؛ فالأدلة واضحة وقاضية بعدم وجوب صلاة الوتر منها: أنه أخبر -عليه الصلاة والسلام- أنه بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة.

وذلك الرجل أي: طلحة بن عبيد الله لما ذكر أنه لا يزيد على خمس صلوات، فقال: «أفلح إن صدق» ومن أصلح الأدلة، وأوضحها حديث ابن عباس في إرسال معاذ بن جبل لأهل اليمن، وأمرهم بتلك الأوامر، ولم يذكر الوتر مع أنه في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام- ولم يذكر الوتر مع الصلوات الخمس، دل على أنه ليس بواجب.

ومنها أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي الوتر على راحلته كما في الصحيحين، عن جمع من الصحابة، عن الربيعه وابن عمر وغيرهما «أنه كان يصلي الوتر على الراحلة، وإذا كانت الفريضة نزل» هذا يبين أن الوتر كغيره من النوافل، فلو كان واجبا لم يصل على الراحلة، كما نزل في الصلاة المكتوبة .

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن رسول الله ﷺ قام شهر رمضان، ثم انتظروه من القابلة، فلم يخرج، وقال: إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر» رواه ابن حبان.

الحديث فيه ضعف من طريق عيسى بن جابر الأنصاري، وفيه لين، ومعناه ثابت في الصحيحين من حديث عائشة، ومن حديث زيد بن ثابت ؓ أنه -عليه الصلاة والسلام- ... لما أنهم انتظروه في تلك الليلة لما لم يخرج إليهم، قال: إني خشيت أن تكتب عليكم ؓ يعني: صلاة الليل، ومنها صلاة الوتر، وحديث زيد بن ثابت سمعناه، لكن هنا في ذكر هذه الرواية اختار رواية ابن حبان؛ لأن فيها النص على الوتر، نصّ على الوتر، وهو داخل في رواية الصحيحين ؓ خشية أن يكتب عليكم ؓ ؓ أن تفرض عليكم ؓ في حديث صلاة الليل، ومنها الوتر. وهذا دليل لمن قال: إنها ليست بواجبة، فصلاة الليل ليست بواجبة، ومنها الوتر، فهو من أدلة الجمهور.

فضل الوتر

وعن خارجة بن حذافة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ؓ رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الحاكم. وروى أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.

هذا الحديث قوله: الوتر... ؓ إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ؓ حمر النعم: المراد بها الإبل، وهي خير ما للعرب؛ فلهذا كان يضرب فيها المثل؛ فالمعنى أنها خير من الدنيا وما فيها، أو خير من الدنيا وما عليها، والحديث في

سنده نظر من جهة أنه من طريق عبد الله بن الراشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي؛ عبد الله بن راشد الزوفي، فيه ضعف وعبد الله بن أبي مرة قيل: إنه لم يسمع من خارجة.

وهذا لا دلالة فيه على الوجوب، بل هي صلاة بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وأمدنا الله بها، لكن هي ليست كالصلوات المكتوبة، إنما هي صلاة مشروعة من صلاة الليل، فليست بواجبة كما سبق في الأخبار، وهذا الحديث لو ثبت لا دلالة فيه على ذلك.

وروى أحمد عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أو روى أحمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه، يعني: من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواية أحمد في المسند من رواية المثني بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، ورواية الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، وهما ضعيفان، لكن يقوي أحدهما الآخر.

وقد جاء من حديث أبي بصرة من رواية عمرو بن العاص، عن أبي بصرة -أيضا- هذا المعنى ۖ وأن الله قد زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الوتر ۖ وهذه شواهد من حديث خارجة؛ ففيه أنها متأكدة، وأنها صلاة على صفة مخصوصة، ويشترع للمسلم أن يوتر ما تيسر له.

تأكد السنية للوتر

وعن عبد الله بن بريدة   عن أبيه -رضي الله عنه، -عبد الله بن بريدة تابعي، وبريدة أبوه صحابي، رضي الله عن الجميع- قال: قال رسول الله     الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا   أخرجہ أبو داود بسند لين، وصححه الحاكم.

وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد. والحديث من طريق عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي، وفيه أو له بعض الوهم.

والحديث في قوله: "ليس منا" لو ثبت يشهد لقول من قال بالوجوب، والأدلة الأخرى تصرفه، حتى لو ثبت هذا الخبر، فإن الأدلة الأخرى تبين أنه ليس بواجب كما ثبت.

وهذه قاعدة كما سبق، لو جاء خبر يدل على وجوب شيء، وآخر يدل على عدم وجوبه، فالواجب الجمع بين الأخبار إذا أمكن، وهذا جاء في أخبار عدة عنه -عليه الصلاة والسلام- تدل على عدم الوجوب، وهذا ظاهره الوجوب في قوله: "ليس منا" وهذه من العبارات الشديدة في الشرع في قوله: "ليس منا" خلافا لمن تأولها: ليس على طريقتنا، وعلى سنتنا.

فعلى هذا يكون الحديث دلالة على تأكد الوتر، لو ثبت، لكنه فيه لين من جهة هذا الرجل.

وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة   عند أحمد. فهو ضعيف؛ لأنه من طريق رجل قالوا: الخليل بن مرة، فهو ضعيف .

حزب رسول الله في قيام الليل

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان، ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً، قالت عائشة: قلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي ﷻ متفق عليه.

وفي رواية لهما عنها ﷻ كان يصلي بالليل عشر ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر ﷻ فتلك ثلاث عشرة ركعة. هذا الحديث في قولها: ما زاد رسول الله ﷺ في رمضان، ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً ﷻ وهذه إحدى الصفات التي نقلت عنه -عليه الصلاة والسلام- في صلاته في الليل، وأنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، هذه إحدى الصفات عنه، ونقل عنه غير ذلك، والأظهر أنه ربما أوتر بأكثر من ذلك -عليه الصلاة والسلام- وقولها: ما زاد في رمضان على إحدى عشرة ركعة ﷻ هذا مما اختلف عليها -رضي الله عنها- فقد ثبت عنها في الصحيحين أنه أوتر بثلاثة عشرة ركعة -عليه الصلاة والسلام- واضطربت الرواية عنها. فهل هو من الرواة عنها، أو أنها من نقل... هي نقلت هذا، وهذا تارة، وأنه يوتر هكذا، وتارة يوتر هكذا، وهذا هو الأقرب، أنه كان يوتر هكذا تارة هكذا وهكذا.

وقولها: "ما زاد رسول الله ﷺ" أخذ منه بعضهم: أنه لا يشرع الزيادة على إحدى عشرة ركعة؛ لقولها: "ما زاد" وهذا يردده أنها قالت هي: ﷺ أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، غير ركعتي الفجر ﷺ هذا صريح عنها في الصحيحين، ثم قولها: "ما زاد رسول الله ﷺ" من كلامها تنقل صفة فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي رآته، لو فرض أنه لم يأت عنها غير هذا، فهذا مما رآته، ومما نقلته -رضي الله عنها.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يبيت عندها جميع الليالي، بل بات عند غيرها؛ ولهذا ثبت في الصحيحين: ﷺ أنه صلى ثلاث عشرة ركعة ﷺ من غير طريق عائشة عند ميمونة -رضي الله عنها- كما في حديث ابن عباس، لما بات عند خالته نقل أنه صلى ثلاث عشرة ركعة كما سبق، هو صريح وواضح. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني: ﷺ أنه صلى ثلاث عشرة ركعة ﷺ وهو صريح وواضح، ﷺ صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين ﷺ ثم ذكر أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، يعني: ختمها بالوتر، وأحاديث صريحة في أنه يزيد على ثلاث عشرة ركعة.

ومن قال: إنه لا يزداد، أو أنه بدعة، لا شك أنه خالف الصواب، في مثل هذا، والأدلة واضحة في جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة.

والقاعدة فيها إذا حصل اضطراب في بعض الروايات، ينتقل إلى الروايات الأخرى التي لا اضطراب فيها، لكن بعضهم تقلد

قول الحافظ ابن حجر -رحمه الله- فإنه حاول أن يجعل صلاته إحدى عشرة ركعة، وأن يجمع بين الروايات في هذا، وتأول روايات في الصحيحين حديث ابن عباس، عن زيد بن خالد الجهني، على أن الركعتين الزائدتين على إحدى عشرة ركعة، إما أنها سنة الفجر، أو أنها الركعتان اللتان كان يفتح بهما صلاة الليل، يصلي ركعتين خفيفتين مع أن الكلام مضطرب في هذا.

يدل على أنه ما اعتنى بالمقام -رحمه الله- بل إن حديث زيد بن خالد صريح في أنه ابتداء الصلاة بركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وإن كان -عليه الصلاة والسلام- يفتح صلاته بركعتين خفيفتين، كما ثبت من فعله ذلك في صحيح مسلم، وثبت الأمر بها -أيضا- في الصحيح، صحيح مسلم □ أنه إذا صلى أحدكم، فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين، قبل أن يطيل ذلك □ .

لكن هذا... ليس هذا في حديث زيد بن خالد، ولا في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- هي صريحة وواضحة أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، وحديث عائشة في الرواية الثانية صريح في ذلك، فعلى هذا غاية ما يقال إنه الأكثر من فعله، كما قالته عائشة أنه الأكثر من فعله -رضي الله عنها- ونقل ما رآته، ونقل غيرها ما رآه.

ثم ثبت في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: □ صلاة الليل مثنى مثنى □ هذا رجل جاء، وسأل النبي عن صلاة

الليل، يسأل عن صلاة الليل، أخبرني كيف صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى هكذا، وهذا عربي يفهم، ويدرك معنى الكلام، وأخذ توجيهه -عليه الصلاة والسلام- وأنه يصلي ركعتين، ركعتين، ركعتين، وهكذا مهما أطال مهما أكثر من الصلاة، فصلاة الليل يصلي ركعتين ركعتين، وإن أكثر من التسليمات، وإن صلى أكثر من إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، وإذا اقتصر على إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة مع مراعاة سنته في هذا كان هو الأكمل والأفضل، كما قال أهل العلم: إن الإنسان يراعي حاله.

وكل إنسان في صلاته يختلف من شخص إلى شخص، وربما كان طول الصلاة أولى لإنسان، وربما كان تقصير الصلاة مع كثرة الركعات أولى، وأفضل الصلاة طول القنوت كما كانت صفة صلاته، عليه الصلاة والسلام.

المقصود أن صلاة الليل مثنى مثنى، وإن أكثر من الركعات كما أخبر بذلك -عليه الصلاة والسلام- قالوا عنها: قالت: "كان رسول الله ﷺ... ثم قوله: يصلي ثلاثا، أيضا قوله: ﷺ ثم يصلي ثلاثا ﷺ فيه دلالة على أنه، أو ظاهره أنه يصلي ثلاثا سردا، يعني: يصلي ثلاثا ما ذكرت أنه فصلها، وهذا جاء في عدة أخبار أنه صلاها سردا -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا صلى ثلاثا لا يجلس بعد الثانية، ثم يقوم بلا تسليم، قال: ﷺ لا تشبهوا بصلاة المغرب ﷺ لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، وهذا حديث صحيح عن أبي هريرة والحاكم وغيره.

والصواب في معناه أنك لا تشبه بصلاة المغرب، يعني:
تصلي ثلاث ركعات، تجلس بعد الثانية، بلا تسليم كأنك تشبهها
بصلاة المغرب، أما إذا صلى ثلاثا وسردها، فهذا لا بأس به كما
جاءت الأخبار.

وعنها قالت:   كان رسول الله   يصلي من الليل ثلاث
عشرة ركعة، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا
في آخرها.  

وهذا سبق معنا، وهذا صريح، وهذا من الأدلة الواضحة في
أنه يصلي ثلاث عشرة ركعة، وفي الرواية الأخرى، ذكر أنه
صلى ثماني ركعات، ثم صلى خمس ركعات، وجلس في
آخرها، فيه أنه الوتر بخمس، كما أنه قال:   من أحب أن يوتر
بخمس فليفعل   .

وعنها -رضي الله عنها- قالت:   من كل الليل أوتر رسول
الله   وانتهى وتره إلى السحر   متفق عليه.

فالليل كله وقت لصلاة الليل من صلاة العشاء إلى طلوع
الفجر؛ ولهذا قالت:   أوتر رسول الله   من أول الليل،
وأوسطه ومن آخره حتى انتهى، وتره إلى السحر   لكن ثبت
في الصحيحين أنها قالت:   ما ألفاه السحر عندي إلا نائما   .

فكان الأغلب أنه يفرغ من صلاته قبل طلوع الفجر، ثم يرتاح -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت في الصحيحين، أنه كان يضطجع بعد صلاة الوتر، والاضطجاع هذا في الأقرب، أنه ينام فيه -عليه الصلاة والسلام- فله ضجعتان بعد صلاته، الضجعة الأولى بعد صلاة الوتر هذه ينام فيها -عليه الصلاة والسلام- يرتاح من الصلاة، بعد صلاة الليل قبل طلوع الفجر، وله ضجعة أخرى تكون بعد سنة الفجر كما في حديث عائشة، في الصحيحين: «أنه كان يضطجع بعد سنة الفجر» وهذا هو الصواب في حديث عائشة، مع أنه جاء في إحدى رواياته في صحيح مسلم أنه كان يضطجع بعد الوتر، والصواب في حديث عائشة كما رواه أكثر الرواة عن الزهري أن اضطجاعه كان بعد ركعتي الفجر، بعد سنة الفجر.

وفي حديث ابن عباس: كان اضطجاعه بعد الوتر، فاضطجاعه بعد الوتر في حديث ابن عباس كان للراحة، وربما نام عليه الصلاة والسلام. واضطجاعه بعد سنة... كان يضطجع بين سنة الفجر وصلاة الفجر، وهذه سنة من سننه المستقرة المنقولة عنه، قال: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» عليه الصلاة والسلام- بل مستيقظ؛ لنزول الوحي ولغيره.

هذا من خصائصه -عليه الصلاة والسلام- ولهذا لا ينتقض وضوءه بنومه -عليه الصلاة والسلام- لأنه لا ينام قلبه، بل إنه كما قال: «إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي» .

ولهذا أشكل هذا الحديث عند بعض أهل العلم، مع ما ثبت في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- نام حتى طلعت الشمس، وقالوا: كيف غلبه النوم حتى طلعت الشمس، مع أن قلبه لا ينام؟ وهذا لا إشكال فيه كما جاء به جمع من أهل العلم، فقالوا: إن المعنى إن النوم يعني: إن طلوع الصبح وطلوع الشمس متعلق بالرؤية والبصر بالعين، وهذا أمر لا يدركه بحاسة البصر -عليه الصلاة والسلام- أما الأمر المتعلق بالقلب، فهو أمر باطن لا يمكن أن يدرك ما في الكون من جهة النور والشمس، هذا أمر متعلق بالعينين، وهو قد أغمض عينيه، ونام؛ فلهذا يمكن أن يكون خفي عليه من جهة أنه أغمض عينيه -عليه الصلاة والسلام- نقف على هذا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: ما حكم من صلى صلاة الضحى أربعاً، لا يسلم إلا في آخرها، وكذلك صلى أربعاً بعد الجمعة لا يسلم إلا في آخرها؟ .
ج: السنة في صلاة الضحى أن يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل وصلاة الجمعة الأفضل أن يصلي أربعاً، مثل حديث أبي هريرة: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة، فليصل أربعاً» .
فالمراد -والله أعلم- أنه يسلم من كل ركعتين، هذا الأفضل والأكمل، أن يسلم من كل ركعتين مثل ما سبق في الأخبار،

ومثل ما جاء في الرواية الأخرى: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

وأكثر الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يسلم من كل ركعتين، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يسرد، ويصلي أربعا لمفهوم حديث صلاة الليل مثنى مثنى قالوا: يفهم منه أن صلاة النهار لا بأس أن توصل، لكن هذا المفهوم يدل على خلاف أخبار أخرى، وأن الأولى والأكمل أن يصليها مفصولة، كما جاء أنه يصلي ركعتين ركعتين من صلاة مفروضة، ومن صلاة نافلة .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: بعض العلماء يرى مشروعية صلاة ركعتين بعد صلاة الوتر، فما صحة هذا القول؟ .

ج: هذا صحيح، ثبت في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، وقد جاء في حديث أم سلمة معناه أنه كان يصلي ركعتين، واختلفوا في هاتين الركعتين، وهذا دلالة على أنه لا بأس أن يصلي بعد الوتر، والأظهر كما قاله جمع من أهل العلم أنه للدلالة على جواز أن يصلي ركعتين، أنه جواز الصلاة بعد صلاة الوتر، يجوز أن يصلي بعد الوتر ركعتين، وأن الأفضل أن يجعل صلاته، أو يختم صلاته بصلاة وتر، فلو صلى بعد الوتر ركعتين، فلا بأس.

وبعض العلماء كابن القيم وجماعة قالوا: إن هذا من باب الجبر للصلاة، فالجابر للصلاة قالوا: إنه نوعان: جابر للصلاة في سجود السهو ما يحصل فيها من نقص، هذا يجبر سهوه، يجبر ما فيها، وكذلك الركعتان بعد الوتر تجبرها، أو أنه كما قال هو -أيضا- أن الركعتين بعد الوتر بمثابة الراتبة في صلاة الوتر، فالصلوات المفروضة لها رواتب، الرواتب التي سبقت لحديث أم حبيبة، وحديث ابن عمر، وحديث عائشة وحديث أبي هريرة، فهذه رواتب للصلاة المفروضة، وهذه راتبة لصلاة الوتر، هكذا قال -رحمه الله- والله أعلم بصحة هذا القول.

والقول بأنها راتبة يحتاج إلى دليل في مثل هذا، والاستنباط في مثل هذه الأمور مما يحتاج إلى نص عن المعصوم -عليه الصلاة والسلام- والأظهر أنه فعل، أنه كان يصلي ركعتين بعد الصلاة؛ إما لأنه لبيان الجواز، يعني: قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» فصلّى بعدها، بأنه لا يجب أن يكون ختام الصلاة هو صلاة الوتر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: ما الحكم في السجود، إذا كان بينه وبين جنس الأرض حائل، كالطاقية على رأس المصلي؟ .

هذا الحائل فيه تفصيل، إن كان احتاج إلى الحائل لشدة حرارة الموضع الذي يسجد فيه، فلا بأس، كما روي في الصحيحين أنه... أن حديث أنس: «أنهم كانوا يتقون الأرض

بشبابهم؛ لشدة الحرارة ☐ فهذا لا بأس؛ لأنه كالشيء المتصل به، أما إذا كان من غير حاجة، فالأصح أنه مكروه، وأنه خلاف السنة، والسنة للمصلي أن يباشر السجود على الأعضاء؛ إذ قال: ☐ أمرت أن أسجد على سبعة آراب ☐ يعني: على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.

ولما قال: "الجبهة" أشار إلى أنفه يعني: جبهته، وأنفه، لكن ليس بواجب على الصحيح أن يباشر باليدين، وأما الركبتان فهذا أمر ظاهر أنه يجب سترهما في الصلاة، أما اليدان، وأطراف القدمين فالأظهر ليس بواجب، لكنه خلاف السنة، ويدل عليه أنه يجوز للإنسان أن يلبس هذا الجورب، وأن يمسح عليه، وأن الشارع رخص للمكلف أن يلبس الجورب للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، وهذه المدة يعرف فيها صلوات مفروضة، فلما أجاز الشارع للمكلف لبس الجورب، وأنه لا بأس أن يصلي به، دل على أنه ليس بواجب أن يباشر المصلي بأطراف قدميه، وكذلك بجبهته، ويديه، وهو الأفضل والأكمل، إن احتاج إلى ذلك، فلا بأس بذلك، وإن لم يحتج، فهو خلاف السنة.

س: ما حكم سماع الدف فقط للرجال؟

ج: الدف في المناسبات التي جاءت... مثل الزواج، ونحوه فهذا لا بأس بسماعه للرجال على وجه لا يكون فيه منكر، ولا يكون فيه -أيضا- سماع لصوت النساء، ونقول: صوت المرأة إذا كان على سبيل الغناء، فإن هذا لا يسمع؛ لأنه فيه فتنة، وإن

كان صوت المرأة على الصحيح ليس بعورة، هذا ليس بعورة إذا كانت تخاطب الرجال، وتحدثهم بالخطاب المعتاد، والكلام المعتاد، أما إذا كان في غناء، وتغني، وتطريب للصوت فهذا لا شك من أعظم الفتنة بصوت المرأة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: يحصل مني -أحيانا- أني أنسى التشهد الأول، فلا أذكره إلا في منتصف قيامي للركعة الثالثة، أي قبل أن أقيم صليبي، فأرجع، والسؤال هل أسجد للسهو أم لا؟ .

ج: هذه المسألة هو إذا رجع قبل إتمام صلبه، هل فيه سجود للسهو أم لا؟ فيه خلاف خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل يسجد للسهو، أو لا يسجد للسهو؟ ذهب بعضهم إلى أنه يسجد للسهو، وقال آخرون: لا يسجد للسهو؛ لأنه ورد في الحديث ليس في الوثبة من قيام إلى قعود، ومن قعود إلى قيام فيها سجود، ليس فيها سجود سهو، والأظهر أن يسجد للسهو؛ لعموم الحديث: من زاد أو نقص... من سها في صلاته فزاد، أو نقص فليسجد سجدتين وهذا الزيادة في صلاته، وإن كان شيئا يسيرا ولا يستتم صلبه، فالأولى له سجود السهو؛ لعموم هذا الحديث، وسجوده يكون قبل السلام.

س: روي عن النبي ﷺ أنه تبول واقفا، فهل هذا يكون مطلقا؟

ج: نعم، مثل ما جاء في حديث حذيفة: أنه بال قائما، وقال: كنت خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- وبال قائما ۝ وهذا لا بأس به، واختلفوا في بوله قائما، والحديث في صحيح البخاري ۝ أنه أتى سباطة قوم، فبال قائما ۝ والسباطة: هي الكناسة تكون فيها مجمع الكناسة، وجاء عن عائشة: ۝ أنه من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه، ما بال رسول الله ۝ إلا جالسا ۝ وهذا هو الأكثر من فعله، أنه ما ما كان يبول إلا جالسا، والأكمل ألا يبول إلا جالسا خاصة في الموضع الذي يتناثر فيه البول، والموضع الصلب وهو -عليه الصلاة والسلام- بال قائما فيما يظهر؛ لأنه موضع كناسة، وربما كان فيه قدر، وأذى، فأصابه شيء، فبال قائما.

مع أنه جاء في رواية عند الشافعي وغيره ۝ أنه بال قائما لجرح بمأبضه ۝ لكن هذا لا يثبت، وعلى هذا يجوز البول قائما لحاجة ولغير حاجة، وإن كان لحاجة، فلا شيء في ذلك، وإن كان لغير حاجة فهو خلاف الأولى.

س: الركعتان اللتان تصليان بعد طلوع الشمس، هل هما للإشراق أم للضحى؟ ومتى وقت صلاة الضحى؟

ج: التي تصلى بعد ارتفاع الشمس هذه سنة، مثل ما جاء في الحديث، حديث سمرة، وجاء عدة أخبار أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ۝ من جلس بعد صلاة الفجر، ثم صلى ركعتين، فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ۝ .

وجاء له شواهد، اختلف العلماء فيه، ومن مجموع طرقه عند جمع من أهل العلم أنه يكون من باب الحسن لغيره، فعلى هذا هل تغني عن صلاة الضحى، أو لا تغني عن صلاة الضحى؟ هذا فيه نظر، وإذا صلى المكلف بعد ارتفاع الشمس يعني: صلى بعد ارتفاع الشمس هاتين الركعتين، فإن هذا يدخل في وقت الضحى، وقت الضحى يدخل من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، هذا كله وقت لصلاة الضحى، فإذا صلى في هذا الوقت ركعتين، فأكثر حصل المقصود؛ لأن صلاة الضحى ركعتان، فأكثر، فإن صلى أربعاً، فهو أفضل كما أنه -عليه الصلاة والسلام- جاء عنه: يصلي أربعاً، يزيد ما شاء. والله أعلم. أنه إلى أن بعض الإخوان قال: إن بعض إخواننا ربما غفل عن مشروعية... طلب التنبيه على هذا... على مشروعية السلام، ربما أن بعضهم غفل ومر بإخوانه في طريق، أو عند باب المسجد فيغفل عن تحية السلام، وهي السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه سنة معروفة لإخواننا، فلا تخفوا، ففي إشاعتها خير كثير، فعلى المسلم أن يحرص عليها، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

التحريض على قيام الليل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

يقول الحافظ، الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى:-
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال
لي رسول الله ﷺ يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من
الليل فترك قيام الليل ﷻ متفق عليه.

ساقه المصنف -رحمه الله- في هذا الباب؛ لبيان فضل قيام
الليل، والحث عليه؛ ولهذا قال: يا عبد الله، يعني: عبد الله بن
عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنه -عليه السلام- قال: ﷻ لا
تكن مثل فلان ﷻ فيه حث النفوس في أن يذكر لها وصف،
ليس ممدوحا في الشرع، ولا مطلوبا حتى يبتعد عنه، إما وصفا
من جهة، إما وصف في شخص، أو ذكر خصلة ينبغي اجتنابها
من باب حث النفوس؛ لكي تجتهد على أداء العمل الذي طلب
منها.

ﷻ كان يقوم الليل، فترك قيام الليل ﷻ وفي هذا أن من عمل
صالحا، أو كان له ورد من الخير، فينبغي له أن يستمر عليه،
ولا يتركه إلا من عذر؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو بعد ذلك
يجتهد في قيام الليل ﷻ ويجتهد في الصيام والقيام، حتى كان
له تلك القصة المعروفة معه -عليه الصلاة والسلام- بأن يرفق
بنفسه، وأن يقوم بعض الليل، وأن يصوم، ويفطر في الحديث
المعروف، حتى قال ﷻ ليتني قبلت رخصة رسول الله ﷻ مع أنه،
كان له أن يترك ما فارق النبي عليه -عليه الصلاة والسلام-
يعني: ليس بلام ولا واجب، لكن لأنه أمر فارقه عليه كره أن

يتركه؛ فلهذا كان يصوم أياما يسردها سردا، ثم يفطر أياما، يتقوى بها على الصيام بعد ذلك.

وكان يقرأ ورده من القرآن، ويطلب من يعينه عليه من أهله ۞ ووقع نحو هذا لعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أيضا أنه قال لما رأى تلك الرؤية، وأنه أخذ إلى بئر مطوية، بئر وفيها نار تلتهب، فقال: أعوذ بالله من النار، فجاءه ناس، أو جاءه قوم، فقالوا: لن ترع، لن ترع فقصها على حفصة، وقصتها حفصة على النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال -ما معناه-: ۞ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان بعد ذلك لا ينام الليل إلا قليلا ۞ ۞ .

الحث على أداء الوتر

وعن علي ۞ قال: قال رسول الله ۞ ۞ أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر ۞ رواه الخمسة، وصحه ابن خزيمة. الحديث سبق أو بعضه، إن الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنّها رسول الله ۞ وهذا من نفس الطريق، طريق عاصم بن ضمرة عن علي ۞ وله شاهد عن عبد الله بن مسعود عند أبي داود أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ۞ أوتروا يا أهل القرآن ۞ حث على الوتر، وبهذا استدل الجمهور -أيضا- على أنه ليس بواجب؛ لتخصيصه أهل القرآن، وإلا لو كان واجبا لكان أمرا على العموم؛ لعموم من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن، لكن فيه بيان أن من كان من أهل القرآن، فإن

الأمر في حقه أوكد في محافظته على مثل هذه الراتبة العظيمة، راتبة الوتر.

الوتر آخر صلاة الليل

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه.

وهذا هو المشروع أن يكون آخر الصلاة وترا؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» حتى يختم عمله، حتى يختم ليله بهذا العمل العظيم وهو الوتر؛ ولهذا سيأتينا في حديث جابر أن الوتر من آخر الليل أفضل، ومن أوتر من أول الليل فلا بأس، ومن وسطه كما مضى في حديث عائشة: «من كل الليل أوتر رسول الله ﷺ من أوله، وأوسطه وآخره حتى انتهى، وتره إلى السحر» .

وجاء ما يدل على جواز الصلاة بعد الوتر، وأن هذا ليس على الوجوب؛ ولهذا اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إن هذا لمن كان يصلي من آخر الليل، من كان يصلي من آخر الليل، فيجعل آخر صلاته وترا، أما من كان يوتر من أول الليل، فلا بأس أن يصلي، فليس مخاطبا بذلك، مخاطب به من جعل وتره من آخر الليل، فالمشروع له من ظاهر الحديث أنه يجعل آخر صلاته وترا.

أما من أوتر، ثم نام، فلا بأس أن يصلي ما كتب الله له من الصلاة شفعاً ولا يوتر، والأظهر أنه عام لمن أوتر من أول

الليل، ومن أوتر من آخر الليل + فالسنة له أن الأولى أن يكون آخر صلاته وترا، وإن كان وتره من أول الليل، فقام من آخر الليل، فلا بأس أن يصلي أيضا، وإن كان وتره من آخر الليل، فالأفضل أن يجعل آخر صلاته وترا، وهذا هو الذي كان يفعله، عليه الصلاة والسلام.

واستدل أهل العلم بأنه يجوز أن يصلي بعد الوتر، بما ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم ﷺ أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا ﷺ فأخذ بعض أهل العلم من هذا أن هذه الصلاة... أن فعله هذا لبيان الجواز، كما قاله أكثر أهل العلم، وذكرنا كلام ابن القيم -رحمه الله- ما معناه، وذكر أنه قال: إنها تجري مجرى الراتبة للوتر.

وذكر -أيضا- هو، أو ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: أن الجواب مع الصلوات أنواع، فأعظم الجوابر والمتمم لها السنن الرواتب، أعلاها السنن الرواتب؛ ولهذا السنن راتبة يشرع أن تصلى، كما في الأحاديث عنه -عليه الصلاة والسلام- ويصلها سنة، والأولى أن يصلها قائما هذا هو أعظم ما يكون جبرا للصلاة الراتبة.

الثانية: ما تجبر به صلاة الوتر، وهي الركعتان اللتان تصليان بعدها؛ ولهذا صلاهما جالسا -عليه الصلاة والسلام- صلاة خفيفة بالنسبة لصلاة الليل.

والنوع الثالث من الجواب: ما لا ركوع فيه ولا قيام، وهو سجود السهو الذي تجبر به الصلاة، وأقلها، وإذا حصل في الصلاة خلل، فإنه يسجد سجدتين لسهوه، هكذا قال بعضهم. وأكثر العلماء قالوا: إن هاتين الركعتين منه -عليه الصلاة والسلام- لبيان أن مثل هذا... أن الصلاة بعد الوتر جالسا جائز، والإنسان ربما صلى من أول الليل، أو كان الوتر عليه، أو الوتر من أول الليل أيسر له، فإن من الله عليه ببعض الأحيان، وقام من آخر الليل، أو كان هذا دأبه، فإن كان هذا دأبه، فإنه يكون وتره من آخر الليل، وإن كان أحيانا، وأحيانا، فإن الأولى أن يأخذ بالحدز، كما روي عن أبي بكر، وهو أن يوتر من أول الليل، وإذا قام من آخره صلى ما كتب الله له، ولا يوتر بعد ذلك.

لا وتران في ليلة

عن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا وتران في ليلة ﷺ رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان. هذا حديث حسن الإسناد رواه الثلاثة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي، هؤلاء هم الثلاثة.

طلق بن علي هو الحنفي اليماني، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لا وتران في ليلة ﷺ وهذا على لغة بعض العرب في أنهم يلزمون المثنى في جميع أحواله حال الرفع والنصب والجر الألف "لا وتران" وتقدر حركات على الألف في جميع

الأحوال، فتقدر حركة الضمة في حال الرفع، والكسرة في حال الجر، والفتحة في حال النصب، وهنا يكون مبنيا بفتحة مقدرة على الألف، يعني: مثل ما تقول: إنهم يلزمونه في جميع أحواله؛ ولهذا -مثلا- يقولون: رأيت الرجلان، مررت بالرجلين جاء الرجلان، أو تقول: قرأت كتابان، قرأت في الكتابان؛ فلهذا يلزمونه في جميع أحواله، فهذا جار على هذه اللغة في قوله: لا وتران في ليلة .

ففي هذا الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لا وتران في ليلة . معنى أن الوتر واحد، ووتر الليل وتر واحد كما سيأتي معنا، أن المغرب هي وتر النهار، وإن كانت من صلاة الليل، فهي يختتم بها عمل النهار من آخره، والوتر في الليل كذلك، فمن أوتر من أول الليل لا يوتر مرة أخرى، وهذا هو الصواب في هذه المسألة.

واختلف العلماء في هذا، فذهب بعضهم إلى أن من أوتر من أول الليل، ثم أراد أن يصلي، فإنه يشفع وتره الأول بركعة واحدة، ثم يسلم منها، ثم يصلي شفعا ما كتب الله له، ثم بعد ذلك يوتر بركعة، فيختتم صلاته بالوتر، وهذا في الحقيقة أوتر ثلاثا: وتره الأول هو ركعة التي شفع بها الوتر الأول، ثم بعد ذلك وتره من آخر الليل هذا لما بلغ عائشة -رضي الله عنها- مثل هذا قالت: أولئك قوم يلعبون بصلاتهم، أو يتلاعبون بصلاتهم، هذا جاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- والجمهور على خلافه.

فعلى هذا من أوتر من أول الليل، فيصلّي شفعا لا يصلي وترا، ولا يشفع تلك الركعة، ومن البعيد أن يقال: إن هذه الركعة يشفعها بتلك الركعة مع أنه ربما أعقبها نوم، أو حدث، أو غير ذلك، ثم تكون هذه الركعة تابعة لتلك، وتضم إليها، ثم بعد ذلك يصلي شفعا، ثم يصلي وترا، وقد دلت السنة على أنه يجوز أن يصلي بعد الوتر كما في حديث عائشة، وحديث أم سلمة أنه -عليه الصلاة والسلام- «صلى بعد الوتر ركعتين» فإذا كان هذا في صلاته بعد الوتر وياشر ركعتين، فالذي يوتر من أول الليل، ثم يريد أن يصلي من باب أولى أن يرخص له في هذا؛ لحاجته إلى مثل هذا فهذا معنى «لا وتران في ليلة» «أنه نفي لهذا الفعل، معنى النهي عن صلاة وترين في ليلة، وربما أن هذا جار أيضا... ربما يستنبط منه، يقال: إن هذا جار في مثل هذه الصلوات أن الأصل في الصلاة الموظفة في وقت معين، والذي لها صفة معينة أنها لا تعاد.

وثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر عند أبي داود وغيره أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا صلاة في يوم مرتين» فهذا في الفرائض وعمومه يشمل -أيضا- الصلوات التي تكون محددة وموظفة لا تعاد، لا تكرر، لا تعاد ولا تكرر؛ ولهذا الرواتب محددة، صلوات الرواتب ومن أراد أن يزيد في الراتبة بنية الراتبة، فإن هذا لا يصح أما إذا صلى نفلا مطلقا، فلا بأس، وكذلك الوتر صلاة واحدة، فقد يستدل -أيضا- بذلك الحديث بقوله: «لا صلاة في يوم مرتين» وهذا نكرة في سياق

النهي، وهي تعم جميع يعني: مثل هذه صلاة الفريضة بلا إشكال وغيرها من الصلوات، التي خصصت بوقت معين، ولها صفة معينة تدخل في مثل هذا العموم؛ ولدلالة هذا الحديث عليه.

ما يقرأ في الوتر

وعن أبي بن كعب ؓ قال: ؓ كان رسول الله ؓ يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ؓ رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وزاد ؓ ولا يسلم إلا في آخرهن ؓ .

حديث أبي بن كعب هذا حديث صحيح، حديث معروف، وله طرق جاء عن أبي بن كعب، وجاء من رواية ابن أبزي عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بن كعب ؓ أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي في آخر صلاة من الليل -أنه يصلي- بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، في الركعتين الأوليين، ثم بقل هو الله أحد في الركعة الأخيرة ؓ . وجاء هذا -أيضا- من حديث ابن عباس، فهو هذا هو السنة، والأفضل أن يصلي بهذه السور الثلاث، وجاء في رواية أخرى زيادة على مثل هذا، ولو قرأ بغير ذلك فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل مثل ما نقل عنه -عليه الصلاة والسلام- قراءته بسور معينة في صلوات مخصوصة، فهكذا في هذه الصلاة صلاة

الوتر يشرع أن يقرأ بهذه السور، سواء صلى وحده، أو صلى الوتر جماعة، مثل ما يصلى في رمضان صلاة التراويح. قال: ولأبي داود ﷺ ولا يسلم إلا في آخرهن ﷻ هذا مثل ما سبق أيضا، أنه ربما وصل الشفع بالوتر وسلم من آخر الصلاة، وهذا -أيضا- جاء في عدة أخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- ففيه دلالة على جواز الوصل والفصل.

يجوز وصل الشفع بالوتر، ويجوز فصله، والأولى فصله، وإن وصل فلا بأس وسبق معنا أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷻ لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب، أوتروا بخمس أو بسبع ﷻ فهذا حديث صحيح معناه للجمع بينه وبين فيما جاء عنه في الوتر بثلاث، المراد ألا يوتر بثلاث مثل ما جاء ﷻ لا تشبهوا بالمغرب ﷻ بأن يصلي ركعتين، ثم يجلس بينهما، ثم يقوم، فلا يشبه صلاة الشفع والوتر بصلاة المغرب، ولا يشبه وتر الليل بوتر النهار.

ينبغي أن يميز بينهما، فيختلط على من يراه، أو هو ربما اختلط عليه صلاته هل هو وتر النهار، أو وتر الليل مع أن لكل موضعه، أما إذا صلاها موصولة، ولم يجلس بينهما بين الركعة والركعتين، فلا بأس به قال: ﷻ لا تشبهوا بالمغرب ﷻ .

قال: ولأبي داود والترمذي، نحوه عن عائشة -رضي الله عنها- وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة "قل هو الله أحد" والمعوذتين.

وهذه الرواية فيها أنه قرأ في الوتر "قل هو الله أحد" والمعوذتين. لكنها لا تثبت في رواية خفيف بن عبد الرحمن الحراني عن عبد العزيز بن جريح عن عائشة، وخفيف ضعيف سيئ الحفظ، ثم صرح بسماع عبد العزيز بن جريح عن عائشة، وقيل: إن هذا من أوهامه، وأنه لم يسمع من عائشة، فالحديث لا يثبت، والأخبار الصحيحة في هذا الباب دلت على أنه كان يقرأ الوتر بسورة "قل هو الله أحد" وجاء في حديث علي أنه كان يقرأ بتسع سور عند الترمذي، ست في الشفع، كل ركعة بثلاث، وثلاث في صلاة الوتر، في ركعة الوتر، تسع سور لكنه -أيضا- حديث ضعيف .

وقت الوتر

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: ﷻ أوتروا قبل أن تصبحوا ﷻ رواه مسلم، ولابن حبان ﷻ من أدرك الصبح، ولم يوتر، فلا وتر له ﷻ .

حديث سعيد الخدري هذا له -أيضا- شاهد من حديث ابن عمر أنه قال: ﷻ بادروا الصبح بالوتر ﷻ فيه دلالة على أن الوتر صلاة الليل، أنه يشرع أن يبادر إليه، سيأتي في حديث ابن عمر -أيضا- دلالة على هذا، وأنه يصلي الوتر قبل أن يطلع الفجر، وهذا هو المنقول عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصلي الوتر، ثم بعد ذلك يضطجع، وربما جلس، يعني: ومن سنته أنه كان يضطجع بعد الوتر قبل طلوع الفجر، فيبادر إليه

قبل طلوع الفجر وجاءت آثار تدل... عن الصحابة -رضي الله عنهم- على جواز تأخير الوتر إلى طلوع الفجر، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله.

ولابن حبان   من أدرك الصبح، ولم يوتر، فلا وتر له   وهذا -أيضا- يبين رواية مسلم، ومن رواية قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "فلا وتر له" وفي هذا تأكيد لمبادرة الصبح بالوتر، قوله: "لا وتر له" كأن النهار من طلوع الفجر ليس محلا للوتر.

قضاء الوتر

وعنه قال: قال رسول الله     من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصل إذا أصبح، أو ذكر   رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا حديث جيد رواه أبو داود بإسناد جيد، وفيه أن من نام عن الوتر، أو نسيه فليصله إذا أصبح، أو ذكر، أو ذكره، وفيه مشروعية قضاء الوتر واختلف العلماء فيه هل يقضى الوتر، أو لا يقضى الوتر؟ على أقوال والأصح أنه يقضى، لكن لا يقضى على هيئته التي صلى عليها، فمن نام عن وتره، أو نسيه، فليصله إذا أصبح، أو ذكر.

وثبت في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا لم يقم من الليل لمرض، أو نحوه كما قالت عائشة صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وذلك أن الأغلب عليه من صلاته أنه يصلي إحدى عشرة ركعة فيشفع، وتره بركعة، ويسلم ستة

تسليمات، فيكون مجموع صلاته في النهار إحدى عشرة ركعة، ويدل حديث عمر:   من نام عن ورده، فقصاه من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل   هذا يشمل جميع الأوراد من صلاة، ومن قراءة قرآن، ومن ذكر، وأنه يشرع قضاؤها دلالة على أنه يشرع قضاء هذه العبادات، وفي هذا دلالة لقول الشافعي ممن قال: إنه يشرع قضاء الرواتب التي لها أوقات محددة إذا نام عنها، أو نسيها، أو شغل عنها في حال النوم، أو النسيان، أو الشغل النوم والنسيان؛ لعموم الأدلة   من نام عن صلاة، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها   ومن شغل عنها بما جاء عنه من الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- لما شغل عن سنة الظهر صلاها بعد العصر، وأخبر أنه شغله وفد عبد القيس عن هذه الصلاة.

فهما هاتان، فهذا مثلها أيضا، فإنه يشرع قضاء الوتر في الوقت الذي يتيسر له ذلك إذا نسيه، أو نام عنه.

تقديم الوتر أول الليل لمن خاف فواته

وعن جابر   قال: قال رسول الله     من خاف ألا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره، فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل   رواه مسلم.

وهذا هو السنة   من خاف ألا يوتر من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يوتر من آخر الليل، فليوتر -من آخره- من

آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل ﷻ وفيه تخيير ودلالة على ما يفعله المكلف، فمن خشي ألا يوتر من آخر الليل، أو أنه ربما لم يتيسر له ذلك، فالأفضل المبادرة إلى صلاة الوتر في أول الليل؛ لأنه أخذ بالحذر ومن أخذ بالقوة، وتمكن من أن ...، وتيسر له ذلك، فإنه يوتر من آخر الليل ﷻ فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ﷻ ولأنه يوافق النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل؛ ولقربها من صلاة الفجر.

نهاية وقت الوتر

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: ﷻ إذا طلع الفجر، فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر ﷻ رواه الترمذي.

حين رواه الترمذي من طريق سليمان بن موسى الأموي الأشـدق، وفيه بعض اللين، وحصل له أن خلط قبل موته بيسير، واستدل به من قال: إن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر؛ ولحديث أبي سعيد الخدري: ﷻ أوتروا قبل أن تصبحوا ﷻ وحديث ابن عمر ﷻ بادروا الصبح بالوتر ﷻ وفي هذا أنه إذا طلع الفجر، فقد ذهب صلاة الليل والوتر.

وهذه مسألة موضع نظر يعني: مسألة هل يقال بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر محل لصلاة الليل وصلاة الوتر، أو لا؟ ظاهر الأخبار أنه ليس محلا لصلاة، أن من طلع عليه الفجر،

ولم يوتر فلا وتر له، وجاءت أخبار صحيحة عن كثير من الصحابة ذكرها محمد بن نصر المروزي وغيره أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر؛ فهذا حملوا هذه الروايات على أنه المراد إلى صلاة الفجر، وجاء في بعض الروايات أنه لا وتر بعد صلاة الفجر، المسألة محتملة.

الله أعلم ما هو الراجح فيها، لكن ربما قيل: إن من كان يصلي فبغته الفجر، وهو لم يوتر فيوتر، وهذا ظاهر فيما نقل عن جمع من الصحابة، إذا بغته الفجر، أو طلع الفجر وهو لم يوتر فإنه يوتر.

لكن في هذه الحالة إذا طلع الفجر عليه وهو في صلاة شفع أو يصلي، ولم ينو الوتر هل ينوي الصلاة التي فيها التي يصليها وترا؟ يكون كبر يريد أن يتنفل قبل الوتر، ثم بعد ذلك طلع عليه الفجر هل ينويها صلاة وتر أو أنه يكمل سنته؟ الأقرب أنه يكملها، ثم بعد ذلك يصلي الوتر ذلك أن صلاة الوتر وركعة الوتر ربما قيل: إنها أكمل وأتم، ولا تقلب النية من شيء مفضول إلى أفضل، بل قلبها من الأفضل إلى المفضول هذا هو المنقول، وهذا لا بأس به.

مثل إنسان يدخل بنية الفريضة، ثم يأتي جماعة فيقلب نيته من الفريضة إلى النفل حتى يصلي مع الجماعة؛ فهذا يكمل هذه الصلاة خفيفة، ثم يصلي الوتر كما جاء عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر -رضي الله عنهم- .

صلاة الضحى

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت:   كان رسول الله   يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله   رواه مسلم، وله عنها أنها سألت:   هل كان رسول الله   يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه   وله عنها:   ما رأيت رسول   يصلي قبل سبحة الضحى، وإنني لأسبحها   .

والأخير متفق عليه عند البخاري -أيضاً-.

والأحاديث عن عائشة في صلاة الضحى اختلفت عنها فيها، وصلاة الضحى تواترت فيها الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام-، وجاء عن عائشة أنها قالت:   أنه يصلي سُبحة الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله   وجاء عنها يعني: جاء عنها الإثبات مطلقاً أنه يصليها عليه، وجاء عنها أنه يصليها، لا مطلقاً، مقيد، قالت:   إنه لا يصلي صلاة الضحى إلا أن يجيء من مغيبه   يعني: يأتي من سفر، وجاء عنها النفي مطلقاً قالت:   ما رأيت رسول الله   يسبحها، وإنني لأسبحها   .

فاختلفت الروايات عنها في صلاة الضحى، والروايات عن غيرها محكمة، ونقل عنه -عليه الصلاة والسلام- حديث صحيح أنه   صلى سبحة الضحى   من غير طريق عائشة، من حديث أم هانئ في الصحيحين:   أنه صلى سبحة الضحى يوم الفتح ثماني ركعات   فعلى هذا قال كثير من أهل العلم: إنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن يداوم على صلاة الضحى كل يوم، بل ربما صلاها، وربما تركها، وعنها تحمل الأخبار، عن عائشة في

مثل هذا، فالإثبات ليس فيه إثبات مطلق، إنما أنه يصلّيها، وهذا حاصل بإخبارها عنه.

أما قولها: «إذا جاء من مغيبه» فهذا المراد به إذا جاء من سفر، فإنه يأتي إلى المسجد، فإذا قدم ضحى دخل المسجد، وصلى ركعتين كما في حديث جابر حينما دخل المسجد، وصلى ركعتين، وهكذا كان من سنته إذا جاء من سفر دخل المسجد، وصلى ركعتين، ونفيها هذا فيه نظر؛ لأنه جاء عنها إثبات، فمحتمل أنها نسيت- رضي الله عنها-، ثم تذكرت فأخبرت بعد ذلك، أو أنها أرادت أنه لم يصلها عندها، ما رآته يصلّيها عندها، وصلى عند غيرها.

وعلى هذا يقال: إنه كان يصلّيها، لكن لم يكن يداوم عليها دائماً، وهذا قريب من العلم أنه كان هذا هو المعروف من هديه -عليه الصلاة والسلام-، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن من كان يقوم الليل أنه يغني عن صلاة الضحى، ولا يصلّيها دائماً، وأكثر أهل العلم على عدم التفريق مثل هذا لعموم الأدلة في هذا، ولا دليل على هذا التفريق، وأوصى -عليه الصلاة والسلام- بصلاة الضحى لكثير من أصحابه في حديث أبي هريرة أوصاه بثلاث لما قال: «صلاة الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحى «في لفظ صحيح، وركعتي الضحى كل يوم».

وجاءت هذه الوصية لأبي ذر عند مسلم، ولأبي الدرداء عند النسائي، وجاء في حديث أبي ذر أنه -عليه الصلاة والسلام-

قال في حديث مسلم: ۞ يصبح على كل سُلامى منكم صدقة، وكل تهيلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك -يعني: يكفي- ركعتان ۞ يعني: يجزئه من ذلك ركعتان، وهذا من قوله: ۞ يصبح على كل سلامى منكم ۞ يعني: مفاصل، في اللفظ الآخر: ۞ ركب ابن آدم على ثلاثمائة وستين مفصلا، فإذا جاء بعدد هذه المفاصل من أعمال الخير أمسى وقد زحزح نفسه عن النار ۞ ثم قال -عليه الصلاة والسلام- أنه: ۞ يجزئه من ذلك ركعتان، يركعهما من الضحى ۞ وهو عين ما أوصى به بعض أصحابه -عليه الصلاة والسلام-.

صلاة الأوابين

وعن زيد بن أرقم ۞ أن رسول الله ۞ قال: ۞ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ۞ رواه الترمذي.

والحديث أخرجه مسلم أنه: ۞ خرج على جمع من أصحابه، وهم يصلون صلاة الضحى، فقال: صلاة الأوابين حين -ترمض: من رَمَضَ على باب قَرِحَ رمض يرمض مثل: فرح يفرح حين ترمض- الفصال ۞ وهو جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل من أمه وفطم عنها، وترمض يعني: تجد حرارة الشمس وشدة حرارة الشمس؛ وهذا يكون بارتفاعها، ويبين أنه كل ما تأخر بها فإنه يكون أفضل، خاصة يكون قريبا من ما جاء في الحديث أنه ۞ تفتح أبواب السماء ۞ أو ۞ تفتح أبواب الرحمة

بعد زوال الشمس ☐ ؛ لهذا كان يُصلي أربعا -عليه الصلاة والسلام- من حديث عبد الله بن أبي السائب ☐ كان يصلي أربعا فقليل له في ذلك فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء؛ فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح ☐ وذلك بعد زوال الشمس.

فضل صلاة الضحى

وعن أنس ☐ قال: قال رسول الله ☐ من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة ☐ رواه الترمذي واستغربه .

وهو حديث ضعيف من طريق موسى، رجل مجهول يقال له: موسى بن فلان، فالحديث بهذا السند ضعيف. وفضل صلاة الضحى معلوم من حثه -عليه الصلاة والسلام-، ولو لم يكن فيه، وأعظم منه وأبلغ من هذا الحديث، أبلغ منه وأعظم حديث أبي ذر حينما قال: ☐ ويجزئ من ذلك ركعتان ☐ .

عدد صلاة الضحى

وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله ☐ بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات ☐ رواه ابن حبان في صحيحه . هذا رواه ابن حبان، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائف، عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب، وقيل:

إنه لم يسمع من عائشة، وهو شاهد، أو شاهده حديث أم هانئ أنه -عليه الصلاة والسلام-: «صلى سبحة الضحى». وأما من قال: إن هذه السنة ليست سنة الضحى، وهو خلاف صريح الحديث، أو قال: إنها سنة الفتح؛ لأنها ثمة سبحة الضحى، وأنه صلى ثمان ركعات، هذا يبين أنها تصلّى ثماني أو ست أو أربع أو ركعتين، فأقلها ركعتان، والأظهر أنه لا حد لأكثرها، هذا الصواب أنه لا حد لأكثرها؛ لأنه منذ ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس محل صلاة؛ ولهذا قال في حديث عمرو بن عبسة قال: «فإذا ارتفعت الشمس فصلّ حتى يستقل الظل بالرمح»؛ لأنه موضع صلاة، يعني: حثه على الصلاة فدل على أنه لا حد للصلاة في هذا الوقت؛ لأنه وقت جاء فضله في الدلالة على مشروعية صلاة الضحى فيه، وليس من أوقات النهي.

باب صلاة الجماعة والإمامة

فضل صلاة الجماعة

باب صلاة الجماعة والإمامة

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» متفق عليه.

ولهما عن أبي هريرة: «بخمسة وعشرين جزءا». وكذا للبخاري عن أبي سعيد قال: "درجة".

هذه الأخبار في فضل صلاة الجماعة فضل صلاة الجماعة معروف من أخبار عنه -عليه الصلاة والسلام-، وفي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، كما في حديث ابن عمر، في حديث أبي هريرة بخمس وعشرين، وفي حديث أبي سعيد -أيضا- كذلك بخمس وعشرين.

واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير في كونه بسبع وعشرين في قوله في حديث، وفي حديث آخر بخمس وعشرين على أقوال كثيرة، والأقرب -والله أعلم- أنه أخبر -عليه الصلاة والسلام- أنها أفضل بخمس وعشرين، أخبر بالأقل، ثم بعد ذلك تفضل -الله سبحانه وتعالى-، وزاد هذا الفضل، وجعلها مضاعفة أكثر بسبع وعشرين، فيقال: الأكثر بعد الأقل؛ لأن هذا هو المناسب من جهة أنه زيادة من الله، وامتنان من الله؛ فيكون الأكثر بعد ذلك.

فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ثم يعلم أن الصلاة في الحقيقة صلاة كل إنسان تختلف، وربما تفاضلت صلاة الجماعة من جماعة إلى جماعة، ومن مسجد إلى مسجد، ومن شخص إلى شخص، والأصل أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين، هذا الأصل بسبع وعشرين درجة، والدرجات الله أعلم بها وبمقدارها عند الله .

وهناك فضائل أخرى غير السبع وعشرين درجة هذه، فالإنسان إذا توضأ، وأحسن الوضوء، وسار إلى المسجد، ثم صلى ما كتب الله له، وأجاب المؤذن، وجلس يذكر الله، أو

يقرأ القرآن، ومشى قبل ذلك بسكينة، هذه جاءت فيها الأخبار كما في حديث أبي هريرة أنه إذا سار إلى المسجد فخطوة يُرفع له بها درجة، وأخرى يحط عنه خطيئة، وقال: لا يزال أحدكم في صلاة إذا كان يعمد إلى الصلاة ﷻ إذا كان أحدكم يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ﷻ هذه فضائل أخرى غير أصل الفضل في سبع وعشرين درجة، وعلى هذا يمكن أن يقال: إن هذه الدرجات تختلف وتتباين من شخص إلى شخص، ربما كانت درجات شخص أعظم وأكبر من شخص آخر، أو جماعة تكون درجاتها أفضل وأتمم، ومما ذكر أهل العلم -أيضا- أن الصلاة في المسجد إذا كان قديما أو كان جمعه أكثر فإنه أفضل؛ ولهذا في الحديث الآخر أنه: ﷻ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله ﷻ .

فالفضائل مختلفة في مثل هذا، وأصل الفضل، وأصل فضل الجماعة على صلاة الفرد مقدَّر بسبع وعشرين درجة، ولا دلالة في هذا الحديث -كما سيأتي- أن صلاة الجماعة ليست واجبة؛ لأنه قال: "أفضل"، ما فيه دلالة على أن صلاة الفرد والفرد لها فضل، وأنه إذا كان فيها فضل فلا إثم عليه، لا ليس فيه هذا. أولا: سيأتي من الأخبار محكمة وصرحة في أنه لا يجوز للفرد أن يصلي وحده، بل يجب أن يصلي جماعة مع المسلمين في المساجد.

الأمر الثاني: أنه قد تقع المفاضلة بين شيئين، وأحدهما لا خير فيه البتة هذا واقع، يعني:

أولا لو فرض أن هذا الحديث أشكل فالأخبار الصريحة تبين وتوضح أنه يجب على المنفرد الصلاة في المساجد، هذا أمر آخر أنه لا دلالة فيه أنه قد تقع المفاضلة بين شيئين، وأحدهما

لا خير فيه؛ لهذا قال -سبحانه-: ﴿لَا خَيْرَ فِيهِ﴾

﴿لَا خَيْرَ فِيهِ﴾ قال -سبحانه-: ﴿لَا خَيْرَ فِيهِ﴾ قال عن أهل الجنة: إنهم لا يكون ذلك اليوم بمقدار القيلولة من أيام الدنيا، أو بالنسبة للقيلولة لأهل الدنيا لا يكون منتصف ذلك النهار إلا وأهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم، وقال: ﴿لَا خَيْرَ فِيهِ﴾ مع أن مستقرهم مستقر سوء، وشر مستقر لا خير فيه البتة،

وقال -سبحانه-: ﴿لَا خَيْرَ فِيهِ﴾ قال عن أهل الجنة: إنهم لا يكون ذلك اليوم بمقدار القيلولة من أيام الدنيا، أو بالنسبة للقيلولة لأهل الدنيا لا يكون منتصف ذلك النهار إلا وأهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم، وقال: ﴿لَا خَيْرَ فِيهِ﴾ مع أن مستقرهم مستقر سوء، وشر مستقر لا خير فيه البتة،

وقال -سبحانه-: ﴿لَا خَيْرَ فِيهِ﴾ قال عن أهل الجنة: إنهم لا يكون ذلك اليوم بمقدار القيلولة من أيام الدنيا، أو بالنسبة للقيلولة لأهل الدنيا لا يكون منتصف ذلك النهار إلا وأهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم، وقال: ﴿لَا خَيْرَ فِيهِ﴾ مع أن مستقرهم مستقر سوء، وشر مستقر لا خير فيه البتة،

القول في الجماعة وحكمها

وعن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: ﷺ والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن

لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، وأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مِرْمَاتين حَسَنَتَيْن لشهد العشاء ۞ واللفظ للبخاري.

وهذا من أوضح الأدلة في وجوب صلاة الجماعة، وقد بينه أهل العلم حيث أخبر أنه همّ أن يأمر بالصلاة فتقام، ويأمر رجلا فيؤم الناس، ثم ينطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة، ثم قال: ۞ ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم ۞ .

وهذا في الحقيقة ليس في أناس من أهل النفاق والكفر لا، هذا في أناس من أهل الإسلام، لكن نفاقهم نفاق عمَل، وجاء في الأحاديث الأخرى بروايات أخرى: ۞ يصلون في بيوتهم ۞ يعني: يصلون في بيوتهم جماعة ۞ يصلون في بيوتهم ليس فيهم علة ۞ فهم مسلمون يصلون في بيوتهم، أما أهل النفاق والكفر كما أخبر الله عنهم أنهم إذا خلوا بمحارمه انتهكوها، وأنهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق، ويراءون الناس إذا خرجوا، وإذا ظهرُوا، أما إذا خلوا، خلا بعضهم ببعض، فهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق، فهنا أناس من المسلمين، لكنهم من أهل النفاق الأصغر نفاق العمل.

وفيه دلالة على وجوب الصلاة في المساجد جماعة، وهذا هو الصواب يعني: المسألة أنه تجب الصلاة جماعة مع المسلمين، وهذا الحديث صريح، والأدلة في هذا كثيرة، ومنها

قوله -تعالى-: ﴿وَلَا يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَالْأَوَّلَىٰ عَلَى الْآخِرَىٰ ۚ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ قال أهل العلم: فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة من جهتين:

الأولى: أنه أمر بصلاة الجماعة في حال صلاة الخوف من العدو فكيف في حال الأمن؟ من باب أولى أن تجب.
الأمر الثاني: أنه أمر بصلاة الخوف جماعة مع ترك كثير من واجبات الصلاة من التقدم على الإمام والسلام قبله، إلى غير ذلك من الأمور التي لو فعلها في حال الأمن والاستقرار متعمدا لبطلت صلاته، كل ذلك من أجل صلاة الجماعة، ويمكنهم أن يصلوا متفرقين أو فرادى، ويصلي كل واحد صلاته مطمئنة وصلاة تامة، ومع هذا أمر الله بصلاة الجماعة في هذه الحال لأجل أن يبين عظم صلاة الجماعة، والاجتماع لها، ومنها -كما يأتي- حديث الذي أمره أن يصلي مع الناس، وأن يجيب المؤذن إذا سمع النداء.

فضل جماعة العشاء والفجر

وعنه   يعني: عن أبي هريرة قال قال رسول الله     أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً   متفق عليه.
وذلك أن صلاة العشاء يعني: في صلاة العشاء تثقل عليهم، وصلاة الفجر يكون ثقلها أشد؛ ولأنه ربما أنه في الليل يخفون، ولا يتبينون، ولا يظهرون، ولا يمكنهم مرآة بأعمالهم؛ فلهذا هم

يظهرون الصلاة في الأماكن والمواطن التي يمكن أن يراءوا فيها فأخبر أنها من أثقل الصلاة على المنافقين.

وفيه دلالة على وجوب الصلاة جماعة في المساجد في هاتين الصلاتين، وفي غيرهما؛ ولهذا قال: ¨ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ¨ .

وفيه دلالة -أيضا- أنهم ليسوا من أهل النفاق الأكبر، بل إنهم عندهم إيمان، وإن كانوا لا يعلمون لجهلهم ولضعفهم ولكسلهم ولأعراضهم عن العلم والمعرفة حصل ما قال: ¨ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ¨ يعني: حبوا على الرُّكَب.

لم يعذر النبي الأعمى في التخلف عن الجماعة

وعنه يعني: عن أبي هريرة ¨ قال: ¨ أتى النبي ¨ رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودوني إلى المسجد؛ فرخص له، فلما ولىّ دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب ¨ رواه مسلم .

اللفظ الآخر: ¨ لا أجد لك رخصة ¨ هذا رجل أعمى جاء في اللفظ الآخر عند السنن أنه ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله في اللفظ الآخر قال: ¨ إني رجل أعمى، وليس لي قائد يلاومني، وأنا شاسع الدار، والمدينة كثيرة الهوام -ذكر أربعة أعذار- فهل تجد لي رخصة؟ قال: نعم. فلما ولىّ دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة ¨ .

هذا من أعظم الدلالة على وجوب صلاة الجماعة فكيف من كان فارغا صحيحا، وهو يسمع النداء حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا يجيب؟ وذكر أهل العلم أن هذا في الرجل الأعمى الذي لا يخفى عليه الطريق، ويمكنه الدلالة -دلالة الطريق-، فإن هذا الحديث دليل وجوب الصلاة عليه، أما إذا لم يمكنه الدلالة إلا بقائد، فإن تيسّر له ذلك فيحضر، وإلا فلا يلزمه، فالمقصود من هذا دلالة على تأكد صلاة الجماعة؛ ولهذا قال: "فأجب"، وفي اللفظ الآخر قال: "لا أجد لك رخصة".

الأعذار التي يباح لها التخلف عن الجماعة

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه.

والصواب رفعه أنه مرفوع، وجاء في زيادة ضعيفة، وهو أنه: "إلا من عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض" وهذا المعنى الصحيح، ومعلوم من الأخبار الأخرى، فمن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له.

وبهذا استدل جمع من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد -رحمه الله- أن من ترك الصلاة، ولم يصلها جماعة فصلاته باطلة؛ ولهذا قال: "فلا صلاة له" واختاره جمع من أهل العلم وقووه؛ لأن أصل النفي في عدم صحة الصلاة،

وجمهور العلماء على صحة الصلاة، لكنه آثم، آثم لأنه صَلَّى وحده، واستدل بعض أهل العلم بقاعدة، وهو أن من ترك واجبا للصلاة فإنه يكون مبطلا لها إذا تركه متعمدا.

فالمقصود أن فيه بيان عظم صلاة الجماعة، والصحيح أنه يجب أن يصليها في المساجد مع المسلمين، وهذا من أشد الأحاديث ومن أعظم الأحاديث حديث أبي هريرة السابق الذي همّ -عليه الصلاة والسلام- بتحريق البيوت عليهم، من أعظم الأدلة في وجوب صلاة الجماعة في المساجد.

من صلى مع جماعة ثم جاء والجماعة قائمة يصلي

معهم

وعن يزيد بن الأسود ؓ أنه: ؓ صلى مع رسول الله ؐ صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله ؐ إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلنا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة ؓ رواه أحمد واللفظ له، والثلاثة وصَّحه ابن حبان والترمذي.

وهو حديث صحيح، وفيه أنه يشرع لمن صلى مع جماعة، ثم جاء إلى قوم والجماعة قائمة أن يصلي معهم، هذا هو السنة، وهذا عام في جميع الصلوات على الصحيح، صلاة المغرب وغيرها، صلاة المغرب والفجر والظهر والعصر والعشاء، جميع

الصلوات من صلى في جماعة، ثم جاء وجد جماعة آخرين في مسجد أو في غيره فالسنة أن يصلي معهم، فلا تقل: صليت فلا أصلي، لا، صلّ، قال: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة يعني: الصلاة الأخرى.

وهذا هو الصواب أن الصلاة النافلة هي الصلاة الثانية، والصلاة الفرض هي الصلاة الأولى لدلالة هذا الحديث، وجاء في رواية أخرى عند أبي داود بإسناد ضعيف أن هذه مكتوبة والأولى نافلة والصحيح هذا الحديث أن الأولى هي المكتوبة، هي التي وقعت وهي الأولى، والثانية هي النافلة.

وفيه أنه لا بأس بإعادة الصلاة بسبب، وما جاء من النهي عن إعادة الصلاة أو لا صلاة في يوم مرتين المراد إذا كان صلى بلا سبب، أما إذا كان هنالك سبب من إعادة الصلاة من كونه وجد جماعة يصلون فلا بأس مع عدم قصده لذلك، أما قصده لإعادة الصلاة في جماعة فهذا لا يشرع، كونه يصلي - مثلاً - في مسجد، ويذهب إلى مسجد ثانٍ يقصد إعادة صلاة الجماعة هذا غير مشروع، إنما إذا صلى في مسجد، ثم ذهب إلى مكان مسجد آخر لحاجة، أو لغرض، أو لدرس، أو جاء إلى قوم وجدهم يصلون فليس من المناسب أن يجلس والناس يصلون؛ لأنه قد يتهم، ويكون في محل ظن السوء، كيف لا يصلي والناس يصلون؟ ولهذا في اللفظ الآخر ألسنت برجل مسلم دلالة يعني: على أنه فيه إشارة أن من لم يصل ليس بمسلم، فأخبر أنه من حضر مع قوم فإنه يصلي الصلاة معهم،

ولو كان قد صلى الصلاة الأولى، والله أعلم، نقف على حديث أبي هريرة.

س: مرَّ معنا حديث أبي هريرة ذكرناه من رواية ابن لهيعة الذي قلنا: إنه ضعيف؟.

ج: نعم حديث السجدين، سجدي الجمعة وفي سجدي سورة الحج قال:   من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما   وذكرناه من رواية ابن لهيعة، وهو كذلك، وهو موجود عند أبي داود رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، وهو إذا رواه عنه كما قالوا: روايته جيدة، وبعضهما ضعفه مطلقاً، لكن روايته عن مشرح بن هاعان، وقلنا: إن هذه الزيادة في ثبوتها فيها نظر، فالحديث ينبغي النظر فيه في ثبوت هذه   من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما   ينظر في ثبوتها، وفي صحتها.

س: أليس الحكم على أنها كانت خمس وعشرين، ثم زيدت تفضلاً إلى سبع وعشرين يحتاج بذلك إلى معرفة تاريخ هذا الحديث وذلك؟.

ج: هذا صحيح، لكن عندنا قاعدة أن ما كان من باب الفضائل ما جاء في أخبار -مثلاً- في فضل صلاة معينة، أو ذكر معين، ثم جاء حديث آخر فيه زيادة في هذا الفضل فالقاعدة أن فإن الزيادة تكون للمتأخر، أو الخبر يكون للمتأخر، هذا هو الأصل لا للمتقدم؛ لأننا لو قلنا: إن المتقدم هو الكثير فيلزم منه أنه أخبر أولاً بالفضل الكثير أو بالأجر الكثير، ثم أخبر

بالأقل، هذا غير مناسب، بل الأصل أنه زيادة خير منه سبحانه وتعالى، وهذه جهة من جهات الترجيح جهات الترجيح التأخر.

س: الركعات الأربع التي صلاها رسول الله ﷺ عند زوال الشمس هل هي راتبة الظهر أم غيرها؟

ج: هذه فيها خلاف، الله أعلم، اختار جمع من أهل العلم كابن القيم أن هذه سنة للزوال قال: "إن سنة الزوال أربع ركعات، وسنة الظهر أربع ركعات"، فبعد الزوال ثماني ركعات قبل الظهر، هذا اختياره -رحمه الله-.

والقول الآخر أنها أربع قبل الظهر، وهذا هو ظاهر الأخبار المنقولة عن عائشة ﷺ أنه كان يصلي قبل الظهر أربعاً ﷺ فعلى هذا يقال: إن هذه الأربع التي هي قبل الظهر لا تكون إلا بعد الزوال، بعد دخول الوقت، فإذا صلى أربعاً قبل الظهر وافقت هذه هذا الوقت، وهو وقت الرحمة، وأنه تفتح فيه أبواب الرحمة، فعلى هذا هذا الوقت وافقه وصلى فيه هذه الركعات، فإذا صلى أربع ركعات قبل الظهر، وهي راتبة قبل الظهر، ووقعت في هذا الموقع، فيكون صلى أربعاً في وقت فتح أبواب الرحمة.

س: كيف الجمع بين صلاة الضحى في آخر الوقت جمعا للوقت قبيل زوال وقت النهي؟ .

ج: لا المراد بعد الزوال لا قبل الزوال، المراد بعد دخول الوقت، فهو كان يصلي أربعاً بعد زوال الشمس، ويقول: ﷻ

ساعة تفتح فيها أبواب الرحمة فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: هل تعتبر صلاة الرجل مع زوجته جماعة أم أنه لا بد أن تكون مع رجل؟

ج: الأصل أن الرجل يصلي مع الرجال مع الجماعة هذا هو الأصل، وإذا فاتته صلاة الجماعة لعذر فصلى في بيته فإنه يكتب له الأجر في ذلك إذا كان معذورا وتأخر لسبب، وهذا جاء فيه حديثان عند أبي داود، وعموم الأدلة في إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم .
فالمعنى: إذا عذر بذلك.

وصلاة الجماعة على الصحيح تحصل يعني: إذا كان الرجل مسافرا، أو كان مع أهله فصلاته مع أهله تحصل بها صلاة الجماعة على الصحيح؛ لأنها مكلفة، وهو مكلف؛ ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي داود الصحيح في سنن أبي داود بإسناد صحيح . إذا قام الرجل وزوجته وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات . نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

س: يقول: نكون في البر، نحن ومجموعة شباب فنسمع آذان المغرب المساجد تبعد قريب كيلو مشيا على القدم أو اثنين كيلو بالسيارة، وفي ذهابنا ضاع وقت كبير نسبيا، فهل

يجوز أن نصلي وحدنا بحجة أننا في البر أو يساوي مشقة الذهاب وطول الوقت؟

ج: هذا فيه التفصيل إن كنتم في البر يعني: معناه أنكم مسافرون، وسوف تصلون وتمشون، فهذا إن كنتم في البلد، مررتم بالبلد وأنتم مستقرون بهذا البلد، يعني، والمسجد عنكم قريب داخل البلد، ولا مشقة عليكم في الانتظار، وأنتم مستقرون صلوا مع الناس والجماعة، أما إذا كنتم ++مر لحاجته أو يأخذ حاجته، ثم يمشي فلا يلزم أن يصلي مع الجماعة، أو كان يسمع النداء، وهو مسافر فلا يلزمه، لا يلزمه أن يصلي معهم ما دام أنه ما دخل البلد أو لم يكن دخوله لأجل الاستقرار، أما إذا كان لا ليس مسافرا إنما من أهل البلد، وخرج في نزهة أو في جلسة هو وأصحابه، وهو قريب من البلد بينه وبينها ما قصد خروج السفر، ما بينه وبين المسجد إلا قرابة كيلو أو كيلوين فهذا مثل ما جاء في الحديث [الجمعة على من سمع النداء] وفي حديث ابن أم مكتوم [هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب] .

قال العلماء: قدرُوا سماع النداء بمسافة فرسخ، والفرسخ يقارب مسافة ثلاثة أميال، والمقصود أن تقديره في الحقيقة ليس بالمسافة، لكن هذا من باب التقريب، وتقديره كما قال أهل العلم: أن يؤذن في المكان أو في البلد مؤذن صيت، وهو مرتفع الصوت، والأصوات هادئة، والرياح ساكنة فمثل هذا إذا سمع النداء فإنه يجيب، وهذه المسافة يسمع منها النداء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: ذكرتم أنه إذا وجد جماعة يصلون أن يصلي معهم في جميع الصلوات، وقد سمعت من أصحاب الفضيلة العلماء أنه يقع ذلك في جميع الصلاة إلا في المغرب بحجة أن المغرب وتر النهار فلا يصلي وترين في اليوم، فما قولكم في ذلك .

ج: أنا ما قلت: إنه إجماع، المسألة قلت: إنها خلاف، المسألة فيها خلاف، والعلماء مختلفون في هذا، منهم من قال: إنه لا يصلي المغرب؛ لأنها وتر النهار، مثل ما أنه قال بعضهم: لا يصلي صلاة الفجر؛ لأنها بعد وقت نهي، ومنهم من قال: لا يعيد صلاة العصر؛ لأنها بعد وقت نهي.

والصواب أنه يصلي هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، وأفتوا بذلك وقالوا: يصلي جميع الصلوات لعموم هذا الحديث، بل إن في هذا الحديث أنها صلاة الفجر بعد الفرض، أنها صلاة الفجر مع أنه وقت نهي، وأمر -عليه الصلاة والسلام- من يأتي جماعة أن يصلي معهم، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الإتتمام والافتداء بالإمام

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى:-

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سَمِعَ اللهَ لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين ؓ رواه أبو داود، وهذا لفظه، وأصله في الصحيحين.

الحديث في الصحيحين -كما ذكر المصنف- وجاء عن عددٍ من الصحابة -أيضا-، وهذا اللفظ لفظ أبي داود، واختاره المصنف؛ لأن فيه: ؓ وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع -زيادة- وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد ؓ .

وفي هذا الحديث قوله -عليه الصلاة والسلام-: ؓ إنما جعل الإمام ليؤتم به ؓ فالإمام جعل ليؤتم به وليقتدى به، والإمام جنة كما في الحديث للمأمومين، فأفعال المصلي تابعة لأفعال الإمام، ولا يجوز له أن يتقدم على الإمام، والأحوال ثلاثة:

حال السبق والتقدم فهذا لا يجوز، الحال الثاني: حال الموافقة أن يوافقه في أفعاله يعني: يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، يرفع معه يساوقه ويساويه.

الحال الثانية: أن يكون بعده، وهذا هو السنة، وهو الذي جاءت به الأخبار فلا يجوز له أن يسبقه، وكذلك لا يساوقه في أفعاله ويوافقه فيها، بل مرتبته في الأفعال بعده من جهة أنه يكبر قبله، ويركع قبله، ويسجد قبله، والمصلي بعد الإمام

يتأخر، والإمام يسبقه فقال عليه -عليه الصلاة والسلام-: « هذه بتلك » يعني: هو إذا تقدم قبلك إلى الركوع، أو إلى السجود، أو إلى الجلوس فإنك أنت تتأخر بعده، فلا يزيد عليك في الجلوس والركوع والسجود؛ لأن هذه بتلك، « فإذا كبر فكبروا » في جميع تكبيرات الصلاة، ومن أهمها تكبيرة الإحرام، ولو كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته في تكبيرة الإحرام قال: « وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع » المصلي والمؤتم لا يركع قبل الإمام، إنما يركع بعده، ثم هو يشرع لك ألا تتعجل في الركوع قبل ركوعه، ولا أن تتبع الصوت، فالمصلي والمؤتم مشروع له أن تكون صلاته، أفعاله بعد أفعال الإمام، فلا تركع حتى يركع يعني: حتى يستتم راکعاً، ولا تسجد حتى يسجد يعني: حتى يضع وجهه بالأرض.

وهذا ثبت بالحديث الصحيح، صحيح مسلم، وجاء -أيضاً- في الصحيحين حديث البراء « أنهم كانوا إذا سجد النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسجدوا حتى يروه ساجداً » وفي لفظ: « حتى يقع في الأرض » وفي لفظ: « حتى يضع وجهه في الأرض » هذا هو السنة، وفي لفظ: « لم يحن أحدٌ منَّا ظهره حتى يقع » فلا تركع حتى يركع، ولا تسجد حتى يسجد فأفعالك في هذا تابعة لأفعاله، فإذا أدَّى الركن تؤديه أنت بعده.

« وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد » وهذا سبق معنا، وفيه إحدى الصفات في قوله: « اللهم ربنا لك الحمد » سبق معنا أنها أربع صفات في هذه الكلمة،

وأكملها وأتمها أن تجمع بين اللهم والواو، وثبت في الحديث الصحيح ﷻ اللهم ربنا ولك الحمد ﷻ إذا قال: "سمع الله لمن حمده" تقول أنت: "اللهم ربنا ولك الحمد"، أو تقول: "اللهم ربنا لك الحمد" أو تقول: "ربنا ولك الحمد" بالواو وحدها بس، أو "ربنا لك الحمد" بدون اللهم والواو، والأكمل هو الجمع بين اللهم والواو فهي ثابتة، خلافا لمن قال: إنها لم تثبت.

كذلك ﷻ وإذا صلى قائما فصلوا قياما ﷻ المصلي تابع، والمؤتم تابع لإمامه إذا صلى الإمام قائما فإنك تصلي قائما، وإذا صلى قاعدا، وفي لفظ: ﷻ جالسا صلوا قعودا أجمعين ﷻ وفي لفظ: ﷻ صلوا جلوسا أجمعين ﷻ أو أجمعون، جاء أجمعون تأكيد للفاعل الواو في قوله: ﷻ فصلوا أجمعون ﷻ وجاء ﷻ فصلوا أجمعين ﷻ بمعنى حال، على أنها حال، ﷻ فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ﷻ .

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال، بسطها أهل العلم وبينوها -رحمة الله عليهم-، وفي هذا الخبر، وما جاء في معناه في أخبار صحيحة في الصحيحين من حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أنس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷻ إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ﷻ وهذا عام في جميع المؤتمين؛ ولهذا كان الصواب أنه يصلي خلف الإمام إذا صلى جالسا، بلا فرق على الصحيح بين الإمام الراتب، وغير الإمام الراتب، فإذا صلى جالسا لمرض أو لسبب

من الأسباب منعه من الصلاة قائما، فإنك تصلي جالسا -كما في هذا الخبر-.

وثبت في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث جابر: **« خدش أو جرح فصرى وهو شاكٍ -عليه الصلاة والسلام- في بيته، فصلوا خلفه، فقاموا فأشار عليهم في صلاته أن اجلسوا فجلسوا، فلما فرغ قال: كدتم تفعلون فعل فارس والروم يقومون على عظمائهم »** أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم أخبرهم أنه **« إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون »** وهذا هو الأظهر وهو الأصح، أنه يصلي جالسا إذا صلى الإمام جالسا، ولكن يجوز أن يصلي قائما، وهو خلاف الأولى فلو صلى المؤتم خلف الإمام قائما فلا بأس، والسنة والأكمل كما في هذه الأخبار أن يصلي جالسا، وهو للاستحباب لدلالة صلاته -عليه الصلاة والسلام- بأصحابه في مرض موته.

فإنه صلى بهم كما سيأتي من حديث قصة أبي بكر لما جاء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجلس عن يساره فصرى -عليه الصلاة والسلام- بهم وأتم بهم الصلاة، وهم ابتدءوا الصلاة قياما هذا واضح، وهو جاء، وصلى جالسا -عليه الصلاة والسلام- يأتهم أبو بكر بصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويأتهم الناس بصلاة أبي بكر؛ لأنه كان يرونه، ويبلغ صوته -عليه الصلاة والسلام- لضعفه في مرضه، وهذا فيه أنه والظاهر كما قال أهل العلم: إنهم صلوا قياما؛ لأنهم ابتدءوها قياما، ولو كانوا جلسوا لذكر في الخبر، ولين في حديث من الأحاديث التي جاءت، ولم

ينقل فيه شيء منها أنهم صلوا جلوسا، بل بقوا على ما هم عليه.

والأظهر استصحاب حال قيامهم، وأنهم بقوا قياما فعلى هذا نقول على القاعدة في هذا الباب: أنه إذا جاءت سُنتان إحداهما تدل على الوجوب، والأخرى تدل على خلافه، فإنه يُجمع بين الخبرين الأول الجمع يُجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب؛ لأنه صرفته السُّنة الأخرى من الاستحباب إلى الوجوب، فلمَّا صلى بهم -عليه الصلاة والسلام- جالسا، وهم صلوا قياما دلَّ على أنه ليس الجلوس واجبا.

ولا يقال بالنسخ، كما قال جمع من أهل العلم؛ لأنه يمكن الجمع، والقاعدة أنه مهما أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ، وفي هذه الحالة يمكن أن يقال بالجمع بأنَّ الجلوس أولى وأكمل، والقيام يجوز لهذا الخبر، وأصله في الصحيحين مثلما تقدم.

النهي عن التأخير في الصفوف

وعن أبي سعيد الخدري ؓ أن رسول الله ﷺ رأى في أصحابه تأخراً فقال: تقدموا فأتمووا بي، وليأتم بكم من بعدكم ؓ . وهذا كما ذكره المصنف -رحمه الله- في صحيح مسلم، وفيه أنه يشرع التقدم للصفوف، والتقدم في الصفوف الأول للحديث عند أبي داود وغيره، وهو حديث جيد: ﷺ إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول ؓ .

ويشرع التقدم في الصفوف، ويشرع التقدم إلى الصلاة جميعا، فيتقدم إلى الصف، ويتقدم إلى الصلاة، وفيه إشارة إلى المسارعة إلى سدّ الخلل في الصفوف [رأى في أصحابه تأخراً فقال: تقدموا فأتمووا بي] يعني: حتى تكونوا خلفي، وتروا أفعالي وحركاتي وتنقلوها وتبينوها للناس من جهة أولا: أن من يكون متأخرا وفي الصفوف المتأخرة يرى فعل الصفوف المتقدمة، ثم -أيضا- من يكون من أصحابه متقدما خلفه يرى أفعاله، ويرى صلاته؛ ولهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: [إنما فعلت هذا لتأتمووا بي، ولتعلموا صلاتي] صلوات الله وسلامه عليه لما صلى بهم، وكان يصلي على درجة المنبر حتى يروا صلاته، ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر حتى ينقلوها ويتعلموها؛ ولهذا قال: [تقدموا وأتموا بي، وليأتكم بكم من بعدكم] .

وفيه -أيضا- أن الصفوف المتأخرة تستدل بصفوف الإمام وبحركاته على فعل الإمام، وأنه لا يبادر إلى الركوع والسجود، وهو لا يعلم أو يغلب على ظنه أن الإمام ركع أو سجد، فإذا رأى الصفوف ركعت وسجدت تبين له أن الإمام سجد، فهو مأمور بالاقتراء به في أفعاله في ركوعه وفي سجوده، وفي جميع أحواله.

وقول: [من بعدكم] -أيضا- يشمل من بعدهم من جهة المتأخرين الذين يصلون في المسجد، ومن بعدهم -أيضا- من يتأخر في زمنهم ممن يأتي بعدهم من التابعين، فيأخذون عنهم

هذه السنن في الصلاة؛ فيتعلمونها من الصحابة -رضي الله عنهم-.

صلاة النفل بجماعة

وعن زيد بن ثابت ؓ قال: ؓ احتجر رسول الله ؓ حجرة مخصصة فصلى فيها فتتبع إليه رجال، وجاءوا يصلون بصلاته ؓ الحديث، وفيه: ؓ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ؓ .

هذا ثبت -أيضا- معناه في الصحيحين عن حديث عائشة -رضي الله عنها-، وفيه ؓ أنه اتَّخذ حجرة من خَصَف بساط من سعف أو من خصف إما أنه جعله بينه وبين الناس حاجزا حتى يصلي فيه وحده -عليه الصلاة والسلام-، وفيه أنهم رأوه يصلي فصلَّوا بصلاته، ووقع له هذا -أيضا- في رمضان -عليه الصلاة والسلام- فجاءوا يصلون بصلاته فصفوا خلفه، فلما حس بهم خَفَّ صلاته، ثم لما كان من صلاة الفجر، وطلع عليهم -في الرواية الثانية- قال: إنما -يعني:- تركت الخروج عليكم خشية أن يكتب عليكم ؓ وفي الأخرى: ؓ أن يفرض عليكم ؓ يعني: قيام الليل، وجاء في اللفظ الآخر عند ابن حبان وغيره: ؓ أن يكتب عليكم الوتر ؓ .

وفيه أنه لا بأس للإنسان أن يتخذ مكانا خاصا لصلاته، وأن يحتجر مكانا يحجزه بشيء بجدار من بناء أو نحوه أو بساط حتى يحفظ عليه صلاته، ثم أخبرهم -عليه الصلاة والسلام- أن ؓ خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ؓ وهذا عام في جميع

أنواع السنن والنوافل، وأنها أفضل ما تكون في البيت كما في الصحيحين: ¨ صلوا في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا ¨ فيشرع للمصلي أن يصلي في بيته، فهذا هو السنة إلا المكتوبة فإنها تجب جماعة في المساجد.

فالصلاة في البيت أفضل وأكمل، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يصلي في بيته، يصلي النوافل في بيته، من حديث ابن عمر يصلي سنة المغرب والعشاء في بيته، وكذلك سنة الفجر، وساعة لم يكن يدخل فيها أحد، وأخبرته حفصة -رضي الله عنها- أنه يصلي في بيته، وكذلك جاء في حديث عائشة أنه صلى في بيته -عليه الصلاة والسلام-.

فصلاة السنة الراتبة وغيرها يشرع أن تكون في البيت، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وظاهره يشمل جميع أنواع السنن حتى المنذورة والمقضية إلا ما كان يشرع في المساجد، ما كان يشرع في المساجد فإن الأفضل أن يكون في المساجد مثل: تحية المسجد هذه خاصة بالمسجد، ومثل: صلاة التراويح هذه تشرع في المساجد، وصلاة الكسوف في المساجد، والاستسقاء، وصلاة العيد يشرع أن تكون في المصليات.

فالأصل في هذه الصلوات أن تصلى في جماعة، تصلى في أماكنها، وحتى الصلاة جماعة كالنوافل يشرع أن تكون في البيت لا أن تكون ظاهرة، فلو أراد الإنسان أن يصلي جماعة هو وأناس معه، لا بأس أن يصلي جماعة، صلاة السنة -مثلا-

أن يصلي سنة جماعة، يصلي سنة الضحى، أن يتنفل لا بأس أن يصلي جماعة، وهذه الأفضل أن تكون في البيت، تكون السنة التي تصلى جماعة الأفضل أن تكون في البيت، وألا تكون راتبة بهذين الشرطين، إذا لم تكن دائمة، وكانت في البيت جاز أن يصلوا جماعة، أما أن تُتخذ شعاراً أن يصلوا جماعة في المساجد نوافل أو أن يكون دائماً مستمرا كل ليلة، هذا خلاف هديه وسنته -عليه الصلاة والسلام-.

فنقول: نقل عنه في أخبار عدة أنه صلى جماعة كما في قصة أنس -كما سيأتي- أنه ﷺ صلى هو واليتيم خلف رسول الله ﷺ والمرأة أم سليم خلفهم ﷺ وصلى في البيت عتبان بن مالك، صلى بهم جماعة -عليه الصلاة والسلام-، وصلى بأنس، وصلى بابن عباس جماعة، وصلى بابن مسعود، صلى هو وإياه جماعة، وصلى مع حذيفة جماعة، فهذا جاء في وقائع معروفة أنه صلى جماعة -عليه الصلاة والسلام- في بيته، لكن أكثر أحواله أنه لم يكن يجعلها شعاراً، ولم يكن يداوم عليها، بل هذا يفعله أحياناً.

مراعاة حال المأمومين في الصلاة

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: ﷺ صلى معاذ بأصحابه فطوّل عليهم؛ فقال النبي ﷺ أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً؟ إذا أمت الناس فاقراً بالشمس وضحاها، وسيح اسم

ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى ۝ متفق عليه، واللفظ لمسلم.

حديث جابر هذا في قصة معاذ، ومعاذ ۝ ۝ كان هو أفضل قومه وأقرؤهم؛ فكان يصلي بهم، ويصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، ويريد أن يحصل الفضيلتين الصلاة معه -عليه الصلاة والسلام-، والصلاة مع قومه، فكان يصلي بمسجده -عليه الصلاة والسلام- ثم يذهب فيصلّي مع قومه، يصلي بقومه ۝ .

وجاءت قصته من حديث بريدة، ومن حديث أنس -رضي الله عن الجميع- فبينما هو يوم يصلي بهم قرأ بهم وأطال عليهم ۝ وقرأ بهم سورة البقرة، فأنحرف رجل ممن يصلي معه من الصلاة، وفي لفظ مسلم "فسلّم"؛ لأنه أطال الصلاة ۝ وكان ذلك الرجل وراءه بعض أشغال متعلقة ببعض شئونه؛ فأنحرف ثم أكمل صلاته، ثم انصرف، فلما بلغ معاذًا قال: نافق. فأنكر ذلك الرجل، وقال: ما نافقت أو كما قال ۝ ثم جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وشكاه وقال: إن معاذ يصلي بنا فيطيل، وإنا أصحاب نواضح، فغضب -عليه الصلاة والسلام-، ودعا معاذًا قال: ۝ يا معاذ أتريد أن تكون فتانا!، أتريد أن تكون فتانا؟!، أتريد أن تكون فتانا؟!، ۝ وفي لفظ: "فاتن" ثم أمره -عليه الصلاة والسلام- بالتخفيف، وأن يصلي بالليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك، ونحوها من السور.

ففيه مشروعية التخفيف الموافق للسنة، لكن لما كان معاذ يطيل وكأنه ١ رأى منه -عليه الصلاة والسلام- أو رأى أنه أطال أحياناً، وصلاته ليست كصلاة غيره -عليه الصلاة والسلام-، وهو فالمصلون خلفه ربما التذُّوا وتمنوا أن يطيل -عليه الصلاة والسلام- ليست كالصلاة خلف غيره، ثم هو إطالته كانت أحياناً، كما أنه صلى بالأعراف مرة، وصلى ببعض السور الطويلة في بعض الأحيان، فأمر بالتخفيف -كما سيأتي في حديث أبي هريرة-، وأن الإمام يشرع له أن يراعي الناس على وجه لا يكون فيه خلاف للسنة.

وهذا ليس به حجة للنقارين الذين ينقرون الصلاة من أئمتنا وغيرهم، فالسنة فهو -عليه الصلاة والسلام- بين أن عليه أن يراعي الناس في هذه الأحوال، والسنة للمصلي أن يراعي أن يكون وسطاً في حال قيامه، وفي حال ركوعه، وفي حال سجوده، وإذا كان فيهم ضعيف -كما سيأتي- فإنه يقدر القوم به، ويصلي صلاة يراعي فيها الضعيف منهم.

وفي هذا الحديث من الفوائد حرص معاذ ١ على الصلاة مع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفيه أنه لا بأس من تكرار الصلاة مرتين بسبب؛ لأنه كان معاذ ١ يصلي مع قومه ويصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه كان يصلي قبل، ويبادر إلى الصلاة، ثم يأتي فيصلّي بقومه.

وفيه أنه لا بأس باختلاف النية بين الإمام والمأموم؛ لأن معاذ كان يصلي معه -عليه الصلاة والسلام-، والصلاة الأولى

فريضة كما في حديث يزيد بن الأسود الذي سبق معنا: ۞ إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا، فإنها لكما نافلة ۞ وفي حديث أبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة قال: ۞ صلوا الصلاة لوقتها فإذا أدركتم الصلاة معهم فصلوا ۞ فأمرهم أن يصلوا الصلاة لوقتها ولا يؤخروها، وإذا وافقوا الصلاة معه يصلون.

فمعاذ ۞ كان يصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- الصلاة المفروضة، ثم بعد ذلك يأتي ويصلي مع قومه، فهي له نافلة يعني: صلاته مع قومه، صلاته مع قومه نافلة؛ لأنه قد سبق أن صلى الفرض، وصلاة قومه خلفه فرض، فالصحيح أنه لا يؤثر اختلاف النية، وهذا هو الصواب في هذه المسألة.

وقول الشافعي -رحمه الله-: أما قوله -عليه الصلاة والسلام-: ۞ فلا تختلفوا عليه ۞ المراد بالاختلاف اختلاف الأفعال؛ لأن هذا الذي يحصل به الاختلاف، أما اختلاف النية والقصد هذا لا يؤثر؛ ولهذا في نفس الحديث بَيَّنَّ قال: ۞ فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين ۞ بَيَّنَّ الموافقة التي لا يكون معها الاختلاف، وموافقته في صلاته معنى أن يصلي كما صلى، وأن تكون أفعاله بعد إمامه، فهو مفسر في الحديث ومبين، لو لم يكن في المسألة دليل فإنه دليل أن اختلاف النية لا يؤثر، ثم حديث معاذ واضح في هذه المسألة.

ثم من الأدلة في هذا أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى بأصحابه صلاة الخوف في عدة وقائع من حديث أبي بكرة، ومن حديث جابر صلى بالقوم، أحاديث صلاة الخوف متواترة في الأخبار لكن في هذين الخبرين وما في معناهما أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين يعني: لأنهم مسافرون، وفي حال خوف، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين فكانت الأولى له فرض، والثانية له نافلة، وللطائفة الثانية لهم نافلة، فلا بأس أن يصلي، وأن يأتى بقوم، وهو متنفل وهم مفترضون، بل ربما كان الأولى إذا كان هو أفضلهم، بل جاء في رواية صريحة رواها عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي والشافعي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «هي لهم فرض، وله تطوع» هذا نص «هي لهم فرض، وله تطوع» فبين أن صلاتهم فرض؛ لأنهم أول مرة يصلونها، لم يسبق أن صلوها، وهو قد صلاها فهي له نافلة .

وقوله: «يا معاذ أتكون فاتنا؟!» فيه الإنكار على من وقع منه المخالفة، ولو كان الأمر ليس محرما ولو كان مكروها، فعل معاذ «إطالته لا شك أنه اشتد على بعض الناس، أنه من الأمور المكروهة في الصلاة، وفي هذا الإنكار على من وقع في أمر مكروه، الإنكار عليه بمعنى أن يُبيِّن له أن هذا الفعل خلاف الأولى أو السُّنَّة بحسب ما أتى من فعل.

الرجل يأتى بالإمام ويأتى الناس بالمأموم

وعن عائشة -رضي الله عنها- في قصة صلاة رسول الله ﷺ بالناس وهو مريض، قالت: ﷺ فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ﷺ ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر ﷺ متفق عليه .

وفي هذا الحديث -حديث عائشة-، وما جاء في معناه؛ لأنه جاء في معناه أخبار كثيرة في صلاته -عليه الصلاة والسلام- في مرض وفاته؛ لأنه الذي يظهر من الأخبار أنه امتدَّ مرضه -عليه الصلاة والسلام- فصلوا عدَّة صلوات قبل وفاته وهو في بيته.

وفي بعض الأخبار أن أبا بكر هو الإمام، فالذي يظهر أنه وقائع في بعضها كان أبو بكر هو الإمام كما في الصحيحين وفي غيرهما، وفي بعضهما كما في حديث أنس وحديث عائشة عند الترمذي وغيره أنه صلى خلف أبي بكر -عليه الصلاة والسلام-.

وفيه -أيضا- أن المؤتمر يكون عن يمين الإمام، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن هذا هو المشروع أن يكون المؤتمر عن يمين الإمام، والإمام عن يساره؛ ولهذا جلس عن يسار أبي بكر، وفي هذا -أيضا- تصريح بأن أبا بكر كان قائما، واضح وصريح في أنه كان قائما، وكذلك من كان معه فإنهم قيام، وهذا يبين ما سبق أنهم صلوا خلفه قياما، وأنه يجوز أن يصلوا خلفه قياما، ويأتى أبو بكر بصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو يأتى بصلاة رسول الله ﷺ وفيه ما سبق أنه صلى جالسا.

وفيه من الفوائد أنه لا بأس لو أنه جاء إمام -الإمام الراتب-، وأم الناس وأكمل الصلاة، لا بأس بذلك، فالرسول - عليه الصلاة والسلام- جاء وصلى، والناس يصلون، ثم جلس عن يسار أبي بكر، وفي واقعة أخرى أنه حديث أنس ؓ أنه خرج عليهم فكشف ستر الحجر فلما رأوا منظره -عليه الصلاة والسلام- فلم يروا منظرا أعجب منه، ثم لم يقدر عليه، ولم يخرج عليهم حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في يوم الاثنين، فصلى بهم جالسا، وصلى أبو بكر قائما، ودخل في الصلاة ؓ .

ففيه من الفوائد أنه لا بأس أن يأتي الإمام الراتب، وأن يصلي بالناس، وإن كان قد صلى بعض الصلاة، لا بأس على الصحيح بذلك، فلو دخل في الصلاة، وكانوا قد دخلوا فيها فيتقدم، ويكون عن يسار الإمام، فيتحول الإمام مأموما، ويكون هو إماما، فإن كانوا لم يصلوا من الصلاة شيئا أتم بهم الصلاة، وسلم بهم، وسلموا معه، وإن كانوا قد صلوا بعض الصلاة فالأولى والأفضل، بل الأولى والأكمل ألا يصلي، وألا يتقدم، هذا الأولى والأفضل حتى لا يحصل لبس في الصلاة؛ ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- ؓ لما صلى بهم عبد الرحمن بن عوف تقدم بهم وصلى، وجاء النبي -عليه الصلاة والسلام- هو والمغيرة بن شعبة، فصفق الناس فلم يتقدم -عليه الصلاة والسلام-، بل صلى خلف الناس مع

المغيرة بن شعبة، كان ذهب لبعض شأنه هو والمغيرة، وأكمل عبد الرحمن بهم الصلاة . . .

وفي حديث أبي بكر لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف في حديث سهل بن سعد تقدم، وشق الصفوف، ثم صلى بهم -عليه الصلاة والسلام-، وهذا ربما ينزل على حالتين؛ لأن في حديث أبي بكر لم يسبق، ابتدءوا الصلاة، ولم يصلوا شيئاً، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف صلوا ركعة؛ ولهذا قضى هو والمغيرة ركعة ما فاتهم؛ فيفهم من هذا إن كان لم يصلوا شيئاً، وأراد أن يتقدم فلا بأس، كما تقدم -عليه الصلاة والسلام-، وإن كانوا صلوا بعض الصلاة فالأولى ألا يتقدم كما في قصة عبد الرحمن بن عوف.

ولو تقدم بهم وقد صلوا ركعة فلا بأس -أيضاً-، فهم بقي لهم ثلاث ركعات من الرباعية، واثنان من الثلاثية، وواحدة من الثنائية، وهو يبقى له الباقي من فرضه، فإذا أكملوا صلاتهم جلسوا ينتظرونه في التشهد يعني: إذا قام للرابعة جلسوا، وينتظرونه في التشهد، ثم يقوم، ويأتي بركعة، وهم مخيرون في هذه الحال إن شاءوا سلموا، وانصرفوا من صلاتهم، ولا ينتظرونه كما يفعل في صفة صلاة الخوف للطائفتين، وإن شاءوا انتظروه كما تنتظر، كما وقع في صلاة الخوف، لما صلى بالطائفة الثانية، وينتظرونه ويسلمون معه، وهذا أكمل حتى يسلموا من صلاتهم جميعاً.

التطويل إذا صلى منفرداً والتخفيف إذا صلى جماعة

وعن أبي هريرة ؓ أن النبي ؑ قال: ؑ إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلَّ كيف شاء ؑ متفق عليه.

وهذا ثبت معناه في الأحاديث الصحيحة، من حديث أبي مسعود ؑ في الصحيحين: ؑ أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان. قال: فما رأيت رسول ؑ غضب في موعظة أشد غضبا منه -يعني: غضبا أشد غضبا منه في ذلك اليوم- فقال: أيكم أمَّ الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف -وفي لفظ السقيم- وذا الحاجة ؑ .

وثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ؑ إني لأدخل في الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء الصبي؛ فأخفف كراهية أن أشق على أمه ؑ وفي لفظ: ؑ مخافة أن تفتن أمه ؑ وثبت معناه -أيضا- في الصحيحين عن أنس ؑ أنه أخبر أنه يدخل في الصلاة فيريد إطالتها فيخفف -عليه الصلاة والسلام-، وفي هذا أنه كنَّ يصلين معه، ربما أحضرن صبيانهن، الأولاد معهن في المسجد يعني: فلهذا كان يخفف إذا سمع بكاء الصبي -عليه الصلاة والسلام-.

وفيه أن الإمام إذا كان معه ناس يصلون من ضعفة ومن نساء أن يراعي ذلك، أن يراعي ذلك للأمر بالتخفيف، والتخفيف في مثل هذا على وجه لا يكون فيه خلاف للسنة، ولا يكون فيه إخلال بواجب أو بركن، ثم الضابط في هذا أن

يقدر القوم بأضعفهم كما مر معنا في حديث عثمان بن أبي العاص: « اقدر القوم بأضعفهم » وفي لفظ: « اقتد بأضعفهم » يعني: اجعله كأنه لك إمام، وكأنك تقتدي به، كأنك تصلي خلفه فتراعيه.

فإذا صلى فيراعي الضعيف والكبير والسقيم وذا الحاجة، ونبه عليه حتى الصغير قال: "والصغير" إشارة منه أنه ينبغي أن يلفظ بالصغير حتى يكون أقرب إلى قلبه من جهة حضوره للصلاة، فإذا وجد الصلاة ولو لم تشقَّ عليه فإنه يألف المسجد، ويحب المسجد، ويسارع إليه إذا لم يؤخر في إقامة الصلاة، ولم يشقَّ عليه فيها فكان يراعي جميع الأحوال -عليه الصلاة والسلام- قال: « إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » إذا صلى الإنسان لنفسه طول ما شاء؛ ولهذا نقل في صلاته -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى في الركعة الواحدة -كما سبق- كما في حديث حذيفة: « صلى بالبقرة والنساء وآل عمران » وفي اللفظ الآخر من حديث عوف بن مالك: « صلى بالبقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة أو الأنعام » شكَّ أحد الرواة، ونقل عنه في عدة أخبار أنه صلى الليل كله -عليه الصلاة والسلام- في هذه الحال: « إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » كما قال -عليه الصلاة والسلام-.

إمامة الصغير المميز

وعن عمرو بن سلمة -هذا هو الجرمي- قال: قال أبي: «جئتمكم من عند النبي ﷺ حقا فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين ﷺ رواه البخاري وأبو داود والنسائي.

في هذا فوائد أولا: منها: أنه لا بأس أن يأتى الصغير إذا كان يعقل الصلاة ويميزها، والصحيح أن التمييز لا حد له بسن، هذا هو الصواب، لكن في الغالب أنه يميّز في الست والسبع، وربما ميّز في أقل من هذه السن بحسب فطرته ونباهته وذكائه.

فإذا كان يميز الصلاة ويعرفها ويعرف حدودها، فإنه يجوز أن يأتى وأن يصلي، وفي بني سلمة قومه قال: «فنظروا فلم يروا أكثر مني حفظا للقرآن ﷺ فتقدم بهم، وفي لفظ عند أبي داود أنه قال: «ما شهدت مشهدا من جزم إلا وأممتهم فيه ﷺ فكان يؤمهم في جميع صلواتهم.

وفيه -أيضا كما سيأتي من حديث ابن مسعود- أن التقديم للأكثر: «يؤمكم أكثركم قرآنا ﷺ وفي اللفظ الآخر: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ﷺ وهذا هو الذي ما دلت عليه الأخبار عنه - عليه الصلاة والسلام- ﷺ يؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم ﷺ وأنه عند التساوي، عند التساوي في الصفات يقدم بالسن؛ لأنه لما كان أقدم سنا كان أقدم في طاعة الله، وربما كان أقدم

إسلاماً؛ فيقدم لترجُّحه بهذه الصفة، عند تساويه في باقي الصفات.

الأولى بالإمامة

وعن ابن مسعود ؓ قال: قال رسول الله ﷺ يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلماً -وفي رواية سنا-، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ؓ رواه مسلم.

قوله يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله هذا الحديث فيه الترتيب في الإمامة، فيه الترتيب في الإمامة، وهذا هو الذي دلت عليه السنة: ؓ يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة -على حسب الترتيب- فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً ؓ أي: إسلاماً، وفي اللفظ الآخر "سنا" على هذا الترتيب كما أخبر -عليه الصلاة والسلام-.

ؓ يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ﷺ واختلف العلماء في هذا ذهب بعضهم إلى أنه يقدم الأفقه على الأقرأ، والأظهر مثل ما دل عليه الحديث ؓ يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله ﷺ فإذا كان عنده حفظ أكثر وقراءة، وإتقانه أعلى وأجود يقدم على الأفقه، لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن يعرف حدود الصلاة، وأن

يعرف كيف يصلي لا بد من ذلك، ولا يشترط أن يكون عالماً بأحكام الصلاة، لا يشترط ذلك، ولو اجتمع رجلان أحدهما: فقيه عالم، والآخر: أقرأ، فإنه يقدم الأقرأ لكتاب الله ما دام أنه يعني: الأحفظ لكتاب الله ما دام أنه يصلي الصلاة على حدودها المشروعة.

﴿ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ﴾ وفي اللفظ الآخر: ﴿ يؤم القوم أكثرهم قرآناً ﴾ وهذا واضح في مثل هذا، وجاء في قصة في موته -عليه الصلاة والسلام- أنه أمهم أبو بكر، وقال بعض أهل العلم: أمهم أبو بكر، وقد أخبر أن أبيًا أقرؤهم فقال: ﴿ أقرأ أمتي أبي ﴾ فكيف تقدم -مثلاً- أبو بكر وكان أبي أقرأ؟ فهذا عنه جوابان:

الجواب الأول: ألا يسلم أن أبيًا كان أقرأ من أبي بكر، فهو أقرأ أمته، لكن أبو بكر أعلم في هذه الصفة، أو يقال: الجواب الثاني أنه -عليه الصلاة والسلام- أراد تقديم أبي بكر قال: ﴿ يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ﴾ وأنكر ذلك، ولما أرادت عائشة -رضي الله عنها- مع حفصة، وقالت لها قولي له: ﴿ إن أبا بكر رجل أسيف متى أمَّ الناس لم يسمعهم من البكاء فجاءت، وقالت للنبي -عليه الصلاة والسلام- مر عمر يصلي بالناس، فإن أبا بكر رجل أسيف، إذا أمَّ الناس لم يسمع الناس من البكاء، وكررت عليه فقال: إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت لها ما كنت لأصيب منك خيراً ﴾ تقول لعائشة -رضي الله عنهن-.

فهذا كان يريد يقدمه إشعاراً بأنه الأولى بالخلافة؛ لأن من تقدمهم للصلاة فهو الأولى أن يتقدمهم في الخلافة ۞ ۞ فيؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ۞ إذا استووا في القراءة فيقدم الأعم بالسنة، فإن كانوا في السنة، استووا في هاتين الخصلتين، فيقدم الأقدم هجرة، من كان هاجر قبل.

وهل يدخل في هذا من هجر المعاصي وتاب منها؟ من تاب منها قبل أن يتوب منها هذا الشخص، فإن استووا في الصفات، لكن أحدهم هجر المعاصي وهجر بلاد المعاصي هل يدخل في هذا؟ محتمل، والحديث الهجرة، المراد بالهجرة من دار الكفر.

۞ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً ۞ يعني: أكبرهم، وهذا موافق لحديث مالك بن حويرث أنه: ۞ يؤدّن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم ۞ أمر أن يؤمهم أكبرهم؛ لأنهم كانوا شباباً متقاربين كما أخبر ۞ .

وقوله: ۞ أقدمهم هجرة ۞ أقدمهم من القدم، وهو التقدم في الزمان إذا كان أقدم.

قال: ۞ ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه ۞ هذا -أيضاً- إذا زار الإنسان بيت إنسان فإنه لا يؤمه في بيته إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته، يعني: على الفراش والبساط إلا بإذنه؛ لأنه صاحب المنزل، فإذا جاء في منزله فيقعد في المكان الذي يختاره، قال له: اجلس في هذا

فيجلس في هذا، اقعد في هذا يقعد في هذا؛ لأنه صاحب المنزل، ولا يقعد إلا بإذنه.

النهي عن إمامة المرأة الرجل والفاجر المؤمن

ولابن ماجة من حديث جابر ؓ ؓ ولا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا ؓ وإسناده واهٍ. بل الحديث موضوع؛ لأنه من طريق رجل متهم أو كذاب يقال: عبد الله بن محمد العدوي، ومثل هذه الأخبار التي تكون بهذه الصفة الأولى أن يستغنى عنها، الأخبار خاصة الأخبار التي تكون موضوعة يعني: أن يستغنى عنها بغيرها؛ لأن في ما صح وثبت في السنة ما يكفي عما لم يصح خاصة إذا كان الحديث موضوعا أو قريبا من الموضوع، وسنن ابن ماجة فيه بعض الأخبار الموضوعة يعني: هو أكثر كتب السنن أخبار موضوعة، رحمة الله على صاحبه.

تسوية الصفوف وتقاربها

وعن أنس ؓ أن النبي ﷺ قال: ؓ رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق ؓ رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وحديث أنس هذا حديث رجاله رجال الصحيح، وفيه الأمر برص الصفوف: ؓ رصوا الصفوف، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق . ؓ

فالصفوف مطلوب فيها أمران: من جهة تكون متقاربة يعني: لا يبعد الصف عن الصف، هذا الأولى والأكمل، ما يكون بين الصف الأول والثاني مسافة تأخذ صف آخر، ولا يكون بين الصف الثاني والثالث مسافة يمكن أن يصف قوم يعني: يصف بين الصفين، لا، السنة أن تكون متقاربة قرب يمكن فيه أن يسجد فيه، لا يضايق من أمامه ولا من خلفه فيكون وسطا، لكن ولا يبتعد الصف الثاني عن الصف الأول مسافة تكون بعيدة، هذا هو السنة في الصفوف، السنة فيها المقاربة.

والسنة في الصفوف -أيضا- بين المصلين أن يتقاربوا: رصوا الصفوف يعني: تقاربوا، وقاربوا بينها ؛ ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: إني لأراكم من خلف ظهري فأمروهم -عليه الصلاة والسلام- بأن يرسوا الصفوف قال: رصوا صفوفكم قال أنس: فلقد رأيت أحدا يضع منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه يلصق منكبه بمنكب صاحبه.

وفي حديث زيد بن أرقم أو في حديث النعمان بن بشير، حديث النعمان بن بشير: يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه مبالغة في التقارب، هذا هو السنة في المصلين أن يتقاربوا، والسنة في الصفوف أن يكون بينها المقاربة.

أفضلية الصف الأول

وعن أبي هريرة -عليه الصلاة والسلام- قال: قال رسول الله ﷺ
خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف
النساء آخرها، وشرها أولها ﷺ رواه مسلم.

فخير صفوف الرجال أولها المتقدمة، هذا هو الأفضل أن
يبادر إلى الصفوف الأول في حق الرجال، وكلما كان الصف
متقدما كلما كان أفضل، وشرها آخرها لبعدها عن الصفوف
المتقدمة، ولبعدها عن الإمام، واستماع قراءته الجهرية، والأخذ
عن صلاته؛ ولأن الصفوف المتقدمة، وخاصة المقدم يكون
أقرب إلى رؤية صلاة إمامه، ويكون قدوة لمن بعده من
الصفوف، ﷺ وشرها آخرها ﷺ وذلك أن الصفوف المتقدمة أعظم
وأفضل وأكثر أجرا.

ﷺ وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها ﷺ هذا المراد إذا
كان النساء مع الرجال إذا كن يصلين مع الرجال، فخير
صفوف النساء آخرها، وشرها أولها مع الرجال، أما إذا كن
وحدهن فحكمهن حكم الرجال، فخيرها أولها، وشرها آخرها، أما
إذا كنَّ مع الرجال فالأفضل المتأخرة؛ لأنها تكون أبعد عن
الرجال، وأبعد عن الفتنة بهن، وأيضا أصواتهن تكون بعيدة إلا
إذا كن في مكان في مسجد معزول، وأصواتهن لا تظهر في
هذه الحال حكمهن حكم ما إذا انعزلن في مكان، لكن مع
ملاحظة أنه لا يظهر منهن أصوات، ولا يبدو منهن شيء فخير
صفوف النساء أولها، وشرها آخرها في هذه الحالة.

موقف الواحد مع الإمام عن يمينه

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ﷺ صليت مع رسول الله ﷺ ذات ليلة فقامت عن يساره، فأخذ رسول ﷺ برأسي من ورائه فجعلني عن يمينه ﷺ متفق عليه.

وهذا هو السنة للمصلي مع الإمام مثل ما سبق في قصة أبي بكر حينما صلى حينما جاء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصلى جالسا، وصلى الناس قياما، جاء وصلى عن يسار أبي بكر، وسبق أن ذكرنا في هذا أن هذا القول وهو صلاته جالسا، وصلاتهم خلفه قياما هذا هو جائز.

قلنا: إن هذا هو القول المختار، و-أيضا- ننبه أنه اختيار -أيضا- شيخنا العلامة الكبير رحمه الله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فإنه ينصر هذا القول -رحمه الله، وقدس الله روحه، وبرد مضجعه، وغفر الله له- فإنه ينصر يؤيد هذا القول ويرجحه، ويقول: إن الصلاة قائما خلف من صلى جالسا لا بأس بها، وقرره في البخاري مرات عدة -رحمه الله-، ولكن الأولى والأكمل يصلي جالسا كما أمر -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷺ فصلوا جلوسا أجمعون ﷺ كما سبق في الأخبار ﷺ فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ﷺ وخصوصا هذا هو اختياره -رحمه الله-، وهو القول الذي تجتمع به الأدلة.

وفي حديث ابن عباس هذا لما قال ﷺ صليت ذات ليلة فجاء، وقام عن يسار النبي -عليه الصلاة والسلام- فجاء وأقامه عن يمينه ﷺ فيدل على أن المؤتمر إذا كان واحدا يكون عن

يمينه، وإذا كانوا اثنين يكونون خلفه، وأن مقامه عن يمينه لا عن يساره.

وفيه أنه لا بأس من العمل اليسير في الصلاة من أجل إصلاحها أو إصلاح صلاة مَنْ فيها؛ ولهذا أخذ الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأذنه وأداره خلفه.

وفيه أن الانفراد خلف الصف اليسير لا بأس به؛ ولهذا انفرد ابن عباس خلف الصف يسيرا ☐ فلا بأس أن ينفرد خلف الصف يسيرا، وهذا هو السنة أن يكون عن يمين الإمام.

موقف الرجل مع الصغير والمرأة خلف الإمام

وعن أنس ☐ قال: ☐ صلى رسول الله ☐ فكنت أنا واليتيم خلفه، وأم سليم خلفنا ☐ متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفيه -أيضا هذا الحديث الصحيح فيه- أنه لا بأس بمصافة الصغير؛ ولهذا قال: ☐ أنا واليتيم ☐ وكان صغيرا -ضميرة بن أبي ضميرة- صبيا صغيرا، ولكن يعقل الصلاة فصلى خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه صحة مصافة الصبي، وأنه لا بأس أن يصلي هو والصبي خلف الإمام، وأن يكون صفا هو ومن معه، ولو كان مع واحد.

وأن المرأة مع الرجال خلف الرجال، ولو كانت وحدها، ولا تكون في حكم المنفردة، المرأة خلف الرجال تصلي صفا واحدا بخلاف مع النساء، فإن حكمها حكم الرجال، فلا تكون

صفا وحدها، بل لا بد أن تصف معهن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

س: ماذا يفعل أو يعمل من أراد صلاة المغرب، والإمام يصلي صلاة العشاء؟ هل يدخل معه أم ينتظر حتى ينتهي أم يقيم جماعة أخرى؟.

ج: لا، الصحيح يدخل معه، ويصلي بنية المغرب، والإمام يصلي العشاء هذا هو الصحيح، وهو مذهب الشافعي، وهو مقتضى اختيار تقي الدين -رحمه الله- صلّ معه، وإن كان سبقك بركعة سلم معه، وإن كنت أتيت من أول الصلاة، فإنك إذا قام للرابعة تنتظره حتى يسلم، وتسلم معه، وإذا أردت أن تسلم فلا بأس بذلك.

س: هل يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله هل الراوي ابن مسعود أو أبو مسعود؟.

ج: الظاهر لا أنه أبو مسعود الظاهر مع أنه جاء حديث عن ابن مسعود في نفس يعني: من حديث أبي مسعود الأقرع عقبة بن عمرو، وابن مسعود -أيضا- روى هذا الحديث، رواه قريبا منه في صحيح مسلم يُنظر، والأقرب من هذا هو أنه ابن مسعود ؓ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

دخل في الصلاة قبل الصف ثم دخل فيه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد..

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وعن أبي بكر ؓ أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راکع فرکع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي ﷺ زادك الله حرصًا ولا تعد ؓ رواه البخاري. وزاد أبو داود: ؓ فرکع دون الصف ثم مشى إلى الصف .

هذا الحديث فيه فوائد:-

منها أن من جاء إلى المسجد والإمام راکع فيشرع له عدم الإسراع كما سيأتي في حديث أبي هريرة- في معناه حديث أبي قتادة، فيمشي وعليه السكينة والوقار؛ لأنه إذا أسرع بما حفزه النفس، فقد لا يحضر في صلاته تمام الحضور؛ ولهذا يشرع له عدم الإسراع.

ومنها أن من جاء إلى المسجد ووجد الإمام على حال -كما سيأتي- فإنه يصنع كما يصنع؛ ولهذا ركع دون الصف حتى يدرك الركعة.

فيه دلالة أيضًا: أن الركعة تدرك بالركوع؛ ولهذا قال: ؓ فرکع قبل أن يصل إلى الصف ؓ دلالة على أنه لا بأس أن يركع الإنسان قبل أن يصل إلى الصف، فلو جئت والإمام راکع فلا بأس أن ترکع قبل أن تصل إلى الصف وتمشي وأنت راکع، هذا ظاهر الحديث هذا، لم ينكر -عليه الصلاة والسلام- فيما

يظهر ... لم ينكر عليه هذا الفعل، إنما أنكر عليه العدو الإسراع، ولهذا في الرواية الثانية عند أحمد:   أنه جاء يحظر   يعني أنه يسرع فأنكر عليه الإسراع وأمره ألا يسرع قال: لم تعد إلى الإسراع،   زادك الله حرصًا   فمشى إلى الصف.

ويشهد له أيضًا ما جاء عن عبد الله بن الزبير أنه. قال:   إذا جاء أحدكم والإمام راع فليدب راعًا ثم ليمش، حتى يصل إلى الصف فإن ذلك السنة أو من السنة   وجاء معناه عن زيد بن ثابت وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنهم.

في هذه الأخبار وما جاء... يدل على أنه لا بأس أن يمشي وهو راع، وفيه مصلحة؛ لأنه ربما إذا تأخر حال الركوع حتى يصل إلى الصف ربما أنه يرفع قبل أن يصل، ربما أن يرفع من الركوع ويعتدل وأنت قائم، فإذا ركعت دون الصف... في هذه الحال إذا وصلت تدخل معه في حال الركوع، لكن يشترط أن تصف في الصف قبل أن يقيم صلبه، فإن أقام صلبه قبل أن تدخل في الصف فاتت الركعة، هذا هو الصواب في هذه المسألة. فيه خلاف.

والأحوال ثلاثة:

حال إذا جئت... إذا دخلت الصف وقد رفع من السجود، فهذا لا تدرك الصلاة... بأي حال لا تدرك الركعة هذا...

الحالة الثاني: إذا جئت وقد رفع من الركوع وقبل أن ينزل إلى السجود، مثل إنسان ركع دون الصف، أو واقف في الصف

ثم كبر وركع ثم رفع الإمام... ثم كبرت في الصف ورفع الإمام من الركوع قبل أن تركع، هل تعتبر مدركا للركعة ؟
على قولين: والصواب أنه أيضًا... أو الأظهر في هذه المسألة أنه لا يعتبر مدركا للركعة، حتى في هذه الحالة الثانية، كالحالة الأولى.

الحالة الثالثة: إذا أدركه في ركوعه، أن اجتمع معه في الركوع قبل أن يرفع، سواء كان استقر معه في الركوع وهو راکع، أو اجتمع معه في حال الركوع قبل أن يقوم قائما، في هذه الحال تكون مدركا للركعة؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: « زادك الله حرصًا ولا تعد » ولم يؤمر بقضاء الركعة. وهذه مسألة فيها خلاف كثير، فيما إذا جاء الإنسان وأدرك الإمام راكعا، هل يعتد بتلك الركعة ؟ يعني وراء هذا القول؛ لأن جمهور العلماء يقولون: من جاء والإمام راكع فأدرك معه الركوع فهو مدرك للركعة، الأئمة الأربعة وأتباعهم، وخالف هذا جمع من أهل العلم.

ومن أقدم من نقل عنه هذا القول أبو هريرة ؓ وقد جرد القول به البخاري -رحمه الله- وانتصر له في كتابه، في جزء القراءة، وحكاه عن كل من جعل قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة، واختاره جمع من أئمة المحدثين، كابن خزيمة وأبي بكر الصبغي، وقواه تاج الدين، أو تقي السبكي والد تاج الدين علي بن عبد الكافي، والد عبد الوهاب بن علي عبد الكافي السبكي.

وقالوا: إنه لا يعتبر مدرّكاً للركعة؛ لأنه فاتته الفاتحة، ولم يقرأها. والصواب قول الجمهور في هذا، وحديث أبي بكرة صريح في هذا، أو أنه دال على أنه يكون مدرّكاً للركعة، بخلاف من كان مع الإمام، ومن كان في الصلاة من أولها فإنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، أما من كان لم يدخل معه إلا في حال ركوعه فتفترق الحال لهذا الحديث.

ثم كما قال العلماء: فرق بين الاستدامة والابتداء، بين الدوام والابتداء، فهناك أشياء يجوز استدامتها، ولا يجوز ابتداءها مثلاً، الحاج لا يجوز له... المحرم إذا دخل في النسك لا يجوز له أن يعقد النكاح ولا أن يتطيب ولا أن يصيد. يحرم عليه صيد البر، لكن لو أنه عليه طيب في ثيابه قبل الإحرام لا بأس أن يستديم، ابتداءه لا يجوز، ومتزوج يستديم زوجته لكن لا يجوز أن يعقد نكاحاً جديداً فهكذا في هذه الحالة الابتداء شيء والاستدامة شيء. فيجوز من الاستدامة ما لا يجوز من الابتداء.

فلهذا نقول في هذه المسألة: له أن يركع معه، ويجتمع في الركوع، فيكون مدرّكاً للركوع، ولو فاتته الفاتحة، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة. وفي رواية أبي داود: أنه مشى ۞ وقد رواه أبو داود من الطريق الذي أخرجه، من طريق الحسن عن أبي بكرة.

والحسن قد سمع من أبي بكرة كما صرح بذلك عند النسائي، وهو عند البخاري كذلك، لكن بغير تصريح، وهو ظاهر رواية البخاري؛ ولذلك قال: ركع قبل أن يصل إلى الصف.

في الحقيقة رواية البخاري التي ذكرها المصنف -رحمه الله- ظاهرة في أنه مشى؛ لأنه مادام أنه قبل أن يصل إلى الصف فهو مشى. مشى ثم دب... دخل في الصف ثم أدرك الركوع معهم.

لا صلاة لمنفرد خلف الصف

وعن وابصة بن معبد ؓ أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة ؓ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. ثم ذكر المصنف -رحمه الله- قال:

وله عن طلق بن علي ؓ قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ؓ .

وزاد الطبراني في حديث وابصة: لا دخلت معهم واجتررت رجلاً ؓ .

الحديث حديث صحيح، وقد رواه هلال بن يساف عن عمر بن راشد وعن زياد بن أبي الجعد عنهما جميعاً عن وابصة. وفيه أنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف.

ثم ذكر المصنف -رحمه الله- قال:

وله عن طلق بن علي ؓ قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف ؓ .

وفي حديث وابصة لما... في معناه فأمره أن يعيد الصلاة.

وهنا ذكر عن طلق بن علي قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف .

"وله" يظهر أنه لابن حبان؛ لأنه يعود الضمير إلى آخر المذكور، وهو ابن حبان، وقد راجعت صحيح ابن حبان فما وجدت رواية طلق بن علي هذه في صحيحه، والذي عنده من رواية علي بن شيبان الحنفي. وقد أخرجه أحمد وابن ماجه وإسنادها جيد هذه الرواية، فينظر هل هو موجود في موضع آخر أو أنه وهم من المصنف -رحمه الله- ؟ اشتبه عليه هذا الاسم؛ لأنه كليهما يمامي، هذا يمامي وهذا يمامي، علي بن شيبان وطلق عن علي بن الحنفي ممكن أنه اشتبه عليه، وربما لتقارب النسبة أيضا، فينظر.

فالرواية التي جاءت في هذا الباب من رواية علي بن شيبان من رواية وابصة بن معبد، هذه الرواية المعروفة في هذا الباب، ورواية علي بن شيبان.

ورواية علي بن شيبان رواية جديدة، وفيها: لا صلاة لمنفرد خلف الصف .

وفي لفظ: استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف . وأخذ بهذه الرواية الإمام أحمد -رحمه الله- وقال: لا تصح صلاة منفرد خلف الصف مطلقاً لعذر أو لغير عذر؛ لعموم هذا الحديث.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والأحناف والشافعية إلى أنه تصح واستدلوا بحديث أبي بكر؛ لأنه مشى خلف الصف

وذهب آخرون وتوسطوا وقالوا: إنها تصح عند الحاجة، وهذا أقرب، وعليه تحمل الأحاديث التي جاءت في أنه صلى منفردًا على التفريط في ذلك.

وعلى هذا من فرط وصلى خلف الصف وحده وهناك في الصف مكان فإنه يؤمر بإعادة الصلاة ولو كان جاهلاً لا يعذر بجهله في هذه الحالة؛ لعموم الحديث؛ لأنه أمر بإعادة الصلاة -عليه الصلاة والسلام.

والذي يظهر أنه يجهل هذا الحكم وأمره بإعادة الصلاة، فلا فرق بين الجاهل والعالم في هذه المسألة.

أما إذا كان لم يجد مكانًا في الصف أو ممكن أن يكون هناك مكان لكن لم يتقارب الناس في الصف ولم يلينوا له، وخشي من فوات الصلاة، في هذا الحال يظهر أنه واجب عجز عنه، والواجبات تسقط بالعجز، فلا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة، فيصلح.

وهذه قاعدة في جميع واجبات الصلاة، أنها تسقط في هذه الحال، وهذا قول وسط بين قول الجمهور ومن خالفهم في هذه المسألة.

وزاد الطبراني في حديث وابصة: «ألا دخلت معهم واجتررت رجلًا» هذه الرواية لا تصح من طريق السري بن إسماعيل، وهو متروك، وهي في الحقيقة مخالفة للأخبار التي جاءت بإتمام الصفوف، وعدم قطع الصفوف، فهي مخالفة من هذه الجهة، مع شدة ضعفها.

فالصواب أنه لا يجر أحدًا؛ ولأن فيه نوع من التعدي على المصلي، من تقدم، وقد لا يرضى، وقد يخرجه في هذه الحال؛ فلهذا الأولى أن لا يجر أحدًا، بل إن وجد مكانا فإنه يصلي أو وجد خللاً بين رجلين -بين مصليين- يصلي، وإلا فإنه يصلي خلف الصف وحده.

المشي إلى الصلاة بالسكينة وما فاته أتمه

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال النبي ﷺ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ؓ متفق عليه، واللفظ للبخاري. وهذا هو السنة كما قال -عليه الصلاة والسلام-: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ؓ وهذا أيضًا ثبت معناه من حديث أبي قتادة في الصحيحين، قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ؓ . فأمر -عليه الصلاة والسلام- المصلي أن يأتي بالسكينة والوقار إذا سمع الإقامة، وإذا قصد إلى الصلاة ولو كان قبل الإقامة.

وإذا كان من يسمع الإقامة يؤمر بالسكينة والوقار فالذي يتقدم من باب أولى أن يؤمر بالسكينة والوقار؛ لأنه يدرك الصلاة وليس في حاجة إلى الاستعجال إلى الصلاة؛ لأنه معه وقت يمكن أن يدرك الصلاة فيها، ففي كلا الحالين عليه السكينة والوقار، ولو أنه أقيمت الصلاة.

والسكينة تكون في الحركات، بمعنى أنه لا يعث بيديه أو بجسمه أو بثيابه إلا من حاجة، فإذا استعمل شيئاً وحرك شيئاً من حاجة فلا بأس؛ لأنه في الحقيقة كما جاء في الرواية في صحيح مسلم: «إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فإنه في صلاة» فبين أنه من كان قاصداً إلى الصلاة هو في صلاة، فلا يناسبه عدم السكينة بكثرة الحركة.

والوقار يكون في الهيئة، وهو غض البصر وعدم الالتفات، فأمور بالطمأنينة في حركاته بجوارحه، وفي بصره بأن يكون إلى طريقه ولا يكثر الالتفات؛ ليناسب ما قصد إليه وما سار إليه من هذه العبادة العظيمة، وما جاء من الفضل فيمن يسير إلى الصلاة: خطواته إحداها تحط سيئة ويرفع له درجة بها؛ فلهذا عليه السكينة والوقار.

«ولا تسرعوا» ثم أكد وبين أنه لا يسرع بل يمشي بالطمأنينة؛ ولأن الإسراع ربما كان فيه اتساع في الخطأ، والمصلي كلما كثرت خطاه كلما كثرت درجاته التي تكتب له، وتحط عنه سيئاته أيضاً، وإن كان لا يؤمر بأن يقارب الخطأ، بل يمشي على طبيعته، لكن لا يسرع «فما أدركتم فصلوا» وهذا في قوله: «فما أدركتم فصلوا» فيه شاهد لقول الجمهور: أن من جاء والمصلون على حالة فإنه يصلي معهم، ولو كانوا في آخر الصلاة، ويدل عليه أيضاً أنه لو جاءه وهو وساجد يسجد معه، وهو راکع يركع معه، وهو جالس يجلس معه، وإن وجده يتشهد ولو كان التشهد الأخير فإنه يجلس معه؛ لعموم

هذا الحديث. وهو قول الجمهور، خلافاً لمن قال: إنه إذا كان في التشهد الأخير، وكان يرجو جماعة فإنه ينتظر حتى يصلي مع الجماعة، وعموم الحديث يخالفه.

وما جاء من الإدراك -في إدراك الركعة- فالمراد به إدراك الصلاة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة؛ لأن الإدراك أنواع: منه إدراك الصلاة، وإدراك الوقت، وإدراك الجماعة. ثلاثة أنواع. إدراك للوقت كما في حديث: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وأدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس» هذا إدراك للوقت.

وإدراك للصلاة، «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» .

والنوع الثالث من أنواع الإدراكات : هو إدراك الجماعة؛ لهذا يقول: «فما أدركتم فصلوا» .

وفيه نوع رابع: إدراك الجمعة، وهو... الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وهي داخلة في عموم الصلوات، فعموما الحديث يدل على أنه يدخل معه.

ثم الجماعة الأولى، إذا كانت الجماعة هي الجماعة الراجعة فضلها لا يقاس بالجماعة المتأخرة، إنما إذا كانت الجماعة التي جاء إليها في مسجد فيه جماعة راتبة مثل المساجد التي على الطرقات ووجد الناس في آخر الصلاة في هذه الحال لا بأس أن ينتظر؛ لأنه لا ميزة للجماعة الأولى على الجماعة الثانية، لا ميزة لها.

فلما كان هؤلاء الجماعة في آخر صلاتهم فكونه يدركه جماعة من أولها أولى وأفضل، أما الجماعة الراجعة جماعة المسجد فإنه يدخل معهم في هذا الحديث: ۞ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ۞ .

وهذا هو الصواب في هذه الرواية، أنه ۞ وما فاتكم فأتموا ۞ وأن ما من أدرك المصلي من صلاته هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، وهذا هو الصواب في هذه المسألة فأنت تدرك معه أول الصلاة وتقضي... وتتم بعد ذلك، تتم.

أما ما جاء ۞ وما فاتكم فاقضوا ۞ فهذه رواية مرجوحة رواه أبو داود وغيره، وجاء عند مسلم ۞ واقض ما سبقك ۞ لكن هذه الرواية إن ثبتت فهي بمعنى التمام، كمثل قوله -سبحانه وتعالى-: ۞ لا تقضوا ما سبقكم ۞ وفي قوله تعالى: ۞ لا تقضوا ما سبقكم ۞ يعني إذا فرغتم منها.

فيطلق القضاء على التمام والفراغ من الشيء. التمام من الشيء والفراغ يطلق... فلو صحت فإنها محمولة على وراية الصحيحين: ۞ وما فاتكم فأتموا ۞ .

الاثنان فما فوقهما جماعة

وعن أبي بن كعب -رضي الله تعالى- عنه قال: قال رسول الله ۞ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ۞ رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.

ومن رواية عبد الله بن أبي بصير وليس بذلك المشهور، ولكن الحديث معناه واضح، من جهة أن ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، والجماعة كلما كثروا كلما كان أولى وأفضل؛ ولهذا ثبت في حديث جابر الذي مضى: ﷺ أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا رآهم اجتمعوا بَكَرَّ بالصلاة، وإن رآهم تأخروا أبطأ -عليه الصلاة والسلام- ﷺ + صلاة العشاء، فإذا كان يراعي الجمع على أول الوقت دل على أن كثرة الجمع مطلوبة.

فقدم كثرة الجمع على مراعاة أول الوقت، مع أن أول الوقت فيه فضل، وحديث ابن مسعود في الصحيحين: ﷺ لما سأله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها أفضل الأعمال ﷺ .

ثم هو -عليه الصلاة والسلام- جعل كثرة الجمع مقدمة على...+ على الصلاة في أول وقتها.

فيفهم من هذا الحديث... معناه أن كثرة الجمع مطلوبة في مثل هذه العبادة العظيمة، والشواهد كثيرة لمن تأمل في الأخبار، فصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ﷺ .

تؤم المرأة أهل دارها

وعن أم ورقة -رضي الله عنها- ﷺ أن النبي ﷺ أمرها أن تؤم أهل دارها ﷺ رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.

الحديث فيه بعض الضعف عن طريق عبد الرحمن بن خلاد، وهو مجهول الحال، وهو بهذا الطريق ضعيف لا يثبت من طريق هذا الرجل، واستدل بهذا الخبر جمع من أهل العلم على إمامة المرأة، بل استدل بعضهم على جواز إمامة المرأة للرجال، وهذا خلاف قول الجمهور، قول شاذ، وإن قاله جمع من أهل العلم، كأبي نور والطبري والمزني وجماعة من أهل العلم.

لكن الصواب قول الجمهور في هذا -الأئمة الأربعة-: إنها لا تصح أن تؤم الرجال، مع أن في هذا المذهب رواية أنها تصح أن تؤمهم في التراويح بشرطين، بشرط أن تكون قارئة وغيرها من الرجال أمي؛ ولهذا يقول ناظم المفردات:

إمامة المرأة	عندنا تصح في
بالرجال	مثال
امرأة قارئة مجيده	حافضة لسور
وغيرها من الرجال	عديده
أمي	أو حافظ لسورة
في التراويح فقط	في النظم
تؤمهم	صلاتها من خلفهم لا
	عندهم

لكنه قول ضعيف، يعني أنه يجوز.... هذا من المفردات في المذهب، يجوز أن تؤمهم في التراويح إذ كانت قارئة مجيدة وغيرها من الرجال ممن حضرها أُمي لا يحسن أن يقرأ، وأيضًا يشترط أن يكونوا أمامها، وهي من الخلف، تصل بهم من خلفهم وهم من أمامها حتى لا تكون أمامهم، لكنها رواية يعني ضعيفة من جهة الدليل، وقد تكون أيضًا من جهة النقل في المذهب أيضًا ضعيفة. فالصواب في هذا أنها لا يجوز أن تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فكثير من العلماء ذهبوا إلى جوازه، واستدلوا بما جاء عن أم سلمة وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها أمت النساء -رضي الله عنها- هي وأم سلمة.

وهذا الحديث أيضًا فيه دلالة يشهد لهذا لكنه ليس العمدة عليه، لكن ما نقل عن أم سلمة وعن عائشة، وليست مشروعة ومطلوبة في حق النساء، بل إذا صلين وحدهن فلا بأس بذلك، وهل ينقل مشروعيتها؟

فيه نظر لم يأت في السنة، ولم ينقل ما يدل على مشروعيتها في حق النساء، إلا ما نقل عن أمهات المؤمنين، عن أم سلمة وعائشة -رضي الله عنهن-.

إمامة الأعمى

وعن أنس ؓ أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى ؓ رواه أحمد وأبو داود، ونحوه لابن حبان عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- .

هذا الحديث رواية أنس ؓ من طريق رجل يقال له: عمران بن داور، وفيه بعض الضعف، لكن رواية ابن حبان أصح وإسنادها صحيح، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، وفي لفظ استخلفه على المدينة، وفيه جواز إمامة الأعمى في الصلاة.

وقال بعضهم: إن البصير أولى، وهذا الحديث يدل على جواز أن يكون إمامًا؛ لأنه داخل في عموم الأدلة التي جاءت ؓ يؤم القوم ؓ فإذا كان متوفرًا فيه الشروط يؤم القوم وهو أولى من غيره، ولم يأت في الشروط أن يكون بصيرًا ؓ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا أو سلمًا ؓ وهو داخل في هذه العمومات، فهو يؤم في الصلاة غيرها.

الصلاة على من قال لا إله إلا الله

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال رسول الله ؓ صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله ؓ رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.

المصنف -رحمه الله- لو أنه قال: بإسناد ساقط أو ضعيف جدًا لكان أولى؛ لأن أسانيده عن الدارقطني ضعيفة جدًا، بل من طرق كل أسانيدها فيها من هو كذاب أو متهم بالكذب أو أقل الأحوال فيه من هو متروك، مثل هؤلاء يكون السند...

يكون سند حديثه يكون ضعيفًا جدًّا، أو يكون إسناده ساقطًا، مثل ما يستعمل هذه العبارة -رحمه الله- أحيانًا، ويقول: "بإسناد ساقط"، فهذه العبارة أكمل.

والمعنى الذي دل عليه جاءت به الأخبار في الصلاة على من قال: لا إله إلا الله، ۞ وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله . ۞

فمن قال: لا إله إلا الله، ولم يأت بما يناقضها فهو مسلم يُصلى عليه، وذكر العلماء أن للإمام ولأهل الشأن من أهل العلم والفضل أن يتركوا الصلاة على من يكون في ترك الصلاة...، يعني ردًّا لأمثاله ممن تجرأ في الفسق والشر والفساد، ويصلي عليه غيرهم حتى يكون أردع لغيره، وأشد في مثل هذا الموقف، وهو الصلاة عليه إذا تركت عليه من قبل هؤلاء القوم.

وجاءت به الأخبار الصحيحة في أنه يُصلى خلف الأئمة وإن كانوا فجارًا وإن كان فيهم نقص، جاءت الأخبار في هذا عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

وفي هذه المسألة إذا كان المصلي إمامًا وكان ناقصًا من جهة الإمامة، وغيره أولى منه وأمكن تقديم غيره في الصلاة هو الأولى، لكن إذا كان إمامًا أو كان في صلاة الجمعة وهو المترتب لها، فإنهم يصلوا خلفه ولا يتركوا الصلاة.

لأنه نص العلماء على أنه لو كان يصلي مبتدئًا للجمعة يصلي خلفه تحقيقًا لمصلحة الجماعة؛ ولأنه لو لم يصلي خلفه لفاتت عليه الجمعة، فتفوت مصلحة الجماعة ولا يمكن أن يصلي الجمعة في مكان آخر، إلا إذا أمكن استبداله بغيره أو أن يصلي في مكان آخر، ففي هذه الحال لا بأس بذلك.

يدخل مع الإمام في أي حال أدركه

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ﷺ إذا أتى أحدكم إلى الصلاة والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام ﷺ رواه الترمذي بإسناد ضعيف.

رواه الترمذي عن علي، وجاء من وراية معاذ بن جبل أيضًا، وله شاهد آخر عن سعيد بن منصور الخرساني.

وبهذه الشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره؛ لأن القاعدة: إذا كان الحديث فيه ضعف يسير فانجبر بطريق آخر فإنه يكون من باب الحسن لغيره، وهذا الحديث يشهد له حديث أبي هريرة في الصحيحين الذي سبق ﷺ فما أدركتم فصلوا ﷺ هذا العموم يدل على أن من أدرك الإمام في حال فإنه يصلي معه ويجلس معه على حاله، في ركوع، في سجود، في قيام في أي حال.

باب صلاة المسافر والمريض

القصر في السفر

باب صلاة المسافر والمريض

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر » متفق عليه. وللبخاري: « ثم هاجر، فرضت أربعاً وأقرت صلاة السفر على الأول » زاد أحمد: « إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة » .

حديث عائشة: « أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر » .

هذه الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر، لكن هل زيد في الصلاة كلها، يعني أنها فرضت ركعتين ثم بعد ذلك زيد في صلاة السفر والحضر، فهي أربع للمسافر والمقيم، ثم بعد ذلك قصر -عليه الصلاة والسلام- فبين أن الأمر استقر على ركعتين.

هذا ذهب إليه جمع من أهل العلم، وقالوا: يحمل عليه قول عائشة: « فأقرت صلاة السفر » يعني: ليس المعنى أنها فرضت واجبة، وأن صلاة المسافر تجب ركعتان ولا يجوز أن يزيد على ركعتين.

فهي أرادت أنها أقرب، بمعنى أن مشروعيتها عادت إلى الأمر الأول، فالصلاة فرضت ركعتين، ثم بعد ذلك زيد في الصلاة للمسافر والمقيم، ثم بعد ذلك سافر -عليه الصلاة والسلام- وقصر، فتبين أن صلاة المسافر عادت إلى الفريضة

الأولى، وهي ركعتان، فلا دلالة فيه على وجوب القصر كما يقوله الأحناف.

ثم أيضًا هذا ليس من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هو من قولها، فمحتمل أنها قالت به باجتهاد منها -رضي الله عنها-. ويدل عليه أيضًا أنه ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أن صلاة المسافر ركعتان وفي الخوف ركعة... في الحضر أربع وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة وقال: إنها فرضت.

مع أن العلماء أجمعوا على أن صلاة الخوف لها صفات متعددة، بل أكثرهم وجمهورهم لا يقولون: إن صلاة الخوف تصلى ركعة، وإن كان الصواب أنها تصلى ركعة كما ثبتت بذلك الأخبار، حديث ابن عباس وزيد بن ثابت وحذيفة وجابر بن عبد الله وأبي هريرة، وهذه أحاديث صححها كثير من أهل العلم، وبعض طرقها صحيح في إثبات أن صلاة الخوف لها صفات متعددة، بل إن هذا أحد صفاتها، فكذلك صلاة المسافر أنها أقرت على ما كانت عليه، بخلاف صلاة الحضر فإنه زيد فيها ركعتان.

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم....

أما قول... في زيادة أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، والصبح أقرت لأجل طول القراءة، فهذه الرواية جيدة من طريق محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث وهي أن المغرب وتر النهار فبقيت على ما هي عليه وصلاة الصبح على ما هي

عليه في الحضر والسفر كالمغرب في الحضر والسفر هذه لأنها وتر النهار، وهذه لأنه زيد في قراءتها.

التخير بين القصر والإتمام في السفر

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ كان يقصر في السفر ويتم، ويصوم ويفطر ﷺ رواه الدارقطني، ورواية ثقات، إلا أنه معلول ومحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي.

هذا الحديث فيه خلاف كثير في ثبوته، والمصنف -رحمه الله- يقول: إنه معلول، ومحفوظ أنه من فعل عائشة -رضي الله عنها-، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بالغ جدًا حتى قال: إنه موضوع، وفي بعض العبارات، أنه قال: باطل.

فالحديث نقل بلفظين، بلفظ أنها نقلته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يقصر في الصلاة ويتم، ويفطر ويصوم، أما الفطر والصوم هذا أمر معلوم من الأخبار الصحيحة، لكن الكلام في القصر والإتمام نقلت أنه كان يقصر ويتم.

واللفظ الثاني أنها هي التي تقصر، ﷺ قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت، قال: لا بأس ﷺ أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-. أنه أقرها على ذلك. والحديث في ثبوته نظر، وقد رواه النسائي أيضًا في سننه الصغرى، وإن صح فإنه يكون من فعل عائشة موقوفًا عليها كما ذكر المصنف -رحمه الله-.

والأخبار الصحيحة المعروفة من سنته ومن هديه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يكن يتم في صلاته، أما ما نقل أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا معه، منهم المتمم ومنهم من يقصر، هذا لا يصح، ذكره ابن عبد البر، لكنه لا يصح من طريق عبد الرحيم بن زيد بن عمرو، وهو متروك، فلا يصح لا عن الصحابة ولا عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

"عن عائشة": محتمل؛ لأنه جاء عنها أنها كانت تتم، فيحمل هذا على ما جاء عنها، أما رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ربما أنه دخل وهم على بعض الرواة ممن نقل هذا الحديث؛ لأنه من رواية العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود، فربما وقع وهم فيما فعلته بعد ذلك وتأولته بعد ذلك - رضي الله عنها-، كما تأول عثمان فجعله من فعلها في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي بعضها من فعله هو -عليه الصلاة والسلام-.

وهذا لا شك مخالف للأخبار الصحيحة المنقولة عنه -عليه الصلاة والسلام- في أنه كان يقصر في صلاته بخلاف الصوم فإنه كان يصوم ويفطر، فنقل عنه في الصوم الحالان -كما في الأخبار الصحيحة- أما في القصر فلم ينقل عنه إلا القصر.

الأمر بفعل الرخصة

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ
ﷻ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ﷻ

رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية   كما يحب أن تؤتى عزائمه   .

حديث ابن عمر لا بأس به، وشاهده الرواية الثانية من حديث ابن عباس أنه   كما يكره أن تؤتى معاصيه   .

  والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه   لفظ آخر:   كما يكره أن تؤتى معاصيه   فكلا اللفظين جيد، فالعزائم التي جاءت الأوامر بها يجب فعلها، والرخص التي رخص الله فيها... في أحوال تكون الرخصة واجبة وفي أحوال تكون الرخصة مطلوبة.

فأكل الميتة للمضطر رخصة، وإذا خشي منها الأكل وجب عليه، والتيمم للمريض رخصة، ففي حال يكون الرخصة بمعنى أنها عزيمة متأكدة، وحال يكون رخصة بمعنى أنها عزيمة واجبة، فإذا خشي من استخدام الماء بزيادة المرض أو الهلاك وجب عليه التيمم، ولا يجوز له الوضوء، وإن كان لا يشق عليه بلا ضرر فله أن يأخذ بالرخصة -وهو أفضل- وله أن يتوضأ، والأخذ بالرخصة في هذه الحال أفضل؛ لأن أوامره -سبحانه وتعالى-... لأنه في هذه الحال أمر، فجعل أمره في الأصل على العزيمة ثم رخص في بعض الأحوال، وهو إن كان رخصة لكنه مأمور به، من جهة التخفيف على المكلف هو رخصة، ومن جهة الطلب فهو عزيمة.

فمن رحمة الله أن خفف على المكلف ويسر له، فلا ينبغي أن يتنطع ويتشدد، هذه هي الشريعة، وهذا هو الدين شريعته

في العزائم، وشريعته في الرخص -سبحانه وتعالى- كما جاء بها -عليه الصلاة والسلام- فهو على خير.

فالله ﷻ يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وهنا المعاصي يحرم إتيانها، وكذلك يحب -سبحانه وتعالى- أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يعني تأكيد على أمر العزائم مع أنه جاء في لفظٍ ينظر في صحته، من لم يؤخذ برخصة الله أو برخص الله فعليه من الإثم مثل جبال عرفة أو لفظ..أو قريب من هذا اللفظ ذكره ابن كثير -رحمه الله.

لكن هذا فيما إذا اشتد الأمر وكانت الرخصة مطلوبة أو متأكدة منها حتى تصل إلى حال الوجوب، فعلى الملف أن يأخذ برخص الله التي رخص له فيها، ومن ذلك رخصة السفر في القصر فيه، فمشروع للمكلف أن يقصر، وهي عزيمة حتى نحا به بعض أهل العلم إلى الوجوب والجمهور —ور على الاستحباب.

القصر لكل ما يطلق عليه سفر

وعن أنس ﷺ قال: ﷺ كان رسول الله ﷺ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. ﷺ رواه مسلم.

في هذا بيان أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقصر إذا خرج مسافرًا، وهذا فيما يظهر -والله أعلم- أنه ليس منتهى السير، لكن هذا بعض سيره، فإذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ -والفرسخ ثلاثة أميال- شك الراوي هل قال: ثلاثة

فراسخ أو ثلاثة أميال في حديث أنس هذا ؟ والأظهر - والله أعلم - أنه ليس المراد أنه يقصر في هذه المسافة، وأنه إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أنه يقصر الصلاة.

والميل اختلف فيه: قيل: ثلاثة آلاف ذراع، وقيل: أربعة آلاف، وقيل: ستة آلاف، بقدر الأمتار هو يقارب من الألفين متر، لكن يقل عنه من ألف وسبع مائة متر وزيادة، فهذه المسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ لأنه ثبت أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يخرج إلى قباء وكان أصحابه يأتون من العوالي، وبعض العوالي بعيد عن المدينة، ثلاثة أميال فأربعة أميال وأزود، فلو كانت هذه المسافة وكانت مسافة قصر، دل على أن أمثال هذه المسافات ليست مسافات قصر.

فيحمل هذا الحديث على... يعني لو كان ظاهره يدل على القصر فإن هديه وسيرته تدل على خلاف ذلك، فهذا الحديث المراد به أنه إذا خرج في سفر فيقصر، ربما أدركته صلاة الظهر مثلاً على هذه المسافة أو بعض الصلوات على هذه المسافة فقصر الصلاة - عليه الصلاة والسلام.

القول في تحديد مسافة القصر

وعنه     خرجنا مع رسول الله   من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة   متفق عليه. واللفظ للبخاري.

مراعاة للخلاف، مع أن إتمام الصلاة قول مرجوح وخلاف السنة وعثمان ؓ تأول، لكن مع ذلك أتم الصلاة، وهو لم يقتصر مثلاً عن السكوت، أنه سكت وقصر، لا... يعني أنه سكت... أنه قصر الصلاة وسكت لا... أتم الصلاة وسكت ؓ وقال: الخلاف شر.

وهذا يبين لك القاعدة التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. وهو أن الإنسان له أن يترك القول الراجح مراعاة للمصلحة أو درءاً للمفسدة، كما نص عليه العلماء في هذا، وهكذا كان الصحابة -رضي الله عنهم-؛ ولهذا تجد الصحابة لم يكن بينهم خلاف ونزاع، وهم يختلفون في مسائل لكن لا يحصل بينهم شحناء أو بغضاء أو تباعد لا... متحابون، متصافون، أخوة متآلفون -رضي الله عنهم-، ويختلفون في المسائل اختلافاً كثيراً في المسائل الفقهية، مسائل الخلاف... يختلفون كثيراً. وإذا كان الخلاف يورث شرّاً فإن بعضهم يترك قوله لقول الآخر ويتابعه فيه حتى تجتمع الكلمة، ويصفوا الصف، وتسد الأبواب على الأعداء وأهل الشر.

فهذا هو المشروع للمسلم، حينما يكثر الخلاف أن يترك القول الراجح حتى تجتمع الكلمة، ثم بعد ذلك يبين إذا كان الوقت مناسباً.

فصلى ؓ وقال: الخلاف شر، وفي هذا دلالة على أنك في الصلاة، كما فعل ابن مسعود، ليست واجبة، ووافقه على ذلك الصحابة -رضي الله عنهم- ولو كانت الصلاة واجبة لم يوافق

على مثل هذا؛ لأنه لا يسعه الخلاف، إنما يسعه الخلاف في مثل هذه المسائل إذا كان الخلاف محتملاً، أما إذا كان الخلاف ضعيفاً خالياً من الأدلة... فلا يسع الخلاف في هذه الحال، ثم يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم -واللفظ لأحمد- أنهم قالوا له: -لابن عباس- ما بالناس إذا صلينا وحدنا قصرنا، وإذا كنا مع أهلنا أتممنا؟ قال: تلك السنة. .

فالمسافر إذا صلى خلف المتم صلى أربعاً في الرباعية، ولو كانت الصلاة يجب إتمامها ما جاز أن يصلي أربعاً، بل ينتظر حتى يسلم أو أنه يسلم مثلاً من صلاته؛ لأنه لو كانت وجبت أربعاً ما وجب الإتمام، فلما وجب إتمامها أربعاً -الرباعية- دل على أنه ليس القصر واجباً إنما هو السنة المستقرة عنه -عليه الصلاة والسلام-.

القصر ما دام متردداً بين السفر والإقامة

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما قال: أقام النبي -عليه الصلاة والسلام- تسعة عشر يوماً يقصر في لفظ بمكة تسعة عشر يوماً رواه البخاري، وفي رواية لابن أبي داود سبعة في أخرى خمس عشرة وله عن عمران بن حصين ثمان عشرة .

هذا الحديث عن ابن عباس رواية الصحيح أنه تسع عشرة، أنه قصر الصلاة في تسع عشرة يوماً، يعني بمكة، وهذا في الفتح، وفي الرواية الثانية: "سبع عشرة" وفي رواية أخرى:

"خمس عشرة". ورواية: "سبع عشرة" جيدة، رواها أبو داود من طريقين. ورواية: "خمس عشرة" أيضًا لها شاهد، وإن كانت من طريق ابن إسحاق، رواها أبو داود من طريق ابن إسحاق، لكن لها شاهد عند النسائي أو توبع عند النسائي، فالروايتان جيدتان، ومحمّل أن يقال: وإن ثبتت هذه الروايات يرجح بينهما؛ لأن تلك أصح، رواية الصحيح، أو يقال بالجمع كما سلك جمع من أهل العلم، كالحافظ ابن حجر، فقال: رواية: "التسع عشرة" هي الأصل وهي الصحيحة.

ورواية: "السبع عشرة"، رواية أبي داود تحمل على أن الراوي أسقط يومي الدخول والخروج، ورواية خمسة عشر تحمل على أن الراوي ظن أن المدة سبعة عشر يومًا وأسقط يومي الدخول والخروج فكانت فكانت خمسة عشر يومًا.

أما رواية: "ثمانية عشرة" وهي رواية عمران بن حصين فهي رواية ضعيفة من طريق علي بن زيد بن جدعان، ولو صحت فتحتمل على أنه أسقط أحد اليومين، يوم الدخول أو يوم الخروج، لكنها رواية لا تثبت.

وفي هذا دليل على أن القصر ليس له حد، كما ذهب إليه جمع من أهل العلم، واختلف العلماء في هذا على خلاف كثير في مدة القصر للمسافر، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها أربعة أيام، يقصر المسافر أربعة أيام، وهذا القول يفتي به شيخنا العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله وغفر له- لكنه لا يخطئ يقول: على سبيل الاحتياط والوجوب -

رحمه الله- لأنني سمعت منه أكثر من مرة أنه يقول: على سبيل الاحتياط لا على سبيل الوجوب؛ ولهذا لا ينكر على غيره -رحمه الله- ممن يفتي بخلاف هذا القول؛ لأن هذه المسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي، لكنه يفعل... هو يتم يصلي أربعًا -رحمه الله- ويفتي بهذا، وأنه يصلي أربعًا، ويقول أحيانًا: إنه على سبيل الاحتياط.

وهذا هو قول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقصر لمدة خمس عشرة يومًا، وابن عباس يقول: "تسعة عشر يومًا" على هذه المدة، ويأتي في الرواية الثانية: أنه قصر عشرين يومًا في تبوك -عليه الصلاة والسلام - .

واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- وتلميذه العلامة ابن القيم -رحمة الله عليهما جميعًا- أنه لا حد لمدة القصر وقالوا: الأدلة عامة في الكتاب والسنة في المسافر، جاءت مطلقة ولا تقيد، وهذه قاعدة في جميع إطلاقات الشرع التي جاءت مطلقة، مسمى الماء مطلق، أي ماء يطلق عليه مسمى الماء، فلا يقيد بماء دون ماء، وكذلك مسمى السفر، يطلق مسمى السفر كما أطلق.

وذكر أشياء -رحمه الله- أنها تطلق ولا تقيد، كما أطلقت في الكتاب والسنة. والرسول -عليه الصلاة والسلام- جاء ذكر السفر في أخبار كثيرة ولم يقيد: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام لا تسافر امرأة مسيرة بريد إلى غير ذلك من الأخبار.

ورخص للمسافر للمسح ثلاثة أيام، إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت، أطلق فيها مسمى السفر، ثم أيضًا جاءت أدلة أخرى على أنه يقصر وإن طالت المدة، كما في فتح مكة أنه قصر تسعة عشر يومًا، وفي غزوة تبوك عشرين يومًا، وجاءت آثار صحيحة عن كثير من الصحابة عن أنس ؓ وعن ابن عمر وعن جمع من الصابة -رضي الله عنهم- أنهم قصروا الصلاة في مدد: منها على ستة أشهر، ومنها في سنتين، ومنها في شهرين، كما نقل عن سعد ؓ وقال: نحن أعلم. فقصروا في هذه المدة، ولم يتموا الصلاة في هذه المدة.

وقد استوفى شيخ الإسلام -رحمه الله- في رسالة للمقام وذكر أدلة تبين قوة هذا القول، ورجحان هذا القول، وأن المسافر يقصر الصلاة وإن طالت المدة.

وله عن جابر ؓ يعني لأبي داود ؓ أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة، ؓ ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله. والذي وصله ثقة، فيكون حجة في هذا الباب، ثم الجمهور لهم أدلة معروفة عنهم، من أرادها وجدها في كلام أهل العلم في المغني وغيره.

ذكروا أدلة لهم: منها أنه -عليه الصلاة والسلام- قدم يوم الرابع في الحج وخرج. يعني قدم مكة يوم الرابع ثم خرج اليوم الثامن إلى منى، فقالوا: قد علم أنه سوف يقيم هذه المدة، قد علم ذلك. وقال الإمام أحمد -رحمه الله- لما سئل

عن هذا واحتج بهذا قال: ليس كل أحد يفقه، يقول -رحمه الله-....

ومن خالف رد هذا وقال: هذا ليس بدليل وهو دليل يعني فيه نظر وفيه ضعف؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقصد مثل هذه المدة، وإنما وافق أنه جاء هذا اليوم، ومن قال: إنه... يعني قصدها... ولو كان تحديد هذه المدة أمراً واجباً، وتحديد هذه المدة لازم وأن الصلاة تكون واجبة في هذه المدة، تامة إذا زاد عليها وفيها، فما أقل تكون قصرًا لكان بيانها من أهم الأشياء؛ لأنه يخفى؛ فلهذا ضعف من خالف هذا القول وقالوا: إنه تقصر الصلاة وإن طالت المدة.

الجمع في السفر

وعن أنس ؓ قال: ؓ كان رسول الله ؐ إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيع الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ؓ متفق عليه، وفي رواية للحاكم بإسناد صحيح: ؓ صلى الظهر والعصر ثم ركب ؓ ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: ؓ كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل ؓ .

هذا في الجمع في السفر والجمع ثبتت به الأخبار عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والذي ثبت في الصحيحين جمع التأخير وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا زاغت الشمس...

يعني... أحيانا يجمع جمع تقديم وأحيانا يجمع جمع تأخير، فإذا سافر قبل أن تزيع الشمس آخر الظهر مع العصر وصلاتها جمعا، وإن أدركته صلاة الظهر صلى الظهر ثم ركب.

وظاهر رواية الصحيحين أنه يصلي الظهر وحدها ولا يجمعها معها العصر إذا زاعت الشمس وهو في موطنه وفي مكانه، وأنه يجمع جمع تأخير. هذا كما في حديث أنس.

جاءت رواية الحاكم بإسناد صحيح: أنه يجمع الظهر والعصر جمع تقديم إذا زالت الشمس يعني إذا زالت الشمس وهو في مكانه قدم العصر وصلاتها مع الظهر جمع تقديم.

وهذا له شاهد من حديث معاذ في السنن في جمع التقديم، فعلى هذا دلت السنة على مشروعية جمع التقديم ومشروعية جمع التأخير، لكن المسافر لا يشرع له الجمع إلا إذا جد به السير، أو كان على غير سير، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: كان يجمع المغرب والعشاء إذا جد به السير وفي حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما قال: إذا كان على ظهر سير .

فالأخبار في الصحيح تبين أن الجمع ليس من رخص السفر، بل الذي من رخصة السفر: هو القصر، أما الجمع فليس من رخص السفر.

فالجمع يجمع المقيم للمطر، ويجمع للمرض، في أحوال يصلح فيها الجمع، ويجمع المسافر، فالجمع ليس من خصائص المسافر بل يجمع في بعض الأحوال.

وثبت جمع التقديم للمسافر نقلًا عنه -عليه الصلاة والسلام- في عرفة، فقد جمع جمع تقديم، هذا فيه دليل على مشروعية جمع التقديم للمسافر، أيضًا، حديث صلاته في عرفة؛ لأنه صلى الظهر والعصر -عليه الصلاة والسلام- ثم تفرغ للوقوف حتى غربت الشمس، فهذا شاهد لجمع التقديم.

وثبت جمع التأخير في مزدلفة، حيث أخر المغرب والعشاء وصلاها جمع تأخير، فعلى هذا ثبت بسنته -عليه الصلاة والسلام- جمع التقديم وجمع التأخير، لكن الأكثر في سنته هو جمع التأخير، وقد قال جمع من أهل العلم: إن جمع التقديم لا يجوز، والصواب جواز الأمرين: جمع التقديم والتأخير.

فعلى هذا متى يجمع المسافر؟ نقول: يجمع إذا احتاج للجمع، لا يجمع على كل حال، الجمع... لم يكن يجمع -عليه الصلاة والسلام- في كل حال لا... إنما كان يجمع إذا جد به السير أو إذا كان على ظهر سير، فالمسافر له ثلاثة أحوال: حال يكون سائرًا في أول الوقت، في الوقت الأول، وقت الظهر مثلاً.

والحال الثانية: أن يكون سائرًا في الوقت الثاني، وقت العصر أو مثلاً وقت المغرب ووقت العشاء، يعني سائر في وقت المغرب وجالس في وقت العشاء، نازل وقت العشاء... سائر في وقت الظهر، نازل في وقت العصر أو بالعكس، هذا الحال الثاني: أن يكون سائرًا في الوقت الثاني وجالس في الوقت الأول.

الحال الثالث: أن يكون نازلًا في كلا الوقتين. نازلًا في الظهر ونازلًا في العصر.

وحال رابع: إذا كان سائرًا في الوقتين أيضًا، إذا كان سائرًا في الوقتين.

في هذه الأحوال نقول: إن كنت أدركت الصلاة - صلاة الظهر مثلًا - مرت صلاة الظهر وأنت سائر تمشي... صلاة الظهر. نقول السنة لك: ألا تقف وتصلي الظهر والعصر، السنة: أن تمشي وهو الأفضل، أن تسير حتى تحضر صلاة العصر وتصليها مع العصر، هذا هو الأفضل والأكمل، ولا تصل جمع تقديم، فلا تنزل لتصلي.

الحال الثاني: إذا كنت في وقت الظهر نازلًا، أنا نازل الآن وقت الظهر، وجالس أرتاح، وبرتاح وبأنام شوية.... ثم بعد ذلك بأمشي ووقت العصر بيأتيني وأنا ماشي وأنا نازل نقول: الأفضل لك أنك تقدم العصر وتصلها مع الظهر جمع تقديم؛ لأن من تتبع سنته وهديه - عليه الصلاة والسلام - وجد أنه يراعي حال المسافر وهو فعل كذلك - عليه الصلاة والسلام - فتارة يقدم وتارة يؤخر.

ولهذا في عرفة لمّا كان الأيسر جمع التقديم حتى يتفرغ للعبادة صلى جمع تقديم، ولمّا أنه قدم إلى المزدلفة وكان سائرًا في طريقه لم يتكلف النزول في طريقه - عليه الصلاة والسلام - بل آخرها حتى قدم إلى المزدلفة ثم صلاها مع العشاء جمع تأخير.

الحال الثالثة: إذا كنت نازلاً في كلا الوقتين تقول: أنا نازل وقت الظهر ونازل وقت العصر نسأل... نقول: ما هو الأيسر لك؟ ننظر الأيسر، إذا كان أيسر لك وقت الظهر وتكون أنشط لصلاتك صلى جمع تقديم، أو وقت العصر تصلي جمع تأخير. إذا استوى الأمران، فالأفضل جمع التأخير؛ لأنه هو الذي رجحه كثير من أهل العلم، وهو الذي نقل في أكثر الأحوال... إذا ترجح الأمران-

وكذلك إذا كنت... والحال الرابع: إذا كنت سائراً في كلا الوقتين فلا بد أن تنزل في أحدهما وتنظر الأيسر لك، لا بد أن تنزل وتصلي الصلاة جمعاً في أحد الوقتين وبالأيسر... وإن كان كلا الوقتين مناسباً فجمع التأخير كما تقدم هو الأفضل.

وعن معاذ قال: «خرجنا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك وكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً» رواه مسلم.

وهذا رواه مسلم وهو مجمل الحديث، وفيه أنه صلى الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، ما ذكر جمع التقديم ولا جمع التأخير، جاء في رواية السنن عند أبي داود وغيره التفصيل في المثال هذا، وهو ذكر جمع، أنه جمع في وقت إحداهما، وهو أنه أحياناً يصلي جمع التقديم وجمع التأخير، وذكرها مطولة أبو داود -رحمه الله- لكن هذا... إطلاق هذه الرواية يبين أنه له أن يجمع جمع التقديم وله أن يجمع جمع

التأخير؛ لأنه ذكره أن يصلي المغرب والعشاء جميعًا، وأطلق هذه، وأنه يصلي الظهر والعصر جميعًا.

تحديد مسافة القصر

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد، من مكة إلى عسفان ﷺ رواه الدارقطني بإسناد ضعيف والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة .

والحديث لا يصح، مرفوع بلا شك، فيه متروك عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك، إنما ثبت موقوفًا عن ابن عباس، وجاء عن ابن عمر، عن ابن عباس وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه حدَّ المدة في هذه المسافة، لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد بهذا القدر، وعليه الجمهور.

وهذا القدر مسيرة ليلتين قاصدتين بالإبل، يعني المسير أن يكون... يسيرون بالنهار ويظعنون بالليل، ويرتاحون بالليل، مع الرفق بالإبل.

وقال بعضهم: مسيرة ثلاث ليال، فهذه المدة هي المسافة عند الجمهور، مسافة مسيرة مرحلتين، وهي أربعة برد، مقدار ثمانية وأربعين ميلا هاشميا، بهذه المسافة ستة عشر فرسخا، الفرسخ: ثلاثة أميال، وهي مجموعة: ثمانية وأربعين ميلا هاشميا.

وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا تقدير لهذه المسافة...، في المسافة، وأن التقدير يكون للعرف، فما سمي سفرًا فإنه يكون سفرًا، والجمهور على تقديره، قالوا: لا بد من ضبط المسافة حتى يضبط الأمر ويعرف المدة التي يقصر فيها المسافر من المدة التي لا يقصر فيها المسافة.

وتقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- يقول: إنه لا تقدير بهذا، والشرع لم يأت... يقدر بالمساحات بمثل هذا، ولا يثبت مثل هذا، وكيف يكون التقدير لأهل مكة دون غيرهم؟! وأين أهل المدينة عن هذا التقدير؟ وأين كذلك في...؟ يعني هذه دلالة على عدم صحته، عدم صحة مثل هذا، وأن مثل هذه التقادير لا تثبت، لكن الجمهور على الأخذ بهذا.

القصر والفطر أفضل للمسافر

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصرُوا وأفطروا ﷺ أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرًا.

هو من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن المعنى صحيح، وشاهده: ﷺ إذا سافروا قصرُوا وأفطروا ﷺ وأن القصر مشروع متأكد، والفطر له أحوال كما جاء في الأخبار عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تارة أفطر وتارة صام.

صلاة المريض على قدر طاقته

وعن عمران بن حصين ؓ قال: ؓ كانت بي بواسير وسألت النبي ؓ عن الصلاة فقال: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب ؓ رواه البخاري.

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: ؓ عاد النبي ؓ مريضًا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك ؓ رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه.

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ؓ رأيت النبي ؓ متربعا ؓ رواه النسائي وصححه الحاكم.

هذه الأحاديث تقدمت كلها في باب صفة الصلاة، ذكرها المصنف، لكن ذكرها هنا مع باب صلاة المسافر، سبق التنبيه على أنه ذكر هناك رواية "فأومئ" وهنا لم يذكر فأومئ، في رواية البخاري -وهو أضبط - رواية البخاري ليس فيها فأومئ. والله أعلم.

نعم...

لا.. هذا ما جاء في ذكره أنه أقام... لكن جاء في الرواية الثانية: "أنه أقام" رواية معاذ الثانية في السنن قال: ؓ إنه دخل ثم خرج ؓ ما يبين على أنه كان نازلاً وأنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعًا، فأخذ بعض أهل العلم من رواية معاذ هذه أنه يجوز الجمع للمقيم، وحديث معاذ هذا أصله في صحيح مسلم لكن روايته الثانية التي فيها التفصيل اختلف العلماء فيه

على أقوال كثيرة، ومنهم من قال: إنه موضوع، ومنهم من قال: إنه منكر، ومنهم من قال: إنه صحيح، ومنهم من قال: إنه حسن، ومنهم من قال: إنه ضعيف. خمسة أقوال فيه.

واختار جمع من أهل العلم أنه حسن، وشاهده رواية الصحيح، وأنه يجوز للمسافر إذا قام يجوز له أن يجمع أحيانًا، وإن كان خلاف السنة.

فالأصل أن الإنسان إذا كان مسافرًا وهو مستقر في البلد فيجوز له الجمع إذ احتاج إليه، ولو جمع بلا حاجة فالجمع صحيح، لكنه خلاف السنة المستقرة عنه -عليه الصلاة والسلام-. فالمعروف من هديه أنه لم يكن يجمع إذا أقام في مكان، بل كان يصلي كل صلاة في وقتها؛ ولهذا في منى كان مقيمًا -عليه الصلاة والسلام- وصلى كل صلاة في وقتها، وفي عرفة لما كان مشغولًا بأمر الوقوف جمع، وفي مزدلفة جمع وفي كل... فيما نقل عنه في حال الإقامة كان -عليه الصلاة والسلام- إذا كان مقيمًا في مكان فإنه يصلي كل صلاة في وقتها.

س: إذا دخل المسافر المقيم في الركعتين الأخيرتين من الرباعية فهل يجوز له أن يكتفي بها بنية القصر؟.

ج: لا.. لا يجوز، بل الواجب أن يصلي أربعًا؛ لحديث ابن عباس: « ما بالنا إذا صلينا وحدنا قصرنا، وإذا كنا مع... أتممنا؟ قال: تلك السنة » وقال عليه الصلاة: « ما أدركتم فصلوا وما

فاتكم فأتّموا ۝ فهو أدرك مع الإمام الصلاة، أدرك من الرباعية ركعة، أو ركعتين، فيتم الرباعية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: أناس سافروا إلى مكة وجلسوا هناك مدة يصلون قصرا وجمعا، فما حكمهم جمعهم؟.

ج: سبق أن قلنا: إن الجمع لا يشرع فيه للمقيم، والإنسان إذا كان في بلد والمساجد فيه قريبة فيجب أن يصلي مع الناس لعموم الأدلة، فأجب... إذا سمعت النداء فأجب، وأمر به ذلك الرجل، وأمر من سمع نداء الجمعة أن يجيب، فهذا يشمل المسافر وغيره، ولا ينبغي للإنسان أن يكون بين الناس في البلد، ويقول: لا أصلي معكم وأنا مسافر، هذا ليس مناسبا، بل عليه أن يصلي مع الناس.

لكن هو يخفف له ما لا يخفف لغيره، المسافر يرخص له ما لا يرخص، فإذا شق عليه الصلاة مثلاً في المسجد أو كان مشغول فإنه يخفف له ما لم يخفف لغيره، من الحاضرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم.

إني أحبك في الله.

أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتبازلين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه. آمين، إنه جواد كريم.

س: يقول: إني لاحظت كثيرًا على بعض الإخوان في هذا المسجد عند الصلاة أنهم يرفعون أرجلهم عن الأرض عند السجود، ثم عند... قبل الرفع منه؟

ج: هذا يجوز. رفع الرجل بلا حاجة لا يجوز؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم» وفي لفظ آخر: «على سبعة آرام» وجاء من رواية أبيه العباس بن عبد المطلب: «أمر أن نسجد على سبعة آرام». والصواب أنه يجب السجود عليها، خلاف لمن قال: لا يجب. يجب السجود على أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأنف، أما إذا احتاج لشيء شغله في قدمه ورفع ثم أرجعها لا بأس بذلك، إن كان به حاجة فلا.

س: بالنسبة لإدراك الركعة، هل العبرة برفع الإمام أو برفع المأمومين، أو العبرة بقول: سمع الله لمن حمده، أو باستقامة صلبه؟

ج: لا.. العبرة بارتفاع الإمام، باستقامة صلبه، ليس العبرة بالصوت، كما أنه ليس العبرة بصوته إذا كبر قال: الله أكبر رافعًا، أو سمع الله لمن حمده رافعًا، إلا إذا رفع؛ ولهذا في الأحاديث قال: «إذا ركع فاركعوا» ما قال: إذا كبر للركوع،

قال: إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا .

حديث البراء بن عازب: إذا كنا خلف النبي لم يحن أحد منا ظهره حتى يسجد النبي وفي لفظ عند مسلم حتى يضع وجهه بالأرض وجاء معناه من رواية عمرو بن حريث، فالأحاديث صريحة في أنها تكون تبعًا للإمام في حركاته.

س: هل ورد في إدراك تكبيرة الإحرام فضل؟ وهل للإنسان الإسراع لإدراك هذه التكبيرة؟

ج: إدراك الإحرام ورد فيه حديث رواه الترمذي بإسناد فيه بعض اللين من أدرك التكبيرة تكبيرة الإحرام، أو من صلى مع الجماعة أربعين يومًا يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان... أو يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق .

وفي بعضها تقييد بمسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو بالمسجد الحرام، ما أدري عنه، الحديث فيه بعض اللين، وحسنه بعضهم، أما الإسراع لتكبيرة الإحرام لا يشرع؛ لعموم هذا الحديث؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون . إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون .

س: هل يجوز للمرأة أن تسجد سجود التلاوة دون أن تغطي رأسها وجميع بدنها؟

ج: نعم.. لا بأس؛ لأنه دعاء، وليس صلاة؛ ولهذا يجوز على غير الوضوء -على الصحيح- يجوز أن يسجد على غير وضوء؛ لأنه دعاء ولا دليل على اشتراط الطهارة.

س: ما حكم مسح المرأة مقدمة رأسها ؟ وهل يجب عليها مسح رأسها كله، علمًا أن هناك مشقة وصعوبة، نظرًا لطول الشعر؟

ج: المرأة يجب عليها كالرجل في المسح... يجب عليها أن تمسح شعر رأسها، هذا هو الواجب، لكن إذا كان عليها خمار هل يجزئها المسح عليه؟ هذا فيه الخلاف. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجزئها أن تمسح على خمارها، وقد روي عن أم سلمة هذا أيضًا أنها كنت تمسح على خمارها، ونزل منزلة العمامة.

وإذا كانت العمامة للرجل التي يشق نزعها أو كان لا يشق نزعها في الحقيقة... يعني العمامة يجوز المسح عليها إن كانت محنكة أو كانت ذات ذؤابة، العمامة الصماء لا يمسح عليها، مثل الطاقية، لكن إذا كانت لها ذؤابة، يعني لها ذيل من الخلف نازل بين الكتفين أو محنكة، يعني مربوطة تحت الحنك، فهذه يمسح عليها، وهي أيسر من غطاء المرأة.

فجوز بعض أهل العلم أن.. إذا كانت لا تلقي خمارها في بيتها.

أما إذا كانت تلقي خمارها ثم إذا جاء الوضوء... لا تلقيه هذا يجب عليها أن تمسح رأسها، لكن إذا كانت هي لا تلقي

خمارها أو كان فيه مشقة في نزعها فذهب جمع من أهل العلم إلى أن لها أن تمسح عليه كمسح الرجل على عمامته.
س: هل يسن سجود التلاوة لمستمع قراءة للقرآن عبر الإذاعة أو الشريط علمًا بأن الذي يقرأ في الشريط يسجد لكونه يصلي في الصلاة؟

ج: ما أدري؟ الله أعلم. مسألة السجود مع الشريط أو مع قراءة القرآن في الراديو وفي غيره الله أعلم، القراءة... سجود التلاوة يكون للقارئ أو لمن تسمعه، ثم أيضًا جمهور العلماء يقولون: لا يشرع السجود إلا إذا علمت أنه ساجد، هنا ذكر... قال: إنه يسجد لكونه إذا سجد، أما إذا لم يسجد فلا تسجد.

ولهذا قال في الحديث المرسل من رواية زيد بن أسلم: أنت إمامنا فلو سجدت سجدنا فهو الإمام، إذا كان يستمع لقراءته، كإمامك في الصلاة إذا سجد تسجد، إذا ما تسجد ما تسجد.

أما كونه يسجد... هو في الحقيقة هذا السجود... يعني هذا السجود قد مضى، أما إذا كانت الصلاة تنقل حية وهو يسمعها ويسجد... في سجوده، الله أعلم. هل يسجد؟ لا أدري عن هذا.

س: في حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه- هل يفهم أنه يذهب إلى المسجد الذي يكثر فيه المصلون أمثال المساجد الكبار؟

ج: تتبع المساجد هذا فيه نظر، السنة: أن الإنسان يصلي في المسجد الذي يليه إلا لمصلحة ظاهرة مع فوات المفسدة، فإذا لم يكن هنالك مفسدة أو فوات مصلحة مثل أن يكون صلاته في مسجد فيه مصلحة؛ لكونه ينتفع به الناس أو يحبون أن يصلي معهم ويأمنون به، فصلاته مع جماعته الذين يأمنون به ويحبون صلاته، وصلاته معهم تشجعهم أولى له.

أما إذا لم يكن هنالك مصالح واضحة وصلاته في مسجد آخر فيه مصلحة لقلبه فلا بأس، وقد سأل الإمام أحمد -رحمه الله- أحد تلاميذه عن هذه المسألة، فقال -أو شبيهًا بها- قال: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، إذا لم يكن فيه شيء من تفويت المصالح. وجاء في حديث رواه الطبراني من رواية عبادة بن الصامت قال: «ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد» .

وهذا الحديث صححه بعضهم، فإن ثبت يدل على أن الأولى أن يصلي في مسجده؛ ولهذا كان الصحابة -رضي الله عنهم- في عهده -عليه الصلاة والسلام- يصلون في مساجدهم. وربما جاء بعضهم وصلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث معاذ بن جبل، لكن هو لا يلحق بغيره ولا يقاس بغيره، لكن هو لم ينكر عليه -عليه الصلاة والسلام- كونه صلى معه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

س: نحن قدمنا من خارج مدينة الرياض من أجل هذه الدورة ونحن نعلم متى نرجع إلى بلدنا، فهل يجوز لنا القصر؟ وهل يشرع لنا صلاة النوافل؟

ج: هذا القول... ذكرنا رحمه شيخ الإسلام -رحمه الله- وأيده ولا شك أنه قول قوي، أنه يقصر الصلاة وإن طالت المدة إذا صلى وحده، يقصر الرباعية؛ لأنه قول فيه قوته، وأدلتها ظاهرة وواضحة، أقوى من الأقوال الأخرى في هذه المسألة، وعلى هذا لا يصلي الراتبة. الراتبة لا يصليها... لكن النوافل يصليها.. يصلي ما شاء من النوافل من غير الرواتب، لا بأس. مثل ما كان ثبت في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد الله وأنس: أنه عليه الصلاة والسلام- كان يصلي النافلة على راحلته .

س: وددت لو أعدتم البيتين في إمامة المرأة في التراويح للرجال لأكتبها؟

ج: هذه قالها ناظم المفردات، يقول:

عندنا تصح في	إمامة المرأة
مثال	بالرجال
حافضة لسور	امرأة قارئة مجيده
عديده	
أو حافظ لسورة	وغيرها من الرجال
في النظم	أمي
صلاتها من خلفهم لا	في التراويح فقط

عندهم

تؤمهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: ذكرتم أن شيخ الإسلام ذكر مسألة مدة القصر للمسافر ولكن لم نذكر الكتاب فما هو؟

ج: الكتاب فيه موجود في الفتاوى المطبوعة له في المجلد الرابع والعشرين من الفتاوى.

س: التراديد في الإقامة، وذكر بعض أهل العلم أنه يردد الآذان مستدلين بعموم حديث ﷺ إذا سمعتم المؤذن فقلوا مثل ما يقول . ﷻ

وقد سمى النبي ﷺ الإقامة أذانا كما في حديث ﷻ بين كل أذنين صلاة ﷻ ولكن ليس حديث إذا سمع.. إذا سمع الإقامة فامشوا إلى الصلاة.. فلم يأمرهم بالترديد؟

ج: هذا.... مسألة إجابة المؤذن في الإقامة قالها جمع من أهل العلم، كالنووي وغيره، وهو مذهب كثير من أهل العلم أيضًا يقولون: يشرع لعموم الأدلة في هذا الباب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في تخرجه للأذكار أخبار في هذا الباب نحو خبرين أو أكثر، فيها تصريح بإجابة المؤذن وهي أحاديث ضعيفة، في إجابة المؤذن في الإقامة، إنما استدلال

من قال بمشروعيتها بعموم الأدلة، إذا سمعتم النداء إذا سمعتم المؤذن والإقامة نداء لأنها نداء للحاضرين. والذين قالوا: لا تشرع قالوا: لأنها تكون حال إقامة الصلاة ولو أنه أجاب المؤذن، يشرع له أيضًا أن يدعو بالدعاء بعد الإقامة، الذي يقوله بعد الآذان، ومثل هذا لو كان يفعله -عليه الصلاة والسلام- ويقول له لكان منقولاً، والمنقول أنه كان إذا أقيمت الصلاة التفت إليهم وقال: استوتوا وربما أقبل عليهم بوجه -عليه الصلاة والسلام-، فمن أجاب المؤذن في الإقامة مستدلاً بعموم الأدلة في هذا الباب فله المستدل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

يقول: إني أحبك في الله.

أحبك في الله الذي أحببني لأجله، وجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاوئين فيه والمتبازلين فيه. آمين، إنه جواد كريم.

س: هل النعاس الثقيل يبطل الوضوء؛ حيث نعست بعد المغرب البارحة في هذا المسجد، ولما قمت لم أعد الوضوء فصليت العشاء، وكنت أسمع وأحس بصوت الشيخ؛ ولأنني تذكرت حال الصحابة لما أبطأ الرسول عنهم وقت العشاء فهل أعيد الوضوء والصلاة؟.

ج: إذا كنت كما ذكرت تسمع وتحس بالصوت وتسمع الدرس فهذا نعاس يسير ولا يبطل الوضوء، وإذا كنت أيضًا متمكنًا في

جلوسك ولست مستلقياً أيضاً هذا النعاس لا يبطل الوضوء على الصحيح، وقد ثبت أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا ينامون وفي حديث... قال عمر: نام النساء والصبيان لما جاءت الصلاة العشاء، وفي لفظ أنها تخنق رؤوسهم -رضي الله عنهم.

وجاء في رواية الصحيح: أنهم يستلقون، لكن محمولة على أنهم استلقاء للراحة ليس من أجل النوم، فالإنسان إذا نعس وخفق رأسه فإنه لا ينتقص وضوءه على الصحيح؛ لأن النوم في الحقيقة ليس ناقضا، النوم إنما مظنة... العلماء يقولون.... حتى قال بعض العلماء: إنه لا ينقضه مطلقاً، لكن الصحيح أنه ينتقض في بعض الأحوال، أما إذا كان متمكناً وثابتاً في جلسته، فإنه ينتقض الوضوء.

ولهذا يقول -عليه الصلاة والسلام- في حديث معاذ وحديث علي: «العينان وكاء الله، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» فأخبر أن العينين أنهما تحفظانه، وأنه ليس النقض بالنوم لأجل أنه نوم. لا. لأجل أنه دلالة على النقض، فإذا انتفت المظنة... لأن القاعدة أن ما كان مظنة للشيء فغلب وجود المظنة أو تحقق وجود المظنة عمل به، أما إذا كانت مظنة الشيء غير موجودة مثل أنه غلب على ظنه عدم تمكنه، فإنه في هذه الحالة وضوءه صحيح ولا يعيد الوضوء ولا الصلاة.

س: حبذا لو تخدم هذا الدرس بالحث على المواصلة في طلب العلم ومراجعة ما درس فيه؟

ج: وهذا أمر لا شك يعني أمر لا يخفى، ما يتعلق بمواصلة طلب العلم، ومن كان سائرا فيه ومن كان مبتدئا فيه... فمن سلك طريقا يطلب العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة قال أهل العلم: التسهيل هنا تسهيل حسي ومعنوي، ليس تسهيلا -في الحقيقة- معنويا فحسب. لا... تسهيل حسي وتسهيل معنوي.

فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما حتى ولو كان سائرا على قدميه سائرا على سيارته، يسهل الله له طريقه ويسر له أمره، الحسي هو طريقه ومسيرته، كذلك الطريق المعنوي وهو قصده للعلم وطلب العلم فإن الله يسر له قصده ويعينه، والعلم لا شك أنه من أفضل الأعمال، ولكن على الإنسان أن يخلص النية في ذلك ويجتهد في إخلاص النية، ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان يقول: أنا أخشى أني ما أخلصت النية، وأخشى أن الشيطان يدعوني إلى شيء من الغرور، أو يدعوه إلى شيء من ما يكون في النفس أو من وساوس الشيطان، أو أنه يطلب العلم من أجل أن يقال: عالم أو كذا. لا... هذه وساوس من الشيطان ربما صرفت بعض الناس. بعض الناس ربما يجتهد في طلب العلم ثم يقول: أخشى أن يدخل عليّ في باب العلم وطلب العلم أمور من الشيطان، فهذا هو مدخل الشيطان هذا.

تعوذ بالله من الشيطان واستعذ بالله من الشيطان، واطلب العلم ولو دخلت هذه الأمور وهذه الوسوس التي تأتي

للإنسان، فإن الشيطان خبيث وخبيث ويحرص أن يصرفه في الطريق الذي يظن... يعتقد أو يزعم أنه شرعي، فيجتهد ويخلص النية ويسأل ربه والله -سبحانه وتعالى- يهدي إليه من ينيب، أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في أقوالنا وأفعالنا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأسأله -سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في القول والعمل، وفيما نأتي وفيما نذر، وأن يهديني وإياكم لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه -سبحانه وتعالى- على كل شيء قدير، كما أسأله -سبحانه وتعالى- بأسمائه الحسنی وصفاته العلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا آمين.

كما هو معهود في هذه الدورات المباركة التي أسأله - سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح.

كما هو معهود دراسة ما تيسر من المتون في جميع فنون العلم، ودراستها تكون على سبيل الإجمال دون التفصيل؛ لأن المقصود من ذلك هو تحصيل ما تيسر من هذه المتون في جميع الفنون التي تدرس في هذه الدورة وفي غيرها.

ومما يعلم أن كثيرا من مسائل الفقه وخاصة في أبواب العبادات فيها خلاف كثير.

ولكثرة الأدلة فيها كما هو معلوم لمن طالع كتب أهل العلم المصنفة في هذا الباب فإن التفصيل والتطويل في هذه المسائل يفضي إلى أنه لا يؤخذ إلا مسائل يسيرة، لكن القصد هو المرور على ما تيسر من المسائل، مع ذكر الأقوال التي يظهر رجحانها بالدليل من خلال كلام أهل العلم.

وسيكون هذا الدرس في كتاب بلوغ المرام من باب صلاة الجمعة؛ لأنه سبق في الدورة قبل الماضية منذ سنتين أن انتهينا إلى هذا الباب، وكتاب بلوغ المرام - كما هو معلوم - من الكتب المحررة، ومن أعظم الكتب المصنفة في هذا الباب، وصاحبه - رحمه الله - اعتنى به.

وقد سبق لنا في الدورة التي أشير إليها أن مصنفه - رحمه الله - الحافظ ابن حجر، يظهر - والله أعلم - أنه كان يمليه من حفظه؛ ولهذا مر معنا في بعض المواضع في الأبواب السابقة وفي بعض الأبواب السابقة أنه ربما حصل له شيء من الوهم في العزو -

رحمه الله-؛ لأنه يظهر -والله أعلم- أنه كان يملئ من حفظه، وفيما أذكر أن في بعض المواضع أو في موضع من المواضع ربما كان له أكثر من وهم أو وهمين أو ثلاثة.

وفي هذه الدروس أيضا يتعرض إذا تبين شيء من خلال هذا أو من مراجعة كلام أهل العلم أو من خلال تخريج الحديث، فنسأل - سبحانه وتعالى- أن يرزقني وإياكم السداد والصواب آمين!.

مشروعية صلاة الجمعة

قال -رحمه الله- باب صلاة الجمعة.

الجمعة من أعظم شعائر الإسلام وهي واجبة بإجماع أهل العلم، وقد دلت الأدلة على وجوبها، واختلف العلماء متى كانت شرعيتها، هل كانت في مكة أم بعد مكة ؟ والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد مكة يعني: هل شرعه قبل الهجرة أم بعد الهجرة ؟ والأكثر أنها لم تشرع إلا بعد الهجرة، وأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يصلها قبل ذلك، وقد صليت في المدينة، وصلى بهم جمعهم أسعد بن زرارة، وأمهم مصعب بن عمير ؓ في المدينة كما رواه أبو داود، المقصود أنها من شعائر الإسلام الواجبة وهي من أعظم الاجتماعات، ويوم الجمعة من أفضل الأيام.

قال -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: ؓ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؓ . وفي حديث شداد بن الأوس عند أبي داود وغيره أنه قال: ؓ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه النفخة والصعقة والبعث،

فأكثرُوا علي من الصلاة فيه، قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أُرمت ؟ يعني: قد بليت قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . وهو حديث جيد وجاء في معناه أخبار في هذا الباب تدل على فضل هذا اليوم، واختلف هل هو أفضل أم يوم النحر، والأظهر أن يوم النحر أفضل لحديث لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر» .

وإذا اجتمعت الفضيلتان يوم الجمعة ويوم النحر كان فضله عظيماً، وإذا انفرد اليومان فيوم النحر أفضل، وهو من أعظم أيام الله، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم الذي تكون فيه غالب ومعظم شعائر الحج في ذلك اليوم، لكن هذا اليوم من أعظم الأيام، وقال بعض أهل العلم في حكمة صلاة الجمعة: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وتعرض للصدأ المعنوي كما يتعرض الحديد للصدأ الحسي، فيكون جلاؤها وطلاؤها وطهارتها بهذه الصلاة التي تكون فيها الخطبة، وتكون فيها الصلاة، ويكون فيها العبد مستعداً متهيئاً، وربما تمنى الله عليه فصلى ما تيسر قبل ذلك، أو قرأ القرآن، أو ذكر الله ﷻ فحصل له خير كثير، فكان جلاء وطلاء.

فالقلوب تصدأ، وهذا من أعظم الجلاء لها كما أنه يكون الجلاء الحسي بالمنظفات لما يتسخ من الحديد وغيره.

حديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن

الله على قلوبهم

قال -رحمه الله-: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول على أعواد منبره: ﷻ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين ﷻ رواه مسلم.

الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، رواه النسائي أيضا، لكن ذكر بدل أبي هريرة ابن عباس يقول: من حديث ابن عمر وابن عباس، وإسناده صحيح، فالمقصود أن الخبر رواه مسلم كما ذكر المصنف -رحمه الله-.

وجاء في معناه أخبار تدل على وجوب الجمعة: منها

قوله -عليه الصلاة والسلام-: ﷻ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا ﷻ . يَدُّ معناها غير، بيد مثل غير، وزنا ومعنى، يعني: غير أنهم أوتوا الكتاب قبلنا يعني: اليهود والنصارى، فاليهود غدا، والنصارى بعد غد، فهذا يومهم الذي افترضه الله عليهم، اختلفوا فهدانا إليه. فقوله: ﷻ افترضه الله عليهم فهدانا إليه ﷻ . يدل على فرضية يوم الجمعة وقال - عليه الصلاة والسلام- وهو حديث أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة، وروى له مسلم شاهدا من حديث حذيفة ﷻ .

وفي معناه أخبار أيضا أخرى، وقد روى مسلم من حديث حفصة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷻ رواح الجمعة واجب على كل محتلم ﷻ . وفي حديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه -عليه الصلاة والسلام- هم أن يحرق

على المتخلفين عن الجمعة ييوتهم، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة في التخلف عن صلاة الجماعة.

فالمقصود أن الأحاديث متظاهرة ومجتمعها على الوجوب صلاة الجمعة؛ ولهذا قال أهل العلم: إن الاجتماع لها شرط في صحتها فقوله: "لينتهن" هذا تهديد شديد ووعيد للأمر بالانتهاء

عن ودعه أي: تركه كما في قوله تعالى: ﴿لِيُنْذِرَ مَنِ اتَّبَعَ﴾ ⁽¹⁾ يعني: ما تركك.

الجمعات: جمع جمعة، يعني صلاة الجمعة على أعواد منبره يدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب على منبره في جميع المهمات سواء كان يوم الجمعة أم غير يوم الجمعة، فهكذا كان يفعل -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يخطب على المنبر، وقد كان قبل ذلك يستند إلى جذع كما ثبت في الصحيحين، ثم بعد ذلك عمل له المنبر كما قال له الصحابة وتميم الداري -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: يا رسول الله، ألا نعمل لك أعواداً أو منبراً يحمل لك عظامك. فوافق -عليه الصلاة والسلام- بعد ذلك، ثم بعد ذلك احترق هذا المنبر، وذهب في عام ستمائة وأربع وخمسين لما احترق المسجد النبوي، وكان قد زيد فيه نحو ست درجات فكان تسع درجات، زاده مروان بن الحكم، وذكروا فيه أخباراً وقصصاً، الله أعلم بصحتها.

1 - سورة الضحى آية : 3.

فالمقصود أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب على المنبر، وكان يقف على لدرجة الثالثة، وكان إذا استراح جلس على الاستراحة التي فوق الدرجة الثالثة -عليه الصلاة والسلام- إذا جلس، ثم خطب عليه أبو بكر، فنزل على الدرجة الثانية، إكراما وإجلالا للرسول -عليه الصلاة والسلام- فلم يصعد على الدرجة الثالثة، ثم لما كان عهد عمر نزل على الدرجة التي بعدها وفي عهده متمان يعني: إجلالا للنبي -عليه الصلاة والسلام- ولأبي بكر، وفي عهد عثمان نزل إلى الدرجة التي بعدها إجلالا لهما وللنبي -عليه الصلاة والسلام- وللشيوخ رضي الله عن الجميع.

ثم لما خطب علي ؓ صعد على المنبر، وخطب على منبره -عليه الصلاة والسلام- وعلى الدرجة التي كان يخطب عليها -عليه الصلاة والسلام-، ثم زاده مروان بن الحكم ست درجات فكان تسعا، فكان الخلفاء يخطبون على الدرجة السادسة، ولا يخطبون على الدرجات الأولى والثانية والثالثة التي كان يخطب عليها -عليه الصلاة والسلام- وأبو بكر وعمر.

فالمقصود أن المنبر مشروع؛ من جهة أنه يكون أدعى إلى رفع الصوت والإشراف والرؤية، حتى يكون أدعى أيضا إلى فهم ما يقال، وكان أيضا له -عليه الصلاة والسلام- في جلسته إذا جلس مع أصحابه في غير جلسة الجمعة أو غيرها كانوا إذا تحلقوا به كان له دكة، أو مكان مرتفع يجلس عليه -عليه الصلاة والسلام- كما رواه أبو داود، وصنعوها له هذه بعد ذلك

لما قالوا له في ذلك -عليه الصلاة والسلام- فعملت له، فكان يجلس عليها.

قال: عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله . الختم الطبع، والعياذ بالله، الختم الطبع، وهذا عقوبة معجلة لمن تأخر عن صلاة الجمعة، أو تواصل تأخره، وتتابع تأخره أو تركه للجمعة، والختم هو الطبع، والقلب إذا طبع على ما فيه، فإنه يكون كالغلاف، ويكون أجرد ولا خير فيه، فيختم كما يختم الكتاب، وكما يختم الظرف على ما فيه، وكما يختم الإناء والخريطة والكيس، وتختم وتربط على ما فيها، فإذا ختم على الكتاب، وإذا ختم مثلاً على الإناء فأحكم بقفله، فإنه يبقى على ما فيه فلا يدخل إليه، فهكذا القلب -والعياذ بالله- إذا ختم عليه فليس للإيمان طريق، وليس للإيمان مسلك، ويختم على ما فيه من البدعة والضلال التي اشتمل عليها حينما تأخر عن صلاة الجمعة، وقد عهد بالتجربة، وقد قال جماعة من أهل العلم: وقد عهد بالتجربة أن من كانت هذه حاله في التأخر في ترك الجمعة، فإنه يطبع على قلبه -والعياذ بالله- كما في الخبر، ثم قد يتول به الأمر إلى أن يترك الصلاة بالكلية، أنه يترك حضور الجمعة، ثم بعد ذلك يتركها بالكلية، ثم ليكون من الغافلين المعرضين.

حديث: كنا نصلي مع رسول الله ﷺ يوم الجمعة ثم ننصرف

قال: وعن سلمة بن الأكوع ؓ قال: ؓ كنا نصلي مع رسول الله ؐ يوم الجمعة، ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به ؓ متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لمسلم: ؓ كنا نجمع منه إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفياء ؓ وعن سهل بن سعد ؓ قال: ؓ ما كنا نقيّل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ؓ متفق عليه.

وقيل في مسألة المنبر بعض أهل العلم يرى أن لا يكون المنبر ضخماً أو كبيراً، وقد عدم جمع من أهل العلم فخامة المنبر وكبره، بل عدم جمع من أهل العلم من الأمور غير المشروعة، أو من الأمور المبتدعة حينما يزداد به عن حده، بل يكون مقارباً لما صنع في عهده -عليه الصلاة والسلام- وفي عهد الخلفاء الراشدين.

وسلمة هذا هو سلمة بن عامر الأكوع الأسلمي ؓ وهو من فرسان الصحابة ومن شجعانهم، ومن أفاضل الصحابة ؓ توفي في سنة أربع وسبعين.

قال: ؓ كنا نصلي مع رسول الله ؐ يوم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به ؓ وفي اللفظ الآخر: فيه، أورد المصنف -رحمه الله- هذا الخبر، وما في معناه من حديث سهل بن سعد للدلالة لما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن صلاة الجمعة تكون بعد الزوال؛ لأنه قال: أخبر أن للحيطان ظلاً، أنه للحيطان ظل، وفي اللفظ الآخر قال: ؓ كنا نجمع منه إذا زالت الشمس ؓ

وهذا فيه دلالة على أن الجمعة تكون بعد زوال الشمس، وفي لفظ آخر قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وهذا إخبار عن عاداتهم، وأنه كانوا يتغدون في الأصل قبل الظهر، لكن يوم الجمعة كانوا يأخرون بعد الزوال؛ لأن الجمعة لا تؤدي إلا بعد الزوال، هذا هو ما ذكره المصنف -رحمه الله- وهو قول الجمهور.

والقول الثاني، وهو في إحدى الروايتين لأحمد -رحمه الله- أنه يجوز أداء الجمعة قبل الزوال، وقالوا: إن هذه الأخبار لا دلالة فيها قوله: كنا نجمع.

من جهات: الأول أنه قال في نص هذا الخبر قال: ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به، فهذا يدل على أنها تقام قبل الزوال خاصة مع ما عهد عنه -عليه الصلاة والسلام- من ترسله وتأنيه في الكلام وطول صلاته -عليه الصلاة والسلام-.

وأخبر كما في حديث عمار بن ياسر ؓ إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ؓ . كما في صحيح مسلم، وكذلك في قوله: كنا نجمع إذا زالت الشمس ؓ هذا فيه إخبار عن فعلهم.

والقاعدة أنه إذا أخبر: كنا نفعل كذا أو نفعل كذا، فإنه لا يدل على التحقيق على الوجوب لا يدل على الوجوب إلا إذا نقل نقلاً متواصلاً منه، وداوم على هذا الفعل -عليه الصلاة والسلام- إذا كان يداوم على هذا الفعل في الصلاة، ولم يعلم

أنه فعل خلافه، وكانت هذه سنته -عليه الصلاة والسلام- دائما مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». هذا يدل.

أما إذا نقل أنه كان يفعل ذلك مع الاحتمال، فإن هذا لا يدل على الوجوب؛ ولهذا أثبت في الصحيحين أنه «قالت عائشة: «كان يصلي العصر والشمس في حجرتي»

وجاء في أخبار عدة الإخبار عن صلاة الظهر في وقت، وهذا لا يدل على وجوبها في هذا الوقت؛ فإن وقتها موسع، هذا نقول: إن هذه الأخبار لا تدل على الوجوب، لا تدل على أنها لا تجب إلا بعد الزوال، خاصة أنه جاء ما يدل على خلاف هذا الخبر، فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه قال: «كنا نصلي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم نرجع إلى نواضحنا فنريحها، وقد زالت الشمس أو فنرجع إلى نواضحنا فنريحها إذا زالت الشمس». إذا ويدل على أنهم كانوا إذا رجعوا إلى نواضحهم ليروحوها، والنواضح هي التي يستقى عليها الماء من الإبل وغيرها، على أنه كان يصليها قبل الزوال.

وهذا هو الأظهر أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، لكن ليس كما قال بعضهم: إن وقتها وقت العيد، وأنها تصلى في الساعة الأولى بعد ارتفاع الشمس، فهذا لم يعهد من هديه -عليه الصلاة والسلام- بل أن تكون إقامتها قريبا من زوال الشمس أن يصليها قريبا من الزوال؛ ولهذا نقل في الأخبار أنه إذا فرغ منها -عليه الصلاة والسلام- فإذا الشمس قد زالت وصلاتها بعد

الزوال أحوط، من جهة أن الاحتياط في الأمور الخلافية الأمور الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء، وتكون الأدلة فيها قوية أمر مشروع.

فلاحتياط على الصحيح ليس بواجب ولا حرام، ليس بواجب ولا محرماً بل قد يكون مشروعاً، وقد يكون ممنوعاً، فليس كل احتياط مشروع، فلاحتياط الذي يكون فيه أخذ بالدليلين بدون مخالفة الأحاديث هو المشروع.

أما إذا كان الاحتياط يترتب عليه مخالفة لدليل، أو كان الاحتياط لقول يسنده قول مستند لحديث ضعيف أو حديث باطل، فإن الحديث ليس بمشروع، الاحتياط يكون مشروعاً حينما يكون الخلاف قوياً، ويكون لكل من القولين دليل في المسألة.

وقوله: واللفظ لمسلم عن سهل بن سعد قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . متفق عليه، واللفظ لمسلم، وقد راجعت هذا اللفظ في البخاري فاللفظ لهما جميعاً، اللفظ لهما جميعاً، وهذا أيضاً مما يدل كما سبق أنه -رحمه الله- يملئ من حفظه، فهذا اللفظ لهما جميعاً للبخاري ومسلم.

وفي رواية: في عهد رسول الله ﷺ وهذه الرواية عند مسلم أخرجها مسلم، وذكره المصنف -رحمه الله- بإشارة إلى أن هذا الخبر كان من فعلهم، وأنه مرفوع؛ لأنه ما فعل في عهده ﷺ فإنه يكون حكمه حكم المرفوع .

حديث: أن النبي ﷺ كان يخطب قائماً فجاءت غير من الشام

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي ﷺ كان يخطب قائما، فجاءت غير من الشام فقتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا ﷺ رواه مسلم.

وهذا الحديث أخرجه البخاري، متفق عليه، والمصنف -رحمة الله عليه- عزاه لمسلم، يظهر -والله أعلم- أنه عزاه لمسلم؛ لأن لفظ: يخطب قائما، ليس في صحيح البخاري، إنما عند مسلم، وعند البخاري: ﷺ كان يصلي والنبي ﷺ يصلي ﷺ فكأنه عزاه لمسلم من هذه الجهة؛ لأنه أراد أنه كان يخطب؛ ولأن المصنف -رحمه الله- أراد أن يستدل به على مسألة كما سيأتي، قوله: "كان يخطب" منه مشروعية الخطبة للجمعة وهي مشروعة، وسيأتي ذكر أدلة ذكر معنا المصنف -رحمه الله- مشروعة باتفاق أهل العلم.

الخطبة للجمعة، لكن الخلاف في شرطية حضورها، وهل هي شرط أم لا؟ أو وجوب الخطبة، فهذا أمر متفق عليه، وأنه لا بد من الخطبة، فجاءت غير من الشام، الغير هي الإبل التي تحمل التجارة، فقتل الناس إليها يعني: أنهم تفرقوا إليها، والرسول ﷺ كان يخطب.

وفي اللفظ الآخر: يصلي، والمراد بالصلاة هي الخطبة، وربما أشكل هذا، وذكر بعض أهل العلم إشكالا، كيف يقع هذا من الصحابة -رضي الله عنهم- والله ﷻ في قوله تعالى: ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ

والقاعدة أن بيان الأمر المجمل واجب يكون واجبا، وأيضا قال
« صلوا كما رأيتموني أصلي » .

وخطبة الجمعة من أعظم ما يكون في يوم الجمعة، حتى
قال بعض أهل العلم: إنها بدل من الركعتين، يجب أن يخطب
الإمام قائما، هذا هو الأظهر والأصل في هذا الباب إلا عند
عدم القدرة.

وبهذا ورد عن معاوية « وعن غيره من السلف أنهم خطبوا
جالسين، فهذا محمول عند الحاجة وعدم القدرة؛ ولهذا قالوا
في معاوية: لما كثر شحم بطنه، وثقل عليه الخطبة قائما
جلس » .

فالأظهر هو وجوب القيام إلا من حاجة، وقوله: فلم يبق إلا
اثنا عشر رجلا فيه دلالة لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن
الخطبة يجب أن يحضرها اثنا عشر رجلا.

هذه المسألة اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، بلغها
بعضهم خمس عشر قولا، رجح كل منهم ما ظهر له.

وأحد الأقوال أنها تقام بثلاثة، بما ثبت عند أبي داود أنه «
قال: « ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا
استحوذ عليهم الشيطان » . وهذا يشمل الجمعة والجماعة، وهو
أقل عدد ورد فيه خبر في مثل هذا، وهو من أصح الأخبار،
وأصح الأقوال، وأصح الأدلة في الأقوال في هذه المسألة
فيكون أرجح.

وهذا القول رجه جماعة من أهل العلم، ومن آخرهم العلامة الجليل الكبير الشيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله وغفر له- فقد سمعته يرجح هذا القول، ويستدل له بهذا الحديث، ويقول: إنه يكفي إمام واحد يخطب، واثنان يستمعان، وواحد يخطب، ومؤذن حاضر، ومعه رجل آخر، فهذه هي الجماعة والأقوال فيها كثيرة، لكن هذا كما سبق هو أقربها.

حديث: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فأضيف إليها أخرى فقد تمت صلاته

وقال عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. وابن عمر هو عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وهو إذا أطلق فهو عبد الله، ولأن عمر له أولاد غير عبد الله، منهم عاصم، ومنهم عبيد الله، وإذا أطلق المشهور، فالمراد هو كما إذا قيل: ابن عباس فهو عبد الله، وإلا له عشرة من الولد، وإذا قيل: ابن عمر فهو عبد الله، وهكذا غيرهم، وهو صحابي جليل، روى كثيرا من العلم، .

وتوفي سنة ثلاث وسبعين، أو في أول التي بعده سنة أربع وسبعين -رضي الله عنه ورحمه- قال: قال رسول الله ﷺ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فأضيف إليها أخرى فقد تمت صلاته . رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله.

وهذا له شاهد عن أبي هريرة عند النسائي، والحديث في الصحيحين: أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ۝ وهذا في إدراك خاصة الجمعة، في إدراك ركعة من الجمعة من صلاة الجمعة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته . ويفهم منه أن من لم يدرك ركعة، فإنه لا يدرك صلاة الجمعة، وإن من لم يدرك ركعة، بل أدركه بعد الرفع من الركوع الثاني، فقد فاتته الجمعة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وقد سبقت الإشارة إليه: أن جماهير أهل العلم يقولون: إن من لم يدرك الركعة الثانية، ومن لم يدرك الرفع أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع الثاني فقد فاتته الجمعة، وعليه أن يصلي أربعاً، وهو قول جماهير أهل العلم.

وهذه المسألة لم يأت فيها دليل واضح من جهة السنة جاء في أخبار لا تصح، والمعتمد منه على ما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - عن ابن مسعود وأنس أنهم قالوا، وصح عن ابن مسعود ۝ أنه قال: ۝ من لم يدرك ركعة من الجمعة فليصل أربعاً ۝ أو قال: ۝ من فاتته الجمعة فليصل أربعاً ۝ وقالوا: إنها تعود إلى الفريضة الأصل، وهي صلاة الظهر، وقالوا أيضاً: إن مفهوم قوله: ۝ من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضيف إليها أخرى ۝ يدل على أنها قد فاتته، وقال بذلك الأحناف، لكن قول الجمهور هو أسعد بالدليل من جهة أنه قول الصحابة - رضي الله عنهم - ابن مسعود وأنس.

حديث: أن النبي ﷺ كان يخطب قائما

ويدل عليه أنه يشرع الجلوس بين الخطبتين، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة، وقيل: إنها واجبة، وهو القاعدة: الأصل أن أفعاله التي تكون بياناً للمجمل الواجب تكون واجبة، بدليل قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَأُ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي طَعَامِهِمْ﴾ (٢) قد يبين صفتها -عليه الصلاة والسلام- وقال: ﴿صلوا كما رأيتموني

607

أصلي ۝ وهذا يدخل فيه الجمعة، ويدخل فيه الجمعة وغيره، ثم يقوم: فيخطب قائماً، وهذا يدل على أن الجمعة لها خطبتين، وهو محل اتفاق بين أهل العلم.

وجاء في الرواية الأخرى عند أبي داود من طريق عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، وهو أنه كان إذا دخل ۝ يجلس يعني: قبل الخطبة كما يفعل الناس الخطباء، أنه يجلس، ثم بعد ذلك إذا فرغ من الأذان قام، ثم جلس، ثم قام للخطبة الثانية.

ولكن لم ينقل في الأخبار الصحيحة، وقد يكون هو المعهود والمعروف أنه إذا لو كان يقوم -عليه الصلاة والسلام- ثم يستمر قيامه لنقل، فالمعهود أنه أو الأظهر، والله أعلم، أنه إذا جاء جلس حتى يفرغ من الأذان، ثم بعد ذلك يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب. فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا، فقد كذب هذا رد منه لمن كان يخطب جالسا بلا عذر.

حديث: كان رسول الله ۝ إذا خطب احمرت عيناه

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- هو عبد الله بن عمرو بن حرام توفي بعد السبعين قال: ۝ كان رسول الله ۝ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها ۝ يقال: شرُّ وشرُّ وكلُّ وكلُّ . ۝ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ۝

وفي رواية ٥ كانت خطبة النبي ٥ يوم الجمعة يحمد الله،
ويثني عليه ٥

ثم يقول على أثر ذلك، وقد علا صوته، وفي رواية: ٥ من
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ٥ وللنسائي: ٥
وكل ضلالة في النار ٥

وهكذا كانت خطبته، كان يشتد في خطبته، ويجتهد؛ لأنه كما
في الخبر: ٥ كأنه منذر جيش ٥ . كان يعظ -عليه الصلاة
والسلام- وهذا يدل على أنه كان يعتني بجانب الوعظ في
خطبه في الجمعة وفي غيرها.

٥ وعلا صوته، واشتد غضبه ٥ .

هذا صفات ينبغي أن تكون في الخطيب أن يكون متحمسا،
وأن يكون صوته واضحا، وأن تكون كلماته واضحة، كذلك تكون
المعاني واضحة، فلا بد من وضوح الكلمات، ولا بد أيضا من
وضوح المعاني، فلا يتكلم بأشياء أو يلفظ بأشياء أو يتكلم في
أمور لا يحتاج الناس إليها، بل يتكلم في المهمات والأمور
المحتاجة، وهكذا كان يخطب -عليه الصلاة والسلام- كان يلاحظ
ما يحتاج إليه الناس، مع نصح وإخلاص لهم في ذلك، واشتد
غضبه؛ لأنه كان يغضب لله، ويغضب لحرمة الله، وينتقم لها -
عليه الصلاة والسلام- .

٥ كأنه منذر جيش ٥

كأنه يخبر عن جيش قدم، ويريد أن يغزو وينتهب، ويسلب،
وهذا الجيش ويصيح:

▫ صبحكم ومساكم ▫

وهو قريب منكم، أما أن يضحوا عليه، أو لم يضحوا، أمسيتم عليه فهو قريب منكم. .

▫ ويقول: أما بعد ▫

وهذا هو المشرع في الخطب أن يقول: أما بعد، وقد صحت الأخبار، بل قد تواترت الأخبار في الصحيحين وغيرهما أنه ▫ أنه يقول: أما بعد، يعني: مهما يكن من شيء، يقول: أما بعد، فهو ينتقل من أمر إلى أمر.

▫ فإن خير الحديث كتاب الله ▫

وخير الكلام كلامه -سبحانه- وهو أفضل الكلام، ثم يتلوه حديثه -صلى الله عليه وسلم.

▫ وخير الهدي ▫

قال: الهدي والهدى. والهدي هو الطريق، والهدى هو الدلالة والإرشاد، خير الهدي هديه، خير الطريق طريقه ▫ .

وخير الهدى هداه دلالة وإرشاده، يقال: الهدي والهدى. .

▫ هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها ▫ يقال: شرٌّ وشرٌّ وكلٌّ وكلٌّ، ▫ وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ▫

والمحدثات هي المخترعة، وهي طريقه في الدين محدثة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية كما يقول الشاطبي في تعريفها: هي طريقة محدثة مبتدعة في الدين

تضاهى بها الشرعية، ويقصد المتعبد بها أو الفاعل لها ما يقصد بالشرعية. وهذه هي المحدثه.

وكل البدع ضلالة؛ ولهذا قال: وكل بدعة ضلالة، وهذه أصيل في الشرع جاءت في الشريعة واستقرت قاعدة عامة، وأصل عليها، وأجمع العلماء عليها، ودلت النصوص على أن كل بدعة

ضلالة. كما قال سبحانه: ﴿لَا يَجْعَلِ اللَّهُ لِلشَّيْءِ عِلْمًا إِلَّا لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 255]

﴿وَمَا يَشَاءُ إِلَّا لِلَّهِ عِلْمٌ ظَاهِرٌ لِّمَنْ يَشَاءُ﴾ [البقرة: 255] ⁽¹⁾ فكل بدعة ضلالة، فليس في البدع حسن، فكلها ضلالة هذا تقرير قاعدة منه -عليه الصلاة والسلام-.

وما جاء من قول عمر ؓ وما صح عنه أنه قال: ﴿نعمت البدعة﴾ فالمراد بها البدعة اللغوية كما قرره أهل العلم بهذا، وقالوا: إن البدعة لغة أوسع منها شرعا، فهي تطلق على كل ما لم يكن له مثال سابق، مما يوجد على صفة أو هيئة؛ ولهذا كما قال في التراويح: ﴿نعمت البدعة﴾ من جهة أنها على هذه الصفة وعلى هذه الطريقة، وعلى هذه الكيفية لم تكن في عهده ؓ.

أما هي فهي مشروعة شرعت من فعله -عليه الصلاة والسلام-.

أما الترتيب لها، والاجتماع لها، والتواعد لها، والحضور لها على هذه الصفة لم يكن في عهده -عليه الصلاة والسلام- بل اتفق أنه خرج، ولم يواعدهم، فخرجوا، وهذا يكفي في أصل

1 - سورة الشورى آية : 21.

مشروعيتها، وأصل القول: إنها سنة، وتركها -كما هو معلوم-
لأمر ثم بعد ذلك زال الأمر بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-
ثم لما انشغل عنها أبو بكر ؓ . ثم أحيها عمر -رضي الله عن
الجميع-.

وفي رواية ؓ كانت خطبة النبي ؓ يوم الجمعة يحمد الله،
ويثني عليه ؓ

وهذا هو السنة في الخطبة، وفي غيرها من الخطب في
يوم الجمعة وفي غيره أنه كان يحمد الله ويثني عليه؛ ولهذا
لما جاء ضمام بن ثعلبة ودخل مكة، وسمع صبيان مكة،
ويقولون: إن به مسا، وإن به جنونا، ؓ .

قال: إني أقرأ أو قال: أرقى من هذه الأرواح يعني: من هذا
الجن فجاء إلى النبي ؓ وعرض عليه أن يقرأ عليه، فما كان
منه ؓ إلا أن قال: الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا ؓ . . .
الحديث فلما سمع ضمام بن ثعلبة اطمأن لها، وقال سمعت
كلام الشعراء والجن والإنس فوالله ما سمعت مثل هذه
الكلمات، لقد بلغنا ناعوس البحر يعني: وسط البحر لما فيها
من البلاغة من القوة والشدة، ثم بايعه، ثم قال: مد يدك فمد
يده ؓ وبسطها، ثم بايعه على الإسلام، وقال: وعلى قومك
قال: وعلى قومي.

فهو في أي أمر كان عليه -عليه الصلاة والسلام- كان يفتح
بالحمد لله، ويبدأ به الأمور المهمة.

ويوم الجمعة هو من أعظم الأمور، وهو من أعظم المهمات في البداءة بالحمد لله، وهكذا في الخطبة في العيدين وغيرها. ثم بعد ذلك يخطب بما يريد، ويتكلم فيما يريد، وهذا هو السنة أن يحمد الله، وأن يثني عليه، ثم يتكلم بما أراد. ثم يقول على أثر ذلك، وقد علا صوته، وفي رواية: «من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له» وللنسائي: «وكل ضلالة في النار».

وقد رواه النسائي بإسناد صحيح، وهذا الخبر له شاهد من حديث العرياض بن سارية بإسناد جيد عند أبي داود والترمذي وأحمد أنه «أخبرهم بمعنى هذا الخبر».

حديث: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئة من

فقهه

قال: وعن عمار بن ياسر

عمار بن ياسر عنسي توفي أو قتل في صفين كما هو مشهور سنة سبع وثلاثين، وجاءت في فضله أخبار كثيرة، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «تقتلك الفئة الباغية» وفي لفظ: «ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية» وجاء في خبر جيد رواه ابن ماجه وغيره عن علي «أنه قال دخل النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «مرحبا بالطيب المطيب» وفي لفظ: أنه قال: «لقد ملئ عمار إيمانا من رأسه إلى مشاشه» يعني: من رأسه إلى أطراف قدميه «قال سمعت رسول الله يقول: «

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ۝ رواه مسلم.

وتمامه: ۝ فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة ۝ وهذا هو السنة أن تكون صلاته متقاربة، وأن يكون فيها طول كما سيأتي في قراءته -عليه الصلاة والسلام- وليس المراد أن الصلاة تكون أطول من الخطبة، لا، المراد أن الخطبة بالنسبة إليها تكون قصيرة، وأن الصلاة تكون طويلة، ۝ إن طول صلاة الرجل -وهكذا كان يصلي- وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ۝ وقوله: مئنة: علامة ودلالة، ذلك أن الخطيب الفطن النابه يكون لديه معرفة وفقه ويكون يجمع الكلمات الكثيرة ويجمع المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة، فيتيسر له، ويتسنى له في فهمه ومعرفته أن يتكلم بكلمات يسيرة، لكنها تجمع معاني عظيمة، كما كان -عليه الصلاة والسلام- أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصاراً.

وقال: ۝ أوتيت جوامع الكلم ۝ وجوامع الكلم هي المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة، فهو لفهمه ولاطلاعاً على المعاني يجمع الكلام، ويختصره مع وضوحه وبيانه في كلمات يسيرة واضحة ومعاني عظيمة، وهذا هو المراد حتى يفهم من حوله، وينتهوا ويكونوا معه، ولا يتعدوا بقلوبهم وعقولهم عنه، فهذا هو المشروع.

حديث: ما أخذت "ق والقرآن المجيد" إلا عن لسان رسول الله ﷺ

قال: وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان -رضي الله عنها- قالت: ﷺ ما أخذت "ق والقرآن المجيد" إلا عن لسان رسول الله ﷺ يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس ﷺ رواه مسلم.

وبهذا أنه يشرع قراءة القرآن والخطبة بالقرآن، وخاصة هذه السورة العظيمة، وقد كان يقرأها كثيراً -عليه الصلاة والسلام-.

وفي قولها: كل جمعة يدل على عنايته بالوعظ والتذكير -عليه الصلاة والسلام- في يوم الجمعة، وهكذا كان يفعل، وفيه دلالة على مشروعية القرآن ومشروعية الثناء كما سبق، فالخطبة تشتمل على الحمد والثناء على الله ﷺ كما سبق في الخبر.

وكذلك يشرع قراءة القرآن فيها والثناء، والصلاة والسلام على الرسول ﷺ لكن الواجب فيها على الصحيح كما سيأتي هو الموعظة، الواجب هو الموعظة، وما سواها يكون تبعاً لها.

حديث: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت ليست له جمعة ﷻ . رواه أحمد بإسناد لا بأس به، ويفسر حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعاً: ﷻ إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت ﷻ .

وهذا الخبر قال المصنف -رحمه الله-: بإسناد لا بأس به، وفيه نظر، من جهة أن في سنده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، وهو ليس بالقوي، والحافظ -رحمه الله-، قد لينه، والأظهر احتمال أنه لم يستحضر سنده -رحمه الله- أو أنه تقوى عنده بجهة شاهد ذكره عن حماد بن سلمه كما في فتح الباري، لكن هو من هذا الطريق ضعيف؛ لأن ذاك الشاهد من حديث ابن عمر موقوفاً عليه، وعلى هذا، لكن ما دل عليه الخبر أن الإنصات في الجمعة أمر واجب والاستماع أيضاً والإنصات والاستماع.

وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: ﷻ إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ﷻ .

قال المصنف -رحمه الله-: إنه يفسر هذا الخبر، فحديث أبي هريرة: ﷻ إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت ﷻ يعني: قلت: اللغا من الكلام، وهو الكلام الباطل.

واختلف العلماء في قوله: ﷻ فقد لغوت ﷻ وقيل في بعضها: لغيت، والأظهر -والله أعلم- أنه يفسره ما رواه أبو داود بإسناد

جيد، لا ما ذكره المصنف -رحمه الله- من حديث أبي هريرة أنه قال: **﴿**إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت **﴾** إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة كانت لك طُهرًا، أنها تكون له طُهرًا، يعني: أنه لا جمعة له، فهذا أصح ما يفسر به، وأنه فاته فضل الجمعة، أنه يفوته فضل الجمعة.

وفي لفظ آخر عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد جيد قال: **﴿**يحضر الجمعة ثلاثة: رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله **﴾** إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات فهي له الجمعة، فهي له كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها **﴾**.

فهذا هو المشروع لها أنه يحضرها بإنصات بلا لغو، واللغو هو الكلام الباطل، والأصح كما سبق أن معنى لغوت، قلت الكلام الباطل، وترتب على هذا بطلان جمعته، وأنه لا أجر له فيها.

حديث: دخل رجل يوم الجمعة والنبي **﴿ يخطب**

وعن جابر **﴿** قال: **﴿** دخل رجل يوم الجمعة والنبي **﴿** يخطب فقال: صليت قال: لا. قال: قم فصل ركعتين **﴿** متفق عليه.

وفي هذا دليل لما سبق، وأنه كان يخطب يوم الجمعة -عليه الصلاة والسلام-، وفيه أيضاً أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يتكلم في الأمور المهمة، ويخاطب الناس، وأنه كان إذا رأى أمراً مخالفاً، أو شيئاً مما يبين ينبه. وهكذا يشرع للخطيب أن

ينبه لو رأى إنساناً مثلاً تخطى رقاب الناس لا بأس أن ينبه، بل يشرع أن ينبه؛ لأنه أتى أمراً منكراً أو رأى إنساناً جلس ولم يصل، فينبه فلا تشغله هذه الأمور، فلا تشغله خطبته عن هذه الأمور، لأن بيانها من أهم الأشياء خاصة أن انتشار مثل هذه الأمور، والتساهل بها بين الناس إذا رأى الناس بعضهم بعضاً، يفعلون يوم الجمعة مثل إنسان يأتي ويجلس ولا يصلي يوم الجمعة، إنسان يتخطى رقاب الناس، ويجلس أمام الناس، والناس يقرونه على ذلك، والناس يرون منكراً فلم يغيروا أو شك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، وهم يشرع لهم الإنصات وعدم الإنكار في مثل هذه الحال؛ لأنه مشروع الإنصات وجوباً.

وهذا قد يظهر منه دليل في المسألة وهو أنه أيضاً أن الإنسان إذا كان يسمع الخطيب، فإنه يستمع إليه، ولا يتكلم بأي كلام، ولا ينكر مثل هذا، فلا يقول له مثلاً: أنصت، ولو كان ذلك أتى أمراً محرماً، بل إما أن يشير إليه كما قال أهل العلم، ولا يتكلم مع أن الكلام بهذا أمر معروف، ولكن لا يتكلم، وعلى هذا هل يشتمه؟ هل يرد السلام؟ موضع خلاف بين أهل العلم، وقد يقال: وأنا ما رأيت ذكره أحد من أهل العلم، لكن يظهر من هذا الخبر أن وظيفة الإنكار، ووظيفة رد السلام أنها من وظيفة الخطيب، وأنه إذا سمع إنسان، عطس فإنه يشتمه، إذا حمد الله.

وهكذا ثبت في الخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- رد على جرير بن عبد الله السلام لما سلم عليه كما رواه أحمد وابن خزيمة بإسناد جيد أنه سلم على النبي، وفي لفظ أنه هو الذي سلم عليه -عليه الصلاة والسلام-، وهو يخطب، ورد عليه السلام.

فقد يفهم أن هذا من وظيفة الإمام، وأن الناس عليهم أن يستمعوا للخطيب، وأن يكونوا مجتمعين بقلوبهم وبأبدانهم، منصرفين إليه، يستمعون إلى خطبته، فلا ينشغلون فيه، خاصة أن مثل هذه الأمور قد تكثر يوم الجمعة، ما يعرض للناس من هذه الأمور قد يكثر.

فلهذا لو أنه تابعها الإنسان قد تشغله عن الجمعة، فيكون فيه دليل في المسألة من قال: إنه لا يتكلم بشيء بل يستمر الخطيب، أو كما قال بعضهم يرد رداً خفيفاً، أو يتكلم بكلام خفيف، فالمسألة محتملة، وهذا دليل لمن قال: إنه لا يتكلم بشيء.

وفي قوله: ◻ قم فصل ركعتين ◻ دليل لمشروعية صلاة الركعتين والإمام يخطب، وهذا هو الصواب خلافاً لمن قال: إن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يصلي ركعتين. والصواب أنه يصلي ركعتين، فإذا دخل الإنسان عليه أن يبادر إلى صلاة الركعتين، سواء دخل والإمام يخطب. إذا دخلت والإمام يخطب فصل ركعتين، فإذا دخلت والمؤذن يؤذن فاستمع للمؤذن؛ لأن إجابة المؤذن مشروعة، بل قيل بوجوبها، ثم بعد ذلك صل

الركعتين، وتجاوز فيهما، كما جاء في الخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «وتجاوز فيهما» وفي اللفظ الآخر: «ركعتين خفيفتين» .

حديث: أن النبي «كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن النبي» كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين «رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير» قال: «كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية» .

وفي هذا الخبر حديث ابن عباس، وفي حديث النعمان بن بشير في قراءة يوم الجمعة، وأنه يقرأ الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية، وكذلك الجمعة والغاشية، وجاء شاهده في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ.

وفي حديث النعمان بن بشير أنه كان ربما قرأ بهما أيضاً في العيد، وجاء في صحيح مسلم أيضاً: أنه ربما قرأ في العيد بـ "ق" "واقتربت"، فهذا يدل على شاهد لما سبق أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يعتني بصلاته مع ما عهد من تأنيه في القراءة، وأنه كان يقطع قراءته آية آية، وكان يتأني -عليه الصلاة والسلام- و يرتلها، دلالة على أنه كان يطيل صلاته بالنسبة إلى خطبته.

حديث: صلى النبي ﷺ العيد ثم رخص في الجمعة

وعن زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه- قال: صلى النبي ﷺ .
وزيد بن أرقم خزرجي أنصاري ﷺ قال: ﷺ صلى النبي ﷺ العيد،
ثم رخص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلي فليصل ﷺ .
رواه الخمسة إلا الترمذي، وصحه ابن خزيمة.

الإسناد فيه بعض اللين، لكن له شاهد رواه أبو داود من
حديث أبي هريرة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷺ إنا مجمعون
فمن شاء فليجمع ﷺ . وفيه أنه صلى العيد، ثم رخص في
الجمعة، وقال: من شاء أن يصلي فليصل، صلى العيد، فالعيد
إذا اتفق هو ويوم الجمعة في يوم واحد، فيجب على الأئمة أن
يقيموا الصلاتين واجب عليهم؛ ولهذا قال: ﷺ إنا مجمعون ﷺ .

ثم بعد ذلك رخص في الجمعة، فمن صلى العيد فإن له
رخصة أن يصلي الجمعة، قال: ﷺ من شاء أن يجمع فليجمع ﷺ .
وهذا هو الصواب أن يترك الجمعة، فإن صلاها، وإن لم يصل
فقد حصل الاجتماع باجتماع العيد، وإذا لم يصل العيد يجب
عليه أن يصلي الجمعة، ثم هو إذا لم يصل الجمعة فإن عليه
أن يصلي الظهر، لأنه لا يترك ذلك اليوم بلا صلاة، وهذا قيل:
إنه محل اتفاق من أهل العلم؛ ولأنه قال: ترجع إلى الأصل،
وهو صلاة الظهر.

والقاعدة: أنه إذا فاتته الجمعة أنه يصلي أربعاً، فإن فاتت
بعذر فهو معذور، ولا شيء عليه، مثل: إذا صلى العيد، ولم

يصل الجمعة صلاها أربعاً، ولا شيء عليه، وإن كان غير معذور، فهو آثم، وعليه التوبة، ويصليها أربعاً، وكذلك أيضاً إذا فاتته بمعنى أنه لم يدرك الجمعة إلا في آخرها بعد الركوع الثاني كما سبق، فإنه يصلي أربعاً.

حديث: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً

وعن أبي هريرة ؓ أنه قال: قال رسول الله ﷺ إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً ؓ . رواه مسلم.

وفي هذا دلالة على أنه يصلي بعد الجمعة أربع ركعات. أما قبلها فالصحيح أنه يصلي ما شاء كما في حديث سلمان الفارسي ؓ في صحيح البخاري وغيره أنه قال: ثم صلى ما شاء إلى أن يخرج الإمام ؓ . فيصلي ما كتب له. يصلي ما شاء، فليس لها رتبة قبلها، إنما أن يصلي بعدها أربع، وهي رتبة لها، يصلي أربعاً بعدها، وهذا الأمر في اللفظ الآخر: ؓ فليصل بعدها أربعاً ؓ .

وجاء في حديث آخر أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين كما في الصحيحين من حديث ابن عمرو، واختلف العلماء أيهما أولى، والأظهر أنه يصلي أربعاً، واختار بعضهم أنه إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وهذا اختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

وجنح آخرون إلى العموم إلى عموم هذا الخبر أنه لا تنافي بين قوله ﷻ وفعله، فهو صلى ركعتين، وأمر بصلاة أربع، ولا يخص هذا العموم بلا دليل، من جهة أنه أمره أن يصلي أربعاً، وهو أن يصلي الجمعة فيصلي أربعاً، سواء صلى في بيته أو صلى في المسجد، وهذه الأربع يسلم من كل ركعتين.

وهذه هي القاعدة من صلاة الليل وصلاة النهار: السلام من كل ركعتين لقوله ﷻ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ﷻ .

وهكذا جميع الصلوات المفروضة والمسنونة كلها تصلى مثنى مثنى إلا ما استثني بالدليل كصلاة المغرب أو غيرها من الصلوات.

فهذه القاعدة في الصلوات إلا ما استثني بالدليل مثل بعض الصلوات المفروضة.

حديث: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو

تخرج

وعن السائب بن يزيد ﷻ أن معاوية ﷻ قال له: ﷻ إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج . فإن رسول الله ﷻ أمرنا بذلك أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ﷻ رواه مسلم .

وفي هذا أنه لا توصل صلاة بصلاة، وظاهر الأمر الوجوب أنه لا توصل الصلاة بالصلاة، وهذا يشمل الجمعة وغيرها، وأنه إذا صليت أي صلاة مفروضة لا يقوم ويصلي ركعتين بعدها

مباشرة، بل يشرع أن يفصل بينهما بكلام أو تسبيح كما في هذا الخبر.

وعن أبي هريرة ؓ قال: "حتى نتكلم أو نخرج" يعني: نتكلم بأي كلام، والأفضل أن يكون ذكراً، والأفضل أن يخرج يعني: يخرج من مكانه إلى مكان آخر، أو يخرج من المسجد.

حديث: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفصل ثلاثة أيام ؓ . رواه مسلم .

وهذا الخبر سبق معناه، لكنه هنا قال: من اغتسل، ثم أتى الجمعة مشروعياً الاغتسال للجمعة.

وقد صحت الأخبار بذلك عنه -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: ؓ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ؓ .

وفي صحيح مسلم عن عثمان (على كل مسلم) أنه يوم يغسل فيه بدنه يعني: من الجمعة، يوم من الجمعة أو يوم من الأسبوع يغسل فيه بدنه، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه سنة، والمصنف -رحمه الله- ذكر هذه الرواية، ومسلم -رحمه الله- ذكره بروايتين: الرواية الأولى: ؓ من اغتسل يوم الجمعة، وصلّى ما قدر له ؓ .

والرواية الثانية: ١ من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الصلاة ٢ . من توضأ، وهذا أوضح للجماهير أهل العلم، وقد يكون ذكر هذا الدليل فيما يظهر أولى لو ذكره المصنف لو ذكر رواية: (من توضأ)؛ لأنه أصح دليل في بيان أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب.

أما الأدلة الدالة على تأكده فهي واضحة، وأكثر من دليل، وأشهرها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: ١ من أتى الجمعة فليغتسل ٢ . وفي صحيح البخاري عن عائشة: ١ لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا ٢ . وجاء أيضاً غيره من الأخبار في هذا الباب، لكن أصح ما استدل به جماهير أهل العلم أن يوم الجمعة ليس بواجب، قوله ١ من توضأ يوم الجمعة. قالوا: ذكر الوضوء، فدل هذا الخبر أن جميع الأخبار التي جاءت ليس المراد بالوجوب الحتم، وإنما الوجوب أنه متأكد، ليس المراد أنه حتم، وأنه واجب. ويدلنا حديث الحسن عن سمرة، وجاء ورواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما.

وكذلك جاء شاهد عن أنس ١ أنه ٢ قال: ١ من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل ٢ . وهذا الخبر يدل لما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم، واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى مثل حديث عائشة الذي سبق: ١ لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا ٢ . قالوا: يدل على عدم الوجوب، لكنه

متأكد وليس بواجب. وكذلك أيضاً فيه: فصلى ما قدر له، شاهد لما سبق أنه يصلي قبل الجمعة ما كتب الله له.

حديث: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي

وعنه ١ أن رسول الله ٢ ذكر يوم الجمعة فقال: ٣ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله ٤ شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها ٥. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ٦ وهي ساعة خفيفة ٧. وهذا الخبر في ساعة يوم الجمعة، واختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة.

حديث: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة

وذكر المصنف -رحمه الله- الحديث الآخر قال: وعن أبي بردة عن أبيه -رضي الله عنه وأبوه أبو موسى الأشعري، ١ عبد الله بن قيس- قال: سمعت رسول الله ٢ يقول: ٣ هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ٤. رواه مسلم.

ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد

اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً، أمليتها في شرح البخاري .

يقصد في فتح الباري، وقد ذكر ثلاثاً وأربعين قولاً في هذه المسألة -رحمه الله- ولكن الغالب أقوال مهجورة ومتروكة. من هذه الأقوال أنها رفعت، وهي أقوال ضعيفة، وأصحها أصح هذه الأقوال قولان، وهما القولان اللذان ذكرهما المصنف -رحمه الله-.

القول الأول أنها ما بين الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، ما بين أن يصعد الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. والقول الثاني أنها بعد صلاة العصر أو آخر صلاة أو آخر ساعة بعد أذان العصر هذان القولان هما أصح الأقوال.

والقول الأول، وهي أنها ما بين الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، وهي ما بين جلوس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رجه الجمهور من أهل العلم من جهة أنه في صحيح مسلم، ولكن ضعف هذا الترجيح من جهة أن الترجيح بما في أحد الصحيحين يشترط أن لا يكون قد طعن في هذا الخبر.

وهذا الخبر قد طعن فيه بجهتين: الأولى أنه قيل: إنه من قول أبي بردة، فقد رواه كثير من الأئمة، وأخص أصحابه من أهل الكوفة عنه أنه من قوله، وليس مرفوعاً للنبي ﷺ .

والثاني: أن فيه انقطاعاً، لأن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه كما قال هو: إنه لم يسمع من أبيه، وعلى هذا رجحوا القول الثاني، وأنها بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أو

في آخر صلاة أو آخر ساعة من يوم الجمعة؛ لأن الأخبار فيه أكثر وأصح، وهذا القول أرجح من جهتين:
الأول أنه جاء في حديث عبد الله بن سلام، والثاني أنه جاء في حديث جابر بن عبد الله كما ذكره المصنف.

الأمر الثالث: أنه قال أبو سلمة عبد الرحمن بن سلمة اجتمع أصحاب النبي ﷺ كما رواه سعيد بن منصور قال: فتفرقوا، واتفقوا على أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد صلاة العصر، أو من آخر ساعة بعد صلاة العصر.

ولهذا رجح هذا القول، وجنح ابن القيم -رحمه الله-، وقال الإمام أحمد -رحمه الله- أيضاً: إنها في هذين الوقتين، وأنها تتحرى في هذين الوقتين، وعلى هذا، على المسلم أن يتحراها في هذين الوقتين، وأرجح هذين الوقتين القول الثاني، وهو أنها آخر ساعة من العصر يوم الجمعة، وتحريها في هذين الوقتين أولى، وهي من جلوس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، والوقت الثاني آخر ساعة من يوم الجمعة.

حديث: مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة

وعن جابر ﷺ قال: ﷻ مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة ﷻ رواه الدارقطني بإسناد ضعيف.

وهذا الخبر إسناده في الحديث ساقط وتالف، وقول المصنف: ضعيف لا يكفي ففيه رجل متهم، وهو بالحكم موضوع عند أهل العلم.

والمصنف -رحمه الله- ذكر هذا الخبر كأنه غاب عنه أنه ضعيف، أو أنه ساقط، غاب عنه أنه ساقط، وظن أنه ضعيف، ولم يذكر الخبر الآخر عند أبي داود، وهو أنهم اجتمعوا، وكانوا قدر أربعين. قال: قلت: كم أنتم؟ قال: قدر أربعين.

والذي ذكره أصحاب المذهب ذكروا في كتب المذهب أنهم أربعون، واحتجوا بهذا الخبر كما في رواية أبي داود؛ لأن ذاك الخبر ليس بصريح الدلالة، وهذا صريح لكن لا يصح، فلو صح لكان دليل المسألة، وسبق معنا، واستعجلنا نحن الكلام في هذه المسألة في أول الكلام، وذكرنا أن فيها أقوالاً عدة، وأن أصحابها أنها تكون بثلاثة أو اثنان والإمام.

حديث: أن النبي ﷺ كان يستغفر للمسلمين والمسلمات في

جمعة

وعن سمرة بن جندب ﷺ أن النبي ﷺ كان يستغفر للمسلمين والمسلمات في جمعة ﷺ. رواه البزار بإسناد لين. وقوله: بإسناد لين فيه نظر.

والصواب أنه كسابقه، وأنه إسناد ساقط، أو تالف؛ لأنه من طريق يوسف بن خالد السمتي وهو متهم، وهو حديث موضوع،

أو في حكم الموضوع، وفيه ما أشار إليه المصنف -رحمه الله- أنه   كان يستغفر للمسلمين والمسلمات.

وقد ذهب أهل العلم أو جمع من أهل العلم إلى أنه يشرع أن يدعو في صلاته، وأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ ولأن يوم الجمعة يوم له فضله فيشرع الدعاء فيه، لا لهذا الخبر، لكن من جهة أن القاعدة أن الأوقات المستجابة يشرع فيها الدعاء.

وإذا كان الدعاء يشرع في الصلاة محض الصلاة يشرع فيها تحري الدعاء، ويشرع الدعاء في السجود، فلأن يشرع الدعاء يوم الجمعة لعموم المسلمين، وفيما فيه مصالح المسلمين والأمور التي يحتاج إليها؛ لأنه موطن إجابة، فإنه من باب أولى. وهو لم يأت في الأخبار المجيء في الأخبار أنها ساعة إجابة في هذا الوقت، أو في غيره إلا لأجل الدعاء، لكنه دعاء عام لا يشرع الدعاء الخاص إنما يكون الدعاء دعاء عاماً وبالأدعية الجامعة.

حديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة:

وعن طارق بن شهاب   وهو أحمسي   وهو صحابي   لكن لم يثبت له سماع من النبي   وهذا في الصحيح أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يسمع منه، وقد ثبت عنه بإسناد صحيح كما روى أبو داود الطيالسي في مسنده أنه قال: رأيت

النبي -عليه الصلاة والسلام- وغزوت مع أبي بكر ؓ أن رسول الله ؓ قال: ؓ الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك.. ؓ . نعم واجب.

وعن جابر بن سمرة ؓ أن النبي ؓ كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس ؓ . رواه أبو داود، وأصله في مسلم .

جابر بن سمرة هو السوائي توفي سنة سبعين وبعد السبعين ؓ وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ القرآن.

وسبق شاهده في حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنه كان يقرأ بـ "ق والقرآن المجيد" كل جمعة، فكان يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس، فبين من هذا أنه كان يحمد الله، ويثني عليه، ويقرأ القرآن، ويعرضه للناس، فهذا هو الصواب في الخطبة.

وقد اشترط جمع من أهل العلم للخطبة شروطاً، ولم يذكروا دليلاً واضحاً عليها، والأظهر أن الواجب هو مسمى الخطبة، وأن الخطبة هي المشتملة على الموعظة، اشتملت على الموعظة حصلت الخطبة.

وهذه هي الخطب في مسماتها الشرعي واللغوي هي التي تشتمل على الأمور المهمة، فإذا كان في خطبة الجمعة يعظ الناس، ويذكر الناس حصل المقصود، وهذا هو ركنها الأصلي والأساسي.

والمصنف قال: وأصله في مسلم، أنا رجعت الخبر وجدته في مسلم وأبي داود بهذا اللفظ، فلا أدري ما مراده بقوله، فأصله في مسلم هل قصد خبراً ثانياً؟ وإلا فالخبر في مسلم، وفي أبي داود: يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس.

حديث: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة

وعن طارق بن شهاب ؓ أن رسول الله ﷺ قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض ؓ. رواه أبو داود، وقال: لم يسمع طارق من النبي ﷺ وأخرجه الحاكم من طريق طارق المذكور عن أبي موسى.

وهذا كما قلنا، وإن كان طارق ؓ لم يسمع للنبي ﷺ فغايبته أن يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة باتفاق أهل العلم حجة.

وفيه أن الجمعة واجبة إلا على أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. أما الصبي والمريض والمرأة، هذا معلوم بالاتفاق أن الصبي لا تجب عليه التكاليف الشرعية، والمرأة كذلك، أيضاً، بل المرأة لا يشرع لها الحضور عند الجماعة من أهل العلم، قالوا: لا يشرع لها الحضور كما أنه لا يشرع لها حضور الجماعة؛ ولأنها في بيتها أفضل، والجمعة كذلك إلا أنه قد يتخيل من جهة سماع الخطبة، وأنها قد تستفيد، وقد يقال

عند حاجتها لذلك لأمر من الأمور: إنه يشرع لأجل سماعها العلم والفائدة، لكن الأصل أن المرأة لا يشرع لها حضور الجماعة، أو الأفضل لها أن تصلي في بيتها خشية الفتنة بها. وهكذا أمر -عليه الصلاة والسلام- في الأخبار الصحيحة إلا من حاجة، وأمر يعرض لها إلا إذا كان في جماعة النساء، فلا بأس أن تحضر درساً في جماعة النساء، وكذلك مملوك وامرأة والمريض، والمريض أيضاً معلوم من الأدلة أنه المريض المراد الذي يمنعه من الحضور، ويشق عليه الحضور. المملوك: ذهب الجماهير من أهل العلم إلى أنه لا تجب عليه، وقيل تجب عليه كما تجب عليه سائر التكاليف الشرعية، فتجب عليه الجمعة وجمهور أهل العلم قالوا: إنها لا تجب عليه لهذا الخبر، وهو خبر جيد، وقد يقال: إنه خاص بالجمعة، فلا تجب عليه؛ لأنه ربما طال وقتها، فانشغل عن عمل سيده. أما غيرها فالأصل هو الوجوب إلا ما استثنى بالدليل مثل هذا الخبر.

حديث: ليس على مسافر جمعة

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال رسول الله ﷺ ليس على مسافر جمعة . رواه الطبراني بإسناد ضعيف . وهو ضعيف كما ذكره المصنف -رحمه الله- لكن اتفق أهل العلم على أن الجمعة ليست على مسافر.

وهذا له أقسام: القسم الأول: أن يقال إن المسافر لا يقيم الجمعة هو بنفسه لا يقيم الجمعة مثلاً لا يصليها في سفره، لا يصليها في طريقه، والرسول ﷺ لم يصل الجمعة في سفر، ولم يعهد أنه صلاها، فكونه يصلي، هو يقيم الجمعة بنفسه، ويصليها ويطمئنها، فهذا لا يشرع له، ولو أقامها قال جماهير أهل العلم: لو صلى جمعة فإنها -وهو قول الأئمة الأربعة- لا تصح منه، ويجب عليه أن يصليها، وأن يعيدها ظهراً إلا من متأول، ظهر له شيء من هذا، ففعل. أما إن فعلها عن غير علم، فإنها تبطل، ولا تصح منه.

الأمر الثاني: أن يصلي تبعاً لغيره، فالجمعة لمن كان مع الناس واجبة على الصحيح كالجماعة.

واختلف في هذا أهل العلم. وجماهير أهل العلم يقولون: لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة. والقول الثاني: أنها تجب الجمعة والجماعة لعموم الأدلة التي دلت على وجوب الحضور للجمعة والجماعة في الأمر بحضور الصلاة. والأمر بالحضور إذا سمع النداء الجمعة على من سمع النداء قال: ﷻ أسمع النداء فأجب ﷻ .

فإذا وجبت الجماعة، أو إذا وجبت الجماعة لذلك الأعمى مع شدة عذره، فكونها تجب على المسافر أيضاً كذلك، إلا أن المسافر يخفف عنه ما لا يخفف عن غيره، فإذا كان له عذر أدنى عذر، أو يشق عليه الحضور، أو يريد أن يرتاح لحاجته

إلى النوم، أو انشغل فإنه يعذر ليس كالمقيم الحاضر، وعذره أخف من عذر غيره.

حديث: كان رسول الله ﷺ إذا استوى على المنبر

وعن عبد الله بن مسعود ﷺ قال ﷺ كان رسول الله ﷺ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا ﷺ رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وهو إسناده ضعيف، وضعيف جداً؛ لأنه من طريق محمد بن فضل بن عطية، قال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة.

وهذا الأثر أخرجه البيهقي حديث البراء أخرجه البيهقي، وأنهم كانوا يستقبلونه -عليه الصلاة والسلام- بوجوههم، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم أن السنة أن يستقبلوا الخطيب، وهم في صفوفهم في أماكنهم يعني: ينحرف، وينصرف إليه، هو ينصرف إليه بقلبه، وينصرف إليه بقلبه بوجهه، فيجتمع.

وهذا أدعى إلى الحضور والأخبار في هذا ضعيفة، الأخبار في هذا الباب ضعيفة؛ ولهذا اعتمد البخاري -رحمه الله- لما ذكر هذه المسألة بوب قال ما معناه: استقبال الإمام الناس واستقبال الناس الإمام معنى هذه الترجمة، ذكر معنى هذه الترجمة، وذكر عن أنس وابن مسعود أنهم استقبلوا الإمام استقبلوا الخطيب، فاعتمد على ما نقل عن الصحابة -رضي الله عنهم- فيدل هذا العمل منهم على أنه هو المعهود في

عنده ۞ ويدل له ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ۞ أنه -عليه الصلاة والسلام- جلس يوماً يخطبهم فجلسنا حوله ۞ وجلوسهم حوله يدل على أنهم كانوا استقبلوه، وينظرون إليه، لكن في غير يوم الجمعة يتحلّقون.

وفي يوم الجمعة لا يشرع التحلق حول الإمام، أو أن يتحلّق الناس جماعات، لا يشرع أن يكونوا صفوفاً، وأن يستقبلوا الإمام.

حديث: شهدنا الجمعة مع النبي ۞ فقام متوكئاً على عصا

أو قوس

وعن الحكم بن حزن هذا هو الكلفي ۞ قال: ۞ شهدنا الجمعة مع النبي ۞ فقام متوكئاً على عصا أو قوس ۞ . رواه أبو داود .

وقد رواه أبو داود بإسناد لا بأس به، وفيه أنه قال: ۞ قدمنا على النبي -عليه الصلاة والسلام- فسألناه شيئاً من الطعام، فأمدنا بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون، فقام تكلم بكلمات طيبات يسيرات خفيفات ۞ أو كما قال ۞ .

ثم قال: ۞ إنكم لن تطيقوا كل ما أمرتم به ۞ . ثم قال: وقام متوكئاً على قوس أو عصا، واختلف العلماء في مشروعيتها، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنها يشرع أن يتوكأ على قوس أو عصا، واستدلوا أيضاً بالخبر الآخر من حديث البراء أنه ۞ نول يوم العيد عوداً أو عصى يتكأ عليها.

وجاء في أخبار أخرى أيضاً أنه ﷺ ربما اتكأ على شيء من ذلك، والأظهر -والله أعلم- كما قال جمع من أهل العلم إن هذا كان يفعله قبل أن يعمل له المنبر، وكان يعتمد عليه؛ ولهذا ثبت في الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يستند إلى جذع النخلة، ثم لما شق عليه ذلك إذا استند إليه، وعمل له المنبر استند إلى المنبر، واعتمد على المنبر، وكان يعمل ذلك، وكان يستند على عصا أو عود قبل ذلك، وليس كما قال بعضهم.

وقد أنكر ابن القيم -رحمه الله- على من ظن أنه يعتمد على السيف أن الإسلام قام بالسيف، وقال: هذا قول باطل، فالإسلام فتح القلوب بالقرآن، وليس بهذا، إنما كان من عادته ﷺ أنه يتخذ شيئاً يعتمد عليه في خطبة الجمعة، وفي غيرها، والله أعلم.

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.

هناك أسئلة جاءت عبر الإنترنت، ولذلك سأعطيها الشيخ يقرأها بنفسه؛ لأن الصوت عند الشيخ، هو الذي يخرج في الإنترنت.

أما أسئلة الحضور فبعد إجابة الشيخ على هذه الأسئلة.

س: يقول: هذا سؤال من فرنسا، هل للمرأة أن تخرج لصلاة الجمعة في المسجد مع الجماعة؟

ج: سبق أن قلنا: إنها إذا خرجت فلا بأس مع الحشمة والتستر، هذا هو المشروع خاصة إذا احتاجت لذلك إذا خرجت،

وكان معها أحد من جماعة النساء مثلاً، فلا بأس بذلك وإن لم يكن هنالك حاجة، وأمكنها أن تسمع الخطبة مثلاً من طريق آخر، أو تستغني بقراءة شيء، فالأولى لها أن لا تخرج، فصلاتها في بيتها خير لها.

س: وهذا سؤال من أمريكا إذا كان أكثر الحضور لا يتكلمون العربية، فهل تجوز الخطبة باللغة الإنجليزية؟.

ج: هذه المسألة موضع خلاف، وذهب جماهير أهل العلم إلى أنه يجب أن تكون الخطبة باللغة العربية، وهذا هو الصواب، لا يجوز أن تكون الخطبة بغير لغة العرب، والخطبة لا تكون إلا بالعربية؛ لأنها ذكر، والأصل في الأذكار والأدعية، كما كان يفعل أصحابه أنه لم يكن يتكلم، أو يخطب إلا بالعربية، وهكذا العلماء بعده، فالخطبة لا تكون إلا بالعربية، وهذا قول جماهير أهل العلم ذهب الأحناف وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يخطب بغير العربية.

والصواب هو قول الجمهور، ثم هنا قول آخر ليس مخالفاً لقول الجمهور، والظاهر أن الجمهور يقولون: إن عند الحاجة يجوز أن تكون الخطبة بغير اللغة العربية، فلو كان القوم مجتمعون لا يحسنون العربية، فلا بأس أن يكون خطيبهم منهم، لا بأس أن يخطب بلغتهم، وقال بعضهم: إنه تسقط عنهم الجمعة إذا لم يمكن أن يخطبوا بالعربية، ولم يوجد إنسان يحسن الخطبة بالعربية سقطت عنهم الجمعة، لكن هذا قول ضعيف، ولا تسقط الجمعة بمثل هذا، وقال   إذا أمرتكم

بأمر، فأتوا منه ما استطعتم؛ ولأن القصد من خطبة الجمعة هو الوعظ والتذكير، ولا شك أن وعظهم وتذكيرهم بلغتهم أمر بين واضح، فيخطبهم إنسان بلهجتهم ولغتهم، هذا هو الواجب، لكن إذا كان الإمام يعرف العربية هذه مسألة تقع كثيراً، والحاضرون لا يحسنون العربية، هل يخطب بالعربية وجوباً، أو يخطب بغير العربية؟ الواجب أن يخطب بالعربية هذا الواجب يخطب بالعربية، ثم لا بأس أن تترجم بغير العربية، إما أن تكون ترجمة مباشرة كما تقع أحياناً، أو يكون ترجمة بعد الخطبة، فلا بأس جمعاً بين المصلحتين، فيخطب بالعربية، ثم بعد ذلك تترجم لهم.

س: هل لنا نحن في أمريكا أن نصلي الجمعة قبل الزوال، حيث إن أكثر الأخوة يعانون من مشاكل في التوفيق بين محاضرة دراسية وصلاة الجمعة، فهل لنا أن نأخذ بقول صحة الصلاة قبل الزوال؟.

ج: نقول: لا بأس مثلما سبق، لكن لا تصلون الجمعة في أول النهار تجعلونها كصلاة العيد، لا تصلى يعني: قريباً من الزوال متى إذا فرغتم من صلاة الجمعة تكون الشمس قد زالت أو قربت من الزوال فلا بأس كما ثبت في الخبر عن جابر ؓ .

س: هل الصلاة على النبي ؐ واجبة في الخطبة، وما الدليل من السنة؟.

ج: الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- الأظهر -والله أعلم- أنها مستحبة، ليست واجبة، وجنح شيخ الإسلام -رحمه الله- إلى

أنها واجبة مع الدعاء فعلى هذا إذا دعا في صلاته أو سبق صلاته دعاء، فيتأكد الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، والمقصود من الخطبة هو الثناء والتذكير فإذا حصل، حصل المقصود، ويشترع، ويتأكد الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-.

س: هل للإمام أن يقرأ سورة الجمعة والمنافقين في فصل الشتاء حتى لا يطيل على المصلين؟.

ج: ما أدري المقصود أنها مشروعة في جميع الأوقات قراءة هاتين السورتين مشروعة في كل وقت طال النهار أم قصر النهار، كان الجو حاراً، أم بارداً، لكن مع مراعاة أحوال الناس، لو حصل شدة، أو حصل مثلاً سبب من الأسباب يقتضي التعجيل، أو التخفيف، فالقاعدة أن السنن المستقرة لا تعارض السنن العارضة، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- هذا الأصل أنه كان يطيل صلاته، كان يقصر خطبته، وربما أطال الخطبة، وربما قصر الصلاة، فثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، ومعناه عند البخاري معلقاً عن عمر.

وفي مسلم من حديث عمرو بن أخطب أنه -عليه الصلاة والسلام- خطب الناس يوماً من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس. وعند البخاري من بعد الفجر إلى صلاة الظهر، وربما خطب، وأطال -عليه الصلاة والسلام- لأمر يعرض له، وربما خفف صلاته كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة، عن أبي هريرة، أو عن أنس أيضاً أنه -عليه الصلاة والسلام- خفف صلاته لما سمع بكاء الصبي، قال: ﴿إني لأدخل في الصلاة،

فأريد أن أطيلها، فأتجوز، إذا سمع بكاء الصبي، مخافة أن تفتن أمه . صلوات الله وسلامه عليه.

س: ما كيفية قراءة "ق" في الخطبة، وهل ترتل؟ وما حكم ترتيل الخطبة؟ سواء بالقرآن أو القصائد الوعظية مثل النونية؟.

ج:الذي يظهر -والله أعلم، الأقرب والله أعلم- أنه ليس المعنى أنه كان يقرأها مجرد قراءة إنما كان يقرأها ويوضح - عليه الصلاة والسلام- فالأقرب، فهذا الأظهر أنه إنما كان يخطب بها جميعاً، أو يخطب ببعضها، وربما قرأ بعضها الله أعلم محتمل هذا، ومحتمل هذا أنه يقرأها جميعاً في كل خطبة، أو يقرأ بعضها في خطبة، ويكمل بعضها في الخطبة الثانية، لكن كان يشرح ويبين، هذا الأصل.

كان يبين ليست مجرد قراءة، يبين للناس و يعظهم، وهذا هو الذي يحصل به المقصود وعند قراءة القرآن. القصائد كذلك لا بأس أقول: لا بأس من الشيء الواضح، لكن على وجه لا يغلب فلا بأس؛ لأنه كلام سواء كان نثراً أو شعراً الكلام كلام، وهو حسن، والشعر كلام حسنه حسن، فإذا كان النثر منه حسن، فالشعر منه أحسن، وربما كان أبلغ في إيصاله إلى القلوب.

س: إذا كان وقت صلاة الجمعة يبدأ قبيل الزوال، فكيف نحمل حديث: من حضر في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه.. . إلخ الحديث؟.

ج: ما فيه مانع فيه الحضور شيء، والصلاة شيء، بل هذا موافق هذا موافق، نحن لا نقول: يصلي قبل الزوال ما نقول: يصلي في الساعة الأولى، والساعات كما قال الجمهور: ليس المراد بها لحظات، كما قال مالك، وأنها لحظات قبل الزوال، لا الصواب قول الجمهور، وأنها ساعات، واختلف فيها، والأظهر أنها تكون بعد طلوع الشمس يقسم الوقت بعد طلوع الشمس إلى الزوال بهذه الساعات في هذه الساعات، اختلف في عدد الساعات من خمس إلى سبع مع اختلاف الروايات في هذا، فمن جاء في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، والسنة أن تكون الصلاة قريباً من الزوال.

س: ما رأيك في كتاب منظومة بلوغ المرام وكتاب الإمام بتخريج حديث بلوغ المرام؟

ج: منظومة بلوغ المرام، هذا ما أدري عنه، وما اطلعت عليه؟. كتاب الإمام بتخريج حديث بلوغ المرام لابن دقيق العيد -رحمه الله- ما هو كامل، يعني: لو قلت: الكتاب لابن دقيق العيد، هذا هو الإمام، نعم المقصود كتاب بلوغ المرام مخدم، له شروحات كثيرة، وخدم بتخارج عدة هي موجودة.

من الكتب التي خدمت بالشروح وبالتخارج الكثيرة، ومن أشهرها سبل السلام، وكذلك أيضاً له شروحات تخارج كثيرة، وكثير منها ما اطلعت عليه، لكن المقصود أنه بحمد الله من الكتب التي خدمت وشرحت، وهذا مما يظن به حسن نية

صاحبه، حيث إن الكتاب خدم ونفع الله به بكثرة الكتب التي خدمته شرحاً وتخرجاً، فالحمد لله على ذلك.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما معنى قول أم هشام بنت الحارث أنه □ يقرأ "ق" كل جمعة، فهل المشروع قراءتها كل جمعة، وما هو حد الإطالة في خطبة الجمعة في هذا الزمان ؟.

ج: هذا سبق فيه سؤال.

س: قوله في الحديث: □ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي □ . ما المراد بالصلاة ؟ أهى الشرعية ؟ .

ج: لا، قوله: "قائم" معناه: ملازم، مو قائم من القيام، قوله: "قائم" أي: ملازم، يصلي، يدعو، هذا معنى قوله: قائم.

ليس المراد: "قائم" من القيام، وأنه يصلي من الصلاة، لا، القيام على الشيء: هو الملازمة له، فالمراد هو قوله قائم: أي ملازم، يصلي: أي يدعو، أي ملازم للدعاء، هذا المراد.

ولهذا قال أبو هريرة لعبد الله بن سلام: تلك ساعة، لا يصلى فيها. قال: يقول -عليه الصلاة والسلام-: □ من جلس ينتظر الصلاة، فهو في صلاة □ . جعل انتظار الصلاة نوعاً من الصلاة، فالذي قام يدعو.. فالذي لازم الدعاء، فهو في حكم المصلي.

س: من يستمع الخطبة وهو في طريقه إلى المسجد، فهل يلزمه الإنصات، وإذا تكلم، فما الحكم ؟ .

ج: هذا موضع نظر، مسألة السعي إلى الخطبة، هل يجب الإنصات لها ؟ .

إذا دخل المسجد لزمه حكم من في المسجد، أما في حال السعي، موضع نظر.

والأظهر -والله أعلم- أن عليه أن ينصت، إلا من حاجة، لكن لا بأس أن يتكلم، وإذا سلم عليه، يسلم، وإذا عطس إنسان، يشتمه.

فليس الإنصات لها قبل الدخول إليها، كالإنصات لها بعد الحضور، والاستماع لها داخل المسجد.

ولأن من قصد الصلاة، فهو في صلاة، كما ثبت في صحيح مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: **«فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة، فهو في صلاة»** . من كان عامداً إلى الصلاة، وقاصداً إليها، فهو في صلاة، فكذلك من كان قاصداً الجمعة، فالسنة أن يمشي إليها بتؤدة، وسكينة، وأن يستمع، وأنه يشرع في حقه، لكن لا يتكلم إلا من حاجة.

أما من داخل المسجد، أما من حضرها، فإنه لا يتكلم إلا من ضرورة هذا الذي يظهر في هذه المسألة.

س: هذا يقول: هل تجمع صلاة الجمعة مع العصر، عند حدوث المطر الشديد؟.

ج: ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الجمعة لا تجمع مع صلاة العصر، وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنها تجمع، والأظهر

هو قول جماهير أهل العلم، وأنها لا تجمع؛ لأن القاعدة في مثل هذا: أن الأصل في الأخبار، في مثل هذا التوقيف.

ولم ينقل أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يجمع العصر إلى الجمعة، بل إنه جاء في الخبر من حديث ابن عباس أنه قال، أخبر: أن الجمعة عزيمة، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين، والدحر . ولم يذكر أنهم كانوا يصلون العصر، أو يجمعون العصر إلى الجمعة، فعلى هذا تُصلى العصر في وقتها.

س: ما الضابط في طول وقصر خطبة الجمعة ؟ .

ج: مثلاً سبق أن يكون الطول نسبياً، طول الصلاة نسبي، وقصرها يكون نسبياً، وقد جاء في الأخبار، الضابط، يقرأ في سورة "الجمعة" و"المنافقون"، وإن قرأ غيرها، فهو "سبح" و"الغاشية"، "الجمعة" و"الغاشية".

أما الخطبة، فإنه يخطب خطبة تكون واضحة بينة، ويحصل بها الموعظة، وإن أطال لسبب، أو لحاجة، أو لأمر عارض، فلا بأس بذلك ؟ .

س: هل للمسافر إذا مر بمدينة وقت صلاة الجمعة أن يقف للصلاة ؟ .

ج: إذا مر بالمدينة، وقد حضر وقتها، وقد زالت الشمس، وجب عليه أن يصلي، إذا كان قد دخل وقتها، كما أنه هو الواجب على من كان في البلد.

من كان في البلد اختلف العلماء في المسافر، متى يجوز له السفر يوم الجمعة على الأقوال: قيل إذا طلع الفجر لا

يسافر، وقيل إذا طلعت الشمس، والأظهر أن له أن يسافر ما لم يحضر وقتها، فإذا حضر وقتها، وزالت الشمس وكان طريقه.. يعني ووجب لها، وكان طريقه.. في طريقه جمعة، فله ذلك، فليصلها في طريقه.

وهكذا أيضا من مر وهو سافر فإن عليه الجمعة إذا أقيمت الصلاة وهكذا لو كان مسافرا البلد ودخل البلد يريد الإقامة عليه أن يصلي الجمعة.

س: هل يوم الجمعة هو أول الأيام، أم الأحد؟ نرجو توضيح ذلك؛ لأن بعض الناس استدل بهذا الحديث: نحن الآخرون، والأولون، والسابقون . على أنه يوم الجمعة هو أول يوم، وبعضهم استدل بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخُذُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ ذِكْرًا ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾

﴿فَإِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخُذُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ ذِكْرًا ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾⁽¹⁾ قالوا: الأحد والاثنين. فما الصواب في ذلك؟ وهل هناك فائدة في تعيين أول الأيام خلقا أم لا ؟ .

ج: مسألة أول الأيام هل هو يوم الجمعة، أو يوم السبت، لا يترتب عليه حكم، والرسول بدأ الأيام بيوم السبت، وختم بيوم الجمعة.

بدأ بيوم السبت في حديث أبي هريرة، وختم بيوم الجمعة، فقل: إنه هو أول الأيام، وآخرها هو يوم الجمعة، حيث لما ذكر الأيام والخلق، ثم أخبر أنه في يوم الجمعة، وفي آخر ساعة منه خلق آدم، أو كان تمام خلقه، وهذا هو الأظهر في تسمية الجمعة أيضا ما أشرنا إليه.

1 - سورة فصلت آية : 9.

وأن يوم الجمعة سمي يوم الجمعة، هل للاجتماع، أو لغيره، أو كان اسما معروفا في الجاهلية؟ .
والصواب أنه اسم إسلامي، وأنه كان يسمى في الجاهلية "العروبة"، وهو اسم إسلامي، وسمي الجمعة، إما أنه لاجتماع الناس، واجتماع الصحابة حينما بدءوه، حينما جمعهم أسعد □ وقيل: لأن الله جمع خلقه، جمع خلق آدم، -كما سبق- في الخبر، أنه جمع خلقه، وهذا جاء في حديث عند أحمد، وابن خزيمة، أنه □ جمع خلقه في آخر ساعة من يوم الجمعة □ .
فسمي لأجل ذلك يوم الجمعة.

س: كثير من الخطباء في منطقتنا يتكئون على العصا أثناء الخطبة، مع وجود المنبر، فهل هذا جائز؟ نريد بيان ذلك.
ج: سبق أن قلنا إن الاتكاء على العصا إن كان حاجة لا بأس إذا اتكأ على العصا؛ حاجة؛ لثقل جسمه، أو كبر سنه، فلا بأس، وإلا فالأولى أن يكتفي بصعوده المنبر، هذا هو الأولى له، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. .

باب صلاة الخوف

مشروعية صلاة الخوف

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: باب صلاة الخوف .

صلاة الخوف، ضد صلاة الأمن، وتكون بسببها، وهي تشرع عند تحقق الخوف أو ظنه، عند تحقق الخوف، أو ظن الخوف، عند ذلك تشرع صلاة الخوف.

ولا يشترط لصلاة الخوف أن تكون حال القتال والمسايفة، بل كما يؤبأ أهل العلم وذكرها أنها تكون عند وجود الخوف، أو عند غلبة وجوده، كما صلى -عليه الصلاة والسلام-.

وصلاة الخوف نقل فيها صفات عديدة، بلغ بها جمع من أهل العلم أنواعا كثيرة، لكن المختار، والذي عليه كثير من أهل الاجتهاد والنظر أن أصولها نحو ست صفات أو سبع، وهو الذي نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وهو الذي أيضا اعتمده العلامة ابن القيم، والحافظ ابن حجر، أن أصولها تقارب الست أو السبع، وربما حصل في بعض الصفات خلاف يسير، لكنه ليس نوعا مستقلا.

وهذه الصفات جميعها لا بأس أن تصلى صلاة الخوف، على أي صفة جاءت ونقلت عنه -عليه الصلاة والسلام-، لكن يراعى في كل صفة ما يكون فيه الحذر، وما يكون فيه الاحتياط لأمر الصلاة، فلا بد من الحذر من العدو، ولا بد من الاحتياط لأمر الصلاة، فإذا كان الحذر من العدو، والاحتياط لأمر الصلاة في صفة من الصفات، صليت على الصفة التي نقلت عنه -عليه الصلاة والسلام-.

ولهذا صلاها على صفات عديدة، يصلي في كل حالة ما يناسب هذا المقام، قد يكون العدو قريبا، وقد يكون بعيدا، فيصلي الصلاة التي تناسبه، وقد يكون العدو كثيرا، وقد يكون العدو قليلا، فيصلي الصلاة التي تناسبه.

وقد يكون العدو مثلاً في جهة قبلة المصلين، أو في جهة القبلة، أو لا يكون في جهة القبلة، فيصلّي الصلاة التي تناسبه؛ ولهذا إذا اشتد الخوف جداً فإن لها صلاة خاصة؛ ولهذا الذي تبين من صلاة الخوف بالنظر إلى الأدلة أنها على ثلاثة أنواع من حيث الجملة.

النوع الأول: أن تصلي جماعة بإمام على الصفة المنقولة، يكبرون، يكبر بهم، ويركعون ويسجدون حتى ينهوا الصلاة على الصفات المنقولة بأنواعها.

النوع الثاني أو الحالة الثانية من حالاتها الإجمالية: ألا يتمكن من أدائها على هذه الصفة، بركوعها وسجودها، فيصلون إيماء، كما قال سبحانه: ﴿إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ مِنَ الْغَائِطِ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ إِنْ وَجَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَبِإِيمَاءٍ ۚ سَبْعًا مَرَّةً ۚ وَكَذَلِكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَأُخْرَى ۚ فَلْيَتَوَضَّأْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَأُخْرَى ۚ وَلَا تَمْسُكْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقْدَامَكُمْ ۚ إِنَّ تَيْسَرَ جَمَاعَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ صَلَاةُ فَرَادَى بِحَسَبِ مَا يَتِمَكَّنُونَ بِهِ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ تَيَسَّرَ أَنْ يُؤَدُّوا رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، كَانَ هُوَ الْوَاجِبُ، وَإِلَّا صَلَّوْا إِيْمَاءً بِحَسَبِ ذَلِكَ.

الحالة الثالثة أو الحال الثالث: أنهم لا يتمكنون من صلاتها جماعة، ركوعاً وسجوداً، ولا صلاتها إيماء، فإنهم لا بأس أن يؤخروها، وإن خرج وقتها، وعلى هذا تنزل صلاته - عليه الصلاة والسلام - في غزوة الأحزاب، حيث صلى العصر بعدما غربت الشمس، وجاء في الرواية الثانية أنه: ﴿صلى الظهر

والعصر والمغرب والعشاء جميعا، وأنه آخر هذه الصلوات جميعها .

فقول المصنف -رحمه الله-: صلاة الخوف، يعني الصلاة التي سببها الخوف، والخوف -كما سبق- تصلى الصلاة عند وجود الخوف، ومن شرطه أن يكون القتال مباحا، فلا يشترط أن يكون العدو كافرا.

ففي قتال البغاة يجوز صلاة الخوف، أو مثلا محاربين، أو إنسان بغى عليه في ماله مثلا، فما تمكن أن يصلي إلا صلاة الخوف، فلا بأس أن يصلي صلاة الخوف، أو خشى من سبع، أو من عدو، ولم يتمكن من الصلاة إلا خائفا، جماعة أم فرادى، صلى صلاة الخوف.

والقتال -كما سبق- القتال المباح المأمور به؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد» . كما في حديث عبد الله بن عمرو.

فهو القتال دون هذه الأشياء قتال مأمور به، وهو مشروع، فإذا أريد مثلا في ماله، أو في عرضه، أو جماعة أريدوا به ذلك ولم يتمكنوا إلا أن يصلوا صلاة الخوف، صلوا صلاة الخوف، فهي للخائف بشرط أن يكون قتاله ودفعه عن نفسه مباحا، لا أن يكون محرما وأعظم ذلك، والأصل الذي جاءت

فيه صلاة الخوف هو قتال الكفار والمشركين، كما ذكره المصنف وغيره، رحمة الله على الجميع.

حديث: **عمن صلى مع النبي** ﷺ يوم ذات الرقاع

قال -رحمه الله-: عن صالح بن خوات هذا هو تابعي جليل من رجال الكتب الستة **عمن صلى مع النبي** ﷺ جاء في الرواية التي ذكرها أنه عن أبيه، وفي الرواية الثانية في الصحيحين أنه عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة، كما في الصحيحين.

ﷺ **عمن صلى مع النبي** ﷺ يوم "ذات الرقاع" صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه ﷺ صلت معه، وطائفة وجاه العدو ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم ﷺ . متفق عليه عند البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده، عن صالح بن خوات، عن أبيه.

هذه الغزوة سميت ذات الرقاع، كما جاء في رواية أنه: ﷺ نقتب أقدامهم، واشتدت عليهم الجروح في أقدامهم فلما... فعند ذلك عصبوها، وربطوها بالرقاع، وسميت "ذات الرقاع" ﷺ . وقيل: إنها في مكان كان فيه حجارة بحمرا وسوادا؛ فلهذا سميت "ذات الرقاع"، لكن المذكور في الخبر أنهم نقتب أقدامهم، فعصبوها، وربطوها بالرقاع والخرق.

فصلى ١ يوم "ذات الرقاع" صلاة الخوف، أن طائفة من أصحابه ٢ صلت معه، وطائفة وجاه العدو ٣ .

هذه صفة من صفات صلاة الخوف، أن يجعل الإمام في القتال أن يجعلهم صفين، أو يجعلهم جماعتين، سواء كانت إحدى الجماعتين كثيرة، أو قليلة، يجعلهم جماعتين، يصلي، تكون جماعة معه تصلي خلفه، وجماعة تكون تجاه العدو، تكون جماعة معه، وجماعة تجاه العدو.

فيصلي بالذين معه ركعة يكبر بهم ويصلي، فصلى بالذين معه ركعة، بمعنى أنه ركع بهم، كبر وهو قائم، ثم ركع بهم، ثم سجد سجدتين، ثم رفع وهو قائم، يصلي بهم ركعة.

هذا إذا كانت الصلاة ثنائية، أو كان في حالة السفر، وكانت الصلاة رباعية، وإذا كانت الصلاة مثلا ثلاثية كصلاة المغرب، يشرع أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، أو كانت الصلاة رباعية؛ لأنه يجوز أن تصلى صلاة الخوف -أيضا على الصحيح- في الأمن، فلو صلى بهم الظهر مثلا يصلي بالطائفة الأولى ركعتين.

إذن على اختلاف الأحوال، وسيأتينا أن من صفات صلاة الخوف أنه يجوز أن تصلى ركعة على الصحيح، يعني من أقوال أهل العلم، أنه يجوز أن تصلي كل طائفة ركعة مع الإمام، .
١ ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ٢ .

إذن الطائفة التي معه تصلي ركعة كاملة، ثم إذا رفع من السجدة الثانية، ورفعوا معه وقاموا، وقام، يثبت قائما، يقرأ، ثم

هم يكملون هذه الركعة الثانية في مثلاً صلاة الفجر، أو إذا كانت رباعية مقصورة، أو كانت صلاة الجمعة أو صلاة عيدين أو صلاة...، يعني إذا حصل سببها في هذه الصلوات، فإنه يجوز أن تصلى صلاة خوف أيضاً في هذه الصلوات، ويتمون الصلاة كما في الرواية: «وَأَتَمُّوا لأنفسهم» .

والمعنى أنهم صلوا ركعة ثانية، ثم سلموا، ثم ذهبوا إلى مصاف أصحابهم .

«ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو» .

ويجب على الطائفة الأولى التي لم تحرم أن تبقى في مقامها، حتى تأتيها الطائفة الثانية، فلا يجوز لهم أن ينصرفوا من مكانهم بعدما تفرغ الطائفة الأولى من الصلاة، لا، يجب أن ينتظروا وأن يكونوا على حراستهم، وعلى تيقظهم، حتى تأتي الطائفة التي صلت الركعتين، ثم إذا أخذت موقعها، وسلمت لها الموقع تماماً، جاءت الطائفة الأولى، التي لم تحرم، ولم تصل مع الإمام.

قال: «وجاءت الطائفة الأخرى» .

التي كانت تحرس يعني .

«فصلى بهم الركعة التي بقيت» .

يعني من صلاة الإمام، كما صلى -عليه الصلاة والسلام- .

فلما جاءوا، فإنه يصلي بهم ركعة، لكن هل ينتظرهم حتى يقرءوا الفاتحة، وما تيسر، أو إذا جاءوا يركع مباشرة؛ لأن الإمام كان قائماً، وقد قرأ ما تيسر؟ .

يظهر -والله أعلم- أن هذا بحسب المصلحة، فإذا كان الخوف شديداً، ويستدعي الاستعداد، ويستدعي المبادرة إلى الركوع، ركع؛ لأنهم إذا أدركوا الركوع فقد أدركوا الركعة، إذا أدركوا الركوع، فقد أدركوا الركعة، وإذا كان الأمر لا إشكال فيه، وليس هنالك خوف شديد يستدعي ذلك، انتظرهم حتى يقرءوا الفاتحة، ثم يقرءوا ما تيسر.

فلا بأس بذلك، ثم بعد ذلك يركع بهم، ثم يسجد بهم؛ ولهذا قال: «فجاءت طائفة أخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت». بمعنى أنه صلى، ركع بهم، ثم رفع، ثم سجد السجدين. ثم ثبت جالسا.

كما ثبت في الركعة الأولى قائما، انتظارا للطائفة التي لم تأت، فيثبت جالسا، لماذا يثبت؟ قال: «وأتوا لأنفسهم».

فيجلس في التشهد حتى يتموا الركعة الثانية؛ لأنه بقي عليهم الركعة الثانية؛ لأنها فاتتهم، ثم سلم بهم متفق عليه.

ثم سلم بهم فهو ينتظرهم، هذه هي الصفة الأولى، أنه ينتظرهم حتى يأتوا بالركعة الثانية، فهو ينتظرهم حتى يأتوا بالركعة الثانية، ثم يسلموا، ثم يسلم بهم، وهذا هو الأولى؛ لأن الطائفة الأولى أدركت معه الإحرام، والطائفة الثانية لما فاتها

الإحرام معه لا يفوتها التسليم، فإنها تدرك معه التسليم، هذه هي الصفة الأولى.

وهو أن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام، ثم تكمل ركعتها، والإمام قائم، وتأتي الطائفة الثانية لم تصل، ثم تدرك معه الركعة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام في التشهد، ثم يسلم بهم، هذه هي الصفة، وهي الموافقة.

وهذه اختارها جمع من أهل العلم؛ لأنها موافقة لما جاء في

الكتاب في قوله تعالى: ﴿وَأَقِمُّوا الصَّلَاةَ لِلَّهِ الْحَقَّ﴾

﴿وَلَا تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَكُنْتُمْ تُخْلِعُونَ الْجُنُودَ﴾

﴿وَلَا تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَكُنْتُمْ تُخْلِعُونَ الْجُنُودَ﴾ (1) وهي الطائفة التي تحرس

﴿وَلَا تُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَكُنْتُمْ تُخْلِعُونَ الْجُنُودَ﴾ (2) فهذا فيه

ذهاب وإياب، وهو موافق لظاهر الكتاب العزيز.

ولهذا اختارها جمع من أهل العلم، لكن كل هذا -والله أعلم- فيما إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة ويجوز أن تصلى هذه الصلاة أيضا إذا كان العدو في جهة القبلة لأنه قد يحتاج إليها ولو كان العدو في جهة القبلة لشدة الخوف منه أو لكثرتة أو لغير ذلك.

متفق عليه عند البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم .

وهذا اللفظ أيضا موجود في البخاري فهو متفق عليه لفظا بلفظه .

1 - سورة النساء آية : 102.

2 - سورة النساء آية : 102.

ووقع في المعرفة لابن منده، عن صالح بن خوات، عن أبيه

ويجوز أنه رواه عنهما جميعا إن صح السند الذي عند ابن منده، فيكون قد رواه عن سهل بن أبي حثمة وعن أبيه.

حديث: غزوت مع رسول الله ﷺ قبل نجد فوازيينا العدو

ﷺ وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: غزوت مع رسول الله ﷺ قبل نجد، فوازيينا العدو فقام رسول الله ﷺ فصلى بنا فقامت طائفة معه صلى بطائفة معه، وذهبت طائفة وجاه العدو، وركع بمن معه، وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين ﷺ متفق عليه، واللفظ للبخاري.

هذه صفة ثانية من صفة صلاة الخوف، وهي المنقولة في حديث ابن عمر.

ﷺ فقام رسول الله ﷺ فصلى بنا فقامت طائفة معه ﷺ .

إذن الصفة الثانية، هي مقاربة للصفة المنقولة في حديث سهل بن أبي حثمة، من طريق صالح بن خوات، لكن فيها اختلاف يسير، فيها أنه صلى بطائفة معه كما حدث سهل.

ﷺ صلى بطائفة معه، وذهبت طائفة وجاه العدو، وركع بمن

معه، وسجد سجدتين ﷺ .

صلى بهم ركعة كاملة.

ثم انصرفوا مكان الطائفة .

إذن هذه الصفة الثانية تختلف عن الصفة الأولى، أن الطائفة الأولى لما صلت معه ركعة لم تقض الركعة الثانية قبل الإمام، لا، بل ذهبوا إلى مصاف أصحابهم، وهم لا زالوا في صلاة، فإذا يقفون في صلاة، يقفون في صلاة، ويذهبون للحراسة.

ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل .

كما في الصفة الأولى، فتذهب إلى مكان الطائفة التي لم تصل، ثم تجيء الطائفة التي لم تحرم معه، -مع الإمام-، ولم تصل معه، كما في هذا الخبر .

فجاءوا فركع بهم ركعة .

يعني ركع بالطائفة التي كانت تحرس الركعة الأولى، ركع بهم الركعة الثانية.

وسجد سجدين .

كما في الصفة السابقة في حديث صالح بن خوات.

ثم سلم .

إذن في هذه الصفة، كما أن الطائفة الأولى لم تكمل الركعة الثانية، بل بقيت، فهو في الطائفة الثانية صلى بهم ركعة، ثم سلم بهم -عليه الصلاة والسلام-.

إذن بقي على كل من الطائفتين ركعة، الطائفة الأولى صلت ركعة، ثم ذهبت، ثم جاءت الطائفة الثانية، وصلت معه

الركعة الثانية، فسلم بهم. إذن بقي على كل من الطائفتين ركعة، ماذا يصنعون؟.

قال: « فقام كل واحد » .

يعني بعد سلام الإمام.

« فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين » . متفق عليه، واللفظ للبخاري.

إذن في هذه الصفة كل.. بعد سلام الإمام كلهم يقوموا يقضي ركعة، لكن يظهر -والله أعلم- أنهم لا يقضون في حال واحدة، بل يجب أن يكون القضاء متواليًا، ينوي قضاء إحدى الطائفتين، قضاء الفريضة، حتى ما يصيب العدو منهم غرة في حال صلاتهم، فتقضي إحدى الطائفتين ركعة، وطائفة تحرس، لكن أيهما تقضي ؟ .

ينظر حسب الأحوال للصلاة، والحذر من العدو، وإذا استوى الأمر، فالأولى والأحسن أن تكون الطائفة الثانية التي لم سلم الإمام بهم، هم يقومون ويقضون، يقضون الركعة هذه، والطائفة الأولى تبقى على حراستها.

هم يبقون على حراستهم؛ لأنه في الحقيقة أحوط للصلاة؛ لأنه إذا قضت الطائفة الثانية، فإن صلاتهم تكون متوالية، ولا يكون فيها عمل كثير، والطائفة الأولى تبقى على حالها، فلا تأتي وتحرس، ثم تقضي، فيكون فيه عمل كثير، فتقضي هذه الطائفة، ثم بعد ذلك تبقى في الحراسة، وتلك الطائفة تقضي الركعة الثانية.

هذا إذا كان الأمر متيسرا، وليس هنالك ما يدعو إلى أن يتعين القضاء على إحدى الطائفتين، من أجل أن الحراسة في حقها أولى، أو إلى غير ذلك. فأمر الحرب لا يدركه، ولا يعرفه حقيقة، إلا من وقع عليه، إلا من كابده ورأى القتال، من كابد القتال، وكابد أعداء الله، أدرك أنه يعرض في حال القتال والشدة، ما يعرض.

ربما عزبوا عن الصلاة، وربما حصل لهم شيء من الشدة، فينظرون ما هو الأحوط للصلاة، وما يكون فيه الحذر من العدو.

إذن هذه هي صفة ثانية من صفات صلاة الخوف، وقال بها طائفة من أهل العلم، وكلا الصفتين ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف

وعن جابر ﷺ قال: شهدت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف فصفا صفين صف خلف رسول الله ﷺ والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعا ثم ركع، وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه ﷺ .

قال: وفي رواية: ثم سجد، وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول، وتقدم الصف الثاني .

وذكر مثله وفي آخره: ثم سلم النبي وسلمنا جميعا .
قال: ولأبي داود عن أبي عياش الزرقى، أبو عياش الزرقى صحابي اسمه زيد بن الصامت، وفي التابعين رجل يقال له أبو عياش الزرقى أيضا تابعي، اسمه زيد بن عياش، يوافقه في الاسم والكنية، كلاهما زرقى. نعم. وأبو عياش هذا الحديث في صلاة الخوف، وزاد: إنها كانت بعسفان .
وللنسائي بوجه آخر عن جابر . أن النبي صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين، ثم سلم . ومثله لأبي داود، عن أبي بكرة، وهو نفع بن الحارث .

هذه هي الصفة الثالثة أيضا.

فصفنا صفين .

إذن هذا الصفة تختلف عن تلك الصفتين تماما، الصفتان الأوليان فيها شيء من التقارب، في حديث ابن عمر، وحديث سهل بن أبي حثمة، هذه الصفة مختلفة.

في هذه الصفة يصفهم صفين، ويصلي، ويحرم بهم جميعا، ويركع بهم جميعا، لكن السجود تحرس إحدى الطائفتين.

قال: فصفنا صفين . يعني أنهم صفوا صفين: صف خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة .

هذه إذا كان العدو بينهم، وبين القبلة، ما يحتاج أن تذهب طائفة، فإذا كان العدو مثلا إلى جهة القبلة، فإنه يمكن أن يصلوا وأن يحرسوا.

لكن إذا كان العدو مثلا، إذا كانت القبلة إلى جهة الغرب، والعدو مثلا إلى جهة الشرق، فإنه لا بد أن تكون طائفة متجهة إلى جهة الشرق، في حال الصلاة، في الركعة الأولى، ولا تكون معهم.

لكن في هذه الصفة إذا كان العدو إلى جهة القبلة، يصفون معه صفين أو أكثر، بحسب ما يكون أحوط لأمر الصلاة.

والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي ﷺ وكبرنا جميعا .

كبروا معه جميعا.

ثم ركع، وركعنا جميعا .

الركوع يركعون جميعا؛ لأنه في الغالب يمكن الحراسة من الطائفتين في حال الركوع، ولا بأس، ولو احتاجوا للنظر في حال الركوع، ورفع الرأس لا بأس؛ لأنه يمكن الحراسة في حال الركوع، ولو أنهم خشوا من العدو في حال الركوع، فلا بأس أن تقع الحراسة في حالة الركوع أيضا.

وأن الاشتراك في الصلاة بين الطائفتين في حال التكبير للإحرام، وفي حال القيام، وتكون الحراسة في حال الركوع، وفي حال السجود، لكن في الغالب أنه يمكن أن تكون، أنه يمكن حراسة للطائفتين في حال الركوع.

ثم ركعنا جميعا ۞ ثم رفع رأسه من الركوع، ورفعنا جميعا ۞

إذن ركعوا ورفعوا جميعا.

۞ ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه ۞ .

إذن في السجود يكمل معه الركعة، هذه إحدى الصفين، والأقرب أن يكون الصف الذي يليه، الصف الثاني قائما يحرس في حال السجود.

إن الحراسة تكون في حال السجود.

۞ ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر

۞ .

يعني قام الصف، أو أقام الصف، يعني: أقام الإمام الصف المؤخر في نحر العدو، فالصف يقوم في نحر العدو يعني: يحرسه.

۞ فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه ۞ .

إذن في هذه الحالة بعدما سجد بالصف الأول، وقام إلى الركعة الثانية، ماذا يفعل الصف الثاني؟ يسجدون السجدين الباقيتين، ثم بعد ذلك يتابعونهم، ويصنعون، وفي الركعة الثانية يتقدم أحد الصفين، يتأخر الصف المقدم، ويتقدم الصف المؤخر.

قال: وفي رواية: ۞ ثم سجد، وسجد معه الصف الأول ۞ . كما

سبق.

﴿ فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول، وتقدم الصف الثاني ﴾ .

هذا من باب العدل في مسألة الصلاة؛ لأنه لما كان الصف الأول كان متقدما معه في حال الركوع، وأدرك معه السجود، يرجع في الركعة الثانية، فيكون التقدم للصف الثاني الذي حرس، ويأخذون أماكنهم في حال السجود، ويحرسون، ويصنعون كما صنعوا في الركعة الأولى، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول، تقدم الصف الثاني .

وذكر مثله وفي آخره: ﴿ ثم سلم النبي ﴾ وسلمنا جميعا ﴾ . هذا فيه الصلاة منضبطة، وليس فيها اختلاف كثير، ولا عمل كثير، ويكون بحسب - كما سبق - بحسب الأحوط للصلاة، والاحتياط أيضا لأمر العدو، وهذه صفة ثالثة، وهذا رواه مسلم. قال: ولأبي داود عن أبي عياش الزرقى، أبو عياش الزرقى صحابي اسمه زيد بن الصامت، وفي التابعين رجل يقال له أبو عياش الزرقى أيضا تابعي، اسمه زيد بن عياش، يوافقه في الاسم والكنية، كلاهما زرقى. نعم. وأبو عياش هذا الحديث في صلاة الخوف، وزاد: ﴿ إنها كانت بعسفان ﴾ .

معنى أن أبا عياش روى الصلاة كما قال جابر، وأنها كانت بعسفان، وصلّاها بعسفان، وكان العدو في جهة القبلة، وهذه الرواية رواية صحيحة، رواية أبي عياش أنه صلاها بعسفان - عليه الصلاة والسلام - بأصحابه.

وللنسائي بوجه آخر عن جابر     أن النبي   صلى بطائفة من أصحابه ركعتين   .

هذه صفة رابعة من الصفات الذي ذكرها المصنف -رحمه الله-، وهو أنه يصلي بطائفة من الصحابة ركعتين.

  ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين، ثم سلم   .
وهذه الصفة جاءت في صحيح مسلم، وجاءت أيضا عند البخاري، وذكرها البخاري -رحمه الله- معلقة فهي في الصحيح موجودة.

في الصحيح لكن المصنف -رحمه الله- آثر هذه الرواية؛ لأنها صريحة في أنه سلم بهم، وتلك الروايات في الصحيح غير محتملة، المحتمل أنه صلى أربع ركعات، بكل طائفة ركعتين.
وهذه الرواية صريحة في أنه صلى بطائفة من الصحابة ركعتين، فعلى هذا يصلي بطائفة ركعتين، والطائفة الأخرى تحرس، ولا تدخل معهم، وهذه الصفة تختلف عن تلك الصفات أن إحدى الطائفتين لم تدخل مع الإمام بالكلية، بل كانت تحرس، ثم جاءت بعدما فرغ من صلاته بالطائفة الأولى، وذهبت تلك إلى أماكن الحراسة، وصلى بهم ركعتين.

وفيه صحة صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو شاهد في المسألة مع حديث جابر في هذا الباب، في صلاة أصحاب معاذ خلف معاذ   .

قال: وهذه الرواية رواية صحيحة، وهي موجودة أيضا -كما سبق- في الصحيحين.

ومثله لأبي داود، عن أبي بكرة، وهو نفع بن الحارث .
وأیضا وهذه رواية جيدة، وهي شاهد لرواية النسائي، من
جهة أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام بكل طائفة ركعتين.
حديث: أن النبي ﷺ صلى الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة

وعن حذيفة ﷺ هذه صفة خامسة، وهذه هي الصفات الخمس
التي ذكرها المصنف -رحمه الله-، خمس صفات في صلاة
الخوف وعن حذيفة ﷺ أن النبي ﷺ صلى الخوف بهؤلاء ركعة،
وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا ﷺ . رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي،
وصححه ابن حبان .

ومثله عند ابن خزيمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، وأنه يصلي بكل
طائفة ركعة، وهذه الصفة قال بها جمع من أهل وجمهور
العلماء، على عدم القول بمشروعية هذه الصفة، وأنه يجب أن
تصلي الطائفة الثانية، أن تكمل، وأنه لا يصح أن تصلي صلاة
الخوف ركعة، فلا يصلي مثلا الظهر يعني أن يصلي ركعة
واحدة، الظهر، أو العصر، أو سائر الصلوات.
بل يجب أن تكمل إذا كانت تامة، أو إذا كانت مقصورة،
فإنها تكمل؛ لأن القصر لا ينقص عن ركعتين، والصواب ما دل
عليه هذا الخبر، ثم هذه الرواية صريحة، وهي رواية الصحيحة
من حديث حذيفة، ولها شواهد من حديث ابن عباس، وأبي

هريرة عند النسائي، ولها شواهد أيضا من حديث زيد بن ثابت،
ولها شواهد أخرى في هذا الباب.

وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ؓ صلاة
الخوف ركعة ؓ . ففي هذه الصفة أنه يصلي بكل طائفة ركعة،
على أي صفة من الصفات التي سبقت، فيصلي بهم ركعة
واحدة، سواء مثلا صلى صلاة مستقلة بكل طائفة، أو أحرموا
جميعا معه، وصلى بهم ركعة، ثم ذهبوا إلى أماكنهم، كما في
حديث سهل بن أبي حثمة، وحديث ابن عمر.

إذ صلى بهم، صلى بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة مثلا إذا
كان العدو.. والطائفة الثانية في جهة العدو، فإذا فرغ، وقام
قائما، ذهبوا إلى أماكنهم يصلون ركعة.

وعلى هذا يجلسون للتشهد ويسلمون، أو يذهبون إلى
أماكنهم، فيسلمون في ذلك الوقت، ويكتفون بركعة واحدة، ثم
تأتي الطائفة الثانية، وهو في الركعة الثانية، فيصلي بهم،
فتكون للإمام ركعتان، ولهم ركعة واحدة. وهذه الرواية صريحة
في أنهم لم يقضوا، ردا على من قال: إنه كما قال جمع من
أهل العلم: إن المراد ركعة، بمعنى أنهم صلوا ركعة مع الإمام،
وقضوا الثانية، وهذه الرواية صريحة في أنهم لم يقضوا.

ومثله عند ابن خزيمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
ورواه النسائي أيضا عن ابن عباس، وأصح من هذه الأخبار
أيضا حديث ابن عباس، والمصنف -رحمه الله- لم يذكره، ولو
ذكره لكان مناسبا؛ لأنه في صحيح مسلم أنه قال: ؓ صلاة

الحضر أربعاً، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعةً، قال على لسان نبيكم ﷺ .

ففيه أن صلاة الخوف ركعة، وهو من أصح الأخبار في هذا الباب، وهو صريح فيما دل عليه، من أنه لا يزداد على الركعة.

حديث: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ صلاة الخوف ركعة، على أي وجه كان ﷺ . رواه البزار بإسناد ضعيف.

وهذا إسناد ضعيف، والأحاديث الصحيحة تغني عنه، لكن كأنه ذكره لأجل قوله: "على أي وجه كان"، فيصلون ركعة على أي وجه كان، سواء كان العدو إلى جهة القبلة، أو إلى غير جهة القبلة، وهو -كما سبق- تصلى ركعة واحدة، إذا احتاجوا إلى ذلك، على الصفات المنقولة في الأخبار السابقة.

حديث: ليس في صلاة الخوف سهو

وعنه مرفوعاً: ﷺ ليس في صلاة الخوف سهو ﷺ . أخرجه الدارقطني بسند ضعيف .

وهو ضعيف من جهة المتن، وأيضاً هذا الخبر قال الشارح -رحمه الله- الصنعاني -رحمه الله-: قيل: إنه لم يقل به أحد من أهل العلم. فعلى هذا الأصل أن مشروعية السهو على حالها،

وإذ حصل في الخوف يكون كغيره من الصلوات في مشروعية سجود السهو عند وجود سببه.

باب صلاة العيدين

حديث: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس

باب صلاة العيدين .

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس ﷺ رواه الترمذي .

هذا الخبر رواه الترمذي عن طريق محمد بن المنكدر، عن عائشة -رضي الله عنها- ورواه، وجاء أيضا من رواية محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، لكن له شاهدا جيدا، وقيل: إن محمد بن المنكدر لم يسمعها منهما، من عائشة، ومن أبي هريرة، لكن جاء من طريق أبي هريرة، عند أبي داود بإسناد جيد، وزاد ﷺ الصوم يوم تصومون .

على قوله: ﷺ الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحى الناس ﷺ والصوم يوم يصوم الناس.

قوله: باب صلاة العيدين .

"العيدين" المراد بهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان، والجمعة أيضا، لكن العيدين العظيمين هما عيد الفطر،

وعيد الأضحى، وسيأتي في الخبر عن أنس أنهما عيدا المسلمين.

والعيد سمي عيداً لأنه يعود ويتكرر؛ ولما يعود به من السرور والفرح، فهو يوم فرح للمسلمين، وهما من خاصة هذه الأمة.

يشرع إظهار هذه الشعائر العظيمة، وإظهار الأنس والفرح فيه؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة في الصحيحين، لما جاءت الجاريتان تغنيان، وفي اللفظ الثاني "تدفدان"، في أيام منى، يوم من أيام الأضحى، وانتهرهما أبو بكر قال: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا أهل الإسلام .

وهو الذي يشرع الفرح فيهما، ولا يجوز الفرح في أعياد المشركين، كما سيأتي في كلام المصنف -رحمه الله-.

الفطر يوم يفطر الناس في اللفظ الآخر الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس ثلاث كلمات جامعة: "الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس".

وهذا يدل على أن الفطر يكون مع جماعة الناس، والصوم يكون مع جماعة الناس، وأما الأضحى يكون مع جماعة الناس. إذن شهر رمضان ابتداء وانتهاء يكون مع جماعة الناس، وعيد الأضحى يكون مع جماعة الناس، وهذا دليل لما ذهب له جماعة من أهل العلم أن العبرة بثبوت الصوم يكون باشتهار

الشهر، بدخوله، وأن الشهر سمي شهرا لاشتهاره بين الناس، وظهوره، وبيانه.

وسمي الهلال هلالا من الاستهلال، وهو رفع الصوت، وتكلم الناس به، وتحديثهم به. من الاستهلال، الذي هو رفع الصوت، لا من الهلال الذي في السماء، فإن العبرة باشتهار هذا الشهر، ووجوده، فمتى صار عند الناس أن غدا الصوم، اشتهر فصار عند الناس هكذا، وصام الناس، فإنهم يصومون، وهكذا الفطر، يوم يفطر الناس.

وعلى هذا فلو أنه رآه واحد، أو جماعة، ولم تثبت شهادته، أو لم يتقدموا بإثباتها، فإنهم لا يجوز لهم أن يصوموا، فظاهر الخبر أنهم لا يصومون.

واختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: قيل

إن من رأى الهلال وحده، أو إذا رأى الهلال جماعة، ولم تثبت شهادتهم، أو لم يتقدموا، أو لغير ذلك من الأسباب، قيل: يصوم سرا، ولا يفطر إلا مع جماعة الناس.

فلو أنه رأى هلال الصوم، وجب عليه الصوم، ولو رأى هلال الفطر، ولم يثبت، وجب عليه الصوم. فقالوا بالاحتياط ابتداء وانتهاء، من جهة أنه يلزمه الصوم في حق نفسه، وإن كان لا يلزم غيره. ويلزمه الصوم انتهاء، وإن كان رأى هلال الفطر، هذا قول جماهير أهل العلم.

وقيل: إنه يفطر سرا، إنه يلزمه أن يصوم، والفطر يفطر سرا، وهذا هو القول الآخر، والقول الثالث هو الأظهر، وهو

اختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وهو الموافق لهذا الخبر.

والمسألة من المسائل الخلافية، وجاء هذا الخبر شاهدا لهذا القول، وهو أن: الفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس فلو رأى الهلال إنسان واحد، ولم تثبت شهادته، أو لم يتقدم بها، فإنه لا يصوم إلا مع الناس، وكذلك لو رأى هلال الفطر، فإنه لا يفطر، بل يجب أن يصوم مع الناس.

فالعبرة بالهلال من الاستهلال، وهو الظهور والاتساع والانتشار، واشتهاره بين الناس، ومعرفته، وهو ظاهر الخبر؛ ولهذا قال: الصوم يوم يصوم الناس .

والأصل في الصوم هو رؤية الهلال هذا هو الأصل كما سيأتي، وهذه المسألة ستأتي ذكرها، ويأتي استيفاء الكلام عليها في باب الصيام، لكن في هذه المسألة ما يتعلق بهذه المسألة وهو: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس . رواه الترمذي.

حديث: أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال

وعن أبي عمير بن أنس بن مالك -رحمه الله ورضي عنه-، عن عمومة له من الصحابة. أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم . رواه أحمد، وأبو داود، وهذا لفظه، وإسناده صحيح هذا إسناده صحيح.

فالحديث ليس برواية أنس، الحديث من رواية أبي عمير،
ليس من رواية أنس بن مالك، من رواية أبي عمير بن أنس،
عن عمومة له.

وعمومته هؤلاء من الصحابة، وعلى هذا يكون مرفوعا،
وجهالة الصحابي لا تضر عند أهل العلم، وحكي الاتفاق على
ذلك.

« أن ركبا جاءوا » .

الركب: جمع راكب، مثل تجر: جمع تاجر، وصحب: جمع
صاحب. "ركبا جاءوا" يعني من خارج المدينة.

« فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي « أن
يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم » . رواه أحمد،
وأبو داود، وهذا لفظه، وإسناده صحيح هذا إسناده صحيح.

وأبو عمير جيد لا بأس به، وثقه جمع من أهل العلم، وإن
كان ابن عبد البر جهله، ولم يعرف حاله، لكن العبرة على من
وثقه، وهذا فيه دلالة أنهم إذا أصبحوا صائمين، ثم بعد ذلك
زالت الشمس، أو كان من آخر النهار، ولم يتمكنوا، وجاءهم
الخبر، أن الهلال ثبت، أن شهر شوال ثبت دخوله.

فقد فات وقت الصلاة؛ لأنه ينتهي وقت صلاة العيد بزوال
الشمس، من ارتفاع الشمس، إلى زوالها، فعلى هذا يصلون
من الغد، كما فعل -عليه الصلاة والسلام-، « أمرهم أن
يفطروا، وأن يصبحوا، وأن يصلوا من الغد » .

وعلى هذا تكون صلاة العيد من الغد، هذا هو الواجب، وهو قول جماهير أهل العلم، وأن صلاة العيد لا تفوت بفوات اليوم الأول، إذا ثبت الشهر من آخر النهار؛ لأن هذا هو قدر استطاعتهم، والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول : إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم .

وصلاة العيد مشروعة، بل قال جمع من أهل العلم بوجوبها، كما هو قول الأحناف، واختيار الشيخ تقي الدين -رحمه الله-، وأنها واجبة على الأعيان، فعلى هذا إذا فات هذا اليوم، يصلون من الغد.

حديث: كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل

تمرات

وعن أنس ﷺ قال: كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر، حتى يأكل تمرات ﷺ أخرجه البخاري وفي رواية معلقة -ووصلها أحمد-: ﷺ ويأكلهن أفرادا ﷺ وهذا هو السنة.

وعن ابن بريدة، عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله ﷺ لا يخرج يوم الفطر، حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى، حتى يصلي ﷺ رواه أحمد، والترمذي، وصححه ابن حبان.

هذا هو السنة، كما فعل -عليه الصلاة والسلام- ﷺ أنه كان يوم الفطر لا يخرج حتى يأكل تمرات ﷺ وكما رواه البخاري،

روى البخاري   أنه كان يأكل تمرات   وفي رواية معلقة   يأكلهن وترا   .

رواية البخاري: "يأكلهن وترا"، ورواية أحمد: "يأكلهن أفراداً"، وهي الرواية الصحيحة. والمعنى: يأكل واحدة، أو ثلاثاً، أو خمسا، أو سبعا.

وجاء في بعض الروايات أنه يأكل هذا العدد، وكان -عليه الصلاة والسلام- يعجبه الوتر؛ ولأن الله وتر، ففيه دلالة على الألوهية، والتوحيد لله   فكان يحب الوتر، ويحب ما دل عليه من الأوتار، من الثلاثة، والخمسة، والسبعة، حتى في مأكله -عليه الصلاة والسلام-.

وهذا هو السنة -كما سبق- أنه يأكل. والسنة الأكل قبل الخروج إلى الصلاة.

وقد وقع الأكل منه -عليه الصلاة والسلام- في كلا العيدين بما يناسبه، فيوم الفطر، لما كانت الصدقة زكاة الفطر، يشرع أن تكون قبل الصلاة، أكل قبل الصلاة، ويوم الأضحى لما كانت الأضحية تشرع بعد الصلاة، كان آخر الأكل، ولم يأكل إلا بعد الصلاة.

ولهذا في حديث بريدة، هو حديث من طريق ثواب بن عتبة أو ثَوَّاب بن عتبة، رواه أحمد من طريق آخر، ويكون بهذا الحديث لا بأس به، وهو أنه يوم الفطر، وهو شاهد لحديث أنس أنه   لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى، حتى يرجع   يعني حتى يرجع من الصلاة.

وجاء عند أحمد: ١ ويأكل من أضحيته ٢ . لكن هذه الزيادة عند أحمد في سندها ضعف، وجاء عند البيهقي: ١ ويأكل من كبد أضحيته ٢ .

وهذا إن كان الخبر لم يثبت، فقد يقال: إنه هو الظاهر من حاله -عليه الصلاة والسلام-، من جهة أنه إذا كان لا يطعم يوم الأضحى، حتى يرجع، فالأظهر من حاله أنه كان يأكل من أضحيته، ويأكل ويبادر إلى ما تيسر منها، وهو الكبد، كما نقل في رواية البيهقي عنه -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: أمرنا أن نخرج العواتق والخِيص للعِبدِين يشهدن الخير

وعن أم عطية -رضي الله عنها-، وهي تُسَيِّبُ أو تَسِيْبُ. قالت: ١ أمرنا أن نخرج العواتق، والخِيص للعِبدِين، يشهدن الخير، ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى ٢ متفق عليه. العواتق: هي الأَبْكَار، هي البكر، أو البالغة، أو التي قاربت البلوغ ولم تتزوج، فقليل من جهة العاتق، أنها عتقت من خدمة أبويها، أو نحو ذلك.

فالمقصود أنه أمر بإخراج العواتق، والحيض في العِبدِين -وجاء عند أحمد أنه: ١ وجب الخروج على كل ذات نطق ٢ وجاء أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يخرج نساءه، وبناته، للعِبدِين، فهو متأكد من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ومن قوله في خروج النساء.

وهذا في الأمر بإخراج العواتق والحيض يستدل به على تأكد مشروعية صلاة العيدين، وسبق أنه قال جمع من أهل العلم بوجوبها، والمسألة فيها خلاف. قيل: إنها سنة، وقيل: إنها فرض كفاية، وهو المذهب المشهور، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، وقيل: إنها فرض عين، وهو قول أبي حنيفة، واختيار تقي الدين.

وقال شيخ الإسلام: وقد يقال بوجوبها على النساء، والأمر بإخراج العواتق، والحيض، وقد يستدل به أيضا على تعيينها على من لم يكن معذورا، خاصة أنها جمع عظيم، وهي جمع أولى وأعظم من جمع الجمعة، وأعظم وأضخم من اجتماع الجمعة، فيكون الحضور لها أولى.

والعواتق والحيض في العيدين، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، لا شك أن حضورهن لهذا الجمع العظيم، وهذا الفرح العظيم في يوم العيدين، يوم عيد الأضحى، والفطر، أن فيه خيرا عظيما، يشهدن الخير وهو ما يكون فيها من حضور هذه الصلاة، وإن لم يصلين، ثم بعد ذلك يكون سماعهن للخطبة.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا فرغ من الرجال، وخطب، ذهب إلى النساء، وتوكل على بلال، وخطب النساء وحثهن، وأمرهن بالصدقة - عليه الصلاة والسلام- ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه.

وفيه أن الحيض يعتزلن المصلى، قيل: اعتزال المصلى، هل هو من جهة أن المصلى تعزله الحائض؟ أو من جهة أنهن حتى لا يضيقن على النساء اللاتي يحضرن غير الحيض منهن لأجل الصلاة، فلا يضيقن عليهن المصلى؟ وقد يقال: إنه للمعنيين جميعا، هن يعتزلن المصلى إذا كان المصلى فيه ضيق، وأيضا يعتزلن المصلى، من جهة أن الحائض ربما نزل منها شيء، وربما حصل شيء منها.

والمشروع في المصلى في ذلك اليوم أن ينزه من الأنجاس والأقذار، ولكن ليس له حكم المسجد؛ ولهذا لا يأخذ حكم المسجد عند المحققين.

مذهب أحمد - رحمه الله -، كما نقله ابن رجب - رحمه الله - وغيره أنه لا يأخذ حكم المسجد؛ ولهذا قال: ﴿ ويعتزلن المصلى ﴾ ؛ ولهذا قال: إن اعتزالهن اعتزال في حال الصلاة، أو اعتزال في ذلك اليوم؛ لأجل الحاجة إليه.

ولهذا لم يعهد أن المصلى في عهده - عليه الصلاة والسلام - كان يحافظ عليه، أو كان يمنع من دخوله من الخيل، ومن القوافل التي تنزل، أو ما أشبه ذلك، بل لم يكن يحتاط له، كما يحتاط للمساجد، بل كان مثل مصلى الجنائز.

حديث: كان رسول الله ﴿ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين

قبل الخطبة

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله ﷺ وأبو بكر، وعمر، يصلون العيدين قبل الخطبة ﷻ متفق عليه . وهذا الخبر جاء له شواهد في الصحيحين، وأنهم يصلون العيدين قبل الخطبة، وهذا هو السنة، كان يصلي -عليه الصلاة والسلام- العيدين، يبدأ بالصلاة أولا، وهكذا فعل.

ولهذا في الصحيحين ثبت أن أبا سعيد الخدري أنكر على مروان بن الحكم حينما كان مخاسرا له، لما خرج لصلاة العيد، فذهب مروان بن الحكم قاصدا المنبر يريد الخطبة، يريد أن يخطب، فأراد أبو سعيد أن يجذبه إلى المصلى، فأبى مروان وقال: قد ترك ما هنالك، وقال ما معناه تركتم ما عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو تركتم الخير، وقال: لم يكن الناس ليجلسوا لنا، فأراد أن يحبسهم بالصلاة.

وقال أهل العلم: إنهم لم تكن الخطبة في هذا الوقت على ما كان عليه عهده -عليه الصلاة والسلام-، وربما كان فيه تعد أو سب لبعض الناس؛ فلهذا كانوا يفعلون هذا حتى يحبسوا.

والسنة هو ما نقل عنه -عليه الصلاة والسلام-، بل هو الواجب أن تكون الصلاة أولا، ثم بعد ذلك الخطبة، ثم من شاء حضر الخطبة، ومن شاء قام، كما في حديث السائب بن يزيد، وأن الخطبة لا يجب الحضور لها، حيث قال -عليه الصلاة والسلام- ﷻ إنا نخطب، فمن شاء أن يجلس، ومن شاء فلا يجلس ﷻ فلا يحبس الناس.

ولا يجوز أن يجعل جلوس الناس، وحبس الناس عذرا في أن تكون الخطبة أولا، بل الواجب اتباع السنة، والعدل في ذلك أن يخطب كما خطب -عليه الصلاة والسلام-، وأن يصلى كما صلى، وإذا كان القصد هو نفع الناس وإفادتهم، فإنهم يجلسون ويستمعون، وإذا كان القصد لغير ذلك، لأمر أخرى، فإنهم لا يستمعون ويعرضون.

حديث: أن النبي ﷺ صلى يوم العيد ركعتين

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي ﷺ صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلهما، ولا بعدهما ﷻ أخرجه السبعة .
والسبعة هم البخاري، ومسلم، وأهل السنن الأربع، وأحمد -رحمه الله-. وهذا أيضا له شواهد، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- خرج يوم العيد، ولم يصل قبلها، ولا بعدها، فلا تشرع الصلاة قبل العيد، ولا بعدها، إنما المشروع هو المبادرة إليها، وذلك لأنها صلاة عظيمة.

يشرع أن تكون همته إذا قصد الصلاة بالتكبير في ذلك اليوم، في عيد الفطر، والأضحى، المصلون والإمام يقصدونها في هذه الحال، وتكون همتهم للصلاة، ولا ينشغلون بغير ذلك، فلا يصلون قبلها، وجاء في رواية: ﷻ لا صلاة قبل العيدين ﷻ أو ﷻ لا صلاة قبل العيد، ولا بعده ﷻ وهذا أظهر في النهي، وعدم مشروعية الصلاة قبل العيد وبعدها.

وهذا فيما إذا كانت الصلاة في المصلى، كما كان في عهده عليه الصلاة والسلام- أما إذا صُلي العيد في المساجد، فإن الأصل هو مشروعية الصلاة في المسجد، مشروعية تحية ركعتين، يعني للأمر بذلك، للأمر بالصلاة ركعتين، والنهي عن الجلوس قبل صلاة ركعتين، فيصلّي قبل الجلوس، أما إذا كان في المصلى، فلا يصلي قبل الصلاة.

حديث: أن النبي ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة

وعنه ﷺ أن النبي ﷺ صلى العيد بلا أذان ولا إقامة ﷺ أخرجه أبو داود، وأصله في البخاري .

وعنه أي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ﷺ أنه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة ﷺ وهذا هو الصواب، أن العيد لا أذان له، ولا إقامة، والمصنف -رحمه الله- قال: رواه أبو داود، وأصله في البخاري، من حديث ابن عباس، وكأنه -والله أعلم- ما استحضر الرواية في الصحيح، وإلا فالحديث جاء في صحيح مسلم، من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث جابر بن سمرة: ﷺ أنه صلى العيد بلا أذان، ولا إقامة ﷺ .

في حديث جابر بن سمرة، وفي حديث جابر بن عبد الله، وفي حديث جابر بن عبد الله: ﷺ بلا أذان، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء ﷺ وهذا يشمل جميع ما يكون بين يدي الصلاة، من نداء لها، أو ما أشبه ذلك.

فلا ينادى لها؛ لقوله: "ولا شيء" يشمل كل شيء يكون قبل الصلاة، فإنما يشرع، يعني هذا المراد بالنداء، إنما المشرع له هو التكبير، كلُّ يكبر لنفسه، وأما النداء، فلا يشرع إلا للصلوات الخمس.

أما هذه الصلوات صلاة العيدين، والذي يظهر -والله أعلم- أن الحكمة في ذلك أنها صلاة يستعد لها، والناس يتهيئون لها، ويتأهبون لها، وهي أعظم من أن ينادى لها؛ لأن الناس متهيئون ومتأهبون لها، فلا يحتاج إلى النداء لها؛ ولهذا صلاة الجنازة للتأهب لها؛ لأن أهلها متأهبون ومستعدون.

لا ينادى لها، إنما النداء يكون في الصلوات الخمس، ويكون في صلاة الكسوف؛ لقوله: «الصلاة جامعة، الصلاة جامعة»؛ لأنها تأتي في حال غرة، وهذا هو الأصل فيها، كما في حديث عبد الله بن عمرو: «أنه ينادى لها: الصلاة جامعة» وما سوى ذلك من النداء، فإنه لا يشرع بين يديها، كما في هذه الأخبار الثلاثة: حديث ابن عباس، وحديث جابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة -رضي الله عنهم-.

قوله: وأصله في البخاري . إن الإقامة ليست موجودة في البخاري، لا من حديث ابن عباس، ولا من حديث غيره، إنما الموجود في البخاري: «بلا أذان» في حديث ابن عباس.

حديث: كان النبي ﷺ لا يصلي قبل العيد شيئاً

وعن أبي سعيد ؓ قال: ؓ كان النبي ؓ لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ؓ رواه ابن ماجه بإسناد حسن .

وهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيـل، وهو حسن الرواية، وهذا فيه شاهد أنه لا يصلي قبل العيد، ولا بعدها في المصلى، أما إذا رجع إلى بيته، فلا بأس؛ ولهذا كان يصلي - عليه الصلاة والسلام- ركعتين، كما في هذا الخبر ؓ فإذا رجع إلى منزله، صلى ركعتين ؓ .

وهذا قد يحتمل -والله أعلم- قد يقال: إنها الصلاة التي تصلى عند ارتفاع الشمس، وقد جاء الخبر من حديث أنس، ومن حديث سمرة، وحديث آخر ثالث أيضاً أنه في حديث المشهور في صلاة ركعتين قال: ؓ من جلس ينتظر الصلاة، ثم صلى ركعتين بعدما ترتفع الشمس، كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة ؓ .

قد يقال: إن هذه الصلاة هي التي تصلى عند هذا، وقد يقال: إنها صلاة خاصة تكون بعد صلاة العيد كالراتبة لها -والله أعلم-.

المقصود أنه لا بأس، إذا رجع إلى منزله أن يصلى ركعتين، لكن لا يشرع أن يصلى في المصلى.

حديث: كان النبي ؓ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى

وعنه ۞ قال: ۞ كان النبي ۞ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، -والناس على صفوفهم-، فيعظهم ويأمرهم ۞ متفق عليه .

وهذا هو السنة، أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يبادر بالخروج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، ولم يأت في الأخبار-الأخبار الصحيحة- التفريق في الخروج إلى الفطر، والأضحى، وأنه يفرق بينهما بأنه يبكر إلى الأضحى، ويتأخر في الفطر.

وجاء في خبر فيه ضعف: ۞ أنه كان يبكر في الخروج إلى الأضحى، وكان يتأخر قليلا في الخروج إلى الفطر ۞ ؛ لأن الأضحى يحتاج الناس إلى المبادرة إلى ضحاياهم، فعلى هذا القول يسن المبادرة إليها، والتبكير بها، لكن ليس هنالك خبر يثبت.

فالأصل أن يكون وقتها واحدا، لكن بلا تأخير، كما في حديث عبد الله بن السائب: ۞ أنه خرج لصلاة العيد، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا نصلي الصلاة هذا الوقت، وذاك حين التسبيح ۞ بمعنى: حينما طلعت الشمس وارتفعت، يعني: حين شرعت النافلة، وشرعت الصلاة بعد ارتفاع الشمس، كما رواه أبو داود بإسناد جيد.

ولم يذكر فرقا بين صلاة العيد، وصلاة الفطر، فالأظهر أن وقتها واحد، لكن لا يشرع تأخير صلاة العيد، ولا صلاة الفطر

بعد ارتفاع الشمس، بل يبادر إليها؛ حتى ينصرف الناس إلى شئونهم في الفطر، وفي الأضحى.

قال: ¨ وأول شيء يبدأ به الصلاة ¨ وهذا موافق لما سبق في الأخبار أنه هو أول ما يفعله الصلاة، وأن الصلاة أولا، ثم تليها الخطبة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس.

والمعنى أنه يقابل الناس، وأنه يجعل القبلة خلف ظهره، وهذا هو السنة، وإن كان فيه استدبار القبلة، والأصل أن استقبالها أولى وأفضل، وأفضل المجالس ما استقبل فيه القبلة، لكن لخطبة الناس في خطبة الجمعة، وفي العيدين كانت المصلحة في استقبال الناس؛ حتى يتجه إليهم، ويتجهون إليه، ويتنبهون لما يقول.

وفي هذا أنه يشرع استقبال الإمام والنظر إليه، وهو ينظر إليهم، أما الإمام فإنه ينظر إلى جهة أمامه، ولا يشرع كثرة الالتفات يمينا وشمالا في حال الخطبة، بل ولم ينقل في الأخبار أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يلتفت، بل الالتفات يكون من الجالسين، هم الذين ينصرفون إلى الخطبة، وإلى سماعها، سواء كانت الخطبة خطبة عيد، أو خطبة جمعة، فهذا هو الذي ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-. نعم.

¨ فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم ¨ وهذا يبين أن الناس يبقون على صفوفهم، وأنهم لا يتغيرون عن حالهم، ولا يتحلقون لا في الجمعة، ولا في غيرها، فلا يضايق بعضهم

بعضاً، إلا من كان مثلاً بعيداً وأراد أن يقرب للاستماع فلا بأس،
فيعظهم ويأمرهم ۞ متفق عليه .

وهذا يبين أن الوعظ هو المشروع في الخطب، وأن الوعظ
والتذكير والبيان، وأن هذا هو الأصل، وأن ما اشترطه بعض
الفقهاء من الشروط التي قالوا: إنها شرط في صحة الخطبة،
أنه لا دليل عليه.

وأن الخطبة تشتمل على ما يكون فيه مصلحة للناس، وبيان
ما يهمهم في كل خطبة بما يناسبها، وما يحتاجون إليه من
بيان الأمور التي يحتاج إلى بيانها، أو منكرات يحتاج إلى
إنكارها، أو أحكام يحتاج إلى بيانها، فهذا هو المشروع في هذه
الخطب.

حديث: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده .
نعم. عن أبيه، عن جده، جده: هو عبد الله بن عمرو بن العاص.
عن أبيه، المراد به: شعيب، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله
بن عمرو.

هذا هو اسمه: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو
بن العاص.

فقوله: عن أبيه، يعني: عن أبيه شعيب، عن جده، أي: جد
شعيب، وليس المراد عن جده: جد عمرو، المراد عن جد شعيب؛

لأن شعيبا هو الذي سمع الحديث من جده عمرو؛ ولأن رباه جده، وسمع من جده، وثبت في الخبر الصحيح أنه سمع من جده. ولهذا هذه نسخة جيدة صحيحة، مثل نسخ بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، كلاهما نسختان في رتبة الحسن، وإذا كان السند صحيحا إلى عمرو، أو صحيحا إلى بهز، فبقية السند يكون حسنا . قال: قال نبي الله ﷺ التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كليهما ﷻ أخرجه أبو داود، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه .

وهذا الخبر له شواهد عدة، منها عن عائشة -رضي الله عنها-، وجاء في معناه أخبار كثيرة، وهو خبر جيد، وهو المعتمد، وهو قول جماهير أهل العلم أن: التكبير في العيدين سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما، لا تكون قبلهما، فلا يوالى بين القراءتين.

فالسنة أن يكبر سبعا، منها تكبيرة الإحرام الأولى، فيكبر للإحرام، ثم بعد ذلك يكبر ستا زوائد. ولم يأت في الأخبار الصحيحة أن له ذكرا خاصا بين هذه الأذكار.

جاء عن ابن مسعود وغيره أذكار: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو نحو هذا الذكر، لكن لم يثبت مرفوعا عنه -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك يصلي ركعة، ثم يقوم، ثم إذا قام من تكبيرة الانتقال، كبر خمسا زوائد.

فتكبيره الانتقال ليست داخله؛ لأنها ليست في حال القيام، إنما هي تكبيرة للانتقال، فإذا قام، كبر خمسا زوائد، ثم يكمل الصلاة. هذا هو المشروع في صلاة العيدين، فتكون التكبيرات ثنتي عشرة تكبيرة.

حديث: كان النبي ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى بـ"ق"، و "اقتربت"

وعن أبي واقد الليثي.

أبو واقد صحابي مشهور، توفي سنة ثمان وستين ﷻ وقيل: إن اسمه: هو الحارث بن مالك. قال: ﷻ كان النبي ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى بـ"ق"، و "اقتربت" ﷻ أخرجه مسلم .

وجاء في الرواية الثانية من حديث النعمان بن بشير: ﷻ أنه كان يقرأ بـ "سبح"، و"الغاشية" ﷻ .

هذا هو الذي ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، القراءة بهذه السور الأربع، فإذا قرأ بـ "ق"، و"اقتربت"، أو بـ "سبح"، و"الغاشية"، هذا هو السنة.

والأفضل كما جاء في القراءة في صلاة الجمعة: "الجمعة" و"المنافقون"، أو "سبح"، و"الغاشية"، أو "الجمعة" و"الغاشية"، ثلاث صفات. فجاء في الجمعة ثلاث صفات، وجاء في صلاة العيدين صفتان: "ق"، و"اقتربت"، و"سبح" و"الغاشية".

وعلى هذا تكون قد اتفقت الجمعة، والعيد في سبح، والغاشية، وانفردت الجمعة بصفتين، وانفردت صلاة العيدين بصفة، وهي "ق" و"اقتربت"، وانفردت الجمعة بـ "الجمعة" و"المنافقين"، و"الجمعة" و"الغاشية"، فعلى هذا يصلى بأيهما شاء، وإن قرأ بغيره من السور فلا بأس، لكن هذا هو المنقول عنه -عليه الصلاة والسلام.

حديث: كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم العيد خالف الطريق

وعن جابر ﷺ قال: ﷺ كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم العيد خالف الطريق ﷺ أخرجه البخاري .

وقد جاء من حديث أبي هريرة أيضا عند الترمذي ولأبي داود عن ابن عمر نحوه .

نحو، أي: حديث جابر ﷺ وهو من طريق عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، وهم ثلاثة إخوة: عاصم بن عبد الله، وعبيد الله بن عبد الله، وعبد الله بن عمر العمري.

وعاصم بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر العمري، اثنان ضعيفان، وواحد ثقة، المصغر عبيد الله هو الثقة.

فالسنة كما في هذا الخبر أنه يخالف الطريق، كما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-: ﷺ أنه إذا كان يوم العيد خالف الطريق ﷺ والمعنى أنه يذهب في طريق، ويأتي في آخر، واختلف العلماء في العلة، فذكروا أشياء الله أعلم بصحتها، وبعضها أشياء لا صحة لها، ولا أصل لها.

لكن السنة أن يفعل كما فعل، وليس خاصا به -عليه الصلاة والسلام-، بل هو القدوة، والأسوة في مثل هذا، ولم يقل: إنه خاص به، فإذا ذهب من طريق، رجع من طريق آخر، فإذا ذهب خالف الطريق.

ولم ينقل: هل كان ماشيا أم راكبا، لم ينقل في الأخبار الصحيحة أنه كان يمشي، أو يركب. وهذا سيأتينا، في حديث علي ؓ وفي سنده ضعف.

فعلى هذا نقول: إنه لا بأس، وإن كان راكبا أن يذهب في طريق، وأن يأتي في طريق، وهذا حيثما تيسر، إذا تيسر. وقد يكون -والله أعلم- من ضمن الحكم، أن يوم العيد ربما عرضت الحاجة لبعض الناس، فإذا ذهب في طريق، ربما تصدق على بعض الناس، فيذهب في طريق آخر، فيلتقي بأناس، فيتصدق عليهم.

أو يكون أيضا من جهة أخرى، وهو أنه يسلم على أناس في الطريق، ويذهب من طريق آخر، ربما سلم على أناس، والتقى بهم في منازلهم، أو ما أشبه ذلك. فالسنة مخالفة الطريق، كما صح عنه -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما

وعن أنس ؓ قال: ﷺ قدم رسول الله ﷺ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما: يوم

الأضحى، ويوم الفطر ۞ أخرجه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح .

وهذا إسناد صحيح، كما ذكر المصنف -رحمه الله-، وهما يومان عظيمان، هما: يوم عيد الأضحى، ويوم الفطر، وهذان اليومان اللذان كانوا يلعبون فيهما، جاء أن أهل المدينة أخذوهما عن...، أنهما يوم النيروز والمهرجان، فنهاهم -عليه الصلاة والسلام- عن هذين اليومين، وقال: ۞ قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما ۞ .

وهكذا الشرع في مثل هذه الأمور العظيمة، كان يأتي بما هو خير، فأتانا بما هو خير، وهما هذان اليومان: يوم الأضحى، ويوم الفطر، وهما يوما فرح وسرور وأنس للمسلمين، ويوما عبادة، ويوما إظهار هذه الشعائر العظيمة.

فيشرع إظهار الفرحة فيهما، وإظهار المسرة، وإظهار الخشوع، والإخبات، والذكر لله -عز وجل-؛ ولهذا شرع فيهما أعظم الذكر، شرع فيهما عبادة من أعظم العبادات، وشرع فيهما أعظمها وهو: التكبير، وشرع فيهما الذكر، وشرع فيهما من الذكر التكبير، وهو قوله: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

على خلاف ما يكون عليه كثير من الناس من مشابهة المشركين بأعياد، خاصة ممن يكونون بين غير المسلمين، فربما شابهوهم في أعيادهم.

وما ينبه له أنه يبتلى به كثير من الناس بمشابهة المشركين في أعيادهم، وهذه قاعدة عامة معنا، هي أن هذه الأعياد لا يجوز العمل بها، ولا يجوز مشابهة المشركين بها، بجميع أنواعها، وجميع أصنافها، وما يكون فيها، بل العيد للمسلمين، وأنه يشرع للمسلمين أن يكون عيدهم عيد فرح واجتماع، لا عيد اختلاف.

ومما ينبه له في هذه المناسبة، أنه يشرع لعموم المسلمين في غير بلاد المسلمين أن تكون كلمتهم واحدة، وعيدهم واحدا، هذا هو المشروع، وألا يختلفوا، خاصة ما يقع بين كثير من المسلمين من اختلاف، فيما يكون في عيدهم، وأنهم لا يتفقون، وربما حصل بينهم نزاع وجدال في إثبات العيد. فالسنة أن يكون يومهم واحدا، وعيدهم واحدا، وألا يتنازعوا، وألا يختلفوا، هذا هو السنة، ولا ينبغي النزاع.

وإذا كان هنالك جماعة من المسلمين في بعض المراكز الإسلامية، فإن السنة أن يتفقوا في عيد واحد، خاصة إذا كانوا في مكان واحد، ومراكز متغايرة. أن يكونوا في عيد واحد، وأن يتنازل بعضهم، وألا يخالفوه، فيكون إثباتهم للهلال واحدا، إما باتباع بعض بلاد المسلمين في هذه البلاد، أو في غيرها ممن يثبتون الهلال بالرؤية، أو أنهم يكون لديهم هيئة، أو يكون لديهم مركز، فيثبتون الهلال بأنفسهم.

فهم إذا أثبتوا الهلال بأنفسهم، ثبت عندهم، ويكون غيرهم تبعاً لهم، لكن لا يجوز النزاع والاختلاف، ولو أنه ثبت لدى

بعضهم الهلال، أو أنهم تقلدوا بعض بلاد المسلمين، ممن يثبتون الهلال بالرؤية، فلا يشرع لجهة أخرى من المسلمين أن ينازعوه، بل عليهم أن يكونوا معهم.

والمسلمون منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا، لا تكون هذه المسألة موضع خلاف ونزاع، ولم تكن في بلاد المسلمين، ولم تكن بين علماء الإسلام هذه المسألة يوما مسألة نزاع واختلاف، ولم يترتب عليها كبير اختلاف.

المسلمون طوال هذه القرون لم يحصل بينهم نزاع، في مثل هذه المسألة، بل مع اختلافهم، ومع نزاعهم في هذه المسائل، كانوا متفقين، متآلفين. كان العيد إذا ثبت الهلال عند جهة من جهات المسلمين، لدى عالم من علمائهم، تابعه سائر العلماء، وإن كان يرى مثلا القول باختلاف المطالع، فإنه يوافق، بل ربما لو ثبت الهلال عنده، ورآه، واشتهر عند غيره أنه لم ير، وافق، ولم ينزع.

فهكذا فلو ثبت الهلال لدى جهة، عند قوم من المسلمين في بلاد الكفار، ولم يثبت عند غيرهم، فالسنة أن يوافقوهم، إذا كانوا تقلدوا بلدا من بلاد المسلمين، أو كانوا أثبتوا الهلال بأنفسهم، فهذا هو المشهور، وهي مسألة من المسائل الخلافية التي لا يجوز أن يكون الخلاف فيها مصدرا للشقاق والنزاع، هذا هو خلاف ما عليه هدي الرسول.

بل هو من نوع المحادة والمشاقة له -عليه الصلاة والسلام-، ونوع المخالفة في جنس هذا العيد الذي.. المشرع فيه أن

يكون الاتفاق، والائتلاف، فكيف يكون مصدرا للإزعاج والاختلاف كما يقع بين كثير من المسلمين في بعض البلاد، يحصل بينهم النزاع والاختلاف؟! .

فالمقصود أنهما يكونا يومي عيد وفرح، وهما يومان عظيمان، جعلهما الله لنا مكان أعياد المشركين، التي لا يجوز فيها موافقتهم بجميع أنواعها.

حديث: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا

قال: وعن علي ؓ قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا
رواه الترمذي، وحسنه .

هذا الحديث من طريق الحارث، وهو المشهور بالحارث الأعور، وهو ضعيف، وقيل: إنه متروك- وجاء الحديث أيضا بطرق أخرى، لكنها ضعيفة.

أخبار ضعيفة، وأشهرها هذا الخبر، ولم ينقل في الأخبار الصحيحة أنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان ماشيا، ولا راكبا، والمسجد والمصلى كانا قريبين من مسجده -عليه الصلاة والسلام-.

ذكر عمر بن شبة النميري -رحمه الله -، كما ذكر عنه الشارع في "سبل السلام" وغيره، - ذكر أن بين مسجده -عليه الصلاة والسلام- وبين المصلى نحو ألف ذراع من الجهة الشرقية.

فهذه مسافة قريبة، نحو ما يقارب نصف كيلو، أو أقل، أو يقارب هذه المسافة يعني تقريبا، وهي مسافة يسيرة للمصلي، فقد يكون ركب، وقد يكون مشى، والأظهر في مثل هذا التوسعة؛ ولهذا البخاري -رحمه الله- لما لم يثبت عنده شيء من ذلك بَوَّبَ على ما معناه: "باب المشي والركوب إلى المصلى أو إلى صلاة العيد".

لكن قد يقال في المسألة واستدل به جمع من أهل العلم أنه يشرع المشي، وأن يكون المشي أولى؛ لعموم حديث أبي هريرة في الصحيحين ☐ إذا أتيتم الصلاة، فأتوها وأنتم تمشون، ولا تأتوا وأنتم تسعون، وأتوا وعليكم السكينة ☐ فهذا عمومهم يشمل صلاة العيد وغيرها من الصلوات، وأنه يشرع أن يأتي إليها ماشيا، فهو شامل لصلاة العيد، وبالجملة الأمر في هذا قريب ويسير، والله الحمد.

حديث: أنهم أصابهم مطر في يوم عيد

وعن أبي هريرة ☐ أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي ☐ صلاة العيد في المسجد ☐ رواه أبو داود بإسناد لين .

وهو إسناده ضعيف؛ لأنه من طريق عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة المدني، وهو ضعيف، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- ☐ صلى صلاة العيد في المسجد ☐ والخبر لم يثبت، لكن هذا هو المعروف عند أهل العلم إذا حصل عذر، والخبر

كما فيه: أنهم أصابهم مطر ۞ ففيه أنه لم يصل العيد في المسجد بدون سبب، صلى لما حصل المطر.

ودلت الأدلة العامة في الرخصة أنه لو حصل مطر أو عذر، ولم يمكنه الخروج، أنه لا بأس أن يصلوا في المساجد، أو حصل ضيق في المصليات، فلا بأس أن يصل في المساجد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

هذه مجموعة من الأسئلة عن طريق الإنترنت.

س: يقول السائل: هل يوجد دليل على رفع الأيدي في صلاة العيد، وصلاة الجنازة ؟ .

ج: من جهة صلاة العيد، ما أعرف دليلاً مرفوعاً إلى النبي - عليه الصلاة والسلام- في هذه المسألة، وجمهور أهل العلم على مشروعية رفع اليدين، واستدلوا أنه تشرع رفع اليدين في التكبيرة الأولى، وهذا محل اتفاق، أن التكبيرة الأولى من التكبيرات الزوائد، يشرع رفع اليدين التي هي تكبيرة الإحرام. فقالوا: إن الأصل أنه يرفع اليدين؛ لأنها تكبيرات من جنس التكبيرة الأولى في حال القيام، فالمقام يقتضي أنه يرفعهما - عليه الصلاة والسلام-، مثل لو كان لم يرفع لبيّن في الأخبار، وأنه رفع في التكبيرة الأولى. لما ذكروا قالوا: كبر سبعا زوائد، وسبع تكبيرات، وأدخلوا معها تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ترفع فيهما اليدين، محل اتفاق.

دل هذا العموم على أنه يشرع أيضاً رفع اليدين في جميع التكبيرات، وجاء عن ابن عمر أنه كان يرفعهما مع شدة تحريه.

أما صلاة الجنازة، فجاء في خبر ضعيف أنه رفع في التكبيرة الأولى، ثم لم يعد، لكن لم يثبت، والصواب مشروعية رفعهما، كما هو قول الجمهور، خلافا للأحناف، يشرع رفع اليدين في صلاة الجنازة، هذا هو الأظهر.

وقد صح عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة وهذا الخبر قد جاء موقوفاً، ورواه الدارقطني في أفراد مرفوعاً، وقد رفعه عمر بن شبة، وهو إمام ثقة، وهو إن وقفه غيره، فالعبرة لمن وصل، لما أنه وصل. وأخبر أنه -عليه الصلاة والسلام-: كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة فالحكم للذي وصل، كما قال العراقي:

**وقيل بل إرساله
للأكثر**

**واحكم بوصل ثقة في
الأظهر**

وإن كان جمهور المحدثين على أنه إذا اختلف الواصل والواقف والمرسل، الواصل والرافع ومن أرسل، ومن لم يرسل، ومن وصل، فالصحيح هو لمن وصل، ولمن رفع، وإن كان خلاف قول الأكثرين؛ لأن الذي رفع لو جاء بحديث مستقل قبل، فكذلك إذا جاء بزيادة في حديث، فالأصل أنها تقبل، إلا إذا كانت هذه الزيادة شاذة، أو مخالفة.

إذا كانت شاذة فهذه لها حكم آخر، فالأظهر هو ما قاله جمهور أهل العلم: لا في صلاة الجنازة، ولا في صلاة العيدين.

س: هل للمصلي أحكام المسجد، من صلاة ركعتين، واعتزال الحَيِّض؟ وهذه جميع الأسئلة كلها من طريق الإنترنت.

ج: المصلي سبق أن أشرنا إليه، وهذه المسألة فيها خلاف. المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة أن له حكم المصلي، والذي ذكره ابن رجب -رحمه الله- عن الأصحاب في المذهب، وكأن هو المعتمد عند المتقدمين، أنه ليس له أحكام المسجد، وأنه لا دليل على هذه المسألة، وأنه كان يأخذ أحكام المسجد؛ لأنه يسمى مصلي، وله اسم خاص.

فالمصلي له أحكام خاصة، والمسجد له أحكام خاصة؛ ولهذا لا يكون وقفا، ولا يكون مثلاً موقوفاً بجعله مصلي، ويجب إخراجه، فحكم المصلي عليه يدل على أنه ليس له أحكام المسجد؛ ولهذا أمر الحَيِّض بأن يخرجن، ويشهدن دعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلي.

يظهر -والله أعلم- أنه كما قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: إن المراد بالمصلي الصلاة، المراد اعتزال المصلي أي: الصلاة؛ لأن المصلي في الحقيقة لا يصلي فيه إلا في ذلك الوقت، أما في غير ذلك الوقت فلا يصلي فيه.

فالمراد باعتزال المصلي هو الصلاة، من جهة أنه ربما ضيق على من حضرن من المصليات، أما إذا كان واسعاً، فإنه لا بأس أن يجلسن فيه، إلا من خشي منهن أن يحصل منها أذى، أو ينزل منها

شيء، فيكون فيه تقدير للمسجد، خاصة أن المصلى في ذلك اليوم يحتاج إليه، فيشرع أن يطهر.

وهذا هو المشروع، كما أنه هو المشروع في المساجد في حال الصلاة، هذا هو المشروع في المصلى حال أداء صلاة العيد.

س: إذا وافق صلاة العيد يوم الجمعة، وأراد أحد أن يتخلف عن الجمعة، فهل يصلي الظهر، أم لا ؟ .

ج: سبقت هذه المسألة، وهذا السؤال من طريق الإنترنت أيضاً، وسبقت المسألة معنا في درس الأمس، وأتأ قلنا: إن من صلى العيد، فالسنة أن يصلي الجمعة مع الإمام، وإن لم يصل الجمعة، فالسنة أن يصلي صلاة الظهر، بل الواجب أن يصلي صلاة الظهر، وقيل: إن هذا محل اتفاق؛ ولهذا ثبت في حديث عبد الله بن الزبير: أنه لما صلى بهم العيد بكرة أول النهار، لم يخرج. قال عطاء: فلم يخرج إلينا ابن الزبير، فصلينا فرادى.

قال جمع من أهل العلم: إنهم صلوا في أول النهار بكرة، ثم لما جاءوا يريدون أن يصلوا صلاة الجمعة، فلم يخرج لهم ابن الزبير، صلوا فرادى.

فيه إشارة إلى أن صلاة الظهر كانت معروفة، وكانت متقررة لديه، وأنها لم يكن معروفا تركها؛ ولهذا صلوا فرادى، وهذا على قول بعض أهل العلم أنه يشرع أن تكون الصلاة في ذلك اليوم فرادى، وهذا هو المشروع.

فلا يجوز في ذلك اليوم أن يؤذن لصلاة الظهر، وأن ينادى بها، لا؛ لأن هذه مشاقة، من جهة أن صلاة الجمعة تقام، فلا يصلى في

المساجد، أو ينادى لها في المساجد، لا؛ لأنها تصلى الجمعة، إلا إذا وافق إنسان موجود في المسجد مثلاً، أو جماعة موجودون في المسجد فصلوا.

فالأظهر أنهم لو صلوا جماعة بلا نداء، لكن بلا قصد الاجتماع في المسجد، فإذا اتفق وجودهم وجلسهم في المسجد، فلا بأس؛ لأن الشيء إذا لم يقصد إليه فله أحكام؛ ولهذا من جاء إلى المسجد، وقد صلى الظهر، ودخل والناس يصلون، وجاء، لم يرد قصد الصلاة، إنما جاء لحاجة؛ أو لأمر من الأمور، فلا بأس أن يعيد الصلاة؛ لأنه لم يقصد إعادتها.

فكذلك من كان في المسجد، ولم يكن قصده إقامة صلاة الجماعة، فلا بأس أن يصلوا، صلوا جماعة في بيوتهم؛ لأنه لا يكون فيها الشعار الظاهر الذي يحصل فيه المشاقة مع صلاة الجمعة في هذا اليوم.

س: وهذا السؤال عن طريق الإنترنت يقول: هل التكبير الجماعي لصلاة العيد مشروعة؟ وهل يصح للعيد خطبة واحدة؟ .
ج: التكبير يشرع أن يكون فرادى، لا يشرع أن يكون جماعة، بل هذا من البدع، بل كل يكبر لنفسه، هذا هو السنة.

والقاعدة في مثل هذا: أن هذا جار مجرى العبادات، إلا من أراد أن يكبر، ويكبر خلفه أناس؛ لأجل أن يعلمهم. مثل قوم لا يحسنون التكبير، فأراد أن يعلمهم صفة التكبير، فيكبرون بقدر ما يحسنون التكبير، فلا بأس من باب التعليم، أما الخطبة: هل يصح للعيد خطبة واحدة؟ .

هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأمر فيها قريب، من جهة أن بعض أهل العلم قال: لا بد من خطبتين. وهذا قول جمهور أهل العلم.

جمهور أهل العلم قالوا: لا بد من خطبتين، وقالوا: إنها ملحقة بصلاة الجمعة، وقالوا: إنها اجتماع عظيم كيوم الجمعة، أو أعظم، فكما شرع خطبتان للجمعة، فيشرع أيضا خطبتان لصلاة العيد.

والقول الثاني: إنها خطبة واحدة، وقالوا: إنه لم ينقل عنه -عليه الصلاة والسلام- خطبتان، وجاء في حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلًا، وعند ابن ماجه بإسناد ضعيف أنه خطب خطبتين، وقد يقال: إن هذا المرسل يعضد ذاك الضعيف، ويشهد لقول الجمهور.

لكن هذا يحتاج إلى النظر في إسناده، فإن كان ضعفه يسيرًا، فيمكن أن يقال: بأنه يشده ويشهد له، وإلا من قال: إنه خطبة واحدة، وأنه لم ينقل أنه خطب خطبتين، قوله أظهر وأسعد بالدليل، والقول الأول هو قول الجمهور كما سبق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

س: كيف يكون تقدم الصف المؤخر، ورجوع الصف الأول؟ ألا يحصل هناك خلل؟ .

ج: وهذا وإن سمي خللاً فلا بأس، ولا يؤثر، التقدم والتأخر في صلاة الخوف، لا بأس أن يحصل، بل فيها ما هو أعظم من هذا، أنهم يذهبون ويمشون إذا صلوا مع الإمام الركعة الأولى، فإنهم يذهبون ويمشون إلى مصاف أصحابهم، فقد يكون موضع الحراسة

على مسافة نصف كيلو بين الطائفتين، فيذهبون ويمشون هذه المسافة، وهذا من أعظم ما يكون.

وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة من أعظم ما يكون، وأنها واجب من الواجبات العظيمة؛ لأن الله شرع صلاة الجماعة في صلاة الخوف، يعني شرع صلاة الخوف، وشرع لها الجماعة، كل ذلك من أجل تحقيق الجماعة.

وإلا فيمكن للخائفين من العدو أن يصلوا جماعات عدة، أو أن يصلوا فرادى صلاة أمن واستقرار، في حال اطمئنان واستقرار، ولا يحصل هذا التقدم، ولا هذا التأخر، ولا كثرة الحركات، ولا المشي، الذي لو فُعل بعضه، أو شيء يسير منه في صلاة الأمن، لبطلت الصلاة، فكيف وقد أمر به؛ لأجل تحقيق صلاة الجماعة؟ فهذا من أقوى الأدلة في وجوب صلاة الجماعة.

س: الذين يكونون واقفين حال السجود، هل تكون وجوههم نحو العدو؟ وعند تسلط العدو؟ وهل يقطعون الصلاة ويطلقون النار وهم وقوف؟ .

ج: من كان يحرس، فإنه كلما اقتضى المقام فلا بأس، كما قال:

﴿...﴾ (1) .

فالله نفى الجناح عن وضع السلاح في حال الخوف، فالأصل هو حمل السلاح؛ ولهذا لو احتاجوا إلى القتال، أو الرمي،

قاتلوا وهم ساكتون، ولا يتكلم إلا للضرورة والحاجة، وكل هذا لا بأس به.

والمقصود أنهم لا بأس أن يكونوا إلى جهة العدو، ويعمل كل ما يكون فيه احتياط لعدم أخذ عدوهم له، وأخذ الغرة منهم.

س: يقول: ما معنى كراهية الصلاة بعد العيد في الجبابة ؟ .
ج: الجبابة هي الموضع البارز والظاهر؛ لأن الصلاة تكون في الجبابة، في المصلى، وهذا هو السنة. ولا يصلى في الموضع قبل الصلاة، ولا بعدها، هذا هو السنة، كما في الحديث الصحيح: أنه لم يصل قبل صلاة العيد، ولا بعدها، وأنه إنما يصلي، إذا رجع إلى بيته .

س: كيف تصلى صلاة المغرب في حال الخوف ؟ .
ج: تصلى صلاة المغرب في حال خوف على هيئتها، اختلف العلماء في ... والأظهر أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم إذا جلس للتشهد تقوم الطائفة الثانية، ويجلس في التشهد، فعلى إحدى الصفتين تكمل الطائفة الأولى الصلاة، وعلى الطائفة الثانية تذهب..

سابق، وأنه يقرأها، وظاهر الخبر أنه يقرأها كل جمعة، ظاهر الخبر أنه يقرأها جميعاً، وأنه كان يقرأها جميعاً، وأنه كان يبين معانيها -عليه الصلاة والسلام-.

س: يقول كما تعلمون ليست هناك فترة زمنية طويلة بين أذان الجمعة في الحرمين، وبعض الناس يصلي بين هذين

الأذنين، ويداوم على ذلك مستدلاً بالحديث: «بين كل أذنين صلاة» فما صحة هذا الفعل واستدلالة؟.

ج: هذه مسألة موضع خلاف، لم يأت من السنة، ولم ينقل دليل على مشروعية الصلاة بعد النداء الأول، والنداء الأول إنما كان في عهد عثمان «والمعروف النداء الذي كان بين يديه - عليه الصلاة والسلام- يوم الجمعة عندما يريد الخطبة هذا هو المعروف، أما الصلاة بعد النداء الأول، هذا موضع نظر فيما أذكر، وأعرف أن شيخ الإسلام -رحمه الله- له بحث في هذه المسألة، وأنه استدل بأدلة في هذا المعنى، وأنه يميل إلى الجواز وإلى المشروع من جهة أن الأذان مشروع، وأنه ربما دخل في عموم قوله «بين كل أذنين صلاة»، وما أشبه ذلك أدلة ذكرها، وأظنه أيضاً أطال البحث في ذلك -رحمه الله-.

لكن القاعدة في مثل هذا أن لا نقول: إن هذا مشروع إلا بدليل، وهذا لم يفعل في عهد «هذه القاعدة في هذه العبادات، فالقول بأنه يشرع ركعتين، أو يشرع الصلاة بعد الأذان الأول، وأنه إذا فرغ من الأذان الأول أن يقوم يصلي ركعتين، هذا موضع نظر، إلا الإنسان الذي يصلي قبل الأذان، ثم أذن واستمع، ثم أراد أن يقوم بعدها فلا بأس، أما أن يكون جالساً في المسجد ثم لما أذن الأذان الأول قام فصلى، فالأظهر عدم مشروعيته، أما إذا كان دخل، والإمام يؤذن الأذان الأول، فإنه لا بأس أن يصلي إذا أمكن ذلك، إذا كان يمكن ذلك، أو كان هو يصلي قبل الأذان، ثم أذن فاستمع، ثم

بعد الفراغ من الأذان أمكنه أن يصلي فلا بأس. فالمقصود هو أن لا تقصد إلى الصلاة قصداً هذا لا بأس به.

س: هل خطبة الجمعة في الأصل قبل الصلاة أم بعدها ؟.

ج: لا، خطبة الجمعة قبل الصلاة الخطبة أولاً، ثم الصلاة بعد ذلك، هذا في الجمعة قبل الصلاة، والعيذان بعد الصلاة، والاستسقاء، يجوز قبلها وبعدها، فالأقسام ثلاثة: الجمعة تكون قبل الصلاة باتفاق الخطبة، وفي العيدين تكون الصلاة أولاً والخطبة بعدها، وفي الاستسقاء يخير تارة يفعل كما يفعل في الجمعة، وتارة يفعل كما يفعل في العيدين، كما ثبت في ذلك الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام-.

س: هل عندما يدخل الرجل إلى المسجد، والإمام على المنبر، والمؤذن يرفع الأذان، هل يسمع الأذان أم يصلي؟ علماً بأن سماع الأذان سنة بينما سماع الخطبة واجب.

ج: الأظهر -والله أعلم- أنه يستمع الأذان هذا الأقرب، إن دخل والإمام يؤذن، فيستمع الأذان، هذا الأقرب، أما قوله: بأن سماع الأذان سنة موضع نظر، القول بالوجوب قوي، وإن كان قول جماهير أهل العلم أن إجابة المؤذن سنة، لكن ذهب الأحناف إلى الوجوب، واستدلوا بقوله ﷺ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ﷺ وفي لفظ: ﷺ إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ﷺ .

واستدلوا بالحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه ﷺ سمع مؤذناً يؤذن، فقال: على الفطرة، سمع قوله: الله

أكبر، فقال: على الفطرة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار ۝ فلا دلالة فيه، فالقول بالوجوب، قول قوي، فعليك أن تجمع بين المصلحتين تجيب المؤذن، ثم بعد ذلك تصلي، ثم صلاة الركعتين لا تنافي السماع، وإلا الرسول ۝ قال لذلك الرجل: صل ركعتين، وجماهير أهل العلم يقولون: تحية المسجد سنة، ليست بواجبة، بل إن القائلين بالوجوب في الأذان أكثر من القائلين بالوجوب في التحية، فالأئمة الأربعة يقولون بسنية تحية المسجد، مع أن الصواب أنه يصليها، لو دخلت، والإمام يخطب، فإنك تصلي ركعتين مع أنها سنة عند جماهير أهل العلم؛ ولأنه لا ينافي الاستماع و الإنصات للخطبة. س: إذا صلى جميع أهل البلد العيد، فهل يجب إقامة الجمعة على الإمام إذا وافق العيد الجمعة ؟.

ج: نعم. يجب أن يصلي الإمام، وأن يكون معه العدد الواجب للجمعة على خلاف في الأقوال، فمن قال: الواجب أربعون قال: يجب أن يصلي أربعون مع الإمام، ومن قال: إن الواجب اثنا عشر قالوا: يصلي معه اثنا عشر، ومن قال: إن الواجب أربعة قال: يصلي معه أربعة، ومن قال: إن الواجب ثلاثة قالوا: يصلي معه ثلاثة، فعلى هذا نقول: يجب أن تقام الجمعة في المكان الذي تقام فيه الجمعة، ويكون مع الإمام اثنان فيه يحصل الوجوب بهما.

س: قوله في الحديث: ۝ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي ۝ ما المراد بالصلاة هل هي الشرعية ؟.

ج: لا، قوله: قائم معناه ملازم ما هو قائم من القيام، قوله: قائم، أي: ملازم يصلي: يدعو. هذا معنى قوله: قائم، ليس المراد "قائم" أنه من القيام، وأنه يصلي من الصلاة لا.

ركعتين، ثم إذا جلس للتشهد، تقوم الطائفة الثانية، فإن شاءت أتمت، يجلس في التشهد، فعلى إحدى الصفتين تكمل الطائفة الأولى الصلاة، وعلى الطائفة الثانية تذهب بعد الركعتين إلى مصافِّ أصحابها، ثم تأتي الطائفة الثانية، فتدرك معه تكبيرة الإحرام، وتدرك معه الركعة الثالثة، وهو في صلاة المغرب، تدرك معه الركعة الأخيرة، نعم، الركعة الأخيرة الثالثة.

وهو في صلاة المغرب تدرك معه الركعة الأخيرة، ثم بعد ذلك يسلمون معه، ويقضون على إحدى الصفتين، أو ينتظر الجميع، ويأتون، ويسلم، وكل يقضي، كما في حديث ابن عمر. لكن يقضون، كل منها تقضي بعد الأخرى، لا يكونون في حال واحدة، كما سبق، نقضي هذه، ثم نقضي هذه. هذا هو الأحوط لأمر العدو، وهو الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود، عند أبي داود.

س: يقول: إذا خرج المسلم يوم العيد: عيد الفطر للمسجد، قبل الفجر، وأراد اتباع السنة، فهل يأكل تمرات قبل خروجه من منزله؟ أو يصطحب معه التمرات إلى المسجد كما يفعل الكثير من المساجد، ومنها المسجد الحرام؟ .

ج: المعروف في سنته -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يأكل قبل أن يخرج، أما إذا خرج إلى المسجد، فخروجه إلى المسجد، يعني كونه يصطحب معه التمرات، وأكله في المسجد، هذا لم ينقل، ولم يعرف أنه كان يأكل داخل المسجد؛ لأنه قد ذهب إلى المسجد.

والمشروع هو الأكل قبل الخروج إلى المسجد، لكن هل يقال: إنه يأكل إذا خرج قبل الفجر مثلا، أنه يصطحب معه -والله أعلم-، ما عندي فيها تحقيق، والأمر في هذا يسير.

لكن ما هو المشهور، والأولى، قد يقال: إنه يفعل كما يفعل بعض الناس من جهة صورة..؛ لأنه لا بأس أن يفعل ما يفعل بعض الناس اليوم، من جهة أنه يأكل في المسجد؛ لأنه ليس المقصود من الأكل أن يكون الأكل واقعا قبل الخروج؛ لأن المقصود أن يكون الأكل واقعا في وقت يحرم فيه الأكل بالأمس، فأنت يوم أمس الأكل حرام، ولا يجوز أن تأكل؛ لأنك كنت صائما، فشرع الأكل قبل الصلاة.

فإذا كان المقصود من الأكل هو أن يطعم قبل الصلاة، فعلى هذا يقال: وإن فات بعض السنة، من جهة أنه لم يأكل في مكانه، قبل أداء الصلاة، فلا يفوت عليه أنه يأكل في هذا الوقت الذي كان الأكل فيه محرما بالأمس.

فكانك تقول: أنا مستسلم لك يا ربي، متعبد لك، وانتهى عن المفطرات، حيث نهيتني، وأقدم عليها وآكلها، حيث أمرتني.

فهذا يوم فطر، ويوم عيد، لا يجوز لك أن تصوم، فكأنك سابت، وبأدت إلى الأكل في أول اليوم، ويريد أن تقطع وساوس الشيطان؛ لأن لما قطعت كثير من وساوسه في أيام رمضان، أردت أن تبادر إلى اتباع السنة، ومخالفته، مخالفة وسوسته، في اتباع هديه -عليه الصلاة والسلام- في الأكل. فيقال: إنه لا بأس أن يأكل في المسجد، من جهة أن فيه تحقيق للسنة، بالأكل قبل صلاة العيد.

س: هل المشروع التكبير ليلة العيد: عيد الفطر؟ وما هو الدليل على الذكر؟ .

ج: الدليل قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ (1) "ولتكمّلوا العدة"، فإذا أكملنا العدة في عيد رمضان فيشرع التكبير، وفي عيد الأضحى، التكبير في أيام التشريق، وفي الأيام العشرة، في قوله تعالى: ﴿هَذِهِ الْأَيَّامُ الْعَشْرَةُ﴾ (2).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾ (3) هذه أيام التشريق، فالتكبير يكون فيها، والتكبير يكون ليلة العيد، بعد ثبوت الهلال.

أما صفته فلم ينقل عنه ﴿ في خبر صحيح، إنما جاء عن سلمان ﴿ أصح ما ورد عن سلمان: "الله أكبر الله أكبر لا إله

1 - سورة البقرة آية : 185.

2 - سورة الحج آية : 28.

3 - سورة البقرة آية : 203.

إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد". هذا هو الذي نقل، وهو أصح، وأعلى ما ورد في هذا الباب.

س: هل على المسافر صلاة العيد؟ وكم العدد الذي تقام به صلاة العيد؟ .

ج: اختلف العلماء في صلاة المسافر على أقوال، والصحيح والأظهر أنه ليس على المسافر صلاة عيد، وأن المسافر لا يصلي صلاة عيد، ولم يؤثر عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصلي عيداً.

فصلاة العيد، كصلاة الجمعة، بل أعظم، فكما أن المسافر لا الجمعة عليه، فكذلك لا يصلي صلاة العيد، أما اللي عليه تقام الجمعة، فالأظهر أنه يشرع الخروج لها، وحكمها حكم صلاة العيد، بالعدد اللي سبق، وهو أنه يكون ثلاثة.

س: قلت بالأمس إن الإمام تلزمه الصلاتان: الجمعة والعيد، إذا اجتمعتا في يوم واحد، إذا كان هنالك من يسد عليهم صلاة الجمعة، هل تلزمه أيضاً، بمعنى إمام آخر يصلي الجمعة؟ .

ج: المقصود هو إقامة الجمعة، ما المقصود أن الإمام الراتب يصلي، فلو أن الإمام الراتب للجمعة لم يتيسر له الصلاة، فلا بأس بذلك. المقصود هو إقامة الجمعة في المكان الذي يصلى فيه، المقصود إقامة شعار الجمعة، هذا هو المقصود.

س: أقل عدد تقام به الجمعة: ثلاثة، هل يشترط فيهم أن تكون واجبة عليهم، أي: إذا كان هناك رجلان وصبي أو رجلان ومملوك، هل تصح جمعهم؟ .

ج:الأظهر -والله أعلم- أنه لا بد أن تكون ممن تلزمهم،
وتجب عليهم، هذا هو الأقرب-

س: من فاتته ركعتان من صلاة الجمعة، فلم يدرك الجمعة،
فهل يصلي أربعاً أم اثنتين إذا أدركه قبل التسليم ؟ .

ج:الواجب أن يصلي أربعاً، وهو قول الجمهور، وهو الذي
صح عن أنس عن ابن مسعود، وعن أنس-رضي الله عنه-.

س: الفصل بين الصلاتين بكلام، أو خروج، هل يكون فرضاً
بين فرض وسنة، أم جميع الصلوات ؟ .

ج:الفصل بالكلام بين الصلاة يكون بين الفرض وما بعدها،
لحديث معاوية السابق:   أن لا توصل صلاة بصلاة حتى لا
نفصل بكلام، أو خروج   يعني إما يتكلم بذكر أو خروج من
المسجد.

س: هل تشرع صلاة الخوف في أوقات الخوف لغير الحرب
؟ .

ج:نعم تشرع صلاة الخوف، مثل الخوف من قطاع الطرق،
أو السباع. الصلاة على اسمها صلاة خوف، تشرع لصلاة
الخوف، فإذا حصل خوف من قطاع الطرق، أو خوف مثلاً من
سبع، ولم يمكنه أن يصلي صلاة الأمن، صلى صلاة الخوف.

س: هذا من الإنترنت: هل يوجد دليل على رفع الأيدي في
صلاة العيد؟ .

هل تصلى صلاة الضحى يوم العيد؟ وهل هي مقصودة
بالحديث ؟ .

ج: صلاة الضحى مشروعة على كل حال في يوم العيد، وفي غير يوم العيد، المقصود أنها تشرع صلاة العيد على كل حال.
س: ما هو الدليل على هذه القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم: العادات بالنية عبادات. مع أنه قد يدخل تحت هذه القاعدة بدع كثيرة ؟ .

ج: هذه قاعدة عظيمة، والعادات حينما ينويها، تتحول عاداته عبادات، كما قال أهل العلم، من جهة أنه إذا نوى بها الاستعانة على طاعة الله، لا من جهة أنها عبادة في نفسها، لكن لأنها وسيلة إلى عبادة، والقاعدة: أن الوسيلة إلى شيء، لها حكم المتسول إليه، والطريق إلى شيء، له حكم الطريق إليه.
فالطريق إلى واجب يكون واجبا، وإلى مستحب يكون مستحبا، فهكذا ما كان وسيلة إلى مشروع فيكون له حكمه، من جهة أنه وسيلة إلى شيء؛ ولهذا أجروها حتى في أمور المحرمات، وأن لها حكم المقاصد إليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

باب صلاة الكسوف

حديث انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ يوم مات إبراهيم

الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد، وعلى أصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..
يقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:

باب صلاة الكسوف .

عن المغيرة بن شعبة ؓ قال: ؓ انكسفت الشمس على عهد رسول الله ؓ يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله ؓ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله، وصلوا حتى تنكشف ؓ متفق عليه، وفي رواية للبخاري: ؓ حتى تنجلي ؓ .

وللبخاري من حديث أبي بكرة ؓ ؓ فصلوا، وادعوا حتى يُكشَفَ ما بكم ؓ .

الكسوف: هو التغير في لون الشمس، أو ذهاب شيء من لونها، أو ذهابه بالكلية، وهو والخسوف مترادفان، وقيل: إن الكسوف يكون للشمس، والخسوف للقمر، وجاء في الأحاديث بنسبة الكسوف، أو الخسوف إلى الشمس: ؓ وخسفت الشمس ؓ .

جاء في عدة أخبار في الصحيحين قال: ؓ خسفت الشمس في عهد رسول الله ؓ ؓ فهو يطلق على كسوف القمر خسوف القمر، يطلق عليه هذان الوصفان، وعلى الشمس، والقمر.

لكن المشهور عند الفقهاء أن الخسوف يكون أمسَّ بالقمر،

والكسوف بالشمس؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَكْسِفُ الْقَمَرُ الشَّمْسَ وَلَا يَكْسِفُ الشَّمْسُ الْقَمَرَ﴾

﴿ ١ ٢ ٣ ﴾ (١) قال: ﴿ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ﴾ (٢) هذا، والمعنى في هذا قريب، فيما يتعلق في معناه في اللغة.

عن المغيرة بن شعبة ﴿ قال: ﴿ انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﴿ يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله ﴿ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله، وصلوا حتى تنكشف ﴿ متفق عليه، وفي رواية للبخاري: ﴿ حتى تنجلي ﴿ .

والشمس كسفت في عهده -عليه الصلاة والسلام- يوم مات إبراهيم، والمشهور أنها في العام العاشر في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام-، فلما انكسفت قالوا، أوقال بعض الناس: إنها تكون لولادة عظيم، أو لموت عظيم، أو لحياة عظيم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته ﴿ فهما خلقان من خلق الله ﴿ يدبرهما كيف يشاء، ويصرفهما كيف يشاء -سبحانه وتعالى-.

أما ما يقع في الأرض، من موت أحد، أو حياته، فإنه لا أثر له في انكساف الشمس، أو انخساف القمر، والمشروع هو الصلاة، والدعاء، والذكر، والصدقة، والعتاقة، عند وجود هذه

1 - سورة القمر آية : 1.

2 - سورة القيامة آية : 8.

الآيات، والتغيرات الكونية باب اللجوء إلى الله ﷻ حتى يزال ما بهما من التغير.

وللبخاري من حديث أبي بكرة ﷻ ﷻ فصلوا، وادعوا حتى يُكشَفَ ما بكم ﷻ .

أمر بالصلاة، وصلاة الكسوف مشروعة ومتأكدة، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها؛ للأمر بالصلاة عند وجود سببها، وهو الكسوف، أو الخسوف، كسوف الشمس والقمر في قوله: "فصلوا".

وكذلك الفرع إلى المساجد، والأمر بذلك كله، مما يدل على أنها مأمور بها، وأنه يلزم؛ ولهذا قال جمع من أهل العلم بوجوب صلاة الكسوف، استجابة لأمره -صلى الله عليه وسلم-؛ ولأجل المبادرة إلى إزالة السبب الذي ينشأ عن غضبه سبحانه وتعالى، يكون تغير في الكون، فيلجأ إلى الصلاة، والذكر، والصدقة.

حديث: أن النبي ﷻ جهر في صلاة الكسوف بقراءته

وعن عائشة -رضي الله عنها- ﷻ أن النبي ﷻ جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدة ﷻ متفق عليه، وهذا لفظ مسلم .

وفي رواية له: ﷻ فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة ﷻ .

وهذا فيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قرأ، وفيه أنه جهر بالقراءة، وهو في الصحيحين عن عائشة، ويدل على مشروعية الجهر في قراءة صلاة الكسوف، وكذلك في كسوف القمر. واختلف العلماء في هذا، ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يسر بقراءة كسوف الشمس، ويجهر في قراءة كسوف وخسوف القمر؛ لأن الشمس بالنهار، والقمر غالبا يكون كسوفه في الليل، وسلطانه بالليل، فقالوا: إنه يجهر فيه، ويسر في الشمس.

والصواب أنه يجهر فيهما؛ لهذا الخبر، وما جاء من حديث ابن عباس أنه قال: «فقرأ بنحو من سورة البقرة». هذا لا يدل على أنه لم يجهر، بل يدل على أنه، إما أنه نسي الحالة التي فعلها -عليه الصلاة والسلام-، أو أنه كان بعيدا، فشك: هل جهر، أو لم يجهر، أو أنه علم أنه جهر، لكن لم يدر ما السورة التي قرأها، فغابت عنه، فقال: بنحو من سورة البقرة.

وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، لو لم يكن دليل في المسألة، فكيف وقد جاء الدليل بأنه جهر؟! من قول عائشة -رضي الله عنها-، وفيه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجعات. وهذه إحدى الصفات المنقولة في صلاة الكسوف، وهي الثابتة في الصحيحين أنه صلى أربع ركعات، أنه يركع في كل ركعة ركوعين، في الركعة الأولى يركع ركوعين، وفي الركعة الثانية يركع ركوعين، وسيأتي أنه صلى ثلاثا وأربعاً، وخمسا.

واختلف العلماء في صلاة الكسوف، وفي وصفتها، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنها يجوز أن تصلى على جميع الصفات التي نقلت، فنقل في السنن من حديث قبيصة، ومن حديث عبد الله بن عمرو، وقبيصة بن المخارق الهلالي، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهما، وحديث أبي بكرة أيضا: «أنه صلاها ركعتين» -عليه الصلاة والسلام-، وفي حديث آخر قال: «فصلوهما كأحدث صلاة صليتموها» فهذا يدل على أنها تصلى ركعتين، في كل ركعة ركوع واحد.

وجاء: «أنه صلاها بأربع ركعات، في كل ركعة ركوعان» في الصحيحين، وجاء أنه صلاها بثلاث ركوعات، كما سيأتي، وأربع ركوعات، وهي كلها في صحيح مسلم، وخمس ركوعات، كما في سنن أبي داود.

إذن جاء بأنها تصلى بركعتين كالصلاة المعروفة، وجاء بثلاث، وجاء بركوعين في كل ركعة، وجاء بثلاث ركوعات، وجاء بأربعة، وجاء بخمسة. فهذا هو المنقول، وأنها خمس صفات في صلاة الكسوف.

والذي جنح إليه جمع من أهل العلم، واختاروه، ورجحوه: أن الصواب أنها تصلى بركوعين في كل ركعة.

قالوا: هذا هو الثابت في الصحيحين، عن عائشة، ومن حديث ابن عباس، وغيرهما، وقالوا: إن ما سواه غلط ووهم.

وهذا الذي حكاه العلامة ابن القيم -رحمه الله-، عن الإمام أحمد، والبخاري، والشافعي، وعن أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

ويقول: إن ما سواه، فإنه غلط. وهو الذي رجه أيضا العلامة ابن القيم -رحمه الله-.

وهو الذي أيضا رجه من علماء هذا العصر العلامة الكبير الألباني -رحمه الله-، فقد قال: إن جميع الروايات التي جاءت في صلاة الكسوف، بزيادة على ركوعين، كلها وهم.

وقد حقق هذا، وقال: إني حققت ذلك في رسالة. ذكر ذلك في كتابه "إرواء الغليل"، وحقق ذلك بالأدلة، وبَيَّن أنه إما شاذ، أو غلط، أو ضعيف، كما في خمس الركوعات.

فعلى هذا يكون الصواب أنها تصلى بركوعين، في كل ركعة ركوعان، ومن تأمل، وجد أن الأمر كذلك، من جهة أن كل من نقل عنه أنه صلاها بأكثر من ركوعين، من نقل أنه صلاها بثلاث ركوعات، وأربع ركوعات، نقل أنه صلاها بركوعين.

فابن عباس جاء عنه ثلاثة، وجابر جاء عنه أربعة، فالأكثر أنهم قالوا بركوعين.

ويدل عليه أيضا أن ابن عباس جاء في رواية حبيب بن أبي ثابت عنه بذكر أربع ركوعات، وجاء عنه من طريق آخر أقوى بثلاث ركوعات، ورواية حبيب عنه منقطعة، فالمقصود أن هذا هو الأظهر، وهو الأرجح، وأنها تصلى بركوعين في كل ركعة.

وفي رواية له: « فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة » .

تقال: "الصلاة جامعة"، يعني: احضروا الصلاة، أو "الصلاة" على الرفع، "الصلاة جامعة" على أنها مبتدأ، و خبر. وهذا هو النداء للصلاة، ينادى لها بهذا اللفظ، لا يزداد على ذلك: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ويكرر، حتى ينتبه الناس لها، فهي صلاة على صفة خاصة، وربما جاءت على غفلة، فينادى لها، ويبين للناس؛ حتى يحضروا ويصلوا في المساجد. وقوله: في رواية له، يعني: عند مسلم، وهذه الرواية موجودة عند البخاري، وقد راجعتها عند البخاري، وهي موجودة عنده معلقة، مجزوما بها. وهي أيضا في الصحيحين معروفة، وهي معروفة من رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين: الصلاة جامعة ۞ أنه ينادى لها: الصلاة جامعة ۞ .

حديث: انخسفت الشمس على عهد رسول الله ۞

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ۞ انخسفت الشمس على عهد رسول الله ۞ فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف، وقد انجلت الشمس، فخطب الناس ۞ .

قال: واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعاتٍ في أربع سجّادات .

وفي هذا جعل الانخساف للشمس كما سبق، وأنه يقال: انخسفت الشمس وانكسفت الشمس.

﴿ على عهد رسول الله ﴾ فقام قياما طويلا .

وهذا هو السنة، أنه يقوم قياما طويلا، كما جاء في رواية: ﴿ نحوا من قراءة سورة البقرة ﴾

أو ﴿ نحوا من سورة البقرة ﴾ .

وأنه كان يقوم قياما طويلا؛ لأن المقام يقتضي ذلك؛ لأنها صلاة رهبة، وخوف، وخشية من عذاب الله، وعقابه.

﴿ ثم ركع ركوعا طويلا ﴾ .

هذا هو السنة، وهذا هو المعتاد في صلاته، والمعروف من هديه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان إذا أطال القيام، أطال الركوع، وأطال السجود، وكانت صلاته متقاربة في صلاة الفريضة، هكذا كان يفعل.

بل وفي صلاة النافلة، كان إذا أطال القيام، أطال الركوع، ويطيل السجود، ويكون ما يلي القيام، أقل من القيام، وما يلي الركوع، أقل من الركوع، وهكذا.

﴿ ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ﴾ .

يعني: من الركوع الأول، .

﴿ فقام قياما طويلا ﴾ وهو دون القيام الأول .

يعني القيام الذي للقراءة.
وهذا القيام بعد الرفع من الركوع، .
ثم ركع ركوعا طويلا .
هذا هو الركوع الثاني، .
وهو دون الركوع الأول .
فهو أقل من الركوع الأول، وعلى هذا يكون أولى؛ لأنه أقل
من القيام الأول.
ثم سجد .
لم يذكر في هذا القيام، وقد جاء ذكره في الأخبار الأخرى،
وهو معلوم، وجاء في حديث جابر: أنه لما رفع من الركوع
أطال القيام -عليه الصلاة والسلام- .
فعلى هذا يشرع إطالة القيام بعد الركوع الثاني، وهذا هو
الصواب، وإن كان خلاف قول جماهير أهل العلم. والصواب ما
دل عليه حديث جابر، وجاء في معناه أيضا ما يدل عليه: أنه
يطيل القيام بعد الركوع الثاني.
وهذه هي القاعدة في الصلاة، أنها تكون متقاربة، .
ثم سجد، ثم قام قياما طويلا .
ثم سجد السجدين، يعني: سجد السجدين.
لما سجدهما سجد -عليه الصلاة والسلام- وأطال، ثم رفع
وأطال أيضا، كما في حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث

جابر أيضا في صحيح مسلم: أنه بعد الرفع من السجود أطال
والسجود لا يتكرر، السجود سجدتان.

ثم قام قياما طويلا قام إلى الركعة الثانية،.

قام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا
طويلا، وهو دون الركوع الأول .

ثم رفع، فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول .

ثم ركع يعني: ركع ركوعا طويلا، وهو دون الركوع
الأول، ثم رفع رأسه يعني: من الركوع الثاني، من الركعة
الثانية.

ثم سجد ولم يذكر إطالة القيام، والصواب أيضا أنه
يكون طويلا لكنه دون الركوع الذي قبله، ودون القيام الأول،
من الركعة الثانية.

ثم سجد .

يعني: سجدتين، ثم انصرف يعني: من صلاته، وقد
انجلت الشمس وعلى هذا تكون صلاة طويلة.

وجاء عند أبي داود: أن الركعة الثانية كانت بنحو من سورة
"آل عمران" فهذا القيام الطويل مع الركوع، وتكرار الركوع،
ثم الركعة الثانية، لا شك أنه وقت طويل.

ثم انصرف .

-عليه الصلاة والسلام- .

وقد انجلت الشمس .

يعني ذهب الكسوف منها، وذهب التغير منها.

﴿ فخطب الناس ﴾ .

وهذا هو السنة، أن يخطب الناس بعد صلاة الكسوف، والخطبة في صلاة الكسوف تكون بعد الصلاة، وهذا هو المشروع، أنها تكون بعد الصلاة.

بل لا يشرع في شيء غير الصلاة؛ لأنه عندما تنكسف الشمس، أو ينكسف القمر، الواجب المبادرة إلى الصلاة؛ لأنها أهم ما يكون في البداءة به حينما يحصل الكسوف.

بعد ذلك يخطب الناس بما يقتضيه المقام، ويذكرهم، كما فعل -عليه الصلاة والسلام-.

قال: واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعاتٍ في أربع سجعات .

فيعني هذا من حديث ابن عباس وهو أنه ﴿ صلى ثماني ركعات، في أربع سجعات ﴾ يعني في الركعتين، في الركعة الأولى أربع ركعات، وفي الركعة الثانية أربع ركعات، فيكون ثماني ركعات في ركعتين.

وسبق أن الصواب أنه لا يزداد على الركعتين، وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس، وهو المحفوظ في الأخبار الصحيحة كما سبق.

حديث: صفة صلاة الكسوف عن علي ﴿

وعن علي ﴿ مثل ذلك.

وكأنه -والله أعلم- يحصل الوهم في مثل هذا؛ للتشابه فيها، لا شك أن التشابه فيها واضح؛ ولأنها صلاة منفردة، لم يكن لها مشابه؛ فلهذا يحصل التشابه فيها كثيرا؛ فحصل الوهم من بعض الرواة، اللي نقلوا عن الصحابة -رضي الله عنهم- وعن علي ؓ مثل ذلك.

ها الكلام علي ؓ يعني عند مسلم، وقد قال مسلم -رحمه الله- لما ذكر حديث ابن عباس، قال: وعن علي مثل ذلك. ذكره معلقا، بلا سند، ومثل هذا لا بد أن يبين، يقال: رواه بلا سند، أو رواه معلقا عن علي بلا سند.

وهذا الحديث رواه أحمد، وكأنه -والله أعلم- يعني كلام الحافظ -رحمه الله- يوهم أنه أخرجه مسلم، وهو وإن لم يعزه صريحا، لما عزاه حديثا، لما ذكر رواية مسلم، قال: وعن علي مثل ذلك، يوهم أنه مسلم.

ومحتمل -والله أعلم- أنه كان يحفظ أن هذه اللفظة موجودة في مسلم، فتوهم أنه رواها بسندها، أو غير ذلك -رحمه الله-، وقد رواه أحمد في مسنده -رحمه الله-.

حديث: صلى ست ركعات بأربع سجعات

وله عن جابر . وقد يقال: لم يقل: وله عن علي، وأنه احتاط في العبارة، قال: عن علي.

مما يدل على أنه العزو إلى مسلم عزو قاصر، وأنه لم يقصد أنه رواه بسنده؛ ولهذا قال: وله، يعني: صرح، يعني لمسلم.

وله عن جابر: ﷺ صلى ست ركعات بأربع سجعات .
بمعنى أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات، فيكون المجموع
ست ركعات، والسجعات على حالها.
والصواب أنه كما سبق، أنهما ركوعان في كل ركعة.
حديث: صلى فرع خمس ركعات وسجد سجدتين

ولأبي داود عن أبي بن كعب ﷺ صلى، فرع خمس ركعات،
وسجد سجدتين، وفعل في الثانية مثل ذلك .
وهذا الخبر ضعيف، أو منكروء ضعيف؛ لأنه من طريق أبي
جعفر الرازي، وهو سيئ الحفظ، وهو مخالف أيضا للأخبار
الصحيحة المعروفة في الصحيحين، في أن صلاته -عليه الصلاة
والسلام- ركوعان في كل ركعة.
وعلى هذا يكون المجموع في حديث أبي ع عشرة ركوعات في
ركعتين.

حديث: ما هبت الريح إلا جثا النبي ﷺ على ركبته

وعن ابن عباس ﷺ قال: ﷺ ما هبت الريح إلا جثا النبي ﷺ على
ركبته، وقال: اللهم اجعلها رحمة، ولا تجعلها عذابا ﷺ رواه
الشافعي، والطبراني .

هذا الحديث رواه الشافعي، والطبراني، وهو من طريق
حسين بن قيس، الذي يكنى بحنش، وهو حسين بن قيس
الرحبي، وهو ضعيف، أو متروك الرواية.

ورواه الشافعي أيضا بإسناد ضعيف، فهي رواية ضعيفة.
والرواية الصحيحة ۞ أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا رأى
الريح أقبل، وأدبر ۞ -عليه الصلاة والسلام-.
وكان يقول: ۞ الريح من روح الله، تأتي بالرحمة، وتأتي
بالعذاب ۞ كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة، وجاء معناه
في صحيح مسلم عن عائشة.

فهو أولى لو ذكره هنا، لكن كأنه -والله أعلم- ذكره وإن
كان في سنده ضعف، من جهة أن فيه مزيدا على الذكر، وهو
الجيء، أنه جثا، والجيء: جلسة تخشع وسكون وإخبات، فهي
نوع طلب، ودعاء.

فكأنه ذكره أنه يشرع في هذه الحال مثل هذا، لكن لم
يثبت هذا الخبر، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- إذا رأى الريح
دعا وذكر الله ۞ وقال: ۞ إذا رأيتم الريح، فسألوا الله من
خيرها، وتعوذوا بالله من شرها ۞ كما في الخبر الصحيح.

فهي التي جاء فيها الذكر، وجاء ۞ أنه ۞ إذا رأى ناشئا في
السماء أقبل وأدبر، ودخل وخرج، فإن جُلِّيَّ عنه سكن ۞ .

وكذلك جاء ۞ أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا رأى ناشئا
في أفق السماء ترك العمل، وإن كان في الصلاة تركها، وأقبل
ينظر، ثم أقبل إلى الذكر والدعاء ۞ -عليه الصلاة والسلام- لكن
لم ينقل أنه كان يصلي كما سبق، وسيأتي ذكر هذه المسألة
في آخر الباب.

حديث: أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجعات

وعنه ۞ يعني: عن ابن عباس ۞ أنه صلى في زلزلة ست ركعات، وأربع سجعات، وقال: هكذا صلاة الآيات ۞ رواه البيهقي.

وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب ۞ مثله دون آخره . وهذا الأثر أيضا رواه ابن أبي عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وهو ثابت عن ابن عباس.

وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب ۞ مثله دون آخره . دون يعني قوله: ۞ هكذا صلاة الآيات ۞ يعني، وهذا الخبر عن علي ۞ لا يثبت، إنما الثابت عن ابن عباس، وهو أنه كان صلى في زلزلة في البصرة ست ركعات.

وقال: ۞ هكذا صلاة الآيات ۞ بمعنى أنه يشمل جميع الآيات، التي تحصل أنه يُصلى لها.

واختلف العلماء في الصلاة لهذه الآيات، فيما سوى صلاة الكسوف، فالمذهب المعروف عند المتأخرين من أصحاب أحمد -رحمه الله- أنه يصلي للزلزلة خاصة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وقال: إنه يُصلى لكل آية قال، وهو قول المحققين من أصحابنا، ينقله -رحمه الله-.

والقول الثاني: أنه يصلى للزلزلة، ولغيرها من الآيات، كما في هذا الخبر، وهو قول أبي حنيفة.

القول الثالث: أنه لا يصلى لا للزلزلة، ولا لغيرها، إلا ما ثبت الخبر فيه، مرفوعا عنه -عليه الصلاة والسلام-، وهو في الكسوف والخسوف.

وهذا أقرب؛ لأنه لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يفعل شيئا من ذلك، وأنه كان يصلي، وقد كانت الرياح الشديدة تحدث في وقته.

وجاء في حديث عائشة، وأبي هريرة هذا المعنى، وربما هبت الرياح الشديدة، ولم ينقل أنه صلى، وفعل شيئا من ذلك. وروي عن أنس بإسناد ضعيف عند أبي داود أنه قال: **إن كانت الرياح الشديدة لتثور، فكنا نبادر إلى المساجد مخافة القيامة** .

ومما يدل على أنها لا تصلى عند الزلزلة، إنما يكون عند الزلزلة الذكر والدعاء والإخبارات، أنه صح عن عمر **كما رواه ابن أبي شيبة، وعند غيره، وثبت عن عمر **بأسانيد صحيحة، من حديث صفية بنت أبي عبيد أنها قالت: زلزلت الأرض في عهد عمر حتى اصطفت السرر، يعني: الأسرّة، وتحركت.****

فقال **"إن الله يستعتبكم، فأعتبوه، وقال: غيرتم -يخاطب الناس- والله إن عادت إلى ذلك، خرجت عنكم"، أو كما قال** .

ولم ينقل أنه فعل، وصلى، ولا شك أنه أولى بالصواب **وهو الملم؛ فلهذا ما نقل عنه أولى ممن جاء عن ابن عباس،**

خاصة أنه لم يأت في السنة شيء من هذا، بل ربما أيدت أنه لا تُصلى لمثل هذا.

والسنة كما فعل عمر ؓ أنه ذكر الناس، فهذا هو المشروع، إذا حصل مثل هذه الآيات التذكير، أن يذكر الناس في المساجد، وأن يذكر الناس في المجتمعات، إذا حصل مثل هذه الزلازل، كما يقع، يذكرون. وعمر ؓ ذكر الناس، وبين لهم هذا الأمر، حينما استنكر أمرها وزلزلتها .

باب صلاة الاستسقاء

مشروعية صلاة الاستسقاء

باب صلاة الاستسقاء .

الاستسقاء: هو طلب السُّقيا والغوث، وذلك عند جذب الأرض، واشتداد الأمر، وقلة المطر، فيحتاج الناس للغيث. والناس فيما يعرض لهم من أمورهم، هنالك أشياء يكسبونها في الغالب بالأسباب الظاهرة، ويستطيعونها مع الاستعانة بالله ؓ وهنالك أمور ليس للعبد فيها حيلة، ولا كشف، إلا مجرد الانطراح بين يدي الله ؓ والإخبات، والإقبال، والدعاء، والذكر، ومنه طلب السقيا، والغيث.

هذا الأمر ليس للعبد فيه أي سبب ظاهر حسي يعمله، إنما يكون بالإقبال على الله، والدعاء.

وهكذا نقل عنه -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة، وصلاة الاستسقاء نقلت عنه في أخبار عدة، وهذا سيأتي في كلام المصنف -رحمه الله-.

والاستسقاء يشرع -كما سبق- عند حصول الجذب، وقلة المطر؛ للحاجة؛ لمواشيهم؛ ولشفاهم، هذا مشروع باتفاق أهل العلم، إما بالصلاة، كما هو قول الجمهور، أو بالدعاء، كما هو قول الأحناف.

الحالة الثانية: أن يستسقوا لغيرهم من الناس، إذا جذب عند أناس، فلو كان أناس أهل بلد ليس عندهم جذب، وعند آخرين جذب، فطلبوا منهم أن يستسقوا لهم، لا بأس أن يستسقوا لهم.

كما جاء ذلك الرجل، وطلب من النبي -عليه السلام- أن يسأل الله، وأن يدعو الله، فاستسقى لهم على المنبر.

وكذلك ذكروا صفات الاستسقاء، لكن هذا هو المنقول عنه -عليه الصلاة والسلام- في الأخبار، في الاستسقاء.

وجاء أنه استسقى على المنبر، وجاء أنه استسقى في يوم الجمعة، وجاء أنه استسقى بصلاة كاملة، كما في الأخبار الصحيحة، من حديث عبد الله بن زيد، وابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، وغيرهم.

استسقى بالخطبة والصلاة، أو الصلاة والخطبة، وجاء أنه استسقى بمجرد الدعاء، كما في حديث عمير مولى أبي اللحم

ﷻ أنه استسقى عند أحجار الزيت ﷻ -عليه الصلاة والسلام-، كما عند أبي داود بإسناد جيد.

وجاء في حديث جابر، عند أبي داود أيضا، أنه استسقى، ولم يذكر مكانا، وجاء أنه استسقى -عليه الصلاة والسلام- في غزوة من الغزوات، فنقل عنه الاستسقاء في وقائع عدة، نحو ست أو سبع حالات.

وكلما استسقى -عليه الصلاة والسلام- أجيب في الحال -صلوات الله وسلامه عليه-، ينزل المطر قبل نزوله -عليه الصلاة والسلام-، وقبل أن يضع يديه -عليه الصلاة والسلام-، فالمقصود أنه مشروع الاستسقاء عند وجود سببه.

قال -رحمه الله-: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وفي قصة أيضا ذكرها العلامة ابن القيم -رحمه الله-، أن الصحابة سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام-، أو أنه استسقى، أو أن أبا لبابة ﷻ جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- سألته أن يستسقى.

أو طلب منه بعض الناس أن يستسقي الله لهم، وكان التمر في المرباض، يعني: قد أخذوا التمر من النخل، ووضعوه في المرباض، يعني: يجففونه في أماكنه، وكانوا يعلمون أنه يجاب -عليه الصلاة والسلام- في الحال.

فقال أبو لبابة: ﷻ يا رسول الله، التمر في المرباض ﷻ يعني يخشى عليه أن ينزل المطر، فيفسده. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ﷻ اللهم اسقنا، حتى يقوم أبو لبابة إلى ثعلب مريضه،

ويسده بإزاره، فاستسقى، فنزل المطر، وجعل ينزل فقام الناس إلى أبي لبابة، وقالوا: إنها لن تنحبس حتى تقوم إلى ثعلب المريض .

وهو: مخرج الماء، والسييل من جهة المزابض، حتى تقوم إلى ثعلب مريضك، وتسده بإزارك، فقام أبو لبابة، فأخذ إزاره، فسد ثعلب المريض يعني: مخرج المريض، وهو الذي يجري معه السيل، فسده بإزاره، فاستهلت السماء، وانقطع الماء كما أخبر -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: خرج النبي متواضعا متبذلا

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج النبي متواضعا، متبذلا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، فصلى ركعتين، كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه . رواه الخمسة، وصحه الترمذي، وأبو عوانة، وابن جبان . وهكذا السنة، أن يخرج متواضعا، على هيئة التواضع، والخشوع، والمقام يقتضي التواضع في كل حال. لكن الزيادة من ذلك مزيد من التواضع في الطلب، وهكذا يكون العبد، يكون بقلب منكسر، وخاشع، متبذل، يعني: يلبس ثيابا لا تكون... يعني كما جاء، ليست ثياب الزينة.

متخشعا .

يعني: في صوته، وفي بصره -عليه الصلاة والسلام-.

مترسلا .

يعني: متأنيا.

متضرعا .

أي: سائلا الله في ملحا في الدعاء.

فصلى ركعتين، كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة، وصحه الترمذي، وأبو عوانة، وابن حبان .

الخمس: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وهو من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن الكنانة المدني، وهو مقبول.

لكن جاء ذكر الخبر في معناه، من حديث عائشة كما يأتي، وفي حديث عائشة أنه صلى أولا في حديث أبي هريرة أنه خطب، وجاء معناه في حديث عبد الله بن زيد، أنه خطب -عليه الصلاة والسلام-، وفي حديث أنس.

فعلى هذا جاءت الأخبار بهذا، وبهذا هو والصواب أنه يجوز أن يصلي أولا ويخطب، ويجوز أن يخطب، ثم يصلي. نقلت الصفتان في صفة صلاة الاستسقاء، والتحقيق أنه يجوز هذا، وهذا.

حديث: شكا الناس إلى رسول الله في قحوط المطر

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: شكا الناس إلى رسول الله في قحوط المطر، فأمر بمنبر، فوضّع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس،

وقال: إن المعهود أنه كان يخطب على رجليه، لكن الخبر جاء بهذا، وفي حديث ابن عباس، فإذا جاء الخبر بهذا، فيدل على أن لا بأس به.

ومما يدل عليه أنه ثبت في الصحيحين، من حديث ابن عباس، ومن حديث جابر ؓ أنه -عليه الصلاة والسلام- في صلاة العيدين لما خطب قال: نزل ؓ وما ذكر في الصحيحين ذكر المنبر.

في حديث جابر، وفي حديث ابن عباس، ما ذكر المنبر، لكن قالوا: ؓ نزل ؓ هذا يدل على أنه نزل من مكان عالٍ.

ويدل أيضا على أنه إما أنه كان هنالك منبر بني، أو وضع دكة، أو بني له بناء من طين، فكان يصعد عليه ؓ حتى يشاهده الناس، فهو نص الخبر عند أهل السنن، عند أبي داود، وهو ظاهر الرواية في الصحيحين.

ؓ فوضع له بالمصلّى، ووعد الناس ؓ .

وهذا هو السنة، يشرع أن يواعد الناس، وأن يبين لهم موضع صلاة الاستسقاء، حتى يستعدوا، ويتهيئوا بالإقبال بقلوبهم، ويستعدوا لهذا اليوم، .

ؓ يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس ؓ .

وهذا هو السنة، أن يكون بعد ارتفاع الشمس، يعني: بعد زوال وقت النهي، ولا تُصلى في وقت النهي. وصلاة الاستسقاء تصلى في أي وقت، في غير وقت النهي، تصلى في الضحى

إلى زوال الشمس، وتصلى بعد الظهر، وبعد المغرب، وبعد العشاء.

لا بأس أن تصلى في أي وقت، وهذا قول جماهير أهل العلم، والسنة أن يُفعل كما فعل -عليه الصلاة والسلام-، بخلاف صلاة العيدين، فإن لها وقتاً محدداً، وصلاة الجمعة، وصلاة الكسوف عند وجود سببها.

أما صلاة الاستسقاء فهي تصلى في أي وقت، فلو احتاج الناس أن يبادروا إلى الصلاة، ولا ينتظروا إلى طلوع الشمس، فلهم ذلك، وهو -عليه الصلاة والسلام- صلى في هذا الوقت.
فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقع على المنبر، فكبر الله، وحمد الله .

وهذا يدل على أن المشروع في الخطب كلها هو البدء بحمد الله، والثناء عليه، خلافاً لمن قال: إنه يبدأ في خطبة الجمعة بالحمد لله، وفي صلاة العيدين بالتكبير، وفي صلاة الاستسقاء بالاستغفار.

والصواب المنقول في الأخبار الصحيحة: أنه في جميع خطبه -عليه الصلاة والسلام- كان يبدأ بحمد الله، والثناء عليه، كما في الخبر هنا.

ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم . وفي رواية عند أبي داود: . وتأخر المطر عن إبان زمانه . يعني: عن وقت زمانه.

وفيه أن تحويل الرداء يكون بعد الفراغ من الخطبة، وعند إرادة الدعاء.

ولا بأس أن يدعو في تضاعيف الخطبة، في الاستسقاء، ثم بعد ذلك يدعو جهرا الإمام، ويرفع يديه، ويرفع الناس أيديهم، ثم بعد ذلك يدعو بعد الفراغ، ويستقبل القبلة، فيحصل له المقصود.

من جهة أنه خطب الناس الإمام، ثم بعد ذلك يقلب رداءه، ويستقبل القبلة، يعني حال قلب رداءه، ثم يدعو، ويدعون الناس، فيحول رداءه، يجعل ما على الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن.

هذا هو الصواب، أنه حوّل رداءه -عليه الصلاة والسلام-، وقال بعض العلماء كالشافعي أنه يجعل الأعلى الأسفل، والأسفل أعلى.

والصواب أنه يفعل ما فعل -عليه الصلاة والسلام-، وهو إن كان أراد إن عليه جبة، فثقلت عليه، فأراد أن يجعل أعلاها أسفلها، وأسفلها أعلاها.

لكن ما اختاره الله له هو الذي يفعل، فقلبها، وجعل ما على الأيمن، على الأيسر، وما على الأيسر، على الأيمن.

ولو قيل بالقلب، ولو قيل بأن يجعل الأعلى الأسفل، والأسفل أعلى، فهذا في الحقيقة لا يأتي إلا في ثوب مربع، لا يأتي في الثوب المدور، فالمشلع مثلا، والجبة، يشق جعل أعلاها أسفلها؛ لأنها ممكن تسقط.

لكن لو كان مثلاً الثوب المربع مثل لو كان عليه رداء،
الرداء يمكن أن يجعل أعلاه أسفله.

ومع ذلك نقول: إنه سواء كان الثوب مربعاً، أو مدوراً، سواء
كانت جبة، أم مشلحاً، أو كان مثلاً رداءً، أو كان غطرة،
فالصواب أنه يجعل ما على الأيمن على الأيسر تفاؤلاً كما
سيأتي في الخبر.

❖ ثم أقبل على الناس ونزل ❖ .

وفيه دلالة على أنه نزل، يعني نزل عن المنبر، .

❖ فصلى ركعتين ❖ .

وفي هذا أن الخطبة كانت قبل الصلاة، .

❖ فأنشأ الله سحابة، فرعدت ❖ .

استجيب له -عليه الصلاة والسلام.

❖ فرعدت وبرقت ❖ .

فالرعد والبرق علامتان من علامات المطر، وشدته، وكثرته،

❖ ثم أمطرت ❖ رواه أبو داود، وقال: "غريبٌ، وإسناده جيد.

والحديث عن طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن هشام بن
عروة، ويونس بن يزيد، وإن كان ثقة، لكن قال جمع من أهل
العلم: إن روايته عن غير الزهري فيها لين، وهو روايته جيدة
عن الزهري، أما عن غيره، ففيها بعض اللين.

والحديث شواهد كثيرة، وقد جَوَّده أبو داود، كما نقل المصنف - رحمه الله -.

حديث: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهراً فيهما بالقراءة

وقصة التحويل في الصحيح من: .
حديث عبد الله بن زيد، وفيه: « فتوجه إلى القبلة، يدعو، ثم صلى ركعتين، جهراً فيهما بالقراءة » .
وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: « وحول رداءه ليتحول القحط » .

وهذا هو السنة، وقصة التحويل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أنه حول رداءه -عليه الصلاة والسلام-، « ثم صلى ركعتين » .

وحديث عبد الله بن زيد محتمل، في الصحيحين، وفيه ذكر الدعاء، ثم الصلاة، فقد يكون في حديث عبد الله بن زيد أنه خطب، ثم صلى، ولم ينقل في الصحيحين أنه ذكر الخطبة، إنما جاء ذكر الدعاء.

وهذا يدل على أن الغالب عليها هو الدعاء، ويدل على أنه لا بأس بتقديم الدعاء والخطبة على الصلاة كما سبق: « جهراً فيهما بالقراءة » وأن السنة أن يجهر فيهما بالقراءة.

وهكذا الصلاة التي تكون هكذا، يجهر فيها بالقراءة، جميع الصلوات في الجامع العظيمة: في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في صلاة الاستسقاء. هذه الجامع يصل، ويجهر فيها بالقراءة.

وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: ¨ وحول رداءه ليتحول القحط ¨ .

هذا رواه الدارقطني مرسلا من طريق أبي جعفر الباقر، وهو محمد بن علي بن الحسين، وأبوه علي بن الحسين، هو زين العابدين، وقد ذكره الحاكم موصولا من رواية أبيه، عن جابر، وقد سمع من جابر بن عبد الله.

¨ وحول رداءه؛ ليتحول القحط ¨ وهذا قوله يتحول من باب التفاؤل، في الصحيحين أنه حول رداءه.

وفي هذا الخبر أنه حوله؛ ليتحول القحط، وهو يدل على أن مثل هذا التفاؤل لا بأس به، وأنه مستثنى، والقاعدة: أن القصد إلى التفاؤل غير مشروع، إنما المشروع هو التفاؤل بلا قصد، أن يتفاءل الإنسان بلا قصد، أما التفاؤل بالقصد والطلب، فهو نوع من الطيرة المنهي عنها، إلا ما استثنى، وجاء.

فلو أن إنسانا أراد أن يستفتح مثلا القرآن؛ لأجل أن يتفاءل بآية، أو يستفتح مثلا بشيء يقرأه مثلا، يتفاءل به قصدا، فهذا غير مشروع.

إنما المشروع هو التفاؤل بلا قصد، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يقول: ¨ يعجبني الفأل: الكلمة الطيبة ¨ هكذا كان

يعجبه، إذا سمع كلمة طيبة يعجبه ۞ فلو سمع المريض مثلاً إنساناً يقول: يا سالم، أو يا متعافٍ، أو ما أشبه ذلك، يتفاءل بهذه الكلمة، بالشفاء.

وقد كان -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت في الخبر كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا نجيح، يا راشد. لكن لم يكن يقصد إلى ذلك، ويذهب بالفعل، إنما القصد يكون بالنية، لا بأس بذلك، إنما بالفعل هذا غير مشروع.

وفي هذا أنه تفاءل -عليه الصلاة والسلام-، والتفاؤل يتحول؛ لأجل تحول القحط -كما قيل- ۞ ليتحول القحط ۞ .

۞ وعن أنس ۞ أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ۞ .

وهذا الأثر، أثر تحول القحط، أو قوله: ۞ ليتحول القحط ۞ قد صحه الذهبي، قال الذهبي: إنه خبر صحيح.

حديث: أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي ۞ قائم

يخطب

وعن أنس ۞ أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة، والنبي ۞ قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادعوا لله ۞ أن يغثنا، فرفع يديه. ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.. ۞ .

فذكر الحديث. وفيه الدعاء بإمساكها. متفق عليه .

وفي هذا الخبر ما دل عليه أنه -عليه الصلاة والسلام- استسقى يوم الجمعة، وفيه أنه رفع يديه، وفي الرواية الأخرى: أنه رفع الناس أيديهم.

يشرع إذا رفع الإمام يديه، أن يرفع الناس أيديهم، وهو خاص بالاستسقاء. وهذه من إحدى صفات الاستسقاء، وهو الاستسقاء في صلاة الجمعة، كما أنه يصح الاستسقاء لو استسقى في دبر الصلوات المكتوبات، كله لا بأس به ومشروع.

وفي الخبر أنه دعا بأمساكه، جاء الرجل في الجمعة الأخرى، قيل: هو، وقيل: غيره. قيل لأنس: أهو أو غيره، قال: لا أدري.

وأنه سأل الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يدعو الله ﷻ بأمساكه، فهو دعا في الجمعة الأولى -عليه الصلاة والسلام-، سأل الله ﷻ واستغاثه، فنزل المطر في الحال.

ثم في الجمعة الثانية، وكانوا يمطرون سبتا، أسبوعا كاملا، جاء وسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال: "انقطعت السبل"؛ لكثرة الأمطار، فدعا الله ﷻ فانقشعت السماء، وصارت مثل الإكليل، وانجاب السحاب عن المدينة، والناس يُمطرون حولها، فانكشفت في الحال؛ بسبب دعائه -صلوات الله وسلامه عليه-.

حديث: كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد

المطلب

وعنه عن عمر ؓ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم بنينا، فاسقنا. فيسقون ؓ رواه البخاري .
وفيه الاستسقاء بالرجل الصالح، بمعنى الاستسقاء بدعائه، وهكذا فعل عمر ؓ وأنهم كانوا يستسقون بالنبي ؓ يعني: بدعائه.

كان يدعو -عليه الصلاة والسلام- ويستسقي، ويسقى في الحال، واستسقى بالعباس؛ لأنه عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإلا هو فيه من الصحابة من هو أفضل منه، لكن توسل بدعائه؛ لقربه من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ وللرحم التي بينه وبينه، فيكون أرجى لإجابة دعائه، فسأل الله ؓ .
كما استسقى معاوية ؓ بيزيد بن الأسود الجرشي.

أما الاستسقاء بالذوات، فهذا غير مشروع، إنما الاستسقاء يكون بالدعاء، هذا هو المشروع، أن يكون بالدعاء، أما نفس الذات، بلا طلب، فهذا غير مشروع، بل هو من البدع-

حديث: أصابنا ونحن مع رسول الله ؓ مطر

وعنه ؓ قال: ؓ أصابنا ونحن مع رسول الله ؓ مطر، قال: فحَسَرَ ثَوْبَهُ، حتى أصابه من المطر ؓ .
"عنه": عن أنس ؓ قال: فحسر ثوبه، حتى أصابه من المطر". ؓ وقال: إنه حديث عهد بربه ؓ رواه مسلم.

وهذا أيضا مشروع، أن يخرج الإنسان للمطر، فيتمطر، فيصيب المطر رأسه، أو بدنه وثيابه، هذا المشروع. وقد كان -عليه الصلاة والسلام- إذا نزل المطر خرج إليه، فحسر عن ثيابه، وحسر عن بعض بدنه، وقال: إنه حديث عهد بربه .

فهو ماء مبارك، وماء طيب، يعني: حديث عهد بتخليق الله - عز وجل-؛ لأنه لتوه خلق، ولتوه نزل، لم يصب الأرض، فلم تصبه الأيدي الآثمة الخاطئة، فيتلوث، ولم ينزل إلى الأرض فيتكدر بها، التي عبد عليها غير الله - سبحانه وتعالى-. فأراد أن يبادر إلى مماسة هذا الماء الطيب المبارك، قبل نزوله، وأن يصب الأرض، وأن يصب تلك الأبدان. وقال: إنه حديث عهد بربه .

حديث: أن النبي ﷺ كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا .

فهذا هو السنة، فعلى هذا يكون هنالك سنتان، سنة فعلية، وسنة قولية، الفعلية: هو الخروج إلى المطر، ومباشرة المطر، هذه سنة فعلية في ثيابه، وفي بدنه. والسنة القولية: أن يقول الإنسان: اللهم صيبا نافعا.

وعند مسلم: إنها رحمة ﷻ أو رحمة ﷻ يعني: هذا المطر رحمة.

"صيبا نافعا"، الصيب: الذي يصب، وهو الذي ينزل، وهو الماء الكثير- "اللهم صيبا"، يعني: اللهم ماء ينزل كثيرا، ثم تمم تكميما حسنا بديعا، حيث قال: "نافعا"؛ لأن الماء الكثير إذا كثر صبه، قد يتسبب في الأذى، ويحصل منه مفسد في الأبدان، وفي الأرواح، وفي الأموال.

لكن تممه، قال: "نافعا"، يعني أنه خالٍ من المفسدة، وخالٍ من الشر. وهكذا كانت أدعيته، كلماته كانت كلمات جامعة - صلوات الله وسلامه عليه-.

حديث: اللهم جَلِّئَا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا

وعن سعد   أن النبي   دعا في الاستسقاء:   اللهم جَلِّئَا سحابا، كثيفا، قصيفا، دلوقا، ضحوكا، تمطرنا منه رذاذا، قطقطا، سجلا، يا ذا الجلال والإكرام   وهذا رواه ابن عَوَّاتَةَ في صحيحه .

الخبر ذكره الحافظ في التلخيص -رحمه الله-، وقال: إن إسناده واهٍ، وهو قريب. وقال: إن فيه كلمات غريبة، ولا شك أنها كلمات غريبة، والمعهود في كل كلماته -عليه الصلاة والسلام- اليسر والسهولة، وهذه كلمات فيها غرابة.

اللهم جللنا سحابا كثيفا ۝ يعني: الكثيف، "قصيفا"، بمعنى أنه فيه الرعد القاصف القوي، والذي فيه رعد، في الغالب يكون مطرا.

اللهم جللنا سحابا، كثيفا، قصيفا، دلوقا ۝ يعني: أنه منهمر ومتكاثر. ضحوكا: كالذي فيه الرعد.

رذاذا، قطقطا، سجلا، يا ذا الجلال والإكرام ۝ .

والرذاذ: هو أن تكون حبات المطر ليست بالكبيرة، ولا بالصغيرة، فعندنا الطش، هو أكبره، الذي ينزل بقوة، والرذاذ يليه، ويليه القطقط: وهو أن تكون حبات المطر صغيرة. "سجلا".

فالمعنى أنه سأل الله ۝ أن يكون مطرا ينزل بشدة وقوة، لكن مع أن يكون في عاقبته، ييسر وسهولة.

كما أنه سأل -عليه الصلاة والسلام- أن يكون مطرا صيبا: "اللهم صيبا"، وأن يكون "نافعا"، يعني: خاليا من المفسدة والشر، لكن هذا الخبر منه ثبوت نظر، فقال الحافظ -رحمه الله- عنه أن سنده واهٍ كما سبق.

حديث: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة

وعن أبي هريرة ۝ أن رسول الله ۝ قال: ۝ خرج سليمان - عليه السلام- يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها، رافعة قوائمها إلى السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك،

حديث: أن النبي ﷺ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء

وعن أنس ﷺ أن النبي ﷺ استسقى، فأشار بظهر كفيه إلى السماء ﷻ أخرجه مسلم.

وهذا هو المنقول في استسقاؤه ﷻ أنه أشار بظهر كفيه، كأنه بالغ -عليه الصلاة والسلام-، رفعها رفعا كثيرا، حتى كانت إلى السماء، رفعها جدا حتى بدا بياض إبطيه -عليه الصلاة والسلام-.

ومحتمل أنه دعا هكذا -عليه الصلاة والسلام-، جعل بطونهما إلى الأرض، وظهورهما إلى السماء، لكن منقول أنه بالغ في الرفع. وهذا يبين أنه رفع؛ ولهذا في الرواية الثانية: ﷻ حتى بدا بياض إبطيه ﷻ وهذا لا يكون إلا مع الرفع.

وقد جاء عند أحمد، من حديث خلاد بن السائب، من طريق ابن لهيعة: ﷻ أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا دعا لكشف الضر، أو نحوه، جعل بطونهما إلى الأرض، وظهورهما إلى السماء ﷻ هكذا، وإذا سأل الله ﷻ لغير ذلك، جعل بطونهما إلى السماء، وظهورهما إلى الأرض.

لكن هذا التفصيل من هذا الخبر لا يثبت، والذي جاء خصوصا في الاستسقاء، أنه بالغ في الرفع، وهذا لا ينفي ما سواه، وقد يبالغ الإنسان إذا اشتد به الدعاء، قد يبالغ الإنسان في رفع اليدين، ودعاء الاستسقاء، وحال الطلب، لا شك أن الإنسان يجتهد، ويرغب إلى الله ﷻ فيبالغ في الرفع.

باب اللباس

حديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرَّ والحريمَ

عن أبي عامر الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحرَّ والحريمَ ﷺ رواه أبو داود، وأصله في البخاري.

اللباس له أحكام، والأصل في اللباس الحل، كما أنها قاعدة: الأصل في المطعومات والمشروبات والمركوبات.

هذا من رحمة الله، أنه جعلها حلالا، طيبا، فالأصل في هذه الأشياء الحل، إلا ما استثنى؛ ولهذا أهل العلم يذكرون في هذا الأشياء المحرمة الممنوعة، يذكرون مثلا في كتاب البيوع الأشياء المحرمة الممنوعة، وما سواه فهو حلال.

أما في الصلاة فيذكرون الأشياء المشروعة، وما سواها فهو حرام، فالأصل في العبادات الوقف والتوقيف، فلا يشرع منها، إلا ما شرعه الله ﷻ والأصل في العبادات والمباحات الحل والحظر، فلا يحظر منها، ولا يحرم، إلا ما حرمه الله ﷻ.

ومن ذلك باب اللباس، فالمصنف وغيره من أهل العلم يذكرون ما يكون حراما، وقد يذكرون في ثانيا الكلام أشياء من باب البيان والإيضاح، بما أباحه الله، وأحله الله، في باب اللباس، أو غيره.

هذا جاء في حديث أبي عامر، أو أبي مالك الأشعري، وقد رواه البخاري؛ ولهذا قال: وأصله في البخاري. ﷻ ليكونن ناس

من أمتي يستحلون الحرَّ والحريزَ، والخمرَ، والمعازفَ ۖ
والحديث صحيح، وقد رواه البخاري، عن هشام بن عمار، وهو
من شيوخه مجزوماً به.

وقال جمع أهل العلم: إنه في حكم الموصول، وقال آخرون:
إنه لا يلحق بالموصول تماماً، وهو الذي حققه الحافظ -رحمه
الله-، وقال: إنه قد لا يجزم، حتى ولو كان عن شيخه أحياناً،
وخاصة إذا حصل عنده تردد، وفي هذا لما جاء في الخبر، عن
أبي عامر، أو مالك.

قال: قال هشام؛ لأجل هذا التردد.

وفي الجملة هو خبر صحيح، وجاء من طرق أخرى عند غير
البخاري، وفيه بيان أن استحلال هذه الأشياء، وأنها محرمة،
يعني لا يجوز استحلالها؛ لأنها محرمة.

الحرّ: ضبط بالخاء والزاي: الخز، والمشهور والمعروف في
الرواية الحرّ، والحرّ: هو الفرج، يعني يستحلون الزنى. والحريز:
هذه الثياب اللينة المعروفة، وهي حرام على الرجال، دون
النساء، كما سيأتي في الخبر، أو ما استثني منه.

حديث: نهى رسول الله ۖ أن نشرب في آنية الذهب

والفضة

وعن حذيفة ۖ قال: ۖ نهى رسول الله ۖ أن نشرب في آنية
الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحريز، والديباج،
وأن نجلس عليه ۖ رواه البخاري.

وفي هذا النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة، وجاء في معناه حديث أم سلمة، وجاء في معناه أيضا أخبار أخرى في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة.

فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة للأكل والشرب، ويلحق بها أيضا سائر الاستعمالات الأخرى؛ لأنه إذا نُهي عن الأكل والشرب، مع أن الحاجة إليهما أكثر وأشد، فلأن ينهى عن غيرها من أنواع الاستعمالات من باب أولى.

وأيضا لا يجوز على الصحيح اتخاذها، وهو قول جماهير أهل العلم: أنه لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة؛ لأنه إذا نهى عن استعمالها، فاتخاذها وسيلة لاستعمالها، والقاعدة: أن الشارع إذا حرم شيئا، حرم الوسائل المفضية إليه.

فلا يحرم شيئا، ثم يبيح ما يكون وسيلة إليه، إلا ما كان وسيلة بعيدة، فهذا لا يحرمه الشارع، إنما يحرم ما كان وسيلة قريبة، أما الوسائل البعيدة جدا، فهذه لا تحرم.

فلا يقال مثلا: يحرم بيع العنب؛ خشية اتخاذه خمرًا، ولا يقال: يحرم بيع السلاح؛ خشية القتل به مثلا، أو غيره من المحرمات، أو غيره مما قد يستعمل في أمر محرم، إلا إذا كان السبب قريبا، مثل أن يعلم أن الذي يشتري هذا العنب - يغلب على ظنه - أنه يستعمله في الخمر.

أو يعلم مثلا أن الذي يشتري هذا السلاح يقتل به مسلما، أو يؤدي به معصوما، فلا يجوز.

فعلى هذا، الوسيلة القريبة تحرم، الوسائل التي تكون قريبة منه تحرم، ومن ذلك اتخاذها وسيلة للاستعمال، ومن ذلك اتخاذ آلات اللهو، والمعارف، فهي حرام؛ لأنها في ذاتها محرمة، واتخاذها وسيلة إلى استعمالها.

ﻻ وأن نأكل فيها ﻻ أيضا، فالأكل فيها محرم.

ﻻ وعن لبس الحرير ﻻ الحرير لا يجوز، وقد جاء الخبر، وفي حديث أبي موسى، وفي معنى حديث علي أنه: ﻻ يحرم الحرير على الرجال ﻻ وهو إذا كان حريرا خالصا، فهو حرام على الرجال، ويكاد يكون محل اتفاق، سوى خلاف شاذ.

ﻻ والديباج ﻻ هو نوع غليظ من الحرير، فهو من عطف الخاص على العام، فالحرير ناعمه وغليظه حرام.

ﻻ وأن نجلس عليه ﻻ فيه أنه يحرم الجلوس على الحرير، فهو يحرم لبسه، ويحرم الجلوس عليه؛ ولأن الجلوس عليه في الحقيقة نوع من افتخار؛ ولهذا قال أنس ﻻ كما في صحيح البخاري: ﻻ فقمتم إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ﻻ

والحصير يجلس عليه، ما يلبس، فأطلق على الجلوس على الحرير لباسا، فهو لو لم يأت به نص، فإن هذا الخبر وما في معناه يدل على أن الجلوس عليه لا يجوز، لكن هو للرجال، أما النساء، فإذا أبيح لهن لبسه، فيباح لهن الجلوس عليه.

وقيل: إنه يحرم عليهن الجلوس عليه؛ لأن الجلوس عليه نوع زائد من الترفه، بخلاف اللبس، فهو نوع حاجة وتزين، والمرأة

تحتاج إلى مثل هذا؛ فلهذا يجوز لها أن تلبس الحرير، أما الجلوس عليه فهو ترفه زائد.

وربما لم يكن فيه المعنى الموجود في اللباس، من جهة التزين، وهو منفصل عن البدن، ومن أباحه قال: إنه بطريق أولى في حق النساء. إذا جاز لبسه، فيجوز افتراشه، خاصة أنه إذا جاز لبسه، جاز الجلوس عليه، خاصة أن الجلوس عليه نوع لبس له، كما في حديث أنس ؓ .

حديث: نهى رسول الله ؐ عن لبس الحرير

وعن عمر ؓ قال: نهى رسول الله ؐ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع ؓ . متفق عليه، واللفظ لمسلم.

كما سبق الأصل في الحرير التحريم.

إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع ؓ متفق عليه، واللفظ لمسلم.

ولفظ البخاري: "إصبعين"، يعني: عند البخاري إصبعين، وعند مسلم زاد: ثلاث أو أربع ؓ فهذا يبين أن الأصل في الحرير التحريم.

خلافاً لمن أجاز شيئاً منه، وأنه لا يجوز من الحرير إلا هذه المواضع: موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع، هذا هو الجائز، ثلاث أصابع، أو أربع أصابع.

وهذا في الأعلام التي تكون في الثوب، مثل الغالوجة مثلا للثوب، ومثل الجيب، ومثل أطراف الكم، ومثل أسفل الثوب. فهذا هو الجائز، الأعلام.

فالعلم مثل ما يسمى الغالوجة مثلا، يجوز أن يتخذ مثلا حريرا، ويكون الحرير بمقدار أربع أصابع، فأقل، مضمومة، تكون بمقدار أربع أصابع، وكذلك مثلا في الجيب، يجوز أن يتخذ مقدار أربع أصابع.

المقصود أن موضع الأعلام، لا يجوز الموضع أن يزيد عن أربع أصابع؛ ولهذا قال: موضع أربع أصابع، فهذا هو المستثنى، وما سواه، فإنه حرام، وهذا كما سبق في حق الرجال، هذا الاستثناء في حق الرجال.

حديث: أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير

وعن أنس ﷺ أن النبي ﷺ رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير، في قميص الحرير ﷺ وفي لفظ ثانٍ: ﷺ في قمص الحرير ﷺ في سفر، من حكة كانت بهما. متفق عليه.

فهذا يبين أيضا أنه يجوز استعمال الحرير للرجال عند الحاجة؛ لأجل التداوي والعلاج، فإذا كان يستشفى به من مرض، من حكة في بدنه، فلا بأس، كما رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام -رضي الله عنهما-.

وهذا سواء كان في السفر، أو في غير السفر، وهذه قاعدة الشرع، ربما استثنى أشياء، إما للحاجة، أو لأسباب، مثل مرض، أو نحوه.

حديث: كساني النبي ﷺ حلة سيرة

وعن علي ﷺ قال: ﷺ كساني النبي ﷺ حلة سيرة، فخرجت فيها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي ﷺ متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.

ﷺ كساني النبي ﷺ حلة ﷺ يعني: أعطاه وأهدى له حلة.

الحلة: هي تسمى حلة، إذا كانت إزارا، ورداء سميت حلة سيرة، فيها سيور: خطوط مثل السيور، بمعنى أن فيها أضلاعا من حرير-

ﷺ فخرجت فيها ﷺ لبسها، ﷺ فرأيت الغضب في وجهه ﷺ غضب -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه ما أعطاه لأجل أن يلبسها، إنما أعطاه لأجل أن يبيعها، فيستفيد من ثمنها، أو أن يهديها، أو أن يعطيها أهله.

ولهذا في اللفظ الآخر عند مسلم، وغيره، قال: إنه أمره أن يوزعها بين الفواطم، قال: ﷺ فشققتها بين نسائي ﷺ يعني: النساء المتصلات به، وإلا في عهده ﷺ ليس عنده إلا فاطمة، إنما أراد بالفواطم: فاطمة زوجته، وفاطمة بنت أسد والدته، وفاطمة بنت حمزة، فأمره، وقسمها بين هؤلاء -رضي الله عن الجميع-.

وفيه أن الحرير المخلوط لا يجوز، وهذه المسألة فيها خلاف كثير. وقد جاء في معناه حديث عمر بن الخطاب ؓ أنه -عليه الصلاة والسلام- أهدها حلة أيضا، جاءت حلة، فأهداها له رجل كان يغشى الملوك.

فأهدى للنبي ؓ حلة سيرا، فأهداها إلى عمر، فلبسها، فغضب -عليه الصلاة والسلام-، وشدد في هذا، وقال: ؓ إنما أعطيتك هذه لتبتاعها ؓ فأهداها عمر ؓ لأخ له مشرك بمكة، فأنكر عليه ؓ على علي، وعلى عمر -رضي الله عنهما-.

وفي هذا الخبر يدل على أن الحرير يحرم، وإن كان مختلطاً. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحرير المنسوج، والمخلوط في الثياب، أنه جائز.

واختلفوا اختلافا كثيرا، هل هو العبرة بالوزن، فإذا كان الحرير أكثر من غيره، فهو حرام، أو العبرة بالظهور، إذا كان الظاهر من الحرير هو الكثير فيحرم، وإذا كان الظاهر غير الحرير فلا يحرم، على خلاف كبير، وظاهر الخبر هذا أنه -عليه الصلاة والسلام- منعه من ذلك.

والحلة السيرا التي يكون فيها خطوط من الحرير، فهي منسوجة من الحرير، ويدل عليه ذاك الخبر، أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع أصابع ؓ .

فهذا النهي، ثم الاستثناء، يدل على أن ما سواه حرام، وأنه لا يجوز. أما حديث ابن عباس، أنه نهى عن المصمت من

الحرير، وهو الخالص، فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود، من حديث ابن عباس، من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري. وبه احتج من احتج على أن الحرير المنهي عنه هو إذا كان خالصا، أو كان أكثر، يعني هم يقولون: إنه يجوز الحرير الذي يكون تابعا لغيره ولو كان كثيرا، من جهة إذا كان مخلوطا، منسوجا مثلا.

فقالوا: يجوز بلا تقدير، وقالوا: يجوز في الحرير، الذي هو غير مخلوط، وغير منسوج من الأعلام، يجوز ما كان أربع أصابع في هذين الموضعين، والأظهر أنه لا يجوز من الحرير إلا هذه المواضع، إلا في الأعلام، وهو أربع أصابع، فأقل.

ولا يجوز ما كان مخلوطا؛ لظاهر هذه الأخبار. وهذا قاله جمع من أهل العلم، وحرّموا الحرير، سواء كان مخلوطا، أو غير مخلوط، إلا ما استثنى.

ومما لا يحرم إذا كان الحرير غير مخلوط، إنما كان محشوا مثل الجلباب المحشوة بحرير، هذه لا بأس فيها؛ لأنه ليس منفصلا، وهو مستور، بشرط أن يكون مستورا، وما سوى ذلك فإنه حرام.

حديث: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على

ذكورها

وعن أبي موسى ؓ أن رسول الله ؐ قال: ؓ أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها ؓ رواه أحمد، والنسائي، والترمذي وصحه .

وهو من طريق سعيد بن أبي هند، من رواية أبي موسى الأشعري، وهو منقطع، لكن له شاهد من حديث علي عند أحمد، وغيره، بمعنى حديث أبي موسى أنه ؐ قال: ؓ أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها ؓ .

وهذا أيضا شاهد لما سبق، وهو أن الأصل في الحرير...، قرن بين الذهب والحرير، والأصل فيهما التحريم، إلا ما استثنى، وهكذا في الحرير، الأصل فيه التحريم، إلا ما استثنى.

حديث: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى

أثر نعمته

وعن عمران بن حصين ؓ أن النبي ؐ قال: ؓ إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته ؓ رواه البيهقي.

وهذا الخبر له شواهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عند الترمذي، وله شواهد من حديث أبي الأحوص الجشمي أيضا في السنن، عن أبيه، وهو: ؓ إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه ؓ كما في حديث عبد الله بن عمرو.

في حديث أبي الأحوص الجشمي عن أبيه ؑ أنه رآه، وعليه ثياب رثة، فأنكر عليه، فقال: أليس عندك شيء من المال؟ فقال: عندي من الإبل، والخيول، والرقيق. فقال: إذا أنعم الله عليك نعمة، فليَرَ أثر نعمته عليك ؑ .

وهذا هو المشروع، أن يبدي العبد، وأن يظهر أثر نعمة الله عليه - سبحانه وتعالى-، ولا مانع من التقشف أحيانا، أو البذاعة، إذا أراد بذلك أن يكسر نفسه، وأن يعودها، وأن يروضها على مثل هذا.

والتحقيق أن العبد إذا لبس الثياب الحسنة الطيبة، وقصد بذل شكر نعمة الله عليه، فهو على خير، فيكون داخلا في باب الغني الشاكر.

وإذا لبس الثياب الدون، وثياب البذلة، وقصد بذلك التواضع، لم يقصد بذلك الرياء والسمعة، ولم يقصد بذلك إظهار المخالفة، أو إظهار التقشف أمام الناس، وأراد بذلك كسر نفسه، فلا بأس.

وعلى ذلك تنزل حديث أبي أمامة، عند أبي داود بإسناد حسن: ؑ البذاعة من الإيمان ؑ وما جاء في معناه أيضا، فعلى هذا تنتزل الأخبار، وهكذا كان هديه -عليه الصلاة والسلام-، ولم يكن يتكلف مفئودا، ولا يرد موجودا، لا في مطعمه، ولا في مشربه، ولا في ملبسه ؑ .

حديث: أن رسول الله ؑ نهى عن لبس القسي والمعصر

وعن علي ؓ أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس القسي والمعصر ؓ رواه مسلم .

القسي: نوع من الثياب، يُؤتى بها من بلدة قس، من جهة مصر، والمعروف أنها ثياب مضلعة، كما ذكر الشراح، وذكر أهل العلم، في كتب اللغة، أنها ثياب مضلعة، فيها شيء من الحرير.

وهذا شاهد لما سبق، أن الحرير المخلوط محرم، وأنه لا يجوز، إلا ما استثنى، سواء كان قليلا، أو كثيرا، إلا ما استثنى كما سبق.

والمعصر ؓ يعني الثياب التي أصابها العصر، وهو نوع من النبت يطحن، وربما صار له رائحة، وكذلك المزعفر. واختلف العلماء في المعصر، والمزعفر، والأظهر هو النهي عنهما، والجمهور على الكراهة، والأظهر والأقرب أنهما منهي عنهما، وأنه لا يجوز؛ ولهذا في اللفظ الآخر: نهى أن يتزعفر الرجل ؓ وكذلك لبس المعصر، وشاهده أيضا حديث عبد الله بن عمرو.

حديث: رأى عليّ النبي ﷺ ثوبين معصرين فقال أمّك أمرتك بهذا

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: **« رأى عليّ النبي **ﷺ** ثوبين معصفرين، فقال: أُمُّكَ أَمَرْتُكَ بهذا **ﷺ** رواه مسلم**

يعني من باب الإنكار عليه، وجاء معناه أيضا عند أبي داود، من حديث عبد الله بن عمرو، وفي هذا قال: **« أُمُّكَ أَمَرْتُكَ بهذا **ﷺ** وهذا فيه إشارة واضحة إلى أنه من ثياب النساء، أنه مما يستعمله النساء، وأنه لا بأس به للنساء أما في حق الرجال فلا.**

ويجوز استعمال العصفر، والصفرة في البدن، خاصة في اللحية، أما في غير اللحية، فهذا موضع نظر، وظاهر الأخبار هو النهي.

وجاء عند البخاري **« أن ابن عمر **ﷺ** كان يصيغ لحيته، وأنه أخبر أنه **ﷺ** كان يصيغ بالصفرة **ﷺ** فيدل على أنه جائز؛ لأجل المصلحة في اللحية.**

حديث: أنها أخرجت جُبة رسول الله **ﷺ**

وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها أخرجت جُبة رسول الله **ﷺ** مكفوفة الجيبين، والكمين، والفرجين بالديباج **ﷺ** . رواه أبو داود. وأصله في "مسلم"، وزاد: **« كانت عند عائشة حتى قبضت، فقبضتها، وكان النبي **ﷺ** يلبسها، فنحن نغسلها**

للمرضى، يستشفى بها ۞ زاد البخاري في "الأدب": ۞ وكان يلبسها للوفد، والجمعة ۞ .

هذا الخبر عن أسماء -رضي الله عنها- فيه دلالة على أنهم كانوا يحتفظون ببعض ملابسه -عليه الصلاة والسلام-، وفيه أنها أخرجت جبة مكفوفة الجيبين، يعني أنها قد كُفت جيباها ۞ مكفوفة الجيبين ۞ بنوع من الحرير.

۞ الجيبين والكمين والفرجين ۞ الكم، والجيب، وهو الذي ينشق من جهة الصدر، وكذلك الفرجان، وهما الشقان من أسفل.

والجبة هذه نوع من الطيالة، تسمى الطيلسان، وهو ما يكون رأسه منه، وهو يوجد كثيرا في بلاد المغرب، ويلبسه أهل المغرب، وهو ما له رأس يسمى: البرانس، ورأسه متصل بالرقبة، ويغطي جميع البدن، فيكون مشقوقا من أسفل، من على الجهتين، من أسفل.

وإذا شق، يكفت بالحرير، وكذلك الكم يكفت بالحرير، وكذلك الجيب.

وهذا يدل لما سبق، أن لا بأس في استعمال الحرير في الأعلام، في هذه المواضع؛ لأنها نوع من الزينة، وهو تابع يسير، فاستثناه الشارع، فلا بأس.

ويظهر -والله أعلم- أن هذه الجبة، وأن هذه المواضع، لا تزيد عن أربع أصابع، هذا هو الظاهر -والله أعلم-، وأن هذه

الجبة التي استعملها -عليه الصلاة والسلام- كانت في هذه المواضع لا تزيد عن أربع أصابع.

ولو فرض أنه نقل أنها كانت زيادة عن أربع أصابع، فإما أن يقال: إن هذا أمر خاص به، أو يقال: إن مثل هذا الذي يهدى، ويكون فيه مشقة، أنه لو أزيل، ما زاد عن أربع أصابع، وكان يسيراً، وكان فيه إتلافاً له، جاز.

لكن ما دام أنه لم ينقل شيء من هذا، فالأصل أن يبقى على ما نقل، وأنه يكون أربع أصابع، وأن هذه على هذا المقدار.

و"الفرجين" كما سبق: هما الشقان اللذان يكونان من أسفل. "بالديباج": وهو الغليظ من الحرير.

رواه أبو داود، وأصله في مسلم، وزاد -يعني مسلم-: كانت عند عائشة يعني أنها كانت عند عائشة حتى قبضت، فقبضتها يعني قبضتها أسماء بنت أبي بكر.

وكان النبي يلبسها في حياته فنحن نغسلها يعني لما توفي -عليه الصلاة والسلام- احتفظت بها أسماء، وقالت: نحن نغسلها للمرضى.

وهذا يبين أنه يستشفى بما يلامس جسده الطاهر وهذا هو المعروف في الأخبار الصحيحة، أنه كان يستشفى ويتبرك بما ينفصل منه، من بصاقه، ومخاطه، وأظفاره، وشعره -عليه الصلاة والسلام-.

وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيدالله كان يأخذ الشعر،
لما حلق رأسه -عليه الصلاة والسلام-، وكان يوزع على الناس،
فمنهم من ينال الشعرة، ومنهم من ينال الشعرتين.

وربما اقتسموا ما هو أقل من ذلك، وفي حديث عند أحمد: **[]**
أن عبد الله بن زيد بن عبد ربّه، أنه جاء إلى النبي -عليه
الصلاة والسلام-، وقد اقتسم الناس الشعر، وهو صاحب له،
فلم يبقَ شيء، فقلم أظافره -عليه الصلاة والسلام-، وأخذ
شيئاً منها، وأعطى صاحبه بعضاً منها **[]**.

فالمقصود أن هذا متواتر في الأخبار، وأنه يستشفى بما
ينفصل منه -عليه الصلاة والسلام-، من شعره، ومما انفصل
من جوفه.

وجاء في بعض الأخبار أنه إذا توضأ، كادوا يقتتلون على
وضوئه، وكان يقرهم -عليه الصلاة والسلام- على هذا، وكان
بصاقه، ومخاطه، يتدرون إليه، فربما أخذه الرجل، فذلك بها
يديه، وذلك بها وجهه، يطلب بها البركة مما انفصل منه -عليه
الصلاة والسلام-.

وهذا خاص به؛ ولهذا لم يؤثر أنهم كانوا يفعلونه بغيره **[]**
بالصحابه، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء، دل على الخصوصية؛
لأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك؛ ولأن الفعل في
غيره وسيلة إلى الغلو، والبدع، والشرك، وعبادة غير الله **[]** ولا
يجوز لغيره.

فالمقصود أن هذا تبرك بما انفصل منه -عليه الصلاة والسلام-، وهذا خاص به.

وهذا مما ينبه له؛ لأنه قد يذكر بعض الناس، فينقل، أو يذكرون أشياء، يقولون: إنها موجودة من شعره، أو بعض ما يستخدمه -عليه الصلاة والسلام-، وكله لا أصل له، كل ما ينقل أنه بقي شيء من شعره، كل هذه الأشياء، لا أصل لها.

ولهذا تجد مثل هذه الأشياء لا تنقل إلا عن أناس من عباد القبور، ممن يعظمون القبور، ويلبسون على الناس، ويريدون أن يستجلبوا بذلك الدنيا، ويأكلوا أموال الناس، فيخدعون ضعاف العقول بهذا، وإلا فمثل هذه الأشياء لا يعرف أنها بقيت.

ولهذا أم سلمة ؓ ثبت عنها في صحيح البخاري ما يدل على عنايتهم بذلك، وأنهم كانوا ربما حفظوا شيئاً من ذلك إلى وقت، ثم بعد ذلك يذهب، ويبعد كغيره من الآثار التي ذهبت، وبادت.

وقد كانت أم سلمة -رضي الله عنها- عندها جلجل وضعت فيه من شعر النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكانت تضع فيه شيئاً من الماء، وكان قد تغير من طول الزمن.

وتقول -رضي الله عنها-... وكان الناس يأتونها، إذا سألها أحد تضع فيه شيئاً من الماء، ثم بعد ذلك تأخذ هذا الماء، وتصبه على هذا المريض، أو تصبه على بدنه، فكان يستشفى بما انفصل منه -عليه الصلاة والسلام-.

وفي الزيادة هذه عند البخاري في "الأدب المفرد": "كان يلبسها للوفد والجمعة" وهذا يدل على أنه يشرع التحسن بالثياب، والتزين بالثياب الحسنة، في الجامع للجمعة، وللعيد.

ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن عمر قال: "لما جاء إنسان يبيع ثيابا حسنة، قال: ابتعها يا رسول الله، والبسها للوفود، فأقره" على هذا المعنى .

وأن هذا أمر كان معروفا، ونقل أنه -عليه الصلاة والسلام- كان له برد يستخدمه، يصلي فيه، في العيد -عليه الصلاة والسلام- والله أعلم-.

أحسن الله إليكم وأثابكم.

س: هذا سؤال في الإنترنت من أخ من أمريكا، يقول: نحن هنا في أمريكا مضطرون للاختلاط بالطالبات في قاعة الدراسة، مع أننا نحاول البعد عنهن، إلا أننا أحيانا لا نستطيع، فهل نترك التعطر، والتجمل في اللباس، احتياطا ؟ .

ج: ليست المسألة في ترك التجمل والتعطر، المسألة في مسألة البقاء بين النساء، والمخالطة، هذا أمر محرم، مخالطة النساء.

ولا شك أن هذا هو الأصل، كما هو معروف من عادة النساء في تلك البلاد، أنهم متبرجات، سافرات، وأولا فيهم محاذير، أولا فيه مخالطة لهؤلاء الكفرة.

الأمر الثاني: أنه مخالطة للنساء، ولا شك أن المفاسد مترتبة على المخالطة لهن في بلادهن، فيه من الشر، والفساد الشيء الكثير.

المسألة في الاضطرار، هذا الاضطرار قد لا يسلم، كثير من الناس يذكر الاضطرار، ويقولون: نحن مضطرون للمخالطة. هل مجرد كونه مثلاً دراسة شيء يكون اضطراراً، الضرورة التي لا يمكن الحصول على شيء إلا من هذا الطريق، والتي تباح بها المحرمات، أما مثل هذه الأمور التي يجوز تحصيلها من جهة ثانية، أو في مكان ثانٍ.

خاصة أنه موجود هذه التخصصات، في جهات كثيرة، في بلاد المسلمين، وما يترتب على المفاسد، من مخالطتهم، ومعايشتهم. وهذا مشاهد من كثير من الناس، ممن يخالط تلك الكفرة، ربما -والعياذ بالله - زل عن دينه.

فالمقصود أن على المسلم أن يحذر أشد الحذر، وقال -عليه الصلاة والسلام-، يقول في النساء المسلمات: « ما تركت بعدي فتنة، أشد على الرجال، أو أضر على الرجال، من النساء » وهن النساء المسلمات، وأن المسلمة، والمعروف فيها أنها تتستر.

ويقول هذا -عليه الصلاة والسلام-، وغلبتها للرجل، والفتنة بهن، فكيف إذا كان فيه نساء متبرجات، كافرات، معرضات عن دين الله، بين أهلهن، وفي بلادهن.

فالأمر خطير، وينبغي الحذر، وأخذ الحيطة في مثل هذا، والاجتهاد في مثل هذه الأمور، ومن اتقى الله أعانه الله، ويسر أمره.

وكثير من الناس رأوا مثل هذه المفاسد، فیسرت أمورهم، ومن اتقى الله أعانه الله - سبحانه وتعالى -. نعم.

س: وهذا من أمريكا أيضا يقول: ما هو الصحيح في السنة القبلية، والبعدية لصلاة الجمعة ؟ .

ج: الأظهر كما سبق أن الجمعة لا سنة لها قبلية. قال بعض أهل العلم: إن لها ركعتين قبلها، وهذا موضع نظر. وكانوا يستدلون بقوله: ﴿ بين كل أذانين صلاة ﴾ .

سبق أن هذا في الأذان والإقامة، وأن الأذان الذي في عهد عثمان ﴿ هذا لم يكن في عهده - عليه الصلاة والسلام -.

أما السنة الراتبية، فإن لها بعدها أربع ركعات، أو ركعتين، والسنة أن يصلي أربعاً، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ﴿ من كان منكم يصلي الجمعة، فليصلَّ بعدها أربعاً ﴾ نعم.

س: وهذا سؤال أيضا في الشبكة يقول: هل من يبدأ خطبة الاستسقاء بالتكبير، يعتبر مخالفا للسنة؟ وهل خطبة الاستسقاء واحدة أم اثنتان ؟ .

ج: البداءة في الخطب - كما سبق - بالحمد، أن يبدأ بحمد الله، والثناء عليه، هذا هو المعروف في الأخبار، في خطبه - عليه الصلاة والسلام -، جميع الخطب.

وإن بدأ بالتكبير، التكبير نوع من الثناء والحمد على الله ﷻ التكبير فيه حمد، وثناء، فالأمر في هذا يسير.

س: وهذا سؤال -أيضا- من الشبكة يقول: هل تبدأ خطبة الاستسقاء بالتكبير يعتبر مخالفا للسنة ؟ وهل خطبة الاستسقاء واحدة أم اثنتان ؟ .

ج: البداءة في الخطب -كما سبق- بالحمد أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، هذا هو المعروف في الأخبار في خطبه -عليه الصلاة والسلام- جميع الخطب.

وإن بدأ بالتكبير: التكبير نوع من الحمد، و الثناء على الله ﷻ التكبير: فيه حمد وثناء.

فالأمر في هذا يسير، لكن إذا بدأ بصريح الحمد، كان أولى، وإن كبر الله ﷻ فالتكبير: حمد وثناء.

وهي تبدأ -الصلاة- بالتكبير، وهو من أعظم الثناء والحمد، والأفضل: أن يجمع بينهما، أن يجمع بين الحمد والتكبير- س: وهل خطبة الاستسقاء واحدة أم اثنتان ؟ .

ج: خطبة الاستسقاء واحدة، وليست خطبتين؛ فلم ينقل أنه -عليه الصلاة والسلام- خطب خطبتين، بل هي خطبة واحدة نعم.

أحسن الله إليكم ! .

س: وهذا -أيضا- سؤال من الشبكة يقول: كيف يكون قضاء الفائتات من صلاة الاستسقاء، وصلاة العيدين ؟ .

ج: صلاة العيدين: هل يشرع قضاؤها أم لا يشرع قضاؤها ؟
هذا موضع خلاف في قضائها: أما إذا كان القضاء من جميع الناس، مثل أن يكون فاتهم يوم العيد، ولم يدركوا يوم العيد، فكما ثبت في حديث أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له: **« أنه جاء ركب من " نجد "، فشهد أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر -عليه الصلاة والسلام- الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاهم من الغد . »**

كما ثبت في الخبر عند أبي داود، وغيره -سبق معنا-، فهذا هو المشروع: أنهم يقضون الصلاة، أنهم يصلون صلاة العيد، وهل يقضونها معها ؟ الأمر في هذا يسير، فيقضونها جميعا، ويصلونها.

أما إذا كان القضاء من البعض هذا موضع خلاف: ذهب جمع من أهل العلم أنه لا بأس من قضاء صلاة العيد، وجاء عن ابن مسعود: **« أنه يصلّيها أربعاً »**، وربما يشهد له أنه -عليه الصلاة والسلام-: **« كان إذا صلى العيد صلى بعدها ركعتين، إذا انصرف »** كما في حديث أبي سعيد الخدري -معنا- عند ابن ماجه، وغيره.

فعلى هذا؛ إذا فاتته صلاة العيد، صلاها على هيئتها، أما صلاة الاستسقاء: فالأمر فيها أيسر؛ لأنها نوع حاجة، ونوع طلب، ودعاء؛ فلهذا لا بأس إذا فاتت أن تُصَلَّى، سواء كان في المصلّى، أو في البيت، نعم.

س: ويسأل -أيضا أحسن الله إليكم- عن الفائتة من صلاة الكسوف ؟ .

ج: الكسوف إذا فات وقتها، فاتت، ما عادت تقضى. الكسوف في وقتها: فإذا كان فاتته الصلاة في الكسوف -بمعنى: أنه جاء والناس قد صلوا، والكسوف لا يزال موجودا-؛ فيصلى الكسوف، وإن كان لا: بأن فاتت الصلاة، وفات الكسوف، قد انجلت الشمس، فقد ذهب سببها - فلا يصلى الكسوف.

فصلاة الكسوف بسببها، فهو يصلى الكسوف، إذا كان السبب موجودا، فالجماعة يصلون، ولو أن إنسانا جاء إلى المسجد والناس قد صلوا، فيصلى في المسجد، أو يصلى في بيته، وكذلك النساء يصلين في بيوتهن.

فلا بأس من الصلاة، إذا كان الكسوف موجودا، أما إذا جاء وقد ضلَّت صلاة الكسوف، وقد انجلت الشمس، فلا تُصَلَّى؛ لأنه لا تشرع الصلاة -حينئذ-؛ لعدم وجود سببها وهو: "وجود الكسوف".

نعم، المقصود: إذا كان شيء من الكسوف موجودا: سواء كان كثيرا، أو قليلا، ما دام شيء من الكسوف موجودا -ولو جزء يسير-؛ فإنه يصلى، نعم.

س: وهذا -أيضا- سؤال من الشبكة يقول: هل يدخل في حكم الحرير: الثياب المصنوعة من السِّلْك المسمى -مجازا-: "حريراً" ؟ .

ج: ينظر إذا كان معناه حريرا حقيقة؛ فالعبرة بالمعاني، أما إذا كان يسمى حريرا، وهو ليس حريرا، لكن تسمية، يُسَمَّى، لكن ما هو حرير، كما أن يُسَمَّى -مثلا- ذهبا أبيض، وهو ليس ذهبا حقيقة، فالعبرة بالمعاني لا بالمسميات.

وبعض الأشياء قد تُسَمَّى بأسماء حسنة، وهي في الحقيقة ليست على نفس المسمى: فُسَمَّى حريرا، وليست بحرير، وُسَمَّى ذهبا وليست بذهب، فإذا كان حريرا حقيقة، فهو حرير، يأخذ حكم الحرير، نعم.

أحسن الله إليكم ! .

س: وهذا سؤال -أيضا- من أحد الإخوة من " جدة " يقول: هل هناك صلاة ركعتين قبل الفجر، تصلى جالسا ؟ .

ج: الصلاة التي قبل الفجر: الراتبة التي قبل الفجر، السنة الراتبة، هذه الراتبة، أما مسألة الصلاة جالسا فلعل السائل أشتبه عليه في الركعتين اللتين بعد الوتر.

فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة -رضي الله عنها-:
 أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا صلى الوتر، صلى ركعتين جالسا .

فهاتان الركعتان: لا بأس أن يصلى المسلم بعد الوتر ركعتين جالسا، وهاتان الركعتان، قال العلماء: فيهما دلالة على أنه يجوز أن يُصَلَّى بعد الوتر.

وأن قوله في حديث ابن عمر في الصحيحين: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» ليس على الوجوب، وأنه لا بأس أن يصلى بعد الوتر، خاصة إذا احتاج.

كأن يكون صلى الوتر أول الليل، فَمَنَّ الله عليه، فقام من آخر الليل، فأراد أن يصلى، فلا بأس، من جهة: أن الصلاة مستقلة لا علاقة لها بالصلاة الأولى، ومن جهة: أنه صلى -عليه الصلاة والسلام- بعد الوتر ركعتين، وهاتان الركعتان كالجابر لصلاة الوتر، تجبر صلاة الوتر.

والجوابر ثلاثة أقسام:

جابر تام: وهى الرواتب التى تصلى قبل الصلاة وبعدها، فهذه من أعظم الجوابر للصلاة، كما في حديث تميم، وأبي هريرة عند أبي داود: «أن العبد إذا صلى، فيقال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيجبر ما نقص من صلاته». .

يليه الجابر الثاني: وهو أن يصلي ركعتين جالسا، وهو كالراتبة لصلاة الوتر.

ويليه الجابر الثالث: وهو أخف، وهو جبره بسجديتين، وهما سجدتان لا ركوع فيهما ولا قيام، وهو أن يجبر النقص الحاصل في الصلاة.

فهاتان الركعتان ليستا قبل الفجر -بعد أذان الفجر، وقبل صلاة الفجر- لا، هاتان الركعتان تصليان بعد صلاة الوتر، نعم، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- ما معناه: أنها كالراتبة لصلاة الوتر، نعم.

أحسن الله إليكم ! .

س: يقول من فاتته التكبيرة الأولى في صلاة الكسوف
فكيف يقضيها ؟ .

ج: كأنه أراد الركعة الأولى، أراد -يعني- أنه فاتته الركعة
الأولى، إذا فاتته الركعة الأولى، فكأنه فاتته الركعة كاملة،
فيقضيها كاملة، فلو جئت -مثلا- وقد فات الركوع الأول من
الركعة الأولى، فهو كما لو فاتتك جميع الركوعين من الركعة.

فإذا صليت الركعة الثانية مع الإمام، تقوم، وتقضي ركعة
على هيئتها، تقضيها أي: تقوم قائما، تطيل القيام دون قيامك
في ركوعك الثاني الذي أدركته مع الإمام، ثم بعد ذلك تركع،
ثم ترفع، ثم تركع، ثم ترفع.

فهو إدراكك للركوع الثاني من الركعة، إذا كان من الركعة
الأولى، فكأنك أدركت ركعة واحدة، وإن كان من الركوع الثاني
من الركعة الثانية، فكأنك فاتتك جميع صلاة الكسوف؛ فتقضي
صلاة الكسوف بأربع ركوعات في ركعتين.

لأن ما بعد الركوع الأول كالتابع، وهو كما لو أدركت السجود
في الصلاة المفروضة فلم تدرك شيئا؛ لأن العبرة بإدراك
الركوع في صلاة الفريضة، وكذلك العبرة بإدراك الركوع الأول
في صلاة الكسوف، نعم.

أحسن الله إليكم ! .

س: وهذا يقول: هل يقلب " الشماع " في صلاة الاستسقاء، رغم أن الذي ذكر في الأحاديث: أن النبي ﷺ قلب رداءه، ولم يقلب عمامته ؟ .

ج: الرسول ﷺ قلب رداءه؛ لأن المشروع أن يقلب شيئا واحدا، وما هو مطلوب أن تقلب ثيابك كلها، فلو كان عليه - مثلا- رداء " بشت " -مثلا-، و" شماغ "، و" طاقية "، وما أشبه ذلك، ما نقول ؟ يقلب جميع الثياب ؟ لا، يقلب ثوبا واحدا. فالرسول --صلى الله عليه وسلم- قلب رداءه، ولا يلزمه أن يقلب العمامة، فإذا قلبها حصل المقصود، فكذلك في حكمه لو كان عليك -مثلا- " شماغ "، فإن شئت أن تقلب -مثلا- إن كان عليه " مشلح؛ " يقلب " المشلح "؛ يقلب " الشماع " -مثلا-، نعم.

وهكذا -أيضا- في النساء -أيضا- لا بأس، ويدخل فيه النساء -أيضا-، فلا بأس أن تقلب المرأة على وجه الستر والحشمة، خاصة إذا كانت بين النساء تقلب كالرجال؛ لأن هذا أمر عام للرجال والنساء، وطلب التفاؤل في مثل هذا مشروع للجميع، نعم.

أحسن الله إليكم ! .

س: يقول: بعد تطور العلم؛ أصبح من الممكن معرفة وقت الكسوف والخسوف؛ فهل يجوز تصديق ذلك، والاهتمام به ؟ وهل ذلك يؤدي إلى عدم الاهتمام بالسنن المرتبة على وقوعها ؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا شك أنه يؤدي إلى عدم الاهتمام، وعدم أدائها على الوجه المطلوب؛ للإخبار به؛ ولهذا يقول أهل العلم: السنة في مثل هذا، والأولى أنه يبقى، ولا يعلم به، ولا يخبر به، ويبقى الناس عليه حتى يأتيهم بغتة وفجأة؛ فيكون أقرب إلى الإقبال، والخشوع.

وقد خرج -عليه الصلاة والسلام- لما كسفت الشمس، يجر إزاره ورداءه؛ فزعا -عليه الصلاة والسلام-، فهذا هو السنة، وهذا هو الأولى، ولا شك أن الناس ربما تساهلوا في مثل هذا، بل إنه قد يقع عند بعض الناس ما هو أعظم من هذا. وأذكر أنني -في مرة من المرات- صليت في مسجد، وكان قد أعلن عن خسوف القمر، صليت صلاة العشاء في مسجد، فلما صليت -بعد صلاة العشاء-، رأيت كثيرا من الناس يستبشرون، يقولون: "الليلة خسوف القمر"؛ يستبشرون، ويضحكون: "خسوف القمر اليوم، سوف يخسف الساعة كذا". وكأنه استبشار، وكأنه يهنئ بعضهم بعضا، وهذا من مساويء إخبار هذا الشيء، والإعلان به، فكونه يأتي فجأة، يكون أولى، وأكثر.

ومما يُنبه له: أنه لا ينبغي لمن علم الكسوف -مثلا-، أو أخبر به، لا ينبغي إشاعته بين الناس، أو يقول -مثلا- الذي يصلي - من إمام وغيره- يقول للناس إن الكسوف سوف يحدث في ساعة كذا، الوقت الفلاني كذا.

فيكون نوع تحرُّ على وجه الاستقبال له، بدون أخذ الخشوع، والإخبات، بل يكون - وإن لم يعمل به، أن يأتي على جهة الغفلة، على جهة الفجاءة - أن يكون على صورتها، وإن علمه الناس.

وكونه - مثلاً - يُعَلِّم، ويعلمه أهل المراسد، ويعلمونه: لا ينافي أنه آية، والعلم به ليس من العلم الحديث، فهو من العلم القديم، وهو معروف منذ قرون، وقد ذكر هذا العلماء قديماً منذ قرون كثيرة، وكانوا يخبرون بكسوف الشمس؛ لأن الكون جارٍ على سنن ثابتة مستقرة، والله - سبحانه وتعالى - أجرى أمر الكون على هذا.

فالشمس تخرج في وقت محدد كل يوم، وطلوع القمر، وكذلك سائر الكواكب، وكذلك معتاد في سنة الله ﷻ أن وقت البرد والشتاء له وقت محدد، ووقت نزول الأمطار له وقت محدد، والناس ينتظرونه، ووقت الصيف له وقت محدد. فالكون منتظم، ومرتبطة، ومحكم، ومن باب ذلك - أيضاً -: كسوف الشمس، وخسوف القمر داخل في هذه السنة الكونية؛ بانتظام هذا الكون، وهذا لا ينافي كونه آية من آيات الله، ومن أعظم الآيات: طلوع الشمس والقمر، وما يكون في الكون، كلها آيات عظيمة.

وكذلك الرياح لها أوقات محددة، وهى آيات عظيمة، وربما علم الناس بوقوعها، وربما حصل بها عذاب، وربما حصل بها

فيضانات، ولا يفوته أن يكون من الآيات العظيمة: كخسوف القمر، وكسوف الشمس، نعم.
أحسن الله إليكم! .

س: يقول ما حكم الاستسقاء في دعاء القنوت في صلاة التراويح والقيام في رمضان ؟ .

ج: المعروف في الاستسقاء بهذه الصفات المنقولة، وإذا استسقى في دعاء القنوت؛ يظهر أنه لا بأس؛ لأن استسقاء في صلاة، معناه دعاء، أنه يدعو؛ فلا بأس من الدعاء، وهو دعاء الرسول ﷺ قال: ﷻ يتخير من المسألة ما شاء ﷻ يتخير من المسألة أعجبه إليه، نعم.
أحسن الله إليكم ! .

س: وهذا سؤال من الشبكة يقول: هل جزيرة العرب حدودها جغرافيا، تختلف عن حدودها شرعا، أي: التي تكلم عنها ؟ .

ج: حدود جزيرة العرب -مثل ما ذكر أهل العلم- هي: معلوم حدودها الثلاثة من جهة البحار، من جهة: الجنوب، والشرق، والغرب، حدودها معروفة من جهة البحار، إنما اختلف العلماء في حدودها من جهة شمالها: هذا موضع الخلاف.

أما حدها من جهة الشرق والغرب والجنوب: فهذه حدود معروفة؛ لأن البحر يحدها، ومن جهة الشمال، قال بعضهم: إنها: منقطع السماوة من جهة " العراق "؛ ولهذا اختلفوا في

بعض البلاد كـ " تبوك "، وغيرها: هل تدخل في حدها، أو ليست داخلة في حدها ؟ .
فالمنقول في هذا: هو المنقول في الخبر عنه -عليه الصلاة والسلام- والله أعلم، وصلى الله وسلم، وبارك على نبينا محمد.

كتاب الجنائز

تعريف الجنائز

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- كتاب " الجنائز " .

الجنائز جمع جَنَازَة، أو جِنَازَة، وهى الميت، أو السرير الذي يوضع عليه الميت، وهى مصدر " جنز يَجْنِزُ جِنَازَة وَجَنَازَة " بمعنى: إذا ستر جنز، سَتَرَ فالميت يُسْتَرُ في الثياب التي يلف فيها؛ من أجل هذا سُمِّيَ الميت جِنَازَة أو جَنَازَة.

والمصنف -رحمه الله- ذكر جملة من الأخبار، أتت على معظم وغالب أحكام الجنائز، التي ذكر الفقهاء أولها، وسنتعرض إلى ما تيسر من كتاب الجنائز.

وكتاب " الجنائز " : فيه أبواب، ومسائل مهمة، لكن نتعرض لما تيسر منها، وسوف نأخذ دروس الجنائز في ثلاثة دروس، في هذا اليوم، ويوم الغد، وما بعده -إن شاء الله-.

حديث: أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت

قال: عن أبي هريرة ؓ قال: ؓ قال رسول الله ﷺ أكثروا من ذكر هازم اللذات الموت ؓ رواه الترمذي، والنسائي، وصححه ابن حبان.

هذا الحديث سنده جيد، ورواه الترمذي، من طريق محمد بن عمرو بن علقمة الفقاس الليثي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وهذا إسناد جيد.

وفيه الأمر بإكثار ذكره، أكثروا أمر، والأمر أقل أحواله - الأصل فيه الوجوب - لكن أقل أحواله: الاستحباب، فهو أمر بالإكثار من ذكر الموت؛ لأن الموت يُذَكَّرُ بالآخرة؛ ولهذا جاء في الرواية الأخرى عند ابن حبان: ؓ فإنه ما ذُكِرَ في قليل إلا كَثُرَ، ولا في كثير إلا قَلَّه ؓ .

فقوله: "أكثروا" أمر، " ذُكِّرَ هازم اللذات " هازم: قاطع، وصُيِّطَ هادم: بمعنى أنه يهدم اللذات، وهو في الحقيقة هازم وهادم، فهو يهزم اللذات، ويهدمها، وذكره يكون بالقلب واللسان، يذكره بلسانه، ويذكره بقلبه.

يعني: يتأمل في الموت، وفي أحوال الموتى، وما بعد الموت: من البرزخ، والبعث، والنشور، وما أشبه ذلك من أحوال الآخرة.

فهو حَرِيٌّ أَنْ يَسْتَعِدَّ لَهُ؛ ولهذا شُرِعَ للعبد أَنْ يكون حسن الظن بربه، كما قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر عند مسلم: « لَا يَمُوتُن أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحَسِّنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ » . وهذا -إذا وقع من عبد- فإنه لَا يكون إِلَّا عند ذكر الموت، والموت حالة ضعف للإنسان، وشُرِعَ أَنْ يذكره، وَأَنْ يحسن ظنه بربه، وَأَنْ يكون رجاؤه لرحمته، وخوفه من عذابه، واحدا؛ فهما كالجناحين للطائر، لَا يطير إِلَّا بهما، يكون حسن ظنه بالله « أقوى ما يكون عند الموت، وعلامات الموت.

حديث: لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ

وعن أنس « قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ؛ لَضَرَّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مَتَمَنِّيًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .

هذا الخبر عن أنس له شاهد -أيضا- من حديث أبي هريرة، معناه: وهو النهي عن تمني الموت، " لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ؛ لَضَرَّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مَتَمَنِّيًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .

من موت قريب، أو فقر، أو ما أشبه ذلك من المصائب النازلة، وظاهره يشمل جميع أنواع الضرر، في الدين والدنيا. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يتمنى الموت عند نزول الضرر في الدين، وأنه إذا حلت الفتن، وكثر الفساد، وصار العبد لا يد له بهذه الأمور، أو خشي الفتنة على نفسه، أو خشي الفتنة في دينه؛ فلا بأس أن يتمنى الموت؛ لأنها حالة حسنة، وحالة طيبة من جهة: أنه يخشى من الفتنة.

قال الإمام أحمد: "أنا أتمنى الموت صباحا ومساءً"؛ لما حصل من الفتن في وقته، فإذا كان هذا في وقته، فقد يحصل من الفتن في الدين، التي يخشى العبد أن يفتن فيها. فإذا تمنى لأجل أن يلقي ربه على دينه مستقيماً، فلا بأس به، لكن مهما أمكن -إذا كان يمكن- أن يدفع هذا الشر والفساد، كان هو الأولى وهو مقيد بما إذا خشي من الفتنة. وهذا أمر نسبي: قد يكون لبعض الناس خشية الفتنة قريبة، أو ربما تكون حاصلة، ولغيره ربما يدفعها بقوة إيمانه، أو علمه، أو من يعينه من إخوانه؛ فالأحوال مختلفة اختلافاً كثيراً؛ لضر نزل به .

والدليل على هذا: ما جاء في الأخبار الدالة على أن تمنى الموت لأجل فتنة في الدين لا بأس به؛ ولهذا في حديث معاذ ؓ عن أهل السنن، وغيرهم، قال: ؓ وإذا أردت بعبادك فتنة؛ فاقبضني غير مفتون ؓ سأل أن يقبض عند وجود الفتن، وفي

رواية عند النسائي قال: «لضر نزل به في الدنيا» دل على أن المراد: النهي عن تمني الموت؛ إذا كان الضر في الدنيا.

وقالت مريم: «⁽¹⁾ وكان الجمع من السلف يتمنون الموت؛ لأحوال عرضت لهم، بل جاء عن عمر «كما في» الموطأ «أنه قال: «اللهم قد كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط، ولا مضيع»، فما تنام الشهر، أو فما تنأى الشهر؛ إلا وقُيِّضَ».

وجاء عن بعض السلف يروى عن عُليم الكندي، أو عن عابس أبي عابس الغافري: «أنه تمنى الموت»؛ فقال له عليم الكندي: «ألم يقل رسول الله «لا يتمنين أحدكم الموت» أو قال: نهى عن تمني الموت».

قال: «إني سمعت رسول الله «قال في مسألة الفتن: «بادروا بالموت ستا» ذكر الفتن، وقال: «بادروا بالموت ستا»، وجاء -أيضا- عن عوف بن مالك، وجماعة من السلف. المقصود: أنه إذا كان لأجل فتنة في الدين؛ فهو لا بأس به، وربما كان حالا محمودة، إذا اشتد الأمر، وقد ثبت في صحيح مسلم عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمرغ عليه، ويقول: يا ليتني مكانك».

1 - سورة مريم آية : 23.

قال: ما به الدّين، إنما مما يشتد به، ويعرف له من الشدة في أمر ديناه: إما لشدة مرض، أو لشدة فقر، فمفهومه: أنه لو كان للدين لكنت حالا حسنة.

" فإن كان لا بد " يعني: لا محالة، ولا فراق، يعني: فإن كان اشتد به الأمر؛ فقد يدل على أنه لا يتمنى، ونُهي عن ذلك، " فإن كان لا بد واقعا؛ فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي ".

" ما " هنا: مصدرية ظرفية، يعني: مدة دوام الحياة خيرا لي، " وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي "؛ فكأن الأولى، والأفضل أنه لا يتمناه، ولا يذكر هذا التفصيل، وأنه يسأل الله أن يحييه حياة طيبة.

ولهذا؛ في " صحيح مسلم " عن أبي هريرة أنه قال: لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدعو به من قبل أن يأتيه؛ فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا ١ فلا يتمناه، ولا يدعو به، إلا إذا حضر الموت، ونزل.

إذا وجدت أمارات الموت، ورأي علامات الموت؛ فلقاء الله خير، مَن أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه، ومَن كره لقاء الله، كره الله لقاءه.

وهذا لا ينافي الأخبار الدالة على النهي؛ لأن هذا النهي في حال الحياة والصحة، وفي حال حياته قبل نزول الموت، لكن إذا رأي علامات الموت، ودلائل الموت؛ فإنه في هذه الحالة يحب لقاء الله، ومَن أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه.

حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين

وعن بريدة   أن النبي   قال:   المؤمن يموت بعرق الجبين   رواه الثلاثة، وصحه ابن حبان.

هذا الحديث: رواه الترمذي، والنسائي، وصحه ابن حبان - كما ذكر المصنف-، وطريقه عند الترمذي، والنسائي - بمجموعهما- لا بأس به، وفيه قال:   المؤمن يموت بعرق الجبين   .

قوله: "بعرق الجبين " -هنا- اختلف العلماء فيه على تأويلين: التأويل الأول: أنه وصف لحالة المؤمن في حال الحياة، وأنه يكون في حياته ملازما للطاعة، وملازما للخير من: صلاة، وصيام، وكذلك يجتهد، ويكدح في طلب الحلال، يقصد بذلك: أن يُعِفَّ نفسه، وَيُعِفَّ من يعولهم من أهله وأولاده، فهو وصف لحاله؛ فيكون الجار والمجرور صفة له.

والتأويل الثاني: أن قوله: "يموت بعرق الجبين " أنه حال الموت بعرق، الجار والمجرور - هنا-: جملة حالية؛ فـ " يموت " يعني: حال كونه يموت بعرق الجبين، المؤمن يموت على حال عرق الجبين، أو حالة يكون فيها جبينه، أو يعرق فيها جبينه. بمعنى: أن الشدة تصيبه عند الموت؛ لأجل أن يختم له بخير، وأن تكون هذه نوعا من المصائب التي يختم بها حياته، ويكون فيها تكفير، ورفع لدرجاته.

وهذا أقرب: أنه يموت بعرق الجبين، من جهة ما يعرض من الشدة للميت، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- وهو حال موته، حصل له من شدة الموت ما حصل.

ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: ﷺ لما حضره الموت، وكان عنده رَكْوَةٌ -يعني علة من جلد- فيها ماء؛ فجعل يأخذ الماء منها، ويمسح وجهه -عليه الصلاة والسلام-، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات ﷻ .

وفي اللفظ الآخر عند الترمذي: ﷻ إن للموت لسكرات، إن للموت غمرات ﷻ وفي لفظ آخر أنه قال: ﷻ اللهم أعني على سكرات الموت ﷻ قالت عائشة -رضي الله عنها-، كما في رواية أخرى: ﷻ لا أغبط أحدا بهول موت؛ بعد الذي رأيته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم ﷻ .

قالت: "لا أغبط أحدا" لا أرى أن الموت إذا نزل بأحد، وكان هينا ولينا، ولم يحصل له شدة، لا أرى له غبطة، ولا أغبطه بذلك، ولا أرى أنه يدل على حسن الحال؛ لأنه وقع لرسول الله ﷻ من الشدة ما وقع.

وهذا لا ينافي؛ قد يكون الإنسان في حال حسنة، ويكون موته ميسرا، ويحصل من الاستبشار في حال موته مع الشدة، لا تنافي، قد يحصل له من الشدة بسكرات الموت.

والسكرات: هي الغشي الناشيء عن شدة الألم؛ فتحصل تلك السكرات، فكان إذا فاق -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷻ اللهم أعني على سكرات الموت ﷻ حتى قبض وهو يقول: ﷻ في

الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى ☐ -صلوات الله وسلامه عليه-. فالمقصود: أنه لا ينافي أنه يحصل له من الشدة ما يحصل.

ثم هو يظهر من حاله الحال الحسنة: من تبسم، أو من لين، من جهة: أن ما يراه في الموت من بشرى الملائكة، وما يراه من محبته للقاء الله ☐ في هذه اللحظات، في آخر يوم من أيام الدنيا، أو في آخر ساعة من ساعات الدنيا، وأول ساعة من ساعات الآخرة.

هذه البشرى العظيمة تغمر الألم، وتنسيه الألم، وتجعله في حال حسنة. فالمقصود: أنه قد يجتمع هذا وهذا، واجتماعهما للمؤمن هو الخير، وهو الحالة الحسنة.

حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله

وعن أبي سعيد، وأبي هريرة -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ☐ ☐ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ☐ رواه مسلم والأربعة . هذا في الأمر بتلقين الموتى: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". وزاد ابن حبان، وجماعة بإسناد جيد: ☐ فإنه من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله يوما من الدهر؛ دخل الجنة، وإن أصابه ما أصابه ☐ ؛ فهذا يبين أن الموت على هذه الكلمة نعمة عظيمة. "لقنوا" أمر، وظاهر الأمر: الوجوب، ولم يأت من الأدلة ما يدل على صرف الأمر عن وجوبه، فالظاهر: أنه يجب على من

حضر الميت أن يلقيه؛ للأمر منه -عليه الصلاة والسلام- في قوله: "لقنوا"؛ لأنها حالة، والميت -لا شك-، أو المحتضر يحصل له من الضعف، وربما من شدة المرض، وما يعرض له في هذه الحالة؛ ما يحتاج إلى المساعدة، وأولى أن تكون الإعانة للميت في هذه الحالة.

فالظاهر: أنه واجب، وهذا لو عرض لإنسان في حال حياته، واحتاج إلى إنسان، أنه يتأكد إعانته في حياته في أموره، في عموم أموره، فكيف في هذه الحال ؟ .

ثم هو مؤنته يسيرة، وليس فيها أي مشقة، وهو خير، وهو التلقين: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» وجاء في اللفظ الآخر من حديث معاذ «أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة» وفي صحيح مسلم عن عثمان: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجنة» .

لكن لو أن إنسانا مات ولم يقلها، لا يدل على شقاوة، فمن عاش على هذه الكلمة مات عليها، قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث جابر: «من مات على شيء؛ بُعِثَ عليه» .

لكنها من دلائل الخير والسعادة والبشرى للميت، وكذلك لمن يلي الميت. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وكان السلف -رحمهم الله- يعتنون بتلقين الميت هذه الكلمة.

والظاهر: أنه يلحق هذه الكلمة فحسب، وإن زاد معها: "وأشهد أن محمدا رسول الله"؛ فلا بأس.

ولكن جاء في الأخبار: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله» وهو يشهد في حال حياته بهذه الكلمة، يشهد بهاتين الكلمتين، لكن يختم بقوله: "لا إله إلا الله".

وروي عن بعض السلف، وروي عن أبي زرعة الرازي -أو أبي حاتم الرازي-: أنه لما حضره الموت، واشتد عليه؛ تذاكر بعض أصحابه عنده حديث معاذ بن جبل «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، دخل الجنة»؛ فهابوا أن يلقنوه، فتذكروا هذا الحديث؛ حتى يتذكر هذه الكلمة، ويقولها.

فلما عرضوا لهذا الخبر، وعرضوا لإسناده؛ حصل لبعضهم خطأ في إسناد هذا الحديث؛ فانتبه -رحمه الله، مع أنه في حال شدة الاحتضار- فساق السند سليماً صحيحاً.

وساقه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله «وهو يتكلم بهذا في حال النزع، أو قريباً من النزع: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله» فلما فرغ منها، وانتهى عند حرف الهاء؛ قبضت روحه -رحمه الله، ورضي عنه-.

فالمقصود: أنه يُذكر عند هذه الكلمة، بمعنى: أنه يقال: لا إله إلا الله، ولا يشدد عليه، ولا يكثر عليه من الكلام؛ لأنه ربما يضجر، فيتضايق؛ فيقول كلاماً لا يليق.

فيتكلم عنده بهذا، وإذا رأى منه حسناً -مثلاً- أنه غير ضجر، وغير متضايق؛ فلقنه، وقال له: قل: لا إله إلا الله. رأى من حاله أن يقبل مثل هذا، قاله. فمن عند الميت يراعي حال الميت، وينظر المصلحة، والأحسن له.

حديث: اقرءوا على موتاكم يس

وعن معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال:
﴿ اقرءوا على موتاكم ياسين ﴾ رواه أبو داود، والنسائي،
وصححه ابن حبان.

هذا الخبر: خبر مشهور في قراءة القرآن على المُخْتَصَر،
وهو خبر ضعيف لا يصح، من طريق رجل يقال له: أبا عثمان،
وليس بالنهدي، قال الترمذي: وليس بالنهدي الإمام المشهور؛
فهو ضعيف من هذا الطريق، وغالب طرقه كلها لا تصح، ولا
ثبت في قراءة " ياسين " .

والأظهر: أنه لا بأس إذا حصل شدة عند الميت أن يقرأ شيئاً
من القرآن، لكن لا يشترط تعيين هذه السورة، لو -مثلاً- حصل
للميت شدة، وأراد أن يقرأ شيئاً من القرآن؛ يكون تذكيراً، أو
تكون من باب الرقية، كما أنه يذكر الله عنده.

فهو نوع من الذكر بكلام الله، وكلام رسوله -عليه الصلاة
والسلام- لا خصوص القرآن؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-:
﴿ إذا حضرتم الميت، فلا تقولوا إلا خيراً ﴾ .

وأعظم الكلام: كلام الله، فيقولون خيراً من كلامه -سبحانه
وتعالى-، ومن كلام رسول الله ﷺ وبراءون الحال والموقف
المناسب للميت، لكن في هذا الموقف لا يصح الخطأ.

وقوله: "موتاكم" المراد بالموتى: الْمُحْتَضَرُونَ، المراد به: المحتضر، كما في قوله ﷺ "لقنوا موتاكم" المراد: الموتى، يعني: من حضره الموت، ومن قرب منه الموت، هذا المراد: عنده المحتضر.

أما قراءة القرآن على الميت بعد وفاته: هذا غير مشروع، على أنه فيه خلاف، لكن الصواب: أنه لا يقرأ بعد الموت، لا تشرع قراءة القرآن، ومن باب أولى قراءته على القبر، أو عند القبر؛ فهذا كله غير مشروع.

فهو بعد وفاته بحاجة إلى الدعاء؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: ﷺ استغفروا لأخيكم؛ فإنه الآن يُسأل ﷻ وفي الجنازة، وفي الصلاة عليه، يصلى عليه، ويخلص له في الدعاء، ويجتهد له في الدعاء.

فالمشروع: هو الدعاء له؛ فلا يُشَرع شيء من هذا بعد الموت، سواء كان قبل الدفن، أو بعد الدفن.

حديث: دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد شقَّ بصره

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: ﷺ دخل رسول الله ﷻ على أبي سلمة، وقد شقَّ بصره، فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض، تبعه البصر؛ فضج ناس من أهلي؛ فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تُؤمن على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين،

وافسح له في قبره، وتَوَّور له فيه، واخلفه في عقبه ۝ رواه مسلم.

وهذا من الآداب التي تشرع عند الميت، أولها: وهي آداب معلومة من الأخبار، وجاء في هذا الخبر أنه ۝ لما دخل على أبي سلمة بن عبد الأسد -الذي توفي في السنة الرابعة للهجرة- وقد شق بصره، يعني: أنه ارتفع بصره إلى جهة السقف، ارتفع إلى فوق، وظهر بياض العينين، فأغمض عينيه - عليه الصلاة والسلام-.

وهذه هي السنة: أن تغمض عيناه؛ لأنه يقبح منظرهما، ولا يكون حسنا في حق الميت، وكذلك -أيضا-: يُسَنُّ أن يغلق فمه، وَيُسَكَّر -يُغَلَّق- فمه، حتى لا ينفث؛ لأنه إذا شَرِعَ إغلاق العينين، فالفم -أيضا- يقبح من باب أولى؛ لأنه يكون منظره غير حسن.

ثم -أيضا- ربما نزل شيء من الهوام في جوفه، وربما تأذى، والميت تشرع صيانتة، وحرمة باقية، لا يستطيع الدفع عن نفسه؛ فمشرع السعي في مصلحته.

ثم قال: ۝ إن الروح إذا قبض، تبعه البصر ۝ يتبع الروح، ينظر إلى أين تذهب، والروح لها أحوال، الله أعلم بها، حال الروح حال عظيمة بعد الموت، فهي متفاوتة تفاوتاً عظيماً، كتفاوت أعمال أهلها في الدنيا:

فمنها أرواح تكون في أعلى عليين، ومنها أرواح تكون محبوسة على باب الجنة، ومنها أرواح تكون عند نهر في

الجنة، وورد الخبر بهذا، ومنها أرواح ربما كانت على القبر، أو عند القبر.

فالأرواح متفاوتة؛ بحسب تفاوت الأعمال، ومنازل الأعمال في الدنيا، فهو ينزل روحه منه بقدر تنزيل العمل، بقدر العمل الذي يعمل في الدنيا، ينزل روحه في الآخرة بقدر عمله في الدنيا واجتهاده، فكلما كان العمل مرتفعا وحسنا، كلما كانت الروح مرتفعة وحسنة.

ثم ضج ناس من أهله ۞ حصل منهم صياح؛ لما علموا أنه قد مات، ثم قال: ۞ لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة تُؤمِّن على ما تقولون ۞ يشرع عند الميت أن يكون الأدب الحسن، ولا يحصل ضجة، ولا صوت، ولا صياح، ولا صخب، وهذا معلوم من الأخبار في النهي عن: العويل، والنوح. ثم قال: ۞ اللهم اغفر لأبي سلمة ۞ دعا -عليه الصلاة والسلام- بالكلمات النافعة العظيمة لأبي سلمة، دعا له: ۞ اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، وتوّر له فيه، واخلفه في عقبه ۞

دعوات عظيمة، ودعا له بخير ما يكون في الآخرة، ثم دعا له -أيضا- أن يخلفه في عقبه، وجاء في اللفظ الآخر من حديث شداد بن أوس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ۞ إذا حضرتم الميت؛ فأغمضوا عينيه ۞ .

فتضافرت السنة الفعلية من فعله ۞ أنه يشرع أن يغمض عيناه، ومن سنته القولية الأمر بذلك: حيث أمر بأن تغمض عينا الميت.

وفي قوله: ۞ فإن الملائكة تُؤمِّن على ما تقولون ۞ يدل على أن هذا الموطن من المواطن التي تُتَحَرَّى فيها إجابة الدعاء. فقال: ۞ فإن الملائكة تُؤمِّن على ما تقولون؛ فلا تقولوا إلا خيراً ۞ وأعظم ما يكون الدعاء للميت في هذه الحال؛ فإنه بأشد الحاجة إلى مثل هذا.

حديث: أن النبي ۞ حين توفي سُجِّي بُرْدُ حَبْرَةٍ

وعن عائشة -رضي الله عنها-: ۞ أن النبي ۞ حين توفي، سُجِّي بُرْدُ حَبْرَةٍ ۞ متفق عليه .

فإذا مات الميت؛ يشرع أن يُسَجَّى بُرْدُ حَبْرَةٍ، أن يُسَجَّى بُرْدُ.

المراد: بأي غطاء، أو كساء، يغطى به الميت، بمعنى: أنه تنزع عنه ثيابه التي عليه؛ إذا خشي أن يحمى جسده، وأن يتغير، ربما كان عليه شيء من الملابس، ولبس ملابس، وبعد الوفاة: فقد يحمى جسده، وقد يتغير، وقد يحصل له شيء من الفساد لبدنه؛ فيجرد، فتزال ثيابه ويغطى بشيء، بكساء، بخرقة تستر جميع بدنه.

ثم بعد ذلك يُشَرَّع في غسله، يشرع في شأن الميت، وتجريده يكون في حال يكون فيها مستورا، ولا يجوز أن يجرد الميت تجريدا تُرى عورته، لكن لا بأس أن يجرد تجريدا يظهر منه أعلى البدن، وأسفل البدن -كما سيأتي-.

أما عورته من السُّرَّة إلى الركبة: تُسْتَر، قال بعض العلماء: يُسْتَر الجميع، ويظهر: أنه لا بأس أن يظهر أعلى البدن؛ لأن حال الميت كحال الحي، وهذه ليست عورة في حال الحياة، فلا بأس أن يظهر منه ما فوق السُّرَّة؛ حتى يكون أبلغ في غسله، وما كان أسفل من ذلك فإنه يباشر من تحت الغطاء باليد، ويضع الغاسل على يده شيئا، ثم يغسل الميت.

حديث: أن أبا بكر ؓ قَبَّلَ النبي ؐ بعد موته

وعنها -يعني عن عائشة-، وهذا الخبر عن عائشة، وعن ابن عباس: ؓ أن أبا بكر ؓ قَبَّلَ النبي ؐ بعد موته .

وجاء عند النسائي بإسناد صحيح: ؓ أنه قَبَّلَه بين عينيه .

وجاء: ؓ أنه ؓ قَبَّلَ عثمان بن مظعون ؓ عند أبي داود؛ فيدل على أنه لا بأس أن يُقَبَّل الميت، كما فعله أبو بكر .

وقد مات -عليه الصلاة والسلام- في يوم الاثنين، وكان أبو بكر في دار له في " السُّنْح "، وقد تواصل المرض بالنبي -عليه الصلاة والسلام- عدة أيام.

ومعلوم حاله في الأخبار، وخروجه في بعض الأحيان، وبقاؤه في البيت، وصلاته في البيت -عليه الصلاة والسلام-، فلما كان

في ذاك اليوم توفي، وكان أبو بكر غائبا ۞ كان في " السُّنْح " في دار له، قريبا من المدينة.

فلما رأوا حال النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ حتى شكَّ بعض الناس في موته، ووقع من عمر ما وقع ۞ مع شدته وقوته، وقع منه ما وقع، حيث قال: "إنه سيعود، ويقتل أناسا".

وروي عنه أنه كان يقول: ۞ لو قال أحد، أو تكلم أحد: بأنه مات؛ لأضربنه ، وقال: لأقتلنه ۞ وحصل للناس شدة في وفاته -عليه الصلاة والسلام-، حتى إن بعضهم وسوس؛ لشدة المصيبة، وهولها، وبعضهم لزم البيت، ذكروا أحوالا كثيرة عنهم -رضي الله عنهم-.

وهذه لا شك حال لا يستنكر في وفاته -عليه الصلاة والسلام-؛ فخرج عمر ۞ وجعل يتكلم، ثم جاء أبو بكر من دار له بـ " السُّنْح "، فدخل على النبي -عليه الصلاة والسلام- في بيت عائشة؛ لأنه قال: ۞ توفي في بيتها، وفي يومها ۞

قالت: ۞ توفي في بيتي، وفي يومي، وبين حاقنتي وذاقنتي ۞ وجمع الله بين ريقه وريقها، في آخر يوم من أيام الدنيا، وأول يوم من أيام الآخرة.

فدخل ۞ عليه -عليه الصلاة والسلام-، ثم كشف عن وجهه، ثم فلما رآه؛ قال: ۞ والله لا يجمع الله عليك الموت مرتين، أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد متها ۞

ثم أخبر أنه قد مات، وتلا الآية في ذلك: ﴿وَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا السَّاعَةَ﴾ (1) وتلا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا السَّاعَةَ﴾ (2).

خرج ﴿ثم قال: يا أيها الناس: من كان يعبد محمدا ﴿فإن محمدا ﴿قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت﴾

ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا السَّاعَةَ﴾ (3) ؛ فلما سمعها عمر لم يتحمل، وسقط على قدميه ﴿والتف الناس على أبي بكر. وهنا تتبين مواقف الرجال، أبو بكر ﴿تبينت مواقفه العظيمة في هذا الموقف، في حال موته -عليه الصلاة والسلام-، وبين للناس الأمر -مع شدة الخطب-، ودفع الله به عنهم شرا عظيما؛ فالتفوا حوله، واجتمعوا حوله، حتى حصل ما حصل، وبايعوه.

ثم حصل منهم شك في دفنه؛ فقال: ﴿إن الله لم يقبض نبيا إلا في أحب البقاع إليه؛ فندفنه- حيث قبض﴾

1 - سورة الزمر آية : 30.

2 - سورة آل عمران آية : 144.

3 - سورة آل عمران آية : 144.

ثم حصل منهم تردد في مسألة الجيش الذي أراد أن يُسَيَّره -عليه الصلاة والسلام-: حيث سَيَّر جيش أسامة إلى بلاد الروم، وكان من رأيه ﷺ أن يسير.

فقال عمر ﷺ "كيف تُسَيَّره، والمدينة محفوفة بالمخاطر من حولها من أهل النفاق، ومن حولها من أهل الحرب، ومن المنافقين من داخلها ؟".

لكنه ﷺ قال: ﷺ والله لأسَيِّرَن جيشا سَيَّره رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ﷺ وروي عنه أنه قال: ﷺ والله لو رأيت الكلاب تأخذ بأرجل أزواج النبي ﷺ لسَيَّرته ﷺ

فسار هذا الجيش؛ فكان من أعظم النفع لأهل المدينة، وكان لا يمر بقوم إلا قالوا: "والله إنهم قوم لديهم قوة؛ فلم يسَيِّروا هذا الجيش إلا ولديهم قوة "؛ فكان من أعظم النفع، وكان رأيه من أحمد الرأي ﷺ .

واختلفوا في قتال من خالفوا، ونازعوا في دفع الزكاة، فكان الرأي الصواب معه ﷺ .

المقصود: أنه دخل على النبي ﷺ وَقَبَّلَهُ، وقال ما قال ﷺ . وهكذا روي عنه -عليه الصلاة والسلام-: أنه فعل هذا في عثمان بن مظعون -كما تقدم-؛ فيدل على أنه لا بأس بتقبيل الميت، وأنه يحضره أرفق الناس به، من الرجال والنساء، على وجه لا يكون فيه صخب، ولا صياح، ولا عويل، كما تقدم في حديث أم سلمة -رضي الله عنها-.

حديث: نفس المؤمن معلقة بديِّنه حتى يقضى عنه

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نفس المؤمن معلقة بديته حتى يقضى عنه رضي الله عنه رواه أحمد، و الترمذي وحسنه.

وهذا الحديث من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن الزهري، وفيه بعض اللين.

وهذا الخبر فيه: أن نفس المؤمن معلقة بديته، وأنه يجب قضاء دين الميت، إذا خلف مالا - قضاء الدين -.

وهذا التعلق بنفس المؤمن: هذا فيما إذا خلف مالا، إذا كان خلف مالا، أو كان حصل منه تفريط في القضاء، أو عزم على عدم القضاء؛ فإنه مؤاخذ.

إذا كان خلف مالا؛ فيوجهه هذا إلى قضائه، ونفسه تتعلق بديته، وإن كان لم يخلف مالا، لكنه من نيته عدم القضاء، أو قضى بعضا، وماطل في بعض؛ فإن نفسه معلقة بديته، وبحسب ما عمل وما نوى، تكون نيته بذلك.

أما من كان بخلاف ذلك، من نيته القضاء، ولم يخلف مالا، أو مات وهو معسر؛ فلا شيء عليه، قال -عليه الصلاة والسلام- كما رواه البخاري، عن أبي هريرة: إن من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها؛ أتلفه الله .

من أخذ أموال الناس يريد أداءها؛ أدَّى الله عنه، ولا شيء عليه إذا نوى، وعزم على القضاء، وهذا: من نوى، وعزم على القضاء؛ فإنه يقضي بالفعل.

بل روي عن ميمونة -رضي الله عنها- أنها كانت تستدين، وتكثر من ذلك، وتقول: "إني أريد عون الله"، وجاء في الحديث: «إن الله مع العبد إذا استدان»؛ خاصة إذا كان أخذه في قضاء حاجته، وضرورته، لم يأخذه عبثاً.

فقد جاء في الحديث عند أحمد، وغيره: «أن الله يُخْصِر عبداً يكون عدلاً، يحضر عند الله» فيسأله عما أخذ: بما أخذت أموال الناس؟ فقال: أي ربي، إني أخذت فلم أضيع، ولم أتلِف المال، فإما أصابه غرق، أو حرق، يقوله لربه -يعترف بذلك-: فهو أخذه لحاجته، وأصابه مصيبة؛ قال: فتوضع كفة حسناته، يُجَاءُ بشيء، فيوضع في كفة حسناته، فترجح كفة حسناته، فيدخل الجنة، ويقول: أنا أولى بالوفاء عنه.»

وقد كان -عليه الصلاة والسلام-: «في أول الأمر، إذا جاءه أحد سأله: أعليه دَيْنٌ؟ فإن كان عليه دَيْنٌ؛ قال: صَلُّوا صاحبكم» كما في حديث سلمة بن الأكوع، وأبي هريرة في الصحيحين. حتى إنه مرة امتنع من الصلاة، حتى قال أبو قتادة: "هما عَلَيَّ يا رسول الله"، ثم بعد ذلك تُسِيخَ هذا الأمر؛ فكان يقضي عن الناس.

فكل مَنْ جاءه صَلَّى عليه -عليه الصلاة والسلام-، ويقول:

« أنا أولى الناس به » ويقول: « من ترك مالا فلورثته -أو فللعصبة من كانوا-، ومن ترك كلاً، أو ضياعاً فإليّ، وعليّ؛ فليأتني، وأنا أقضيه »؛ كان يقضي عنهم -عليه الصلاة والسلام-.

فأمر الدّين: أمر شديد، حتى جاء في حديث أبي قتادة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم، أنه « قال: « يغفر للشهيد كل شيء إلا الدّين » .

من حديث أبي قتادة؛ لما سأله ذلك الرجل عن: كيف ترى إذا قتلت صابراً، محتسباً، مقبلاً غير مدبر؟ قال: « كيف قلت ؟ فقال: صابراً، محتسباً، مقبلاً غير مدبر ؟ فقال: نعم، أو قال: يغفر لي ؟ قال: نعم. ثم لما أدبر دعاه؛ فقال: إلا الدّين؛ فإن جبريل قال لي ذلك أنفاً » .

فأمر الدّين شديد، لكن هذا من فرط فيه، أو من ضيع، أو من كان من نيته عدم القضاء، وأما من أخذه يريد القضاء، وحصل له إعسار، أو أصابه ما أصابه - فهذا لا شيء عليه؛ لأنه: « إنما الأعمال بالنيات » .

ولكن عليه أن يسعى، يُشَرِّع له أن يسعى في قضاء الدّين، ويجتهد في قضاء الدّين؛ ولا يكون هذا سبباً في تفريطه في قضاء الدّين، بل عليه أن يسعى في قضاء الدّين، وحقوق الناس.

حديث: اغسلوه بماء وسِدْر وكفنوه في ثوبيه

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال في الذي سقط عن راحلته، فمات: ﷺ اغسلوه بماء وسِدر، وكفنوه في ثوبيه ﷺ متفق عليه.

وهذا في الصحيحين، من حديث ابن عباس: ﷺ أن رجلا كان على راحلته، فسقط، فدقت عنقه مع النبي ﷺ في يوم عرفة، فمات؛ فقال -عليه الصلاة والسلام-: اغسلوه بماء وسِدر ﷺ .
فهذا يدل على: مشروعية غسل الميت، وهو واجب، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك: يجب غسل الميت بالماء الصافي، ويضاف إليه السِّدر، ولا بأس أن يضاف إليه السِّدر؛ لأن السِّدر يصلب البدن، ويُطَيِّبُ الرائحة، ويمنع الهوام؛ ففيه منافع عظيمة -السِّدر-.

ويدل على: أن الماء إذا تغير بالسِّدر، ونحوه، لا يؤثر، وهو ماء طهور رافع للحدث: ﷺ اغسلوه بماء وسِدر، وكفنوه في ثوبيه ﷺ

ويدل على: أن الكفن يُجْزئ -وإن كان في ثوبين-، ولا يلزم أن يكون في ثلاثة؛ فالواجب في حق الميت الستر، أن يستر بدنه، شيء يستر بدنه، ولو كان ثوبا واحدا.

أما المُحْرِم: فيكفن في ثوبين -الإزار والرداء-، وفي هذا دليل على أنه: من مات، وهو مُحْرِم، فإنه يبقى على إحرامه، ولا يبطل إحرامه، خلافا لأبي حنيفة، ومالك.

فالصواب: أن إحرامه باقٍ صحيح؛ ولهذا قال: ۞ فإنه يُبْعَث يوم القيامة ملبياً ۞ وهذا واضح في الحديث الآخر الذي سبق عن جابر: ۞ من مات على شيء بُعِث عليه ۞ ؛ لأنه مات، وهو ملبٍ؛ يُبْعَث وهو ملبٍ.

هذا يبين أن هذه حال حسنة - لمن مات وهو على حال حسنة-: في حال إحرام، أو في حال عبادة: من صوم، أو صلاة، أو جهاد، أو غير ذلك، فهي حال حسنة؛ يرجى لصاحبها الخير. وفي اللفظ الآخر قال: ۞ كفنوه في ثوبيه، ولا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ ۞ عند مسلم: ۞ ولا تَحْمَرُوا رَأْسَهُ، ووجهه ۞ ؛ فلا يجوز التخمير على الصحيح.

ولا يجوز تخمير رأس الميت؛ لأنه مُحْرِمٌ، إذا مات وهو مُحْرِمٌ، كما أنه في حال الحياة لا يُحْمَرُ رَأْسَهُ، فكذلك بعد ذلك.

ووجهه -أيضا- لا يُحْمَرُ؛ وهذا يدل -أيضا- على أن الْمُحْرِمَ لا يغطى وجهه، فإذا كان الميت لا يغطى وجهه إذا مات وهو مُحْرِمٌ، فالحي أيضا في حكمه.

حديث: لما أرادوا غسل رسول الله ۞

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ۞ لما أرادوا غسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ قالوا: والله ما ندري! نجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما نجرد موتانا، أم لا؟ ۞ الحديث رواه أحمد، وأبو داود .

رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث.
ولما مات   اختلفوا: هل يجردونه كما يجردون موتاهم ؟
وهذا يدل على أنهم كانوا يجردون الموتى من ثيابهم، وأنهم
يسجونهم بشيء - يغطونهم بشيء كما سبق -.

فلما اختلفوا؛ ناداهم منادٍ من خلف الباب - لا يدرون من هو -
وقال:   لا تجردوه، واغسلوه في قميصه   ثم نادى منادٍ آخر:  
إن في الله خَلْفاً من كل هالك، ودَرَكا من كل فائت، فبالله
فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المصاب مَن حُرِمَ الثواب  

وهو عزاء لهم في موته - عليه الصلاة والسلام -، فغسلوه
وهو في قميصه؛ فهذا لأنه أمر يخصه - عليه الصلاة والسلام -،
ولما غسلوه؛ دخل الناس عليه أرسالا، وصَلَّوا.

كانت تصلي جماعة، وتخرج، وتصلي جماعة، وتخرج، فلم
يتقدم الناسَ أحدٌ عليه؛ تعظيما له - عليه الصلاة والسلام -، بل
كانوا يصلون جماعات؛ فتدخل جماعة فيصلون، ويخرجون،
وهكذا حتى صلى جميع من حضر من الصحابة عنده - عليه
الصلاة والسلام -.

حديث: دخل علينا النبي   ونحن نغسل ابنته

وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت:   دخل علينا النبي  
ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من
ذلك - إن رأيتم ذلك - بماء وسيذر، واجعلن في الآخرة كافورا -

أي شيئاً من كافور-، فلما فرغنا آذَّناه؛ فألقى إلينا حقوة، فقال: أشعرنها إياها ۞ متفق عليه.

وفي رواية: ۞ وابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها ۞ وفي لفظ للبخاري: ۞ فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقينه خلفها ۞ .

في هذا -أيضاً-: مشروعية غسل الميت -كما سبق-، وفيه: أنه لما ماتت ابنته -صلى الله عليه وسلم-؛ قال: ۞ اغسلنها ثلاثاً ۞ وهذا يدل على أنه يشرع الإكثار من غسل الميت، حتى يكون أبلغ في التطهير: ثلاثاً، أو خمساً -في اللفظ الآخر-، أو سبعا، أو أكثر من ذلك -أكثر من سبع-.

إن رأيتن ذلك، وهذا بحسب ما يراه الغاسل من مصلحة الميت، لا بالتشهي، فإن رأى في المصلحة أن يزيد على الواحدة؛ فيغسل ثانية وثالثة، يوتر -يبقى على وتر-، وربما غسله، فبقي شيء من الوسخ في جسده، وربما خرج منه شيء من الأذى؛ فيحتاج إلى غسله؛ فيزيد " أو أكثر من ذلك " .

ذلك: بكسر الكاف خطاب للمؤنث، " إن رأيتن ذلك " يعني: إن رأيتن ذلك فزدن في الغسل، ثم قال: " فإذا فرغتن " يعني: من غسلها، أمرهن أن يبلغنه ذلك، وأن يؤذَّنه بذلك، " فأذنني " يعني: أبلغنني بذلك.

وهذا يدل على عنايته -عليه الصلاة والسلام- بأمر موتها، فلما فرغن من غسلها، بلغنه -عليه الصلاة والسلام-، فأعطاهن

إزاره؛ لكي يكون شعارا. بمعنى: أنه ألبس ابنته -عليه الصلاة والسلام- إزاره الذي كان يلبسه.

وكأنه -والله أعلم- كما قال جمع من أهل العلم: أمرهن أن يبلغنه إذا فرغن؛ حتى يبقى الإزار ملامسا لجسده إلى جسدها مباشرة، فلم يعطها الإزار مباشرة، وقال: «أشعرنها إياه، قال: إذا فرغتن من ذلك»

فجعل حتى ينتقل الإزار من جسده إلى جسدها، ويكون مباشرة لجسدها، فلا يمسه شيء بعد ذلك، وهذا أصل في البركة فيما لامس جسده -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم من فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن أسماء بنت عميس، وأم سلمة، وأبي طلحة، وغيرهم من الصحابة -عبد الله بن زيد- الذين نقلوا ما نقلوا من الأخبار -في هذا الباب- من بركة ما نال جسده.

وهذا أمر خاص به -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يفعلوا هذا مع غيره، والأمر الثاني: فعُله مع غيره وسيلة إلى الشرك، وهذه أمور: الأصل فيها التوقيف؛ فلا يكون إلا خاصا به «في بركة ما لامس جسده».

فأخذن الإزار، فجعلنه شعارا لها، يعني: ملامسا لجسدها؛ لأنه لا بأس أن يكون شيء مما تكفن فيه الميتة من النساء من لباس الرجال، كما أمرهن أن يكفنها في إزاره -عليه الصلاة والسلام-.

وقال: « ابدعن بميامنها » هذا فيه دليل على أنه يشرع البدء بالميامن، وهذا في حق الحي، وحق الميت: يبدأ بغسل الأيمن من جسده، ثم الأيسر، « ومواضع الوضوء منها » وهذا يدل على أنه يشرع أن يوضأ الميت.

فظاهره: أنه يوضأ وضوءاً كاملاً، هذا هو الظاهر: يجمع له بين طهارة الوضوء، وطهارة غسل جميع الجسد، وظاهره -أيضاً-: أنه يدخل فيه المضمضة، والاستنشاق، والأقرب -والله أعلم- أنه في مثل المضمضة، والاستنشاق: ينبغي أن يراعي الغاسل حال الميت.

وفي المضمضة: يكون تنظيف الأسنان بالماء، فلا يدخل الماء جوفه؛ لأنه لو أدخل الماء إلى جوفه، ربما كان فيه فساد للجوف، وينزل من دبره، فيؤذيه؛ فلهذا ينظف فمه بماء يبله - مثلاً-، ينظف أسنانه.

وهكذا في الأنف: ينظف أنفه بما يبله من خرقة، فينظفه داخل أنفه، وكذلك في صفر الشعر، فضفرنا شعرها: من هذا أنه يشرع نقض الشعر في حق المرأة، وكذلك الرجل إذا كان له جدائل، يشرع أن ينقض شعره؛ لأنه أبلغ في تنظيفه، ثم بعد ذلك لا بأس أن يصفّر، أو يرسل، وأنهن يصفرنه.

وفي اللفظ الآخر: أنه هو -عليه الصلاة والسلام- الذي قال: « اجعلنها ضفائر » وهو الظاهر -والله أعلم-؛ لأنه كان قريباً منهن، وكان يوجهن، ويبين لهن ما يحتجن إليه، في غسل ابنته -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ﷺ كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب، بيض، سُحُولِيَّةٌ، من كُرْسُفٍ، ليس فيها قميص، ولا عمامة ﷻ متفق عليه.

هذا في كفن الميت، والمشروع في كفن الميت الذكر ثلاثة أثواب، كما كفن -عليه الصلاة والسلام-، كفن في ثلاثة أثواب، والأثواب هنا ثلاثة وتر؛ هذا هو السنة، أن تكون ثلاثة. ولو أنه كفنه بثوب واحد سائر لجميع بدنه، أجزأ. " ثلاثة أثواب بيض " يشرع أن يكون الكفن أبيض، كما في حديث ابن عباس -حديث سمرة-: ﷻ البسوا من ثيابكم البياض، وكفنوا بها موتاكم؛ فإنها من خير ثيابكم ﷻ .

بيض سُحُولِيَّةٌ، أو سَحُولِيَّةٌ: نسبة إلى " سَحُول " أو " سُحُول " من جهة " اليمن "، ﷻ كفن في ثلاثة أثواب سَحُولِيَّةٌ، من كرسف، ليس فيها قميص، ولا عمامة ﷻ من كرسف " يعني: من قطن، ليس فيها قميص، ولا عمامة.

وهذا يبين أنه لم يُعَمَّمْ رأسه -عليه الصلاة والسلام-، بل كفن بدنه، وُعْطِيَ بهذه الأثواب، وأنه لم يُلبَسْ قميصاً.

وما جاء عند أبي داود: "أنه كفن في قميص "، فلا يثبت .
، حديث لا يصح، لا يثبت أنه كفن في قميصه ﷻ بل الثابت - كما في الصحيحين-: ﷻ أنه كفن بثلاثة أثواب ﷻ

والأثواب: يطلق على الثوب قبل أن يخاط، وبعد أن يخاط، لكنه كفن في أثواب غير مخيطة، كما يكفن الأموات، ليس فيها قميص، ولا عمامة.

حديث: لما توفي عبد الله بن أبيّ جاء ابنه إلى رسول الله ﷺ

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ﷺ لما توفي عبد الله بن أبيّ؛ جاء ابنه إلى رسول الله ﷺ فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه؛ فأعطاه إياه ﷺ متفق عليه.

فهذا يدل على أنه لا بأس أن يكفن الميت في قميص، وإن كفن في غيره فلا بأس، لكن أشار المصنف -رحمه الله- أشار إلى أنه: لا بأس أن يكفن في قميص، كما فعل -عليه الصلاة والسلام-.

حيث جاء ابنه -وكان رجلاً صالحاً - وكان ابن أبيّ رأس المنافقين، لكنه أعطاه؛ إكراماً لابنه، وكان رجلاً صالحاً قد استأذن النبي ﷺ في قتل أبيه؛ لما أنه بَدَرَ منه ما بَدَرَ، ونهاه الرسول - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك؛ خشية الفتنة، والشر. وجاء معناه -أيضاً- في حديث جابر: ﷺ أنه كفنه بعدما أنه أُدْخِلَ في قبره، ثم بعد ذلك أُخْرِجَ، ثم كفنه في قميصه ﷺ؛ وفعله -عليه الصلاة والسلام- تأليفاً له، ولمصلحة مَنْ انخدع به، ودفعاً للشر والفتنة؛ لأنه كان رأساً في قومه.

وإلا روي أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "ما ينفعه ذلك"، لكن أراد لأجل المصلحة في ذلك، وقيل: إنه فعل ذلك؛ رداً لهديته ومعروفه.

لأنه جاء أنه أعطى عمه العباس بن عبد المطلب قميصاً يوم بدر: لما أُسِر، واحتاج إلى قميص، وكان رجلاً طويلاً عظيماً -العباس-؛ فاحتاج إلى قميص، ولم يجدوا قميصاً يطول عليه، إلا قميص عبد الله بن أبيّ، وفيه أن أنعم عليه؛ مقابلةً، ومكافأةً لفعله ذاك.

حديث: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي.

وهذا الخبر له شاهد -أيضاً كما سبق- من حديث سمرة، قوله: «البسوا من ثيابكم البياض» فيه أمر بلبس الثياب البياض، وهذا البياض كما قال: "فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"؛ فيشرع أن يكون لباس الحي ولباس الميت، لكن ليس بواجب، لكنه هو الأفضل.

وكان -عليه الصلاة والسلام- يلبس البياض، ويلبس الأحمر، وقد ثبت في الصحيحين أنه لبس بردة حمراء، كما في حديث البراء بن عازب، وجاء أنه لبس -عليه الصلاة والسلام- ثوباً

أخضر، وجاء أنه لبس حُلَّةً، لبس ألوانا من الثياب -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رضي الله عنه رواه مسلم .

وفي هذا: الأمر بإحسان الكفن، وأن يكون حسنا، وأن يكون نظيفا.

والميت -كما جاء في خبر آخر- أنه يبعث في ثيابه التي مات فيها؛ فيشرع أن يكون في ثياب حسنة، ولا يشترط أن تكون ثيابا جديدة، كما سيأتى في أثر أبي بكر.

بل قد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه ما يدل على أنه لا يشترط أن يكون جديدا، وأن يكون حسنا، وأن يكون نظيفا، وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعائشة -رضي الله عنها-: "أي يوم هذا ؟ قالوا: يوم الاثنين، قال: في أي يوم مات رسول الله ﷺ ؟ قالوا: يوم الاثنين؛ قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليل ﷺ .

وهو توفي من آخر ذلك اليوم، ثم قال: "في ثوبَيَّ هذين، واجعلوا معهما ثوبا"، وأوتي بثوب -أي يكفن فيه- جديد؛ فقال: "الحي أحق بهذا من الميت؛ إنما هو للمهلة" يعني: ثوب الميت للمهلة، والمهلة: المراد بها الصديد، والمراد: أن الميت يذهب غالبا، ويفنى جسده. فيقول: لا تنبغي المبالغة في الكفن، كما سيأتى في حديث علي رضي الله عنه .

ويشرع تحسين الكفن، كما في الحديث: **إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه** وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر: الاستحباب.
حديث: كان النبي **يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد**

وعنه قال: **كان النبي** **يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد**، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؛ فيقدمه في اللحد، ولم يُغسَّلُوا، ولم يُصلَّ عليهم **رواه البخاري**.
حديث جابر: فيه دلالة على أنه لا بأس أن يُقَبَّر الرجلان في قبر واحد؛ عند الحاجة إلى ذلك. الأصل، بل الواجب: أن يُقَبَّر كل إنسان - يُقَرَّد - من الرجال والنساء، وهكذا كان يفعل - عليه الصلاة والسلام -، كان يُقَبَّر كل إنسان على حدة؛ لأنه كالبيت له، والمسكن له؛ فيُقَبَّر في مكان مستقل، وعند الحاجة لا بأس أن يُقَبَّر اثنان في قبر، أو ثلاثة؛ عند الحاجة.
أيضا كما في حديث هشام بن عامر: **أنهم شكوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كثرة الموتى يوم أحد؛ فقال -عليه الصلاة والسلام-: احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا -يعني: اجعلوا القبر واسعا، واجعلوه عميقا، واجعلوا الاثنین والثلاثة في القبر** **زاد الثلاثة**.

وهذا يبين أنه إذا احتاج لأكثر من ثلاثة فلا بأس، فإنه إن شاء وسَّع القبر، وإن شاء وسَّعه من جهة الطول؛ فيدفن الاثنین والثلاثة في قبر واحد، وهذا -كما سبق- عند الحاجة،

يُدفن الرجلين في قبر واحد، وكذلك لو احتاج إلى دفن الرجل والمرأة، فلا بأس -على الصحيح-.

لكن ينبغي أن يجعل بينهما شيئاً من الفاصل -من التراب-؛ لأنه هكذا أحكام الحياة بين الرجل والنساء: الانفصال، والابتعاد، وعدم الملامسة؛ فكذا -أيضاً- في حال الوفاة؛ فينبغي أن يكون فاصلاً.

ثم قال: "فينظر أيهم أكثرأخذاً للقرآن؛ فيقدمه" فالتقدم بتفضيل الدين، وهكذا في الحياة الدنيا؛ فيقدمه في اللحد؛ فيه دلالة على أن المشروع الحد للميت، قال ﷺ اللحد لنا، والشق لغيرنا ﷺ وإن كان الشق جائزاً، لكن اللحد أفضل.

وهكذا صنع برسول الله ﷺ قال سعد بن أبي وقاص: ﷺ ألدوني لحداً، وانصبوا علىّ اللبن نصبا، كما فعل برسول الله ﷺ

ولما بعثوا ليحفروا قبره -عليه الصلاة والسلام-؛ بعثوا إلى من يضرح، وإلى من يلحد، فقالوا أيهما من قدم أولاً فعل، فقدم الذي يلحد؛ وهو أبو طلحة؛ فلحد للنبي -عليه الصلاة والسلام-.

ثم قالوا: "لم يغسلوا"، الشهداء لا يغسلون، هذا قول جماهير أهل العلم، وحكي الاتفاق في ذلك: أنهم لا يغسلون؛ وهذا كرامة لهم، وبقاء لجراحهم؛ وكل جرح يأتي يوم القيامة أعظم ما يكون دماً، يفوح طيباً؛ شهادة لهذا القتيل، الذي قتل في سبيل الله.

ولم يُصَلَّ عليهم: هذا المشروع في الأخبار - أنه لم يُصَلَّ عليهم -، وفي أنه صلى - عليه الصلاة والسلام - على بعض الشهداء: فاختلف العلماء في الصلاة على الشهداء.

أما الغسل: فلا يَغَسَّل؛ الأخبار جاءت واضحة أنهم لا يغسلون، أما الصلاة: فاختلفت الأخبار في هذا، رأى جماعة من أهل العلم - كابن القيم، وجماعة - أنه لا بأس أن يُصَلَّى، وأن تترك الصلاة، كما جاء في عدة أخبار صحيحة: أنه صَلَّى على بعض الشهداء - عليه الصلاة والسلام -.

حديث: لا تَغَالُوا في الكفن فإنه يُسَلَّب سريعا

وعن عَلِيٍّ ؓ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: لا تَغَالُوا في الكفن؛ فإنه يُسَلَّب سريعا ؓ رواه أبو داود. وهذا الحديث أقرب إلى حديث جابر -الذي سبق-، وهو مناسب لأن يكون بعده.

قال: "لا تَغَالُوا"، أو الأصل: "لا تتغالوا"، المغالاة: هي المبالغة، والحديث في صياغته بعض اللين، لكن فيه موافق عما جاء عن أبي بكر ؓ.

والمقصود: هو تحسين الكفن، أن يكون الكفن حسنا، ولا يُغَالَى في الكفن، ولا يُبَالِغ فيه؛ فإنه يُسَلَّب سريعا، كما قال أبو بكر: "فإنما هو للمِهْلَة"؛ لأنه يذهب، ويبلى، إنما يبقى عمله، ويظله عمله.

كما قال ابن عمر ؓ لما رأى فسطاطا على عبد الرحمن بن أبي بكر؛ قال: ؓ انزعوا هذا الفسطاط؛ إنما يظله عمله، إنما هذا الكفن لأجل نقله، والصلاة عليه، ودفنه ؓ ثم يكون في المكان الذي يستتره: وهو القبر؛ فهذا هو المشروع فيه: أنه لا يُغَالَى في الكفن، فإنما يظله عمله؛ ولهذا إذا مات ابن آدم تبعه: أهله، وماله، وعمله، يرجع اثنان: أهله، وماله، ويبقى: عمله.

حديث: أن النبي ؓ قال لو مُتِّي قبلي لغسلتك

وعن عائشة -رضي الله عنها-: ؓ أن النبي ؓ قال: لو مُتِّي قبلي لغسلتك ؓ الحديث رواه أحمد، وابن ماجه، وصححه ابن حبان. الحديث جاء من طريق ابن إسحاق، لكن تبعه باب الثقات؛ فيكون جيدا.

وفيه أنه قال: ؓ لو مُتِّي قبلي؛ لغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك ؓ دلالة على أنه: لا بأس أن يغسل أحد الجنسين الآخر- الزوج زوجته-، لا بأس أن يغسل الزوج زوجته. وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لهذا الخبر: أنه ؓ قال: "لو مُتِّي قبلي؛ لغسلتك"، وكذلك غسل المرأة لزوجها -أيضا-: "لو مُتِّي قبلي؛ لغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك"، فلا بأس أن يغسل.

أما إذا كان دون سبع: قال جمهور العلماء: إنها إذا كانت دون سبع، أو الصبي دون سبع سنين، فإنه في الغالب هذا لا

عورة له، هذه يجوز أن يغسلها الرجال إذا كانت أنثى دون سبع، وكذلك يجوز أن يغسله النساء إذا كان ذكرا دون سبع.

**حديث: أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها
عَلَيُّْ رضي الله تعالى عنه**

وعن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها-: أن فاطمة -رضي الله عنها- أوصت أن يغسلها عَلِيُّ -رضي الله تعالى عنه- رواه الدارقطني.

وهذا شاهد -أيضا- لخبر عائشة، وإسناده ضعيف، لكنه شاهد للخبر السابق: أن فاطمة أوصت أن يغسلها عَلِيُّ -رضي الله عنهما-؛ دلالة على أنه: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته.

حديث: ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت

وعن بريدة في قصة الغامدية -رضي الله عنها-، التي أمر النبي ﷺ بـرجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها، فصلى عليها، ودفنت ﷺ رواه مسلم.

في هذا: أن قصة الغامدية -وهي الجُهَنِّيَّة-، كما في الرواية الثانية- أنها لما وقع منها الزنا، وجاءت تائبة توبة عظيمة؛ لأنه جاء في الخبر: أنها جاءت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت: يا رسول الله طهرني؛ فإنني قد زنيت، فلا تردني كما رددت ماعزا- فأمر -عليه الصلاة والسلام- أن ترجع، قال: ارجعي حتى تضعي. فرجعت، فلما وضعت، وجاءت به؛ قال:

ارجعي حتى ترضعيه. فأرضعته، ثم جاءت وهو يحمل كسرة خبز؛ فقال -صلى الله عليه وسلم-: من يكفله ؟ فكفله إنسان، ثم أمر برجمها، ثم قال -عليه الصلاة والسلام- لما سبَّها مَنْ سبَّها، وتكَلَّم مَنْ تَكَلَّمَ من الصحابة -رضي الله عنهم-؛ تأويلاً لشدة ما وقعت فيه، قال: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مَكْسٍ لَقُبِلَ منه، أو لتاب الله عليه ☐ صاحب مَكْسٍ: " العشار الذي يأخذ أموال الناس ظلماً.

وجاء في الرواية الثانية عند مسلم: ☐ لو تابها سبعون من أهل المدينة؛ لَقُبِلَ منهم ☐ توبة عظيمة، وفيه: أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى عليها. دلالة على أنه: لا بأس أن يصلى على أموات المسلمين عموماً، مَنْ وقع منهم في هذه الكبائر، أما من تاب، فيصلى عليه من باب أولى -كما في هذا الخبر-.
حديث: أوتي النبي ☐ برجل قتل نفسه بـ " مشاقص "؛ فلم يصلَّ عليه

وعن جابر بن سمرة ☐ قال: ☐ أوتي النبي ☐ برجل قتل نفسه بـ " مشاقص "؛ فلم يصلَّ عليه ☐ رواه مسلم .
وهذا فيه دلالة على: أنه ينبغي التغليظ فيمن قتل نفسه، وأنه لا يصلي عليه أهلُ الفضل، وأهل الخير، وأهل العلم؛ من باب التشديد فيمن قتل نفسه.

هذا قالوه في خصوص هذه الجريمة الشنيعة العظيمة، فلما أُتِيَ به أمر أن يصَلَّى عليه؛ دلالة على: أنه يصَلَّى عليه، أنه لا بد من الصلاة عليه؛ لأنه مسلم، ولا يكفر -ليس بكافر-.
لكن لما أنه وقع في هذه الجريمة الشنيعة -من أعظم الجرائم بعد الشرك بالله: جريمة القتل، سواء كان قَتْل غيره، أو قتل نفسه، فهي جريمة شنيعة، من أعظم الجرائم، فيها من التشديد ما فيها-؛ فلهذا لم يَصَلَّ عليه ☐ أما غيره فإنه يُصَلَّى عليه.

حديث: في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد

وعن أبي هريرة ☐ في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد:
☐ فسأل عنها النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فقالوا: ماتت.
فقال: أفلا كنتم آذنتموني. فكانهم صَغَرُوا أمرها؛ فقال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها، فصلى عليها ☐ متفق عليه، وزاد مسلم أنه قال: ثم قال: ☐ إن هذه قبور مملوءة ظُلْمَةً على أهلها، وإن الله يُتَوَرَّها لهم بصلاتي عليهم ☐ .

فيه: قصة المرأة التي ماتت، وصلوا عليها، ولم يبلغوه، فلما بلغه شأنها؛ قال: "هلا آذنتموني بها". فلما أخبروه بهذا؛ ذهب، وصلى على قبرها -عليه الصلاة والسلام-، وهذه المرأة كانت تقم المسجد، وكأن بعضهم حَقَرُوا شأنها.

وقيل: إنهم خَشَوْا أن يشقوا عليه -عليه الصلاة والسلام- في الليل، فذهب إلى قبرها، وفيه: مشروعية الصلاة على القبر،

وأنه لا بأس أن يُصَلَّى على القبر، إذا صَلَّى على الميت. لا بأس أن تعاد عليه الصلاة في القبر من كان صَلَّى عليه. فهو صَلَّى-مثلا- في المسجد، ثم جاء قوم، ولم يصلوا عليه، فإذا أمكن أن يصلوا عليه قبل أن يوضع في القبر، فهو أولى، وإن صَلَّى عليه بعدما دُفِن؛ فلا بأس، كما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-: "أنه صَلَّى على هذه المرأة".

وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري: أنه جاء إلى قبر منبوش، فَصَلَّى عليه -عليه الصلاة والسلام- . ولو أعاد إنسان الصلاة عليه، صَلَّى في المسجد عليه، ثم جاء، وأعاد الصلاة عليه مرة ثانية، فلا بأس؛ لأنه لما جاءوا إليه؛ اصطَفَوْا خلفه -عليه الصلاة والسلام-، ولم يقل لهم: "من صَلَّى عليه فلا يُصَلِّ"؛ لأن الصلاة أعيدت عليه لسبب، فمن صَلَّى عليه ثانية تبعا لغيره فلا بأس.

أما أن تعاد الصلاة عليه بلا سبب: فهذا لا يشرع، فلا تعاد الصلاة عليه إلا تبعا للغير، من لم يُصَلِّ -كما صلوا معه عليه الصلاة والسلام-، أما قوله: إن هذه القبور مملوءة ظلمة ؛ فلا يدل على الخصوصية، خلافا لمن أنكر ذلك من الأحناف والمالكية، وقالوا: "لا يُصَلِّ على القبر". فهذا الخبر حجة عليهم.

أما قوله: إن هذه القبور مملوءة ظلمة ؛ فلا يدل على الخصوصية، مع أن هذه الزيادة في ثبوتها نظر، بعض العلماء

قال: إنها مدرجة من قول ثابت، وليست مرفوعة إلى النبي - عليه الصلاة والسلام-.

فعند عدم ثبوتها ينتهي الأمر في الاحتجاج بها، وإن كانت ثابتة فلا دلالة فيها، ثم هو صلى، وصلوا معه -رضي الله عنهم-، واصطفوا خلفه.

حديث: أن النبي ﷺ كان ينهى عن النعي

وعن حذيفة ﷺ أن النبي ﷺ كان ينهى عن النعي ﷺ رواه أحمد، والترمذي وحسنه.

قال: "التَّعْي، أو التَّعْي"، هذا له شاهد -أيضا- من حديث ابن مسعود في النهي عن النعي.

النعي هو: الإخبار بالميت على وجه فيه زيادة، كما كانوا في الجاهلية إذا مات الكبير فيهم؛ ركب إنسان فرسا، ثم جعل يصيح في القبائل، وبين الناس، وفي الدور: مات فلان، أو نَعَى فلان.

هذا هو المنهي عنه: النعي الذي يكون على هذا الوجه، وأشبه ما يكون نوعا من النياحة، وقد يكون نوعا من التسخط للمقدور، ومراغمة لقضاء الله وقدره؛ فيُنْهَى عنه، كما في هذين الخبرين.

وبعض السلف شدد في هذا؛ حتى إن حذيفة ﷺ قال: لا تؤذنوا بأحد، لا تعلموا بأحد؛ فإني أخشى أن يكون نعيًا ﷺ

والأظهر: أنه يجوز من النعي ما يكون فيه إخبار عن الميت، كما نعى -عليه الصلاة والسلام- النجاشي في اليوم الذي مات فيه، نعاه إليهم، وصَفَّ الناس، وصلوا عليه.

فمجرد الإخبار عن الميت: لا بأس به -مجرد الإخبار عنه-؛ لأن فيه مصلحة من جهة: أنه يحضره مَنْ غاب، وَيُبَلِّغُ مَنْ لم يُبَلِّغه خبرُ موته.

وأیضا فيه مصلحة في تحصيل عدد يصلي عليه؛ فقد جاء في الخبر: "ذَكَرُ مائة، وَذَكَرُ أربعين في الصلاة على الميت، أنه إذا صلى عليه مائة رجل قيل: تشفعوا فيه"، وفي لفظ أربعون: لا يصلي عليه أربعون، إلا شَفَّعُوا فيه ؛ فيحصل المصلحة لمثل هذا.

فالإخبار الذي لا يكون فيه تسخط، ولا يكون فيه نوع نياحة: هذا لا بأس به -بالاتصال، أو بالمراسلة، أو بالكتابة-، إنما النهي: ما كان على طريقة الجاهلية.

حديث: أن النبي ﷺ نعى النجاشي

وعن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصَلَّى، فَصَفَّ بهم، وَكَبَّرَ عليه أربعاً ﷻ متفق عليه.

وهذا -كما سبق- لا بأس من هذا النعي، الذي يكون فيه إخبار عن الميت، "نَعَى النجاشي في اليوم الذي مات فيه"،

وهذا مما أعلمه الله به، حيث أُخبر بموت النجاشي، وكان رجلاً صالحاً، أسلم وتابع النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولكنه لم يره. وقيل: إنه أسلم، ولم تبلغه شرائع الإسلام -من الصلاة، والحج-، فعمل بما بلغه، وهذا مما يلغز به من جهة أن يقال: تابعي صلى عليه النبي ﷺ والصحابة ؟ فيقال: هو النجاشي؛ لأن حكمه حكم التابعي من جهة: أنه لم يَرِ النبي -عليه الصلاة والسلام-.

وأيضاً -من حسناته- أسلم على يديه عمرو بن العاص، ويقال -أيضاً مما يلغز به-: تابعي أسلم على يده صحابي ؟ فيقال: هو النجاشي.

بلغهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وخرج بهم إلى المصَلَّى: فيه مشروعية الخروج إلى المصَلَّى، كان من عادته -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي على الميت في المصَلَّى، أو في مُصَلَّى الجنائز.

وربما صلى على الميت في المسجد، كما صلى على ابنِ بيضاء، كما قالت عائشة -لما أنكر بعض الناس الصلاة، وإدخال الجنائز المساجد، بعض الصحابة: كسعد بن أبي وقاص، وغيره- قالت: ﷺ ما صلى رسول الله ﷺ على ابنِ بيضاء إلا في المسجد . ﷻ

فلا بأس أن يصلى عليه في المسجد، ولا بأس أن يصلى عليه في المصَلَّى، لكن كان من عادته -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي على الجنائز في المصَلَّى؛ لأنه أبلغ في الإظهار -

إظهار أمر الجنازة-، وإشاعتها، وإشهارها، حتى يحضر الناس ويصلوا عليه.

"فَصَّفَ بهم " : فيه مشروعية صف الصفوف على الجنازة، و" كبر أربعاً -عليه الصلاة والسلام- "، وهكذا في حديث ابن عباس: "أنه كبر أربعاً "، وهكذا في حديث جابر، وحديث أبي هريرة، وحديث ابن عباس: "أنه كبر أربعاً "؛ دلالة على: أنه يكبر أربعاً على الميت، وكما سيأتي في الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام-، والله أعلم، -نقف على حديث أبي هريرة-.
أحسن الله إليكم، وأثابكم! .

نبدأ -أيها الإخوة- بطرح الأسئلة التي جاءت من " الإنترنت "، وقد يلوموني كثير من الإخوة في ذلك، لكن كما أن لكم فضلا في حضور دروس هذه الدورة، وتوزيع جدولها، فلاخوان لكم على " شبكة الإنترنت أيضا " جهود كبيرة في دعوة غيرهم لغرفة الدورة العلمية.

حتى أبشركم أنه في كثير من الأحيان تبلغ غرفة الدورة العلمية المرتبة الأولى في الغرف؛ لكثرة الحضور فيها، أسأل الله أن يثيب كل من تسبب في ذلك:

س: هذا أخ لكم من أمريكا يقول: فضيلة الشيخ، نعيش في أمريكا، في بلدة لا يوجد فيها مقبرة للمسلمين، وقد توفيت بنت منذ فترة من المسلمين، وحاولت إقناع ذويها بأن يأخذوها إلى مدينة تبعد عنا مائتي كيلو متر فيها مقبرة للمسلمين، فلم يوافقوا، ودفنوها في مقابر النصارى، فما حكم ذلك ؟ .

ج: الواجب أن يدفن المسلم بين المسلمين، والقاعدة، والأصل: لا يجوز دفن المسلم بين المشركين، ولا المسلمة بين المشركات؛ هذا هو الأصل، بل يجب التمييز بين قبور المسلمين، وبين قبور المشركين.

وهكذا؛ كما أنه يجب التمييز بين المسلمين والكفار في حال الحياة، والأصل: عدم المخالطة، وعدم المجالسة، هذا هو الأصل، والقاعدة، فهكذا في حال الموت؛ لأن الميت يتأذى. فلا يجوز أن يخالط المشركين، ولا يجوز دفنه.

لكن لو فرض أنه حصل ما أمكن، ولم يجد مكانا، واضطر إلى ذلك: أولا الواجب هو البحث في مكان مستقل، فإذا وُجد مكان، أو تهيأت أرض: هذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك، أو شَقَّ، أو لا يمكن، فدفنه واجب.

والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقال سبحانه: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يُقِرُّوا بِمَا كَفَرُوا كَمَا يُقِرُّونَ بِالَّذِي كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (1) و: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يُقِرُّوا بِمَا كَفَرُوا كَمَا يُقِرُّونَ بِالَّذِي كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (2) ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلْعِبَادِ أَنْ يُقِرُّوا بِمَا كَفَرُوا كَمَا يُقِرُّونَ بِالَّذِي كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ (3).

فالمقصود: إذا وصل الأمر إلى هذه الحال، وأنه لم يتمكن من وجود مقبرة، فهذه حال ضرورة، والضرورات لها أحكام؛ فتدفن حيث ما تيسر.

1 - سورة البقرة آية : 286.

2 - سورة الطلاق آية : 7.

3 - سورة الحج آية : 78.

ثم لو فرض أنه أمكن بعد ذلك: وُجِد لها قبر -مثلا-، وهى لم يذهب جسدها، وهذه الميتة، أو هذا الميت لازال جسده طريا، أو لم يتمزق، ولم يتمزق، ولم يَبْل، وأمکن نبشه - إن وجد بعد ذلك - ينبش؛ لأنه يجب النباش للمصلحة الشرعية.

فكيف إذا كان في مثل هذه الحالة -من باب أولى- ؟ فإذا تيسر مكان بعد ذلك، نبش على وجه لا يكون فيه ضرر بالميت، إذا كان لم يتغير، أو خشي عليه. فهذه الحالة التي ذكرها الأخ السائل: حال ضرورة، فإذا لم تيسر؛ فلا بأس بذلك، نعم.

أحسن الله إليكم ! .

س: وهذا سائل في المنطقة الشرقية يقول: هل يقال للميت: يقول: لا إله إلا الله. أو يذكر بطريقة أخرى ؟ جزاكم الله خيرا.

ج: كما سبق: الميت يذكر عنده هذه الكلمة، يقال: لا إله إلا الله. يذكر عنده هذه الكلمة، ولا يؤمر بها، الأحسن: أنه لا يؤمر، لا يقال له: قل: لا إله إلا الله.

ونعلم أن الميت ربما حصل له شدة، ربما حصل له قلق، وضيق -حال الموت-، قد يحصل لبعض الأموات شيء من هذا؛ فلهذا ربما لو أمره بذلك، أو أُلحَّ عليه؛ قد يقول كلاما غير حسن.

وعبد الله بن المبارك روي عنه: أنه كان عنده أناس، فلقنوه: (لا إله إلا الله)، ثم لقنه مَنْ عنده مرة ثانية؛ فقال: "إذا قلتها مرة فأنا على ذلك".

ومما ينبه له -أيضا-: أن الميت لو قال كلاما سيئا -مثلا- في حال النزع، وحال السكرات؛ فإنه لا عبرة بكلامه. بعض الناس ربما أشاع عن ميت أنه قال كلاما سيئا في حال النزع؛ إذا غلبته سكرات الموت، وغاب عقله، وغاب تفكيره عنه.

حتى قال أهل العلم: لو قال كلاما ظاهره الكفر، وهو مغلوب على عقله؛ فإنه لا عبرة بكلامه، ولا يكون لكلامه حكم؛ لأنه لا حكم لكلامه، كما أن إنسانا لو تكلم في حال الحياة، إذا غلبه المرض، وغشي عليه، وتكلم بكلام لا يعقل، فهو مهدر. وكذلك الأحكام المتعلقة في حال الحياة، لو تكلم بكلام فيه سوء، وهو غلبه عقله، فالقلم مرفوع عنه في هذه الحالة، كذلك الميت في ذلك.

فالمقصود: أنه ينبغي العناية بالميت، وعدم الشدة عليه، وأن يذكر بهذه الكلمة، بدون تشديد عليه، نعم.

أحسن الله إليكم !

س: وهذا يقول فضيلة الشيخ: هل يبقى دَيْن الميت ؟
أحسن الله إليكم:

وقالوا: إنه إذا كان الشيء الذي يؤخذ من الميت فيه إنقاذ لحياة إنسان، ويقرر الأطباء أن هذا الإنسان الحي، لو لم يتبرع -لم يؤخذ له من الميت هذا الشيء-؛ فإنه يغلب هلاكه، يغلب هلاكه.

فجَوَّزوه من جهة: أن هذا إنسان تحققت وفاته، ولا ضرر عليه ظاهر في هذه الحالة، لا ضرر عليه ظاهر؛ وهذا فيه مصلحة ظاهرة من جهة: حياة هذا الإنسان، بشرط أن يكون أذن حال حياته، أذن بذلك في حال حياته، وبشرط موافقة ورثته بعد ذلك.

فإذا وجد هذان الأمران: وافقوا على ذلك؛ فلا بأس، إلا إذا كان أخذ العضو مما يشوه الميت، فإذا كان أخذ العضو لا يشوه الميت، أو كان شيئاً يسيراً كـ " الْقَرْنِيَّة "؛ فهذه: بعض الباحثين، وبعض علماء هذا الزمان جَوَّزوه.

واستدلوا بأدلة ذكروها، لكن بضوابط، وبشرط: ألا يكون.... وأما بيعها: فلا يجوز بيعها، لا يجوز، نعم.

أحسن الله إليكم، نعود إلى أسئلتكم:

س: هذا أخ يقول: قرأت في كتابٍ قصةً عن عمر   أنه ورد عنه أنه تأخر ذات مرة في سفر؛ فاشتغل فكر أبي موسى، فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن، وذكر بقية الحديث، يسأل عن درجة هذا الحديث ؟ .

ج: هذا ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله-، وجزم به، أظن في " كتاب الفرقان " في ذكره -رحمه الله-، وذكر: أنه لما ذكر أن امرأة كان لها رِئِيٌّ من الجن -يعني: تابعٌ من الجن-. وجاء في خبر آخر: أنه اشتهر-جاء خبر إلى المدينة- أن الجيش الفلاني انتصر، فقال: ذاك فلان، ذكر رجلا من الجن ذاع وأشاع الخبر.

لكن ما أدري شيئا عن سنده، ما أدري -يعني- عن سند هذا الخبر، وإذا كان شيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر حديثا؛ يراجع كلام تقي الدين في هذا، وقد يكون ذكره ابن أبي الدنيا في بعض كتبه -رحمه الله-؛ لأن له عناية بهذه الأخبار، نعم. أحسن الله إليكم:

س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، هل يجوز تلقين الكافر بكلمة التوحيد عند الاحتضار ؟ وجزاكم الله خيرا. ج: أحبك الله الذي أحببني لأجله، وأسأله -سبحانه وتعالى- بأسمائه الحسنی، وصفاته العُلى؛ أن يجعلني، وإياكم من المتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتزاورين فيه، والمتبازلين فيه، آمين؛ إنه جواد كريم.

أما ما يتعلق بالكافر، وتلقينه الشهادة: يطلب دعوته إلى الإسلام، دعوته إلى الإسلام مطلوبة، ومشروعة، يدعى إلى الإسلام؛ كما لقن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذاك الصبي اليهودي الشهادة، حيث زار-كان صبيا- الصبي اليهودي المريض.

أحسن الله إليكم:

830

س: وهذا يقول فضيلة الشيخ: لا يخفاكم ما يمر بالمسلمين من الفتن في الدين، ومن تكالب الأعداء عليهم؛ فهل يشرع تمنى الموت في مثل هذه الحالة ؟ .

ج: لا، لا يشرع تمنى الموت في هذه الحالة، بل الواجب عليه أن تدفع الفتن، وأن تدفع الشرور، والسعي، هذا هو الواجب. والمؤمن في هذه الحال: المشروع له أن يسعى في دفع الفتن، ودفع الشرور، وإزالتها؛ ولهذا قال العلماء في مسألة وجود الفتن: إن مَنْ كان -مثلاً- خشي على نفسه؛ لضعفه، ولضعف نفسه -ضعف نفسه-، وخشي على نفسه من الفتنة، أو وجد بين أناس، ولم يتمكن من الزوال عنهم، والذهاب عنهم. يعني: أمر فوق طاقته، ولم يستطع ذلك، لا حيلة له في ذلك، وخشي على نفسه الفتنة؛ لا بأس، أما أن يقال بالعموم؛ فلا.

فالواجب على عموم المسلمين -قاداتهم، وعلمائهم، وعموم المسلمين-، الواجب عليهم في حال الفتن: أن يزداد جدهم، وتزداد قوتهم، في نصره الدين، وفي الدعوة إلى الدين، والجهاد في سبيل الله.

هذا هو السبب في تخفيف الفتن وإزالتها؛ إنما هذا فيما إذا اشتدت الفتن جداً في آخر الزمان، وصار المسلم غريباً، واشتدت الفتن، في هذه الحالة: حينما تكون مثل هذا؛ تكون مسألة طلب الموت على الدين، وعدم الفتنة في الدين، لعموم الناس.

أما في غير ذلك: فهذا بحسب الأحوال، فالأصل: هو دفع الفساد والشر، أما لآحاد الناس، وأفراد الناس، ومن عرض له شيء من الشر والفتنة، وخشي على نفسه من ذلك، وعدم الصبر؛ فقد يقال: إنه لا بأس؛ إذا خشي على نفسه من ذلك، نعم.

س: عودة لأسئلة الشبكة، هذا يقول فضيلة الشيخ: هل كل الشهداء لا يغسلون، أم شهداء الحرب فقط ؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا، الشهداء، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، أما الشهيد: شهيد الآخرة؛ فإنه يغسل -المطعون، والمبطون والغريق، والحريق، وما أشبههم، وصاحب الهدم- هؤلاء شهداء في حكم الآخرة. شهداء في حكم الآخرة؛ هذا يغسل، ويكفن، ويعمل به، كما يعمل بسائر الأموات. نعم.

أحسن الله إليكم:

س: وهذا سؤال -أيضا من الشبكة- يقول: هل هناك مدة محددة للصلاة على الميت بعد دفنه ؟ .

ج: هذا موضع خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم: إلى شهر، وهو المشهور في المذهب عن أحمد؛ لأنه روي عند الترمذي: [أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل عن أم سعد ؟ فقيل: صلى على قبرها، وأنها ماتت من شهر] لكن الحديث ضعيف. وقيل: إنه صلى عليه؛ ما لم يئَل، ما لم يئَل الجسد، وهذا يرجع إلى أهل الخبرة، ويختلف بحسب الجهات الحارة والباردة.

وقيل: يصلى عليه مطلقا، واستدلوا بحديث عقبة بن عامر في الصحيحين: «أنه -عليه الصلاة والسلام- صلى على شهداء أُخذ في آخر حياته، بعد ثماني سنين» كما في الصحيحين. بل عند ابن حبان: «أنه لم يخرج بعد ذلك من بيته؛ إلا بعدما مات» يعني: أنه كان قريبا من حال موته -عليه الصلاة والسلام-.

وهذه مسألة -كما سبق- فيها خلاف، والأظهر -والله أعلم-: أنه لا بأس أن يصلى على الميت، وعلى القبر، كما ثبت في الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام-.

من لم يُصَلِّ عليه قبل ذلك، ولو طالت المدة، من لم يصل عليه: فلو أن إنسانا -مثلا- كان له قريب، أو صديق، وكان من شأنه أن يصلي عليه، وكان لو حضره لصلى عليه، لكنه ما تمكن من الصلاة عليه؛ لبعد المسافة، أو لعدم العلم بموته؛ فهذا لا بأس أن يصلى عليه، أما أن يأتي إلى عموم الأموات ويصلي عليهم: فهذا لم يكن من عهده، لم يكن من هديه.

أما صلاته على شهداء أُخذ: فهذا يظهر -والله أعلم- أن الصلاة خاصة؛ ولهذا لم يفعل بغيرهم، ولم يفعله الصحابة -رضي الله عنهم-، فالأظهر: أن الصلاة على الميت بعد دفنه تكون عند الحاجة، لمن لم يُصَلِّ عليه، وكان من شأنه أن يصلي عليه لو حضره، نعم.

س: وهذا -أيضا- سؤال -من الشبكة- يقول: هل الإعلان في الصحف من النعي؟ .

ج: هذا موضع نظر في مسألة الإعلان: يظهر -والله أعلم- أنه احتيج إلى الإعلان؛ فلا بأس، وأن يكون بعدم مبالغة، وعدم مباهاة في الظاهر، فإذا كان الإعلان على وجه المفاخرة -على وجه المفاخرة، كما يفعل بعض الناس: إعلان الميت، أو متابعة الإعلان مددا طويلة على وجه المفاخرة-؛ فهذا منهي عنه، من البدع.

أما إذا كان الإعلان لأجل الإعلام -مثلا يكون الإنسان مات في مكان بعيد، أو له أصحاب وأقارب؛ فأرادوا الإعلان عنه-؛ فهذا لا بأس، وليس من النعي؛ لأن النعي هو الذي يكون على وجه الصياح، والإخبار، والسعي بين الناس.

أما الكتابة في الصحف بالإخبار: فهو كما لو أرسلت إلى إنسان كتابا، وقلت له: إنه مات، أرسلت له: فلان مات، أو اتصلت عليه بالهاتف، وقلت: إنه مات، وهو نوع من الاتصال، والإبلاغ بالميت، لكن لا بد أن يخلو -كما سبق- من المفاخرة، فإذا كان على هذا الوجه؛ فالذي يظهر أنه لا بأس به.

وقد نعى النبي ﷺ النجاشي، وأخبرهم بموته، نعم.

أحسن الله إليكم:

س: وهذا -أيضا- سؤال -من الشبكة- يقول: هل تنفذ وصية من أوصى أن يدفن في ثيابه ؟ .

ج: الله أعلم، الله أعلم: مسألة إذا كان هنالك أمر -سبب- يقتضي ذلك، سبب يقتضي ذلك، مثل: أن لا يكون لديه ثياب حسنة إلا هذه الثياب، ولا يوجد متبرع؛ فهذا له وجه، له وجه،

وإلا فالسنة أن يكفن في غير القمص؛ هذه هي السنة كما كفن -عليه الصلاة والسلام-.

والميت لا تنفذ له الوصية إذا كانت الوصية تخالف الأولى؛ فلا تنفذ إلا إذا كان هذا برغبة الورثة، ومن يليه، وأرادوا ذلك، وأرادوا ذلك هم؛ فلهم ذلك، وإلا فالأصل: أن يكفن في أثواب في غير قميص ولا عمامة، كما في حديث عائشة -رضي الله عنها-، نعم.

مرة أخرى لأسئلتكم:

س: هذا يقول فضيلة الشيخ: كيف نوفق بين الآيات والأحاديث الدالة على تسهيل نزع الروح من المسلم، كما في قوله تعالى: ﴿...﴾ (1) وحديث البراء الطويل، وبين ما يحدث لبعض المسلمين من شدة النزع، وأولهم: رسول الله ﷺ ؟ .

ج: هذا سبق أن أشير إليه: لا منافاة؛ قد تجتمع شدة النزع مع تيسير النزع -مع تيسير أمره-، كما وقع للنبي -عليه الصلاة والسلام- هذا؛ فلا منافاة، فلا منافاة.

وسكرات الموت، وشدة الموت، تحصل للميت، ويحصل له غشي في حال نزع، لكن ما يبشر به -ما يبشر- من رضوان الله، ومن لقاء الله، ومن كرامة الله؛ مما يسهل؛ وهذا يكون سببا في تسهيل موته.

كما وقع للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو في الظاهر وواضح: أنه سهل عليه، ويسير عليه، وإن تعرض ما تعرض، مما يكون في حال الموت، وهذا ليس بشرط في كل ميت يموت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

حديث: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين:

قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلا، لا يشركون بالله شيئا؛ إلا شفّعهم الله فيه ﷻ رواه مسلم.

هذا الخبر عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: جاء في معناه خبران عن (أنس، وعائشة) عند مسلم -أيضا-، لكن ساق خبر عائشة سندا ومتنا، وساق خبر أنس سندا، وذكر أنه نحو حديث عائشة.

وفيه: ما من رجل يصلي عليه مائة رجل، يشفعون فيه؛ إلا شفّعهم الله فيه ﷻ ذكر مائة رجل، وفي حديث مالك بن هبيرة عند أبي داود أنه قال: ما من رجل يصلي عليه ثلاثة صفوف؛ إلا قد أوجب ﷻ يعني: وجبت له الجنة، فكان مالك -رحمه الله، ورضي عنه- إذا تَقَالَ القوم؛ قَسَّمَهُم: جعلهم ثلاثة صفوف.

وهذا الخبر عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: فيه دلالة على أنه تحصل الشفاعة للميت؛ -وكما سيأتي في الأخبار- بإخلاص الدعاء له، والاجتهاد في الدعاء له. وفيه أنهم اشترطوا له أمرين:

أولا الشفاعة، وهي إخلاص الدعاء، هذا الفضل يحصل بأمرين، وهما:

أولا الشفاعة، وهي إخلاص الدعاء، والاجتهاد في الدعاء، والتأدب بالآداب الشرعية، التي شرعت في الدعاء: من اختيار الكلمات الجامعة والممانعة، وما تيسر مما يدعى للميت.

الأمر الثاني: وجود العدد الذي جاء في الأخبار، وقد جاء " أربعون رجلا " كما جاء في حديث ابن عباس، و " مائة رجل " كما في حديث (عائشة، وأنس)، و " ثلاثة صفوف " في حديث مالك بن هبيرة.

وظاهره: أنه سواء كان العدد قليلا، أم كثيرا، المقصود منه: أن يكون ثلاثة صفوف؛ وينبغي الأمر على صحة الخبر، والخبر من طريق محمد بن إسحاق، وهو مدلس.

فإن ثبت الخبر من طريق آخر؛ فإنه يدل على أنه: إذا وجد ثلاثة صفوف، وإن كانوا أقل -مثل الإمام، وخلفه صف، وأقل الصفوف: رجلان، وخلفه صف رجلان؛ فيكونون خمسة -الإمام صف، وخلفه رجلان، وخلفهم رجلان-، أو قد يقال -مثلا: الإمام، وخلفه ثلاثة صفوف؛ فيكونون سبعا.

فالمقصود: أن هذا هو أقل عدد يكون في الشفاعة للميت، وهذا فضل من الله ﷻ .

واختلف العلماء في مسألة العدد؛ ف قيل: إنه جاء أولا بذكر المائة، ثم تفضل الله ﷻ بأربعين، ثم بعد ذلك تفضل بما هو أقل، وهو: ثلاثة صفوف - وإن كان عددهم قليلا لا يبلغ العشرة- .

وقيل: إن هذا من باب مفهوم العدد، وهو غير معتبر، ومفهوم العدد: صحيح أنه معتبر، لكن فيه بعض المواضع غير معتبر، وفي بعض المواضع معتبر اتفاقا؛ فينظر في مفهوم العدد.

وقد يقال -أيضا-: إن الوصف الذي جاء في الأربعين غير الوصف الذي جاء في المائة؛ وذلك أنه ذكر: "أربعين" قال: لا يشركون بالله شيئا؛ يدل على مزيد خصوصية لهؤلاء الأربعين، وأنهم يتميزون بكونهم لا يشركون بالله شيئا.

وهذا: لا شك أن من تولى، وتجرد من الشرك بجميع أنواعه؛ ولهذا " شيء " : نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم جميع أنواع الشرك، وتدخل فيه المعاصي، والمعاصي نوع من الشرك.

قال تعالى: ﴿...﴾ (1) وهو نوع من الشرك، وهذا قد يقال: إن الأربعين يتميزون بصفة، وهي كونهم على هذا الوصف العالي؛ فيكون أبلغ في إخلاصه في دعائه، فلم يشترط المائة، فلم يأت فيهم هذا التقييد، والله أعلم.

فالمقصود: أنه الظاهر من النصوص، والظاهر من أعمال السلف: أن الأربعين يحصل بهم المقصد؛ ولهذا في صحيح

مسلم: "أن ابن عباس -رضي الله عنهما- لما مات ابن له، وجاءه مَنْ أخبره أن الناس ينتظرونه في المسجد لأجل الصلاة عليه؛ قال: تقول: هم أربعون ؟ قال: نعم، فانتظر، فتحرى العدد أربعين رجلاً".

وهذا من فضل الله - سبحانه وتعالى - بدعاء المسلم لأخيه، وشفاعته له، خاصة في مثل هذه الحالة: عند انتقاله من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة؛ فينبغي أن يجتهد في الدعاء، وإخلاص الدعاء له.

حديث: صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها

قالوا: عن سمرة بن جندب ﷺ قال: ﷺ صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها ﷺ متفق عليه.

سمرة بن جندب ﷺ صحابي جليل، توفي سنة ثمان وخمسين، ومما جاء في أخباره: خبر فيه غرابة، ذكره بعض أهل العلم - الذهبي، وغيره - أنه قال: "إن رجلاً قال: كنت إذا لقيت أبا هريرة؛ سألتني عن سمرة: هل مات ؟ وإذا لقيت سمرة؛ سألتني عن أبي هريرة: هل مات ؟ فإذا قلت لأبي هريرة: إن سمرة لم يمت؛ فرح، وإذا قالت لسمرة: إن أبا هريرة لم يمت؛ فرح، كل منهما يتمنى أن تتقدم وفاته، ويتمنى أنه يسبق صاحبه، قال: فقلت: ما شأنكما ؟ !".

وجاء في بعض الروايات ذكر أبي محذورة معهم، فقال: إنا كنا ثلاثة في بيت، فخرج علينا، قال: إنا كنا عشرة في بيت، فقال لنا النبي ﷺ آخركم موتا في النار ﷻ وجاء أنهم ثلاثة.

قال أبو هريرة: "فليس شيء أحب إليّ من الموت"، يعني: من أن يتقدم على سمرة، وأن يكون قبله، من جهة أنه أخبر أنه يكون آخرهم موتا.

وهذا الخبر -يعني- جاء من عدة طرق، ورواه البيهقي، ورواه يعقوب بن سفيان، وغيره، من أكثر من طريق، وبمجموع طرقه قد يقال: إنه لا بأس به، ولا شك أن فيه غرابة.

وجاء أن سمرة -رضي الله عنه، ورحمه-: أنه أصابه شيء من المرض، والكُّرَّاز، ويصيبه شيء من البرد، وأنه كان يستشفى بالنار بشدة الحرارة -بالحميم، بالماء الحار-، وكان يوضع له في الإناء الماء الحار -شديد الحرارة-، وكان يتبخّر، ويصيب من بخار الماء، حتى يصيب بدنه؛ مما فيه من البرد.

ويقال: إنه ذات يوم كان يستدفيء ببخار هذا القِدْر فسقط فيه، وإنه مات فيه، فحمله جمع من أهل العلم؛ على أن المراد بـ "الموت في النار" يعني: في نار الدنيا، وأن موته يكون في النار.

قالوا: إن هذا هو أَوْلَى من أن يكون في التأويل: إن ثبت الخبر عنه ﷺ وهو من أجلاء الصحابة، وقد أثنى عليه جمع من السلف، وأثنى عليه علماء التابعين: كالحسن، وغيره -رضي الله عن الجميع-.

قال: "صليت وراء النبي ﷺ على امرأة -في نفاسها- وسطها", الوَسْط -بفتحات-: يطلق على ما لا يبين, والوَسْط -بسكون السين-: على ما يبين بعضه من بعض.

ومنه حديث حذيفة المروني عن أبي مجلز لاحق بن حميد, عن حذيفة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: ﷻ لعن الله مَن جلس وَسْط الحلقة ﷻ وسط, قال: "وَسْط" من جهة أنه يبين بعضها من بعض, أما "وَسَط" -بفتحات-: فهو ما لا يبين كالمتصل, مثل: الدار, وسط الدار, وسط الرأس, أما قول: "وسط القوم", وما أشبه ذلك: مما يبين.

وقيل: إن "وَسَط, ووَسْط" واحد, وإن أحدهما يقال مكان الآخر؛ فهذا الأول يكون وَسَطَهَا -بفتحات- بجهة: أن الميت لا يبين بعضه من بعض, وأنه بدن -جسم- واحد.

وفي هذا الخبر: "أنه صلى على امرأة في نفاسها", وأنه يصلى على النساء كالرجال, وهو محل اتفاق عند أهل العلم. "قام عليها وسطها"; وهذا حجة -دليل- التفريق في الصلاة على المرأة دون الرجل, وأنه يصلى على المرأة, وأنه يقوم عليها "وسطها", وفي اللفظ الآخر: "عند عجزتها في الوسط", والرجل يقوم عند رأسه.

وهذا ثبت عند أحمد, والترمذي من حديث أنس ﷺ أنه جاءه: صلى على جنازة رجل, فقام عند رأسه, وجاءته امرأته, أو صلى على امرأة, فقام وسطها, فقال له أبو غالب: هل قام

رسول الله ﷺ على المرأة مقامك منها، وعلى الرجل مقامك منه ؟ قال: نعم .

وهذا هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم: أنه يقوم حذاء رأس الرجل، هذا الأوّل: رأس الرجل، لا عند صدره، وكذلك عند وسط المرأة، وعند عجيزتها، ولو قام في أي مكان؛ أجزأ.

المقصود: الصلاة، المقصود: الصلاة، فلو قام عند رأس المرأة، أو صفهم متساويين؛ أجزأت الصلاة، لكن هذا هو السُّنَّة، وهذا هو الأكمل: أن يقوم عند كل جنس في الموضع الذي نقل عنه -عليه الصلاة والسلام-.

فعلى هذا؛ لو اجتمعت جنازتان لرجل وامرأة، جعل وسط المرأة عند رأس الرجل، فيقوم عند رأس الرجل مما يليه، ويكون عند وسط المرأة.

حديث: والله لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في

المسجد

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ﷺ والله: لقد صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء في المسجد ﷺ رواه مسلم.

وهذا فيه: أنه لا بأس من الصلاة على الميت في المسجد، وهذا هو الصحيح؛ خلافاً لمن أنكر ذلك: بأن لا يُصَلَّى على الميت في المسجد، وتأول بعضهم هذا الخبر؛ فقالوا: "صلى في المسجد" متعلق به -عليه الصلاة والسلام-، أن الظرف هنا

متعلق به -عليه الصلاة والسلام-، وأما الميت -على ابني بيضاء-: فهما كانا خارج المسجد، ليس هناك تأويل بعيد، وهو مخالف لما احتجت به عائشة -رضي الله عنها-.

لأنها -كما في صحيح مسلم- مُرَّ عليها بجنزة سعد بن أبي وقاص، فأنكر بعض الناس إدخاله للمسجد؛ فقالت عائشة - رضي الله عنها-: « ما أسرع ما نسي الناس، والله: ما صلى رسول الله ﷺ على ابني بيضاء إلا في المسجد ﷻ على " سهل وسهيل " -أمهما " دَعَج "، ابني بيضاء-.

فأخبرت أنه صلى عليهما في المسجد: فيه دلالة على أنه لا بأس من الصلاة في المسجد، وإن صلى في محل المصلي، أو في محل الجنائز؛ كان أولى، وهذا هو المعروف من هديه -عليه الصلاة والسلام-: أنه كان يصلي على الأموات في الموضع البارز الظاهر في المصلي، في موضع الجنائز؛ لأن فيه إظهار الموت، وإشاعة أمر الموت.

وفيه أيضا: بيان أن فلانا مات، ويشتهر عند الناس؛ فيراه البعيد؛ فيحضر الناس، ويكون فيه كثرة للجمع؛ الناس إذا رأوا القوم بارزين واضحين؛ فيدعوهم إلى السؤال: ما الشأن؟ أما داخل المسجد: قد لا يتبين؛ إلا لمن كان قريب المسجد، أو كان داخل المسجد.

وفي الجملة: سواء صلى عليها في المسجد، أو غيره؛ فهذا الخبر حجة في جواز الصلاة على الجنائز في المسجد.

وأيضاً ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم-، عن أبي بكر ؓ وصح ؓ عن عمر ؓ أنه صلى على أبي بكر في المسجد ؓ وصح ؓ عن صهيب ؓ أنه صلى على عمر في المسجد ؓ كما أخرجه عبد الرزاق " مصنفه " .

وهذا من فعلهم -رضي الله عنهم-: محل اتفاق، خاصة في عهد عمر في صلاته على أبي بكر: علامة جواز مثل هذا الأمر أو مشروعيته، وهكذا في الصلاة على عمر.

حديث: كان زيد بن أرقم ؓ يكبر على جنازتنا أربعاً

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ؓ كان زيد بن أرقم ؓ يكبر على جنازتنا أربعاً، وأنه كبر على جنازة خمساً؛ فسأله؛ فقال: كان رسول الله ؓ يكبرها ؓ رواه مسلم.

وفي هذا -أيضاً-: دلالة على أن الأكثر من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يكبر أربعاً، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، و من حديث جابر، ومن حديث أبي هريرة: ؓ أنه - عليه الصلاة والسلام- صلى على النجاشي؛ فكبر عليه أربعاً ؓ كما في الصحيحين.

وفي هذا الخبر، في حديث زيد بن أرقم ؓ "أنه صلى على جنازة خمساً"، وذهب جمهور العلماء إلى أن السنة: "ألا يزداد على أربع"، وقالوا: "إنه هو آخر المعهود المعروف من سنته - عليه الصلاة والسلام-".

وحكى ابن عبد البر الاتفاق على هذا، وقالوا: إن ما سواه منسوخ أو شاذ، وقالوا: إن الصحابة اجتمعوا على ذلك، وذكر الجماهير أدلة في هذا، لكن كلها -عند التحقيق- لا تثبت: إما من جهة الإسناد، أو من جهة المعنى.

وهو في الحقيقة: ليس هنالك إجماع في المسألة؛ فكيف يكون إجماعاً؟ لا إجماع، فكيف يكون إجماعاً؟ وهو مخالفة لزيد بن أرقم، وهو قد فعل ذلك بعد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وبعده لا نسخ، الشريعة لا ترفع، ولا تنسخ بعد عهده -عليه الصلاة والسلام- باتفاق أهل العلم.

وأيضاً جاء عن عَلِيٍّ ؓ "أنه صلى ستاً"، وجاء في أخبار أخرى: "أنه صلى سبعا، أو أنه كبر ستاً، وسبعا"، كما سيأتي. فهذه كلها: تدل على أن الزيادة على أربع؛ لا بأس بها، وهو -وإن كان خلافاً لرأي الجمهور، لكنه- موافق للأدلة، وليس هنالك إجماع، وليس هنالك نسخ، ولا اتفاق من الصحابة -رضي الله عنهم-؛ عند النظر، والتبصر في الأدلة.

والصواب: أنه يجوز أن يكبر خمسا، وجاء عن عَلِيٍّ ؓ "أنه صلى ستاً، كما في خبر عَلِيٍّ ؓ، قال: "

حديث: أنه كبر على سهل بن حنيف ستاً وقال إنه بدري

وعن عَلِيٍّ ؓ "أنه كبر على سهل بن حنيف ستاً، وقال: إنه بدري" رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري.

الحديث في البخاري " بدون ذكر ست "، وهو عند سعيد بن منصور " بذكر ست "، وعند البخاري: " أنه كبر على سهل بن حنيف، وقال: إنه بدري "، فهذا مراده، وأصله في البخاري؛ في هذا الخبر، وما جاء في معناه: دلالة على أنه يجوز أن يزداد على أربع.

وجاء: " أنه كبر على حمزة تسعا " في خبر رواه الطحاوي، وقد صححه العلامة المحدث الألباني -رحمه الله-، وقوى هذا الخبر، واستدل به على مشروعية الزيادة على التسع، يعني: مشروعية الزيادة على الخمس إلى التسع، في: " صلاة النبي - عليه الصلاة والسلام - على حمزة، وأنه كبر عليه تسع تكبيرات "، من حديث عبد الله بن الزبير.

وتدل جملة هذا المقام على الثبوت، والأكثر على أن يكبر أربعاً، أن يكبر أربعاً، فإن كبر خمسا؛ فلا بأس، خاصة إذا كان الذي يُصَلَّى عليه له شأن، وله فضل في الجهاد في سبيل الله، والعلم، أو الشرف في الدين، وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس.

ولهذا؛ قال: " عَلِيٌّ كان يكبر -أنه كبر- ستا على سهل بن حنيف، وقال: إنه بدري "، وقد جاء عن عَلِيٍّ " بإسناد لا بأس به: " أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، ويكبر على الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعاً، وأنه نزل الناس منازل " .

ويدل هذا على أنه فهم أن الزيادة على أربع؛ بحسب النظر والاجتهاد، وهذا موافق لما نقل عنه -عليه الصلاة والسلام- في صلاته على حمزة، وإكثاره من التكبير عليه .

حديث: كان رسول الله ﷺ يكبر على جنازتنا أربعاً

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: ﷺ كان رسول الله ﷺ يكبر على جنازتنا أربعاً، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى . رواه الشافعي بإسناد ضعيف.

والحديث ضعيف كما ذكر المصنف -رحمه الله- من طريق محمد -إبراهيم بن محمد- شيخ الشافعي، وهو ضعيف متروك.

لكن الخبر جاء من طريق آخر: عند النسائي، وغيره . بإسناد صحيح، والمصنف -رحمه الله- كأنه أثر هذا؛ لأنه قال: "في التكبيرة الأولى"، قيد أن الفاتحة تكون في التكبيرة الأولى، وبينها، بخلاف ذلك الخبر من طرق أخرى: لم يأت التقيد بالتكبيرة الأولى.

وفيه حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف أنه وصف صلاة الجنازة فقال: ﷺ يكبر الإمام، فيقرأ الفاتحة، ثم يدعو أو يخلص للميت الدعاء، ثم يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يسلم سرا، أو يسلم في نفسه . كما في بعض الألفاظ، وإسناده صحيح.

وفيه: بيان صفة صلاة الجنازة، وذكره لهذا؛ يظهر -والله أعلم- أنه هو الترتيب المنقول عنه -عليه الصلاة والسلام-، وأبو

أمامة هذا قيل: "إنه صحابي"، وهو كذلك؛ لأنه أدرك من حياة النبي -عليه الصلاة والسلام- سنتين، لكن أخباره في حكم المرسل؛ لأنه لم يدرك السماع، ولا الإدراك عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

والقاعدة: أن الصحابي الصغير الذي لم يعقل أخباره وأقواله -مثل محمد بن أبي بكر، وأمثاله-: هو صحابي من جهة الفضل والشرف -شرف الصحبة-، لكن أخباره يكون حكمها حكم المراسيل، وهكذا خبر أبي أمامة.

لكنه جاء من طريق آخر عن أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فيكون مرفوعاً، وفيه: "أنه يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم يدعوهم، ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-".

وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوبها؛ لأنه هو الذي كان يفعلها، والظاهر: أنه كان يدوام عليه، ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ونقل: "أنه يصلي هكذا".

ثم هذه الأفعال مع هذه التكبيرات قائمة مقام الركعات في الصلاة المفروضة، فهو: "يكبر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر، ثم يدعو، ثم يكبر، ثم يصلي، ثم يكبر، ثم يسلم"، فهذه التكبيرات في صلاة الجنازة تقوم مقام الركعات في الصلاة المفروضة؛ فلهذا قالوا بوجوبها.

ثم يسلم، والتسليم: اختلف العلماء فيه، والأظهر: أنه يسلم تسليمة واحدة، أنه قال: "يسلم، ولم يقل: تسليمتين"، في حديث عبد الله بن مسعود: "أنه يسلم تسليمة واحدة" والإمام أحمد -رحمه الله- قال -ما معناه-: "إن العمدة على ما نقل عن الصحابة -رضي الله عنهم-"، وقال: "عن ستة من أصحاب النبي" عن ابن عباس، وعن ابن عمر، وعن أبي هريرة، وعن ابن أبي أوفى، وعن واثلة بن أسقع، أي: خمسة، أو ستة من أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، كلهم يقولونه: إنه يسلم مرة واحدة.

ومما حفظته من شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله، وغفر له، أثناء تقريره على "البلوغ" رحمه الله- قال -ما معناه-: "إن هذا مما يستغرب في صفة صلاة الجنازة: أنه لم ينقل إلا أنه -عليه الصلاة والسلام- لم تنقل صفة التسليم، والجنائز تكثر وكان يصلي عليها -عليه الصلاة والسلام-، ولم يأت خبر صحيح واضح عن الصحابة -رضي الله عنهم- في كيفية التسليم"، فقال: "وهذا من الغرائب، ومن العجائب"، انتهى معنى كلامه -رحمه الله-.

ولهذا؛ قال أحمد -رحمه الله-: "إن العمدة على ما ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- في التسليم، وأنه يكون تسليمة واحدة".

وقد يؤيده -أيضا- قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث علي بن أبي طالب: "وتحليلها التسليم" والأمر مطلق في مثل

هذا، يحصل بأدنى قدر، فلا يقال: "يسلم مرتين إلا بدليل"، ولهذا؛ الصلاة: يسلم فيها مرتين؛ لأنها جاءت النصوص: "أنه يسلم مرتين -عليه الصلاة والسلام-".

ويمكن -أيضا- يؤيد بأن صلاة الجنابة: لما خفف فيها من جهة أنها كلها قيام، وأنها لا ركوع فيها ولا سجود -أيضا-؛ خفف -أيضا- فيها -في آخرها- من جهة التسليم.

وفيه أيضا -قوله-: "يكبر على جنازنا أربعا" شاهد لما سبق: أن التكبير معروف، والأكثر: "أنه كان يكبر أربعا -عليه الصلاة والسلام-".

حديث: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرا فاتحة الكتاب

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف -رضي الله عنه، ورحمه، وهذا تابعي، ليس صحابيا- قال: «صليت خلف ابن عباس -رضي الله عنهما- على جنازة، فقرا فاتحة الكتاب، فقال لتعلموا أنها سنة» رواه البخاري.

وهذا خبر -والبخاري كما ذكر المصنف رحمه الله-؛ فيه دلالة على مشروعية القراءة في صلاة الجنابة، وفيه دلالة على أنه يشرع الجهر أحيانا -في غير موضع الجهر-؛ لأجل التعليم.

كما ذكر ابن عباس في الفاتحة، وكما جاء أن بعض الصحابة جهر كما جهر -عليه الصلاة والسلام- بالبسملة في حديث أبي هريرة، وكما جاء عن بعض الصحابة أنهم جهروا.

يعني عن عمر ؓ "أنه جهر بالاستفتاح"، وجاء عن بعضهم بأنواع من الذكر؛ لأجل البيان والإيضاح لهذا الأمر؛ حتى يعلم أنه سُنَّة؛ لأنه إذا أسر-وفي الناس من لا يعلم هذه السنة- لا يدري ما هي ؟ فإذا جهر بها؛ أدرك أن هذا ذكر مشروع، أن هذا الذكر مشروع.

لكنه بين -رحمه الله- كما في هذا الخبر -ابن عباس رضي الله عنه-؛ ليعلموا أنها سنة، وأن الجهر بها ليس مشروعاً على الإطلاق؛ بل لأجل البيان، وهكذا...

وهذا جارٍ في أحوال أخرى: يشرع للمكلف، والمقتدى به، أن يبين أحيانا بعض السنن التي يشرع إخفاؤها -مثلا-، أو يجهر بما لا يشرع الجهر به، أو ليس سنة؛ لأجل البيان.

كما أنه يشرع إظهار بعض السنن التي يشهر بها أفضل لأجل بيان، مثل: لو -جهر مثلا- أظهر سنة الضحى، أو أظهر بعض السنن التي أمام الناس؛ لأجل بيان أنها سنة، وما أشبه ذلك، مما نقل في السنة.

حديث: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفُ عنه وأكرم

نزله

وعن عوف بن مالك ؓ قال: ؓ صلى رسول الله ﷺ على جنازة، فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّهِ من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدَّس، وأبدله دارا

خيرا من داره, وأهلا خيرا من أهله, وأدخله الجنة, وقِه من فتنة القبر وعذاب القبر .

في قول يقال: "مَدخله ومُدخله", وعند مسلم: "وأهلا خيرا من أهله, وزوجا خيرا من زوجه" ؛ وهذا فيه مشروعية الدعاء للميت.

وقد دعا -عليه الصلاة والسلام- بهذا الدعاء العظيم, قال عوف "حتى تمنيت أني كنت ذلك الميت"؛ لما سمع منه هذه الدعوات -عليه الصلاة والسلام-: اللهم اغفر له وارحمه, وعافه واعفُ عنه, وأكرم نزله, ووسع مدخله, واغسله بالماء والثلج والبرد -وفي بعضها: بماء الثلج-, ونَقِّهِ من الخطايا كما يُنَقَّى الثوب الأبيض من الدَّنَس, وأبدله دارا خيرا من داره, وأهلا خيرا من أهله, وزوجا خيرا من زوجه, وقِه عذاب القبر, وعذاب النار . وفي الرواية الأخرى: فتنة القبر, وعذاب النار .

وهذه دعوات عظيمة, وجهر بها -عليه الصلاة والسلام-, وظاهر الخبر: أنه جهر بها -عليه الصلاة والسلام-, وقد يقال: إنه يجهر بالدعاء, وقد يقال: إنه لأجل التعليم؛ لأنه لم ينقل إلا في هذا الخبر, وهذا محتمل.

قد يكون: إنه استمع هذه الدعوات, وكان قريبا من النبي -عليه الصلاة والسلام-, وخلفه مباشرة, وكان ربما رفع صوته -حتى رفعا يسيرا, يحصل به المصلحة- من جهة أنه يحفظ عنه, كما حفظوا عنه في الصلاة أنه قرأ بعض الآيات, وربما سمعوا منه بعض الأدعية في صلاته -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا

وعن أبي هريرة ؓ قال: ؓ كان رسول الله ؐ إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده ؓ رواه مسلم، والأربعة.

هذا الخبر عزاه المصنف إلى مسلم والأربعة، والأظهر: أنه وهم، أن عزوه إلى مسلم وهم، وقد راجعته فوجدته في سنن أبي داود وابن ماجه، وأيضا مما أحفظه من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله، وغفر له- أنه قال -ما معناه-: "إن هذا وهم من الحافظ، وإنه ليس في مسلم، أو قال: إنه لا يحفظه في مسلم"، وهكذا كثير ممن كتب يقول: "إنه ليس في مسلم"، فيكون وهما من الحافظ -رحمه الله-.

وهو عند أبي داود وابن ماجه، وفيه ابن إسحاق، وجاء من طريق أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، هذا الخبر جاء من طريق إبراهيم الأشهلي عن أبيه عند الترمذي.

وقال البخاري -رحمه الله-: "إنه أصح الروايات"، فيكون هذا الخبر شاهداً لذلك الخبر؛ ويكون مجموع الطريقين من باب الحسن لغيره، وربما يكون حديث أبي إبراهيم الأشهلي جيداً لنفسه وبذاته.

فهذه من الأدعية التي يدعى بها للميت، هي أدعية كثيرة نقلت عنه -عليه الصلاة والسلام-، ومنها: ۞ اللهم أنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت أعلم بسرها وعلايتها. جئنا شفعاء؛ فاغفر له ۞ وما أشبه ذلك.

المقصود: أنه يكثر من الأدعية؛ ولهذا ذكر المصنف -رحمه الله.

حديث: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء

قال: وعنه -يعني عن أبي هريرة ۞ - أن النبي ۞ قال: ۞ إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء ۞ رواه أبو داود، وصححه ابن حبان.

وهذا رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق، وقد صرح عند ابن حبان بالتحديث.

ومما يتبين بالنظر في أحاديث الجنائز، ومما يلفت النظر. أنني رأيت كثيرا من الأخبار -التي جاءت- مجموعها الظاهر جاءت في الجنازة، وكثير منها من طريق ابن إسحاق، جاءت عدة أخبار لا أدري كم عددها، لكنها مجموعة.

منها الخبر الذي في وفاته -عليه الصلاة والسلام-: "لا ندري ماذا ن صنع به -عليه الصلاة والسلام- هل نجرده كما نجرد موتانا؟" وجاء في عدة أخبار -أيضا-، وفي بعضها أنه يصرح بالتحديث، وفي بعضها أنه لم يصرح بالتحديث، فيدل على أنه:

كانت كثيرة عنايته بهذه الأخبار التي جاءت في هذا الباب - رحمه الله -.

وقوله: «إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء» فأخلصوا له الدعاء؛ وهذا مشروع في الدعاء للميت لأخيك المسلم، الذي أقبل على الدار الآخرة - في آخر أيام -.

بل انتقل من هذه الدار؛ فهو في حكم الدار الآخرة منذ أن خرجت روحه من جسده؛ فيجتهد في الإخلاص في الدعاء لأخيه بالدعوات الجامعة، وبالاجتهاد في الحضور فيها، وإخبات القلب؛ لعله أن يستجاب له؛ لأن الحالة والهيئة التي يدعو بها الإنسان: الإقبال والإخبات يكون من أسباب إجابة الدعاء لأخيه المسلم.

حديث: أسرعوا بالجنابة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه

وعن أبي هريرة «عن النبي « قال: «أسرعوا بالجنابة، فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك؛ فشر تضعونه عن رقابكم « متفق عليه.

وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر: الاستحباب، «أسرعوا بالجنابة» الإسراع بالجنابة، الأظهر - والله أعلم - أنه المراد: الإسراع بها إلى الدفن، وقد يشمل الإسراع بها في جميع أحوالها إذا مات، لكن الأظهر: أن الجنابة تكون جنازة عند حملها إلى القبر؛ فيسرع بها، ولا يؤخر بها.

وقال -عليه الصلاة والسلام-: « لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله » وقال: وجاء في الخبر أنه في حديث أبي بكرة: « أنه رأى قوما يحملون جنازة يدبون ديبا؛ فأخذ السوط، وجعل يؤدبهم -أو يلحقهم-؛ فقالوا: إنا كنا مع رسول الله « نرمل رملا » يعني: يمشون بها مشيا فوق المعتاد، ودون الإسراع.

وفي حديث ابن مسعود: لما سئل عن المشي بالجنازة؛ قال: « ما دون الخب » ؛ فيشرع الإسراع بالجنازة، لكن لا يكون الإسراع الذي يترتب عليه ضرر على حاملي الجنازة، وعلى الميت، بل يكون إسراعا لا يحصل منه ضرر.

فالإسراع الشديد قد يضر بالجنازة، وقد يحصل أذى داخل جوفه، أو سقوطه، وما أشبه ذلك، قد يحصل ضرر على من يحمل الجنازة، فالمبادرة.

والجنازة كما قال: « أسرعوا بالجنازة، فإن تك سالحة؛ فخير تقدمونه إليه » وما عند الله خير، إن كانت سالحة؛ فهو خير يبادر إليه، ويدفن، ويجعل في قبره، وفي بيته؛ فيكون خيرا، « وإن كانت غير ذلك -غير سالحة-؛ فشر تضعونه عن رقابكم » ففي كلا الحالين: يشرع المبادرة والإسراع بها؛ إن كانت سالحة، وإن كانت غير سالحة.

وفي اللفظ الآخر: « أنهم إذا حملت الجنازة؛ قال: تقول: ويلها! أين يذهب بها؟ يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان؛ لصعق »

وهذا: ظاهره العموم في الجنازة الصالحة، وغير الصالحة، وقيل: إنه خاص بالجنازة غير الصالحة، والأظهر: أنها على العموم، يعني: وهذا لا غرابة فيه؛ من جهة أنه إذا سمعه الإنسان لصعق؛ لأن كلام الميت، أو صوت الميت، أو ما يحدث من الميت -من غير جنس الأحياء-، وهو غير معروف، ولو سمعه الإنسان؛ لصعق؛ فهو خاص بالإنسان.

ولهذا؛ في حديث آخر في الصحيحين: أنه إذا وضع في القبر -لما ذكر الفاجر، والمنافق- يضرب بمرذبة من حديد؛ يسمعه كل شيء إلا الثقلين .

استثنى الجن والإنس، وفي ذاك الخبر: استثنى الإنس -بني الإنسان-؛ لأن الضرب بالمرذبة أمر شديد، وليس معهودا، ولا يتحمله لا الجن ولا الإنس؛ لشدته؛ فلهذا استثنى الثقلين.

أما كلامها: فهو -من حيث الجملة- معهود، لكنه ليس معهودا للإنس، كلام الجنازة وما يكون منها، بل لغيره؛ ولهذا استثناهم دون الجن.

حديث: من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط

وعنه يعني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ من شهد جنازة حتى يصلى عليها؛ فله قيراط. ومن شهدا حتى تدفن؛ فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين ﷻ متفق عليه ولمسلم: حتى توضع في اللحد .

وفي هذا الخبر أنه قال: « من شهدها حتى يصلى عليها؛ فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن؛ فله قيراطان » وجاء في اللفظ الآخر: « حتى توضع في اللحد » .

واختلف العلماء في أي الروايات أصح، هل هو الوضع -يعني مجرد الوضع- على الأرض، أو الوضع في اللحد؟ رجح جمع من أهل العلم الوضع على الأرض، وقالوا: حتى توضع في الأرض، حتى توضع في الأرض، وقالوا: إنها أرجح من جهة أن راويه ثقة، وفي رواية عند مسلم: « أصغرهما مثل أخذ »

وفي هذا بيان الفضل في الصلاة على الميت، وأن من صلى عليها؛ فله قيراط. ومن صلى عليها وتبعها حتى تدفن؛ فله قيراطان، وهذان القيراطان: اختلف فيهما؛ حتى قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في "بدائع الفوائد": "كنت أتطلب -كثيرا- القيراط، وقَدَّرَ القيراط، فلم يظهر لي ذلك؛ حتى رأيت كلاما لابن عقيل أنه قال -ما معناه-: إن الأجر المترتب: على القيام على جنازة الميت، وفي حضوره عند الاحتضار، ثم إحسان العمل إليه، ثم -بعد ذلك- تلقينه، وما أشبه ذلك، ثم -بعد ذلك- تجريده، وتغسيله، وتكفينه، وحمله، ودفنه، ومواساة أهله، والتعزية، وجميع ما يتعلق بالجنازة".

قال ابن عقيل -رحمه الله-: "إن هذا الأجر يقوم مقام الدينار، الذي هو القيراط جزء منه؛" لأن القيراط نصف دانق، والدانق ثلث درهم، والدينار أربعة وعشرون قيراطا؛ فعلى هذا يكون القيراط من الدينار مقدار السدس.

ووضح العلامة ابن القيم -رحمه الله- قال -ما معناه-، وضرب مثلاً على ذلك، فيقول: "إن أجره يكون بهذا المقدار: فمن حضره وصلى عليه؛ يكون له قيراط. ومن حضر دفنه؛ فله قيراط ثان، ومن -مثلاً- ساعد فيه في التعزية، وأيضاً وأسى أهله، وكان معه عند الوفاة؛ ربما يحصل على جميع هذه القيراط -أربعة وعشرين قيراطاً-"، هذا هو ما ذكره -رحمه الله-.

قال: "مثاله -أيضاً- في القيراط: من أخذ كلباً، هل هو نفس من ربّي، أخذه عنده كلباً، واقتنى كلباً غير كلب حرس ولا ماشية ولا زرع؛ قال: هل هو مثل قيراط الجنازة ؟".
وجاء ذكر القيراط في عدة أخبار، وهل هو واحد ؟ الله أعلم، الله أعلم، ما يُدْرِي، لكن توقف -رحمه الله- وقال: هو مثله أو لا ؟.

وقال: إن كان شبيهاً به؛ فعلى هذا قال -مثلاً-: من اقتنى كلباً؛ نقص من عمله كل يوم قيراطان أو قيراط. فإذا كان عمل المكلف في اليوم أربعاً وعشرين ألف حسنة -عمله في اليوم-، واقتنى كلباً؛ يقول: ينقص من عمله في اليوم قيراط.
القيراط: -إذا قلنا- نصف الدانق، وهو سدس درهم واحد من اثني عشر، إذا صار واحداً من اثني عشر؛ يكون الواحد من الألف، كم يكون ؟ ألفين، أليس كذلك ؟ يكون ألفين.
وهو -رحمه الله-: قرأت في "بدائع الفوائد" يقول: ألف؛ فهو: إما أن نسي القلم، أو من النساخ، خطأ؛ فالقيراط من

أربع وعشرين ألف؛ يكون مقدارهم ألفين، والقيراطان أربعة آلاف.

فإذا كان اقتنى كلباً؛ نقص من عمله ألف حسنة، فهل لو كانت الحسنات مثلاً ألف حسنة، أو عشرين ألف حسنة، أو مائة ألف حسنة، اجعلها على أربعة وعشرين؛ فيكون اثنان من أربع وعشرين هو القيراط. وأربع من أربع وعشرين هو القيراط، وهكذا...

فالمقصود: أن هذا ذكره، والله أعلم بصحة هذا، والأظهر - والله أعلم -: أنه جزء مقدر من الأجر الله أعلم به، وفيه: فضل متابعة الجنازة، وأنه يحصل له أجر، وتقديره الله أعلم به. لكن جاء بيان أن هذا القدر من الأجر: قال: «أصغره مثل أُحْد» قال: «مثل الجبلين العظيمين» وفي بعضها قال: «مثل أُحْد» يعني: أن أصغرها مثل أُحْد، ومن تبع الجنازة ولم يصل عليها؛ حصل له من الأجر قيراط. ومن صلى عليها ولم يتبعها؛ حصل له القيراط. لا يظهر الاشتراط في الصلاة مع الاتباع؛ فيحصل الفضل، ولو صلى بلا اتباع، أو اتبعها ولم يصل، فإذا جمع بينهما؛ حصل له قيراطان.

حديث: من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً

قال: وللبخاري -أيضاً- من حديث أبي هريرة «من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معها حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها؛ فإنه يرجع بقيراطين: كل قيراط مثل جبل أُحْد» .

وهذا مثل ما سبق.

لكن قيد؛ قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ۖ يبين أن من شرط حصول هذا الأجر أن يكون إيمانا واحتسابا، يحتسب الأجر في اتباعها، لا يعمل من باب المكافأة.

عندنا الدرجات عندها أحوال: أن يتبع الجنازة ويصلي عليها إيمانا واحتسابا؛ هذا يحصل له الأجر التام، والمصلون -وهم المتبعون- بقدر إيمانهم واحتسابهم؛ درجاتهم عظيمة.

ومما نبه إليه أهل العلم: أن القرائط تختلف، قد يكون قيراط إنسان آلاف الحسنات، أو مئات الآلاف، وقد يكون قيراط إنسان أقل من ذلك، وقد يكون قيراطا آخر بينهما.

فالقرائط متفاوتة؛ كما أنه يصلي الظهر، ويزكي، ويحج، والصلاة والزكاة والحج متفاوتة؛ بين صلاتيهما وحجيهما وزكاتيهما كما بين السماء والأرض، وهكذا ذكره.

فالعمل يتفاوت بقدر ما يكون في القلب -إنما بالنيات-؛ فهكذا -أيضا- اتباعه للجنازة، وصلاته عليها؛ يتفاوت؛ فقيراط كل إنسان بحسب ما يكون بقلبه، وبحسب يقينه، وإيمانه، واحتسابه.

القسم الثاني: أن يكون يصلي عليها، ويتبعها؛ من باب المكافأة، تجد إنسانا يصلي على إنسان؛ لأجل أنه صلى على أبيه، أو على أخيه، أو من باب المكافأة؛ للقرابة أو الرحم، يعني: قصد المكافأة والرد؛ فهذا هل له أجر، أو ليس له أجر؟ إذا حسنت نيته وقصد بذلك الإحسان -خلصت نيته- له أجر،

لكنه قيراط قاصر، قيراط ليس كقيراط إنسان تجرد من هذه النية.

القسم الثالث: لو صلى عليها مخافة، أو من باب خشية أن يعير بأنه لم يُصَلِّ على فلان؛ لأجل -مثلا- قرابته، أو رحمه، ولو لم يعلم به، ولو لم يشعر به و يسأل عنه؛ ما صلى، صلى لأجل أن يروه، وأن يكون حضر وصلى، لم يقصد شيئا من هذا، ولم يَتَوَّ شيئا من هذا؛ فهذا: الله أعلم بحاله، لكن -كما هو معلوم- القاعدة أنه: **إنما الأعمال بالنيات** □

حديث: رأى النبي □ وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة

وعن سالم، عن أبيه -أبوه عبد الله بن عمر □ □ أن رسول الله □ وأبا بكر، وعمر، أنه رأى النبي □ وأبا بكر، وعمر وهم يمشون أمام الجنازة □ رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وعله النسائي وطائفة بالإرسال.

هذا علوه بالإرسال، وقالوا: إن ابن عينة رواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، ورجح جمع من أهل العلم: أنه مرسل من رواية ابن عينة، وأنه مرسل، ورواية الزهري مرسلا، وقالوا: إنه رواه جمع من الثقات مرسلا، والأظهر: هو الاتصال؛ لأن ابن عينة إمام ثقة، ثم قد وافقه جمع من الثقات، وافقوه على وصله؛ فلهذا يحكم بوصله.

وكان ابن عيينة، إذا قيل له في ذلك، وقيل: الناس يخالفونك؛ قال: "أستيقن الزهري حدثني- يعيده ويديده، مرارا لست أحصيه، سمعته من فيه، عن سالم عن أبيه "؛ ينكر عليهم، ويرد عليهم، ويقول: إنه سمع ذلك، واستيقنه، وضبطه.

وبهذا كان المعتمد: هو وصله، وفيه: أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا هو الأشهر عند جمع من أهل العلم: أن الذي يتبع الجنازة، إن كان على قدميه؛ فيمشي، ويكون مشيه أمامها، فلا بأس أن يمشي أمامها، وإن كان راكبا؛ فلا يكون المشي خلفها، هذا هو ما جاء في الأخبار.

وجاء في حديث المغيرة بن شعبة، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والسقط -وجاء في بعض الأخبار: والطفل- يصرى عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة» .

وجاء في حديث المغيرة: «أن الماشي حيث شاء منها» وهذا يفسر هذا الخبر، ويبين: أنه لا بأس من المشي أمامها، أو خلفها، أو عن يمينها، أو عن شمالها، أما الراكب: فالسنة أن يكون خلفها، هذه هي السنة؛ لأنه يتبع، هذا المراد: الراكب الذي يمشي معها، ليس المراد: الراكب الذي يكون بعيدا عنها، الراكب الذي يشيعها، ويكون معها؛ كذلك الماشي الذي يكون معها.

أما الماشي الذي يسبقها إلى القبر، أو الراكب الذي يتأخر عنها إلى القبر؛ فإن هذا ليس تابعا، إنما الذي يكون معها

ويتبعها؛ هذه هي السنة في الراكب: يكون خلفها، والماشي حيث شاء منها.

وجاء في حديث آخر عنه -عليه الصلاة والسلام-: «أنه أوتي بفرس عُرْرِي -يعني ليس عليه سرج-، وكان متبع جنازة أبي الدحداح؛ فلم يركب -عليه الصلاة والسلام- على الفرس حينما أراد أن يذهب ليتبع الجنازة إلى القبر، بل ذهب ماشيا -عليه الصلاة والسلام-، فلما فرغ منها؛ ركب » .

فدل على أن السنة: هي المشي، والرجوع لا بأس به، ولذا؛ ركب -عليه الصلاة والسلام-، وجاء بلفظ آخر في حديث ثوبان: «أنه -عليه الصلاة والسلام- قيل له -في ذلك-: ألا تتركب؟ قال: لم أكن لأركب؛ والملائكة يمشون » فبين لهم العلة: أن الملائكة يمشون، فيريد أن يمشي.

ويظهر -والله أعلم- أن هذا ليس في كل جنازة، وإنما هذا نقل في هذه الجنازة، وأنه من إخباره -عليه الصلاة والسلام-، وإلا لا يعلم مشي الملائكة إلا بإخباره.

فتأكد الأمر، وجاء به خبر آخر في سنده ضعف أنه قال -عليه الصلاة والسلام- لأناس: «ألا تستحيون! الملائكة مشاة، وأنتم ركبان » وأنكر عليهم.

قد يبين أنه إذا كان عَليمَ معه الملائكة -كما في خبره عليه الصلاة والسلام عن ذلك-؛ أن يتأكد الأمر، بخلاف عموم الجنائز، التي يجهل حالها، فالأصل: هو جواز المشي، وجواز الركوب، لكن المشي في اتباعه هو الأفضل، يعني: المشي هو الأفضل،

وإذا أراد أن يعود، فلا بأس أن يركب؛ فقد ركب -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: « نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا » متفق عليه.

مثل ما لو جاء في الأخبار الصحيحة أنه: « نهانا رسول الله ﷺ عن اتباع الجنائز » دلالة على أن المرأة لا تتبع الجنازة، كما أنها لا تزور القبر.

وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه مكروه؛ لقولها: « ولم يعزم علينا » والصواب: المنع، والتحريم؛ أول شيء: لظاهر النهي، الأمر الثاني: أن قولها: "لا يعزم علينا" لا يشترط في النهي أن يكون مؤكداً.

فالإنسان: لو جاءك نهي من الشارع؛ لا تقل: جيب لي نهيًا مؤكداً، ولو جاءك أمر من الشارع؛ لا يجوز الإنسان يقول: ما أعمل حتى تجيب لي أمراً مؤكداً، لا ! أقول: أوامر الشرع يعمل بها أمراً ونهياً،

« لا يعزم علينا » (1) « نهينا عن اتباع الجنائز » (2)

يسمع ويطيع في جانب الإقدام والإحجام، في الأمر والنهي، هذا هو الأصل.

1 - سورة الأحزاب آية : 36.

2 - سورة البقرة آية : 285.

ولا يشترط في الأمر أن يؤكد بالعزيمة، لا، لكن إذا أكد، وجاء التأكيد عليه بدليل آخر؛ يكون أشد.

جواب آخر أنه يقال: -إنها، وإن لم تشهد العزيمة رضي الله عنها- فقد شهد العزيمة غيرها، وأنه: المرأة لا تتبع الجنازة.

وجاء في عدة أخبار أنه -عليه الصلاة والسلام- أنكر عليهن، وقال: هل تحملن فيمن يحمل؟ هل تنزلن فيمن ينزل؟ [وروي أنه قال: [ارجعن مأزورات غير مأجورات] .

ثم المعنى يقتضيه -كما سيأتي- في أحاديث ذكرها المصنف -رحمه الله-: إذا كانت منهيّة عن زيارة القبور -مع بُعْد عهدها عن الميت والأموات، وتسليها عن المصيبة- فكيف باتباعها للجنازة -والمصيبة لازالت حديثة، ولازال المصاب قريباً، والموت وتذكره لا زال قريباً بها؟

فلهذا؛ يكون النهي من باب أولى من جهة: أنه ربما حصل أذية، وربما حصل منها نوح وصياح؛ ولهذا الأظهر أنها لا تتبع الجنازة، لكن لا بأس، يعني: كونها تصلي عليها في المسجد لا بأس، على وجه لا يكون فيه اتباع، أما اتباعها وتشيعها؛ فإنه لا يجوز لها.

حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس

حتى توضع

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: ﷺ إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا، فمن تبعها؛ فلا يجلس حتى توضع ﷺ متفق عليه.

وهذا الخبر ثبت معناه عن عدة من الصحابة -رضي الله عنهم-: ﷺ أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بالقيام عند رؤية الجنازة ﷺ إذا مر على الجنازة؛ أنه يقوم لها، وهذا فيمن لم يكن مشيعا لها؛ فإنه يقوم لها.

ثم اختلف العلماء: هل يلزمه القيام حتى تغيب عنه، ويغيب عنها، أو لا بأس من الجلوس؟ وهل القيام منسوخ، أو ليس منسوخا، على أقوال؟ .

وجاء في حديث عَلِيٍّ رضي الله عنه أنه -عليه الصلاة والسلام- قام للجنازة، ثم قعد بَعْدُ ﷺ كما رواه مسلم عن عَلِيٍّ.

وجاء عند أحمد، قال: ﷺ ثم قام للجنازة، ثم أمرنا بالجلوس، أو قال: فقعد ثم أمرنا بالجلوس ﷺ وهذا يدل على أن فيه دلالة على النسخ كما قال جمع من أهل العلم، فقال: "أمرنا"، وإسناده لا بأس؛ فدل على النسخ.

جاء في حديث ابن عباس: ﷺ أنه مُرَّ بجنازة على ابن عمر وعلى الحسن؛ فقام الحسن، ولم يقم عبد الله بن عباس، فقال له الحسن: ألم يقل رسول الله ﷺ إذا رأيتم جنازة؛ فقوموا، قال: بلى، ولكن قال: إنه جلس بَعْدُ ﷺ كما في حديث عَلِيٍّ: "أنه جلس بَعْدُ".

فهذا -عن ابن عباس- ظاهر كلام ابن عباس: أنه فهم النسخ، كما في حديث عَلِيٍّ ؓ فهو عن هذين الصحابين، ثم أقره الحسن وابن عمر حاضر.

ثم هذان الصحابيان بقولهما، وذلك بإقرارهما؛ يدل على النسخ، وأنه إذا رأى هذا؛ يقوم لها، إذا كان غير مشيع، إذا كان غير مشيع.

وقيل: -وجنح إليه النووي رحمه الله- تجمع بين الخبرين بأن الأمر بالقيام على الاستحباب، والنهي يدل على: أنه يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ قاعدة قالوا: "يصرف الأمر من الوجوب للاستحباب"، وهذه مال إليها جمع من أهل العلم كالنوعي و جماعة، فقالوا: "إنه على الاستحباب".

وهذا -كما سبق- فيمن لم يكن معها إذا مرت به وهو جالس، أما من كان مشيعا لها -تابعا لها-؛ فهذا يقوم يتبعها، صحت الأخبار، وتواترت الأخبار: بأن من كان معها لا يجلس حتى توضع -توضع في اللحد، أو توضع في الأرض-.

حديث: أنه أدخل الميت من قَبَلِ رجله القبر وقال هذا من السنة

وعن أبي إسحاق: "أن عبد الله بن يزيد ؓ أنه أدخل الميت من قَبَلِ رجله القبر، وقال: هذا من السنة"، أخرجه أبو داود. من طريق أبي إسحاق، وأبو إسحاق، وهو سبيع، وهو مدلس.

ولكن رواه عنه شعبة، وشعبة إذا روى عن أبي إسحاق: فإنه يعتمد سماعه، ويقول: "قد كفيتمكم تدليسه"، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في كتابه "طبقات المدلسين" قال: "قال شعبة: كفيتمكم تدليس ثلاثة: أبي إسحاق والأعمش، أبي إسحاق - يعني - السبيعي، والأعمش، وذكر ثالثاً: نعم، وقتادة، نعم: أحسنت."

"كفيتمكم تدليس ثلاثة: أبي إسحاق - واسمه أبو إسحاق السبيعي -، وقتادة، والأعمش؛ فهذا يدل على أن شعبة - رحمه الله - أنه يعتمد تدليس هؤلاء الثلاثة، وأنه لا يروي عنهم إلا من كان سماعاً.

فعلى هذا الوجه؛ رواية شعبة من رواية أبي إسحاق تكون محمولة على السماع، فقوله: "أدخل الميت من قبل رجله"، وقال: هذا من السنة"، قال: "هذا من السنة"؛ يدل على إدخال الميت يكون من قبل رجله.

المعنى: أنه من الموضع الذي تكون رجلاً الميت إليه، رأسه إلى جهة الشمال، ووجهه إلى جهة القبلة، يعني قال: وجهه إلى جهة القبلة، ورأسه بحسب ذلك، بحسب قبلته، فالمقصود: أنه إذا تحدد قبلته؛ عرفت جهات رجله ورأسه، فيدخل من جهة رجله، وقال: "إن هذا من السنة".

وجاء في حديث آخر: أنه يُسَلُّ سَلًّا من قبل القبلة ۖ يُسَلُّ سَلًّا: يعني ينزل، يعني يمسه اثنان أو ثلاثة، واحد من رجله،

وواحد مع الوسط، وواحد مع الرأس، وينزل جميعاً، يُسَلُّ: ينزل، وقيل: إنه يُسَلُّ من قَبَلِ رجله القبر.

والأمر في هذا واسع كما قال جمع من أهل العلم، وهذا الخبر أثبت " مِنْ قَبَلِ رِجْلَيْهِ الْقَبْرِ، والأظهر: أنه بحسب المصلحة، وقد تكون القبور -مثلاً- متراسة ومتقاربة؛ فلا يمكن سَلُّه من قَبَلِ رجله القبر، وقد تكون متراسة من جهة القبلة، أو فيه ضيق، أو ازدحام؛ فلا يمكن سَلُّه من جهة القبلة؛ فالأظهر -والله أعلم-: أن هذا الأمر بحسب الأيسر، وبحسب الأصلح من جهة من يعتني، ومن جهة -أيضاً- الميت.

حديث: إذا واريتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: ﷺ إذا واريتم موتاكم في القبور؛ فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله ﷺ أخرجهم أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، وعَلَّه الدارقطني بالوقف.

والحديث موصول جيد. و ﷺ بسم الله، وعلى ملة رسول الله ﷺ وعند أبي داود: ﷺ على سُنَّةِ رسول الله ﷺ وهذه سُنَّة: إذا وضع الميت في القبر؛ يقال: ﷺ بسم الله، وعلى ملة رسول الله ﷺ على التوحيد، فهو مات، إذا وضع الميت؛ يقال: مات على التوحيد.

ويقال: مثل الكلمات النافعة؛ فهي كلمات نافعة، كما أنه يقال: كلمات نافعة بعد موته، بالاستغفار له، والدعاء له؛ فلهذا يُسن أن يقال: مثل هذه الكلمات.

حديث: كسر عظم الميت ككسره حيا

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا» رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم.

قال: وزاد ابن ماجه في حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: "بالإثم".

المصنف -رحمه الله- يقول: بإسناد على شرط مسلم. وقد راجعته في ســــــــــــنن أبي داود؛ فوجدته من راوية الداروردي، عن سعد بن سعيد، ومسلم؛ لم يروه الداروردي عن سعد بن سعيد -سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد-؛ فلهذا يظهر أنه لا يكون على شرط مسلم.

لكنه تراه من أحد الأحوال يكون حسنا؛ خاصة فيما قيل في سعد بن سعيد من كلام، ومن أنه أخرج له مسلم، لكن تكلم فيه بعضهم؛ فعلى هذا ما دل عليه الخبر: «كسر عظم الميت ككسره حيا» بين حرمة الميت كحرمة حيا، وأنه لا يجوز أن يؤذى الميت، ولا يجوز الاعتداء عليه.

ولهذا احتج جمع من أهل العلم: بأنه لا يتصرف في أي شيء، ومنعوا أخذ أي شيء من الأجزاء مهما كان؛ هذا من

الأدلة التي استدلت بها من منع الانتفاع بأي شيء، وقال: إن حرمة باقية، وخاصة الميت لا يدفع عن نفسه؛ فتعظم حرمة. قال: وزاد ابن ماجه في حديث أم سلمة -رضي الله عنها-: "بالإثم".

والرواية هذه ضعيفة، لكن المعنى صحيح من جهة أن كسر عظم الميت -يعني- في الإثم، فمن كسر عظم ميت؛ فإنه إثم كمن كسر عظم حي، يعني: لا ضمان عليه لو اعتدى عليه وكسر؛ فإنه آثم، وفعله محرم، لكنه لا ضمان عليه من جهة أنه ميت.

حديث: أَلْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانصَبُوا عَلَيَّ مِنَ اللَّيْنِ نَصْبًا

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال: أَلْحَدُوا لِي لَحْدًا، وَانصَبُوا عَلَيَّ مِنَ اللَّيْنِ نَصْبًا؛ كما صنع برسول الله ﷺ رواه مسلم. وفي هذا مشروعية اللحد، وهكذا صنع برسول الله -عليه الصلاة والسلام-، وأنه وضع في اللحد.

وجاء في حديث عند أحمد وابن ماجه: أنهم لما أرادوا أن يدفنوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ قالوا: نبعث -لا يدرون هل يلحدون له، أم يضرحوا؟ والضريح: هو الشق في الأرض، واللحد: هو الشق جهة القبلة، ما يوضع فيه الميت؛ فبعثوا إلى اللاحد والضارح، قالوا: أيهما سبق؛ أي أن الله اختاره لنبيه فيحفر له، فسبق الذي يلحد، وهو أبو طلحة؛ فحفر له .

وقال النووي -رحمه الله-، وجمع من أهل العلم: "إنه يجوز هذا وهذا"، اللحد والضرح: فيدل عليه هذا الحديث، وهو حديث جيد رواه أحمد وابن ماجه، وجاء -أيضا- من طريق آخر عند أحمد والترمذي بإسناد أضعف، بإسناد فيه ضعف.

ولكن تشهد له رواية أحمد وابن ماجه، وبأنه كان معهودا اللحد، وأيضا الضرح، كانوا يلحدون لحدا، أو يضرحون ضرحا، وهذا معروف في الأموات.

لكن أشكل عليهم -عليه الصلاة والسلام-، أشكل عليهم ما سبق في وفاته وما يتعلق بغسله؛ فلهذا حكى النووي وغيره من أهل العلم الإجماع على جواز اللحد والشق.

وجاء في خبر عن ابن عباس: «اللحد لنا، والشق لغيرنا» وفي لفظ آخر: «لغيرنا من أهل الكتاب»؛ فقد يفهم منه أنه ليس من هدي المسلمين، وأنه لا لغير أهل الكتاب، لكن هذه الرواية فيها نظر.

قوله: "غيرنا من أهل الكتاب" ضعيفة، فالأظهر: عدم ثبوت هذه الرواية، فالأظهر: عدم ثبوت هذه الرواية، وأن الصواب: جواز اللحد والشق، لكن اللحد أفضل، وهو الذي اختاره الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: ورفع قبره قدر شبر

وللبیهقي عن جابر «نحوه -يعني- في اللحد: شاهد له، وزاد: « ورفع قبره قدر شبر » وصحه ابن حبان.

والحديث من طريق الفضيل بن سليمان النميري -وهو من رجال الصحيح-، وفيه: «أن قبره رُفِعَ قدر شبر -عليه الصلاة والسلام-» .

وجاء في صفة قبره من رواية سفيان بن سليمان التمار في صحيح البخاري: أنه «رأى قبر النبي ﷺ مُسَنَّمًا -يعني كهيئة سنام البعير-، وهو قريب من هذا القدر» .

وجاء في الحديث عند أبي داود أن قاسم بن محمد قال لعائشة: «اكشفي لي عن قبر النبي ﷺ وقبر صاحبيه؛ قال: فكشفت لي عن أقبر ثلاثة، لا مشرفة، ولا لاطئة، مبطوحة كبطحاء العرسة» هذا يفهم: أنها مسطحة، وليست مسنمة.

لكن رواية سفيان أصح، ولو ثبت هذا الخبر؛ فإنه محمول على أنه لما سقط جدار الحجرة، وتغيرت هيئة القبر؛ غُيِّرَ -يعني- عن حالته الأولى، وجُعِلَ مُسَنَّمًا.

وهذا هو المشروع في القبر: ألا يزداد في ترابه، وألا يرفع؛ لأن القبور المشروع فيها: عدم التباهي، وعدم التفاخر؛ ولهذا نهى عن تعظيمها، ونهى عن البناء عليها -كما سيأتي في الكتابة عليها-.

حديث: نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر

قال: ولمسلم عنه -يعني عن جابر رضي الله عنه-: «نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه» .

نهى أن يخصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه ۝ هذه كلمات واضحة في أنه لا يجوز البناء على القبر، ولا يجوز أن يوضع القصة و الجص، ولا يجوز القعود عليه؛ لأن التخصيص ووضع القصة البئصا نوع من البناء، والبناء طريق إلى تعظيمها، والغلو فيها، وعبادتها.

ولهذا؛ لعن رسول الله -في حديث ابن عباس، وفي حديث عائشة، وأبي هريرة-: ۝ لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح؛ صوروا على قبره تلك الصور، أولئك شرار الخلق يوم القيامة ۝ يخاطب أم سلمة، ومن معها -رضي الله عنهن-.

وجاءت الأخبار متواترة في هذا المعنى: في النهي عن البناء على القبور، والنهي عن تعظيمها، فالمشروع هو: زيارتها، والدعاء لأهلها، والدعاء للجنابة قبل ذلك، هذا هو المشروع، وأن يقعد عليها؛ وهذا لا يجوز، أيضا الظاهر -النص-: أنه لا يجوز القعود.

۝ ورأى النبي ۝ رجلا اتكأ على قبر؛ فقال: لا تؤذ صاحب القبر ۝ وجاء في صحيح مسلم قال: ۝ لأن يقعد أحدكم على جمرة؛ فتخلص إلى ثيابه، ثم إلى جلده، خير له من أن يقعد على قبر ۝ ؛ يدل على التشديد في الجلوس على القبر.

وجاء عند أبي داود، والترمذي، والنسائي بإسناد لا بأس به: ۝ وأن يكتب عليه ۝ أي نهى عن هذه الأمور: تخصيصه، والبناء

عليه، والقعود عليه، وكذلك الكتابة، ومن باب أولى الحَدَث -من باب النجاسة-، وهي أشد، وأشد.

أما الكتابة فهي محرمة، وهو ظاهر النص، ۞ وأن يكتب عليه ۞ يشمل جميع أنواع الكتابة؛ لأن الكتابة سبيل إلى التذكير به، وإلى تعظيمه، وربما يُتِمَّادَى، ويُغَلَّب فيكتب أشياء حتى تفضي إلى الغلو فيها، والشارع سَدَّ هذه الأمور التي تفضي إلى الغلو في الأموات. وهذا: يشمل كتابة الاسم، أو ما أشبه ذلك، وهذا كله منهي عنه.

ويجوز في الميت أن يعلم قبره. وقد ثبت في حديث عثمان بن مظعون عند أبي داود، أو ثبت في حديث عند أبي داود: ۞ أن النبي ۞ لما قبر عثمان بن مظعون أمر رجلا أن يأتي بحجر؛ حتى يعلم قبره، فذهب إليه، فلم يستطع حمله؛ فذهب النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى ذلك الحجر، فحسر عن ذراعيه، ثم حمل الحجر، ثم وضعه عليه علامة، وقال: أتعلم به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي ۞ .

فيه فائدتان، أولا: أن يجوز تعليم القبر؛ حتى يعلم، فلو أن إنسانا أراد أن يعلم القبر بحصاة، أو بخشبة، أو حديدة، أو شيء -مثلا- يبين القبر؛ فلا بأس بذلك، لكن لا يكون كتابة، يكون وضع أشياء تعلم القبر، وأنه لا بأس -أيضا- موضع يدفن فيه الأقارب، وجميع الأقارب، قال: أدفن فيه من مات من أهلي، ولا بأس أن يدفن في موضع واحد، لا بأس بذلك، كما قال -عليه الصلاة والسلام-.

حديث: أن النبي ﷺ صلى على عثمان بن مظعون

وعن عامر بن ربيعة ﷺ أن النبي ﷺ صلى على عثمان بن مظعون، وأتى القبر فحشى عليه ثلاث حثيات وهو قائم ﷺ رواه الدارقطني.

لكن إسناده ضعيف جداً، من طريق القاسم بن عبد الله العمري: وهو متروك، ومتهم.

وقصة عثمان ﷺ معروفة، ودفنه، لكن ورد الخبر عند ابن ماجه بإسناد لا بأس به: ﷺ أنه -عليه الصلاة والسلام- حشى على القبر ثلاثاً ﷺ فهذا يدل على أنه لا بأس أن يُحشى على القبر.

بل مشروع المشاركة في دفن الميت، والإعانة عليه من القربات العظيمة، ولو لم يكن إلا أن يحثو ثلاث حثيات، يعني: يجمع يديه ويأخذ ثلاث حثيات. وإن تيسر أن يشارك بأكثر؛ فلا بأس على وجه ما يكون فيه مضايقة.

بعض الناس ربما ضايق، واشتد -مثلاً- وبالع في المشاركة؛ حتى ربما آذى إخوانه، وضايقهم، وهذا لا ينبغي عند القبور، بأنه إذا أردت أن تحسن للميت؛ فلا تؤذ الحي، لا يجوز، فكما يشرع الإحسان للميت؛ كذلك الحي، وأن يؤذي بعضهم بعضاً؛ فقد يترتب عليه نوع من اللغط، أو يترتب عليه إيذاء الأموات الأخرى، أو السقوط على القبر المجاور، أو ما أشبه ذلك.

ثم إذا علمت من أخيك محبة ذلك؛ فآثره، والإيثار في القرب مطلوب على الصحيح، لا بأس إذا أن أخاك يحب ذلك؛ خاصة

إذا علمت أن جنس القربة حصلت عليه - حصلت على جنس القربة-، وأحب أخوك ذلك؛ فلا بأس.

وقد جاءت أخبار تدل على هذا، وقد آثرت عائشة -رضي الله عنها- عمر   بالدفن في الحجرة، وقالت:   كنت أؤثره لنفسه، أما اليوم: والله، لأؤثرنه عَلَيَّ  

فقال أبو بكر   للمغيرة بن شعبة: دعني أبشر النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لما أراد أن يبشره بإقبال قوم أسلموا، أو نحو ذلك في أخبار عدة. فهو نوع من المتاجرة مع الله. فالمقصود: أنه يحثو على القبر، هذا هو المشروع، فإن تيسر أن يحثو أكثر، ولا يكون فيه مضايقة، هذا هو المشروع؛ وإلا كفى أن يحثو ثلاث حثيات.

حديث: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

وعن عثمان   قال:   كان رسول الله   إذا فرغ من دفن الميت؛ وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل   رواه أبو داود، وصححه الحاكم. وإسناده جيد حسن.

وفيه: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا فرغ من الدفن - دفن الميت-؛ انتظر، كان يقف على القبر، كما أنه كان يجلس عند الميت قبل دفنه، وكان ربما وعظ أصحابه -عليه الصلاة والسلام- عند دفنه -عند دفن الميت- ربما وعظهم.

وثبت في حديث عَلِيٍّ وحديث البراء، حديث عَلِيٍّ في الصحيحين، وحديث البراء عند أهل السُّنن: أنه وعظهم -عليه الصلاة والسلام- وبوب البخاري "باب موعظة المحدث أصحابه كلمات يسيرة يكون فيها تذكير".

وكذلك: كان ربما ذكرهم قال: استغفروا لأخيكم. واسألوا له التثبيت في اللفظ الآخر أنه قال: إخواني: لمثل هذا فأعدوا -عليه الصلاة والسلام-، إخواني: لمثل هذا فأعدوا يعني: لمثل هذا -لمثل هذه الحالة- في القبر، وسؤال القبر.

وقال في هذا الخبر: استغفروا لأخيكم فهو بحاجة للاستغفار، بحاجة أن تدعو الله له، هذه هي حال الميت؛ لا يملك لنفسه شيئاً، إلا ما كان تسبب في حال حياته من أمور صالحة، وما أشبه ذلك؛ فهذه تصل إليه.

واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل؛ لأنه ترد الروح إلى الميت عند السؤال، كما في حديث البراء: أنه ترد روحه إلى جسده بقدر ما يُسأل ثم بعد ذلك تذهب حيث شاء الله - سبحانه وتعالى-، نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحسن الله إليكم:

هذه هي مجموعة من الأسئلة جاءت عن طريق

الإنترنت:

س: هذا سائل يقول: ما حكم مصافحة النساء ؟ فإني من أمريكا, وقال لي أحد الشباب: إن الرسول ﷺ صافح إحدى النساء, فما حكم ذلك, وجزاكم الله خيرا ؟

ج: بل المعروف عنه -عليه الصلاة والسلام- عكس هذا, قال -عليه الصلاة والسلام-: ﷺ إني لا أصافح النساء ﷻ لا يصافح النساء, وقال: ﷻ إني لا أصافح النساء ﷻ

وقال: ﷻ إنما كلامي لامرأة ككلامي لمائة امرأة ﷻ وقال: ﷻ ارجعوا, فقد بايعتكن كلاما ﷻ .

وقالت عائشة -رضي الله عنها-: ﷻ ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط, إنما كان يصافحهن كلاما ﷻ .

جاء في رواية -وهي رواية فيها نظر-: أنه لما أراد أن يبايع امرأة من النساء؛ مدت امرأة يدها من خارج الدار, فلما مد يده, و رآها لم تصبغ يديها بالحناء؛ فقال: ﷻ لا أدري أيد امرأة, أم رجل ﷻ وهذه لا تثبت -الرواية-, ولا تصح.

لكن لو ثبتت؛ فهي محمولة على أنها مجرد إشارة بالمد, إشارة إلى المبايعة لا المصافحة؛ لأن الأحاديث صريحة في أنه لا يصافح النساء, ثم جاء في رواية أخرى: ﷻ أنه وضع في إناء, أو في الطشت, ووضع النساء يدهن في الطشت ﷻ ؛ إشارة إلى المبايعة.

فالأحاديث التي جاءت في هذا الباب لا تثبت, و بعضها صريح وواضح؛ إشارة إلى المبايعة, ليس فيه أنه صافحهن, بل مجرد مد يد.

وقد جاء في الخبر عند الطبراني بإسناد جيد أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «لأن يطعن أحدكم بمخيط؛ خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» وهذا يدل على أنه من الكبائر، ثم -أيضا- إذا حرم النظر إلى المرأة الأجنبية؛ فإن المس يحرم من باب أولى؛ لأن الفتنة بالتماسة أشد، ثم الغالب أنه إذا حصلت التماساة والتماساة؛ فإنه سبيل ووسيلة قريبة إلى النظر؛ فتجتمع الفتنتان: فتنة المس، وفتنة النظر -الاثان-.

أحسن الله إليكم:

س: وهذا سائل آخر يقول: استدل من ذهب إلى كراهة اتباع النساء للجنائز بحديث: «أن النبي ﷺ كان في جنازة، فرأى عمر امرأة؛ فصاح بها، فقال له رسول الله ﷺ دعها يا عمر»؛ فما رأي فضيلة الشيخ؟

ج: ما فيه منافاة، هذا ما فيه منافاة، هذا الخبر فيه نظر، لكن يفسره الحديث الآخر عن فاطمة: «أنه -عليه الصلاة والسلام- رأى فاطمة قد أقبلت؛ قال: من أين جئت؟ قالت: من آل فلان، رحمت عليهم وعلى ميتهم؛ قال: لعلك بلغت معهم الكدى -وهو القبور-؟ قالت: لم آتِها، ولم أكن أبلغها، وقد قلت فيها: ما قلت» وجاء في رواية أنه قال: «لو بلغت معهم الكدى؛ لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك».

والخبر فيه ضعف، والحديث المروي هذا: يظهر -والله أعلم- أن المراد: أن المرأة جاءت من أهل الجنازة، كما في قصة

فاطمة، والمرأة لا بأس أن تذهب إلى أهل الميت فتعزيهم، لا بأس من أن تعزيهم.

فكونها تذهب إلى الميت: هذا هو المشروع لها، أما أنها تتبع الجنازة: فهذا لا يجوز؛ وعليه تحمل الأخبار التي جاءت في هذا الباب، خاصة أنها ليس فيها صراحة: أنها تتبع الجنازة.

وما جاء أنها تبعت الجنازة؛ فهو ضعيف، ثم جاء في أخبار أخرى أنه -عليه الصلاة والسلام- مثل هذه الأخبار، أو أقوى منها: أنه أنكر على تلك النساء التي تبعن الجنازة، و قال: «ارجعن مأزورات وغير مأجورات» نعم. أحسن الله إليكم:

س: وهذا يقول: ما صحة هذا الحديث: "من رأى جنازة؛ فقال: "الله أكبر، صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً"؛ تكتب له عشرون حسنة ؟

ج: ما أعرف الخبر هذا، و ما ورد عنه، لكن يظهر -والله أعلم- عدم صحته، هذا لم يذكره -يعني- من يحقق في الأخبار، وأهل العلم في المصنفات، المعتمدة على الأخبار الجيدة، ولهم عناية بذكر الأخبار، لم يذكروا هذا الخبر، مع أنه يرجى، والله أعظم من هذا، ما هو بعيد، لا عشرون حسنة، يرجى أعظم من ذلك لمن تبع الجنازة، ويرجى أجر عظيم، هذا الخبر في الأظهر: عدم صحته، مع ما فيه من اللفظ، من ذكر عشرين حسنة، نعم.

وكثر أسئلة الإخوة حول: إذا زاد الإمام عن أربع تكبيرات في صلاة الجنازة؛ فماذا يقرأ ؟ .

ما تبقى من مادة هذا الشريط: تتابعونه في الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: وكثر أسئلة الأخوة حول: إذا زاد الإمام عن أربع تكبيرات في صلاة الجنازة، فماذا يقرأ؟

ج: إذا زاد عن أربع فالأظهر أنه يدعو؛ لأن الصلاة أولها قراءة الفاتحة، ثم الصلاة على النبي-عليه الصلاة والسلام- ثم الدعاء، فإذا كبر ثانية فإنه يدعو؛ لأنه قال: «إذا صليت على الميت فأخلصوا له الدعاء» فهذا هو الأقرب؛ لأن ما نقل شيء يدل عليه.

والصلاة مركبة من هذا: من قراءة القرآن ومن قراءة الفاتحة، يأتي عند النسائي -أيضا- جيدة أنه يقرأ سورة معها، والصلاة على النبي-عليه الصلاة والسلام- ثم الدعاء، فعلى هذا يكون ما بعد الرابعة موضعا للدعاء، نعم.

وهذه مجموعة من الأسئلة من مجموعة طلاب علم بمندوبية الدعوة بـ"گران" يقول: نرجو عرضها على الشيخ وجزاكم الله خيرا.

السؤال الأول: سبق أن أجاب عليه الشيخ بالأمس-

س: السؤال الثاني: يقول: ما حكم وضع شعر وأظفار الميت معه في الكفن ؟

ج: ذكره بعض أهل العلم، والأظهر -والله أعلم- أن هذا لا دليل عليه، فالشعر والظفر إذا انفصل لا قيمة له، بل يُهمل، لا قيمة له، وضعه في الكفن لا دليل عليه.

كذلك -مثلا- في حال الحياة -أيضا- كما أن في حال الحياة يأخذه ويرميه في أي مكان أو يدفنه، كذلك -أيضا- في حال الميت، الأظهر أنه لا قيمة له؛ فإن شاء دفنه وإن شاء رماه، أما وضعه مع الميت فلا دليل عليه، نعم.

س: أحسن الله إليكم! سؤال هو الثالث: يقول: الميت الخنثى كيف يعامل في التغسيل والتكفين والصلاة؟

ج: هذا ... مسألة الميت اختلف فيه، يعني: في مسألة غسله، وكذلك -يعني- هل يعامل -مثلا- معاملة الرجال أو معاملة النساء؟ وقال بعضهم: إنه أشكل أمره فعلى هذا يُحتاط، إذا كان خنثى مُشكِل، هذا المراد: أشكل أمره.

وفي الغالب أن الخنثى يتبين له، لكن إذا كان خنثى مشكلا، لم يتبين أمره أذكر أو أنثى؟ فهذا قيل إنه يُحتاط في أمره، فلا يمسه النساء إذا كان فوق السبع؛ إذ محتمل أن يكون ذكرا، ولا يمسه الرجال، فيحتمل أن يكون أنثى، فعلى هذا يصب عليه الماء صبا بدون مس، بدون أن يمسه من أجل الاحتياط. هكذا يظهر -والله أعلم- أنها أقرب ما يقال.

ويمكن يقال -أيضا- أنه لا بأس أن يغسل، يباشر عند الحاجة خاصة إذا كان إفاضة الماء عليه لا يحصل منها المقصود من

إزالة الوسخ والأذى، لا يحصل المقصود فلا بأس من المس،
من مسّه لأجل إزالته، نعم.

س: وهذا -أيضا- سائل عبر الإنترنت يقول: هل تشرع
الموعظة عند القبر ؟

ج: سبق هذا، وقد صح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه وعظ
أصحابه كما في حديث علي ؓ وقال: ؓ ما نفس منفوسة إلا قد
كتب مقعدها من الجنة والنار ؓ ... يعني: تبين أنه من أهل
الجنة أو أهل النار، وقال: ؓ اعملوا كل ميسر لما خُلق له ؓ .
وثبت في حديث البراء بن عازب ؓ أنه وعظهم-عليه الصلاة
والسلام- لكن ما يكون على هيئة الخطبة، يعني: كلمات يسيرة
من باب التذكير، ومن باب الوعظ، تذكير بأمر القبر كما فعل-
عليه الصلاة والسلام- وكما ذكرهم ببعض الكلمات بعد الدفن-
عليه الصلاة والسلام- نعم.

س: وهذا السائل من أحد الحضور يقول: فضيلة الشيخ،
أشهد الله أنني أحبكم في الله، وسؤالي أنه توجد عادة في
بلادي وهي: أن الشخص منا إذا سافر خارج البلاد لمدة طويلة
ولو لسنوات عديدة؛ فإنه عندما يرجع إلى البلد يجد أن أسرته
أعدت له قائمة بأسماء كل من مات في هذه الفترة من الأهل
والأقارب، ويجب عليه أن يمر على الجميع ليعزيهم في موتاهم
في نفس اليوم الذي جاء فيه من السفر، وقبل أن يخلع
ملابس السفر، علما بأن منهم من مات قبل خمسة أو ستة

سنوات، فهل هذا الفعل صحيح ؟ وكيف يعامل ؟ وكيف يعمل على تعزية هؤلاء التعزية الصحيحة ؟ أفتونا مأجورين.

ج: أحبك الله الذي أحببني من أجله وجعلنا وإياكم وإخواننا الحاضرين والسامعين من المتحابين فيه، والمتجالسين فيه، والمتبادلين فيه، آمين إنه جواد كريم، أما ما ذكره الأخ السائل فهذا من البدع المنكرة من جهات.

أولاً: من جهة توقيت الزيارة، وأنها في يوم يأتي، هذا التوقيت لا يجوز إلا بدليل، التوقيت الذي يوقت أن في هذا اليوم توقيت، والأصل في مثل هذا لا يوقت إلا بدليل.

الأمر الثاني: أنه يزورهم في ثيابه التي جاء فيها، وهذا - أيضاً- تحديد باطل ما أنزل الله به من سلطان، ومن البدع قال-عليه الصلاة والسلام:- « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » من أحدث ما ليس عليه أمرنا فهو رد » وعند أبي داود « من صنع ما ليس عليه أمرنا فهو رد » .

فهو من البدع المحرمة، فلا يجوز لك طاعتهم في مثل هذا، ولا العمل بمثل هذا كالتحديد والتوقيت في يوم أو بلباس معين، فمثل هذا من البدع المنكرة، ثم يفضي إلى أن كل إنسان يحدث أشياء فتكثر البدع، وهذا واقع عند كثير من الناس ممن يغالون في أمور الجنائز والقبور؛ فتحصل عندهم البدع بلا شيء ويتوارثونها، وتكون سنة متبعة وشرعية متبعة، لا يتحولون عنها ولا يزالون عنها إلا أن يشاء الله.

الأمر الآخر: أنه إذا مات ميت إذا مات... جاء الإنسان وقد مات أموات، وقد مضت على ذلك مدد طويلة، فالتعزية هنا لا معنى لها؛ لأن القصد من التعزية هي التسلية وتخفيف المصاب، ثم لو جئت لإنسان قد مات أبوه أو مات أخوه منذ خمس سنوات قلت: أحسن الله عزاءك وغفر لك، في الحقيقة أنك لا تعزیه بل تذكره بالمصيبة، وتشدد عليه، بل ربما رد عليك ردا ليس مناسبا.

هذا هو... حينما يذكره بأمواته، فالمقصود والمعنى المراد من التعزية هو التسلية، وأن يتحمل الحي المصيبة وأن يصبر، فإذا كان الشيء ينافيها فيترك، إلا إذا كان أقارب الميت ومن له علاقة بالميت امتد به التأثير، ولا زال يتذكر الميت، وكانت التعزية لها مكان.

في الحالة هذه لا بأس أن يعزیه ولو طالت المدة؛ ولهذا اختلف العلماء في التعزية وفي قدرها، قال بعضهم: إن قدرها ثلاثة أيام، واحتجوا بحديث الصحيحين حديث أم حبيبة وغيرها أنه -عليه السلام- قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوجها أربعة أشهر وعشرا ً وعلى غير الزوج ثلاثة أيام، تحد على أبيها على أخيها فلا بأس في هذا، فقالوا: إن التقدير ثلاثة أيام يدل على أنه حد، والأظهر -والله أعلم- أنه ليس بحد في التعزية؛ إنما هذا حد فيما يتعلق بوفاة قريب المرأة؛ ولهذا الأظهر أنه يعزي وإن طالت المدة، إذا اغترب قد يكون الإنسان غائبا عن أهل الميت، غائبا في بلد أو ما

بلغه الخبر، ثم جاء ولا زالت المصيبة قريبة فلا بأس أن يعزيهم، أو يكون -مثلا- قريب الميت بعيدا عن أهله ثم جاء إلى البلد فقدم إلى أهله وأقاربه فيعزونه؛ لأنهم لم يروه وله صلة بالميت فيعزي هو.

في هذه الحالة لا بأس أو يكون كما سبق المصاب متأثرا فيعزيه؛ فهذا هو المقصود من التعزية: المواساة بالصبر، وما يكون ضد ذلك؛ فإنه غير مشروع نعم.

س: أحسن الله إليكم! وهذا سائل من الحضور يقول: أنا طبيب وأعمل في المستشفى، وندعى أحيانا لحضور أحوال المحتضرين، ويطلب منا إنعاشهم بالأدوية، وضغط صدورهم مع أن الحالات ميئوس منها، فهل الأولى غير هذا العمل حيث أن هذا العمل يُنقل من الغرب في التطبيب؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إنعاش الميت إذا كان يمكن بأن ينعش قلبه بالحركة حتى يبقى على قيد الحياة وأنه إذا ربط بهذه الأجهزة يبقى على قيد الحياة لا شك أنها نعمة، بشرط أن يبقى حيا فبقاؤه حيا فيه خير؛ لأنه لو لم يكن من العمل إلا الإيمان، ومهما طال عمره؛ لأنه مهما طال عمره هو خير له وإذا بقي على الحياة يكتب له أجر ما يكون بقلبه من الإيمان، ففيه مصالح من هذه الجهة.

فهذا هو الأولى إلا إذا كان الأمر خارجا عن القدرة ولا يستطيع أو يشق ذلك، وفرض أنه لا يمكن ربطها بالأجهزة

للمشقة أو يكون بأموال، ولا يستطيع مثلا ورثته فإن هذا لا يلزم، لا يلزم ذلك.

ثم ذكر مسألة الميت ... مسألة الميت -مثلا- إذا كان مغمى عليه وأنه ليس فيه حركة إلا وقد مات، وما يسمونه الموت الدماغي، لكن الموت لا يكون تاما إلا بموت القلب.

وموت القلب أن تتعطل الحركة تماما بقلبه ودماغه، ولا يختلف في الموت لحظة مع أن الفقهاء المتقدمين -رحمة الله عليهم- ذكروا أمورا واضحة أوضح مما ذكره المتأخرون من الأطباء؛ ولهذا تجد الأطباء مختلفين في الموت، وفي تعريف الموت، وحقيقة الموت.

أما الفقهاء فإن الأمر عندهم واضح وبين، والناس يعرفون الميت متى يموت وذكروا تمدد الخصيتين وسيلانها وما أشبه ذلك، وذكروا أشياء واضحة في الميت، وهنالك أشياء يشكل فيها هل هو بميت أو ليس بميت.

فالأصل هو أنه حي، ويبقى على حكم الأحياء حتى يُعلم يقين الوفاة، ثم الواجب إذا أمكن أن يبقى على الحياة بلا مشقة وبلا إيذاء للأحياء كان هذا هو المتعين، نعم.

س: أحسن الله إليكم! يقول: ما حكم الصلاة على الميت الغائب؟

ج: الميت الغائب هذا فيه خلاف، ذهب جمع من أهل العلم أنه تشرع الصلاة على الميت الغائب مطلقا، على كل ميت غاب، واستدلوا بأنه -عليه الصلاة والسلام- صلى على النجاشي.

وقال آخرون: إنه لا يُصَلَّى على الميت الغائب، وأنه هذا خاص بالنبي-عليه الصلاة والسلام-، وقالوا: إن جنازته أحضرت بين يديه.

وجاء في الخبر أن الصحابة -رضي الله عنهم- قالوا في جنازة النجاشي: فلا نرى إلا الجنازة بين يديه، وقيل: إنه وضعت إلى الأرض، وأنه يراها، وأن السرير بين يديه ... هذه الأخبار لا تثبت.

والقول الثالث: وهو الأظهر، وهو الأقرب، وهو الوسط بين هذه الأقوال: لا يقال: إن الصلاة تشرع مطلقا، ولا تمنع مطلقا، بل يقال: إن الصلاة تشرع على الميت إذا كان الغائب لم يُصَلَّ عليه، إذا كان لم يصل عليه في بلده، وعُلم ذلك أو غلب على الظن أنه لم يصلَّ عليه فلا بأس فيصلى عليه؛ لأن الواجب هو أن يصل على الميت، فإذا لم يصل عليه يقيمها المسلمون في بلد ثانٍ.

وقالوا: إن قصة النجاشي تدل على هذا المعنى، وهو مات في بلاد بعيدة، وفي بلاد الغربية، وقالوا: إن الأظهر أن صلاة الجنازة لم تكن معلومة لأئلك القوم، خاصة أنه لم يكن يُعلم كثير من أركان الإسلام.

وقيل: إنه لم يصلَّ ولم يحج، فكيف تكون صلاة الجنازة معلومة لهم، خاصة -أيضا- إذا قيل: إنه لم يسلم مع أحد، وأنه أخفى إسلامه؛ فلهذا قيل: إنه لم يصل عليه، ثم هذا بين؛ لأنه أخفى إسلامه، وهو إما أنه لم يسلم، قالوا: فيصلى عليه أو أنه

لو كان هنالك أناس أسلموا فقد لا يتمكنون من الصلاة عليه؛ لأنه لو أظهروا الإسلام بين هؤلاء القوم النصارى لآذوهم، وربما قتلوهم، هذا على فرض أنهم يعلمون صلاة الجنازة، وإن كانوا لا يعلمون شرعيتها، وهذا هو الأقرب إن كان هنالك قوم أسلموا معه، فهذا أيضا واضح من جهة أنها لم تقم.

فعلى هذا يقال: إنه يصلى على الميت الغائب إذا كان لم يصل عليه، أو بالعلم أو بغلبة الظن، وسواء كان الميت إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة فيصلى عليه، وبعضهم قال: يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، لكن الصحيح: يصلى عليه والاتجاه يكون إلى جهة القبلة، يصلي إلى جهة القبلة ولو كان الميت في غير جهة القبلة، نعم.

س: أحسن الله إليكم! يقول: إذا كان الإمام يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة فماذا يفعل المأموم خلف هذا الإمام ؟

ج: قوله-عليه الصلاة والسلام:- « إنما جعل الإمام ليؤتم به » هذا يشمل جميع الصلوات: صلاة الجنازة وغيرها، فإذا صلى الإمام وكان وسلم تسليمتين تسلم معه، هذا قاله بعض أهل العلم، وجاء في بعض الآثار: مثل أن كثيرا من أهل العلم يرون أن التكبيرات أربع، فلو كبر الإمام خمسة يكبر معه خمسة، وهكذا إذا سلم تسلم معه، نعم.

س: أحسن الله إليكم! يقول: هل يجوز تأخير صلاة الجنازة حتى يجتمع من يريد أن يحضر الجنازة ولو استغرق ذلك يوما أو يومين ؟

ج: السنة ألا تؤخر الجنازة قال-عليه الصلاة والسلام-: «أسرعوا بالجنازة» وقال في حديث الحصين بن وهب عند أبي داود: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس بين ظهري أهله» وقال: «إن كانت صالحة فخير تقدم إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» .

فالجنازة يشرع المبادرة إليها وعدم تأخيرها، لكن يجوز تأخيرها إذا كان أولياء الميت غائبين، يعني: ممن له عناية به أو كان مثلاً ما حضر العدد المطلوب فأراد أن يؤخر تأخيراً يسيراً ليحضر العدد المتيسر لأجل الصلاة عليه، يحضر العدد المتيسر مثل أربعين، يكمل الأربعين كما إن ابن عباس انتظر بالجنازة، وقال: هل تراهم أربعين أو هل ترون أنهم أربعون؟ قالوا: نعم، فصلى.

فلا تؤخر التأخير الكثير، يقول أهل العلم: تؤخر حينما يشك في موته، فلا بأس وقد ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- والصحابة -رضي الله عنهم- آخروا الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، هذا أصل في التأخير لأجل المصلحة.

ومات-عليه الصلاة والسلام- يوم الاثنين الضحى وقريب من الزوال، فلم يصلوا عليه إلا ليلة الأربعاء، تأخر أكثر من يوم، وهم آخروه لأجل مصلحة.

فالتأخير لأجل مصلحة لا بأس، أما لأجل كثرة الجمع فهذا الأولى ألا تؤخر، بل أولى المبادرة إذا حصل الجمع المقصود.

س: أحسن الله إليكم! يقول: هل من الحكمة من قيام الإمام على وسط المرأة أنها قد تحمل في جوفها جنينا كما سمعنا ؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: هذا قيل، لكن الله أعلم، الرسول ﷺ صلى على امرأة تُفساء، يعني: امرأة تُفساء، يظن أنها قد نفست، فالصلاة عليها وعلى وسطها ليس لهذا المعنى -والله أعلم- ليس لهذا المعنى، وقال: هذا المعنى بعض أهل العلم، والأظهر هو أنه يصلى على وسطها، وقد تكون الحكمة ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة.

ويصلى عند رأس الرجل هذا هو الأصل، والقاعدة في مثل هذه الأمور أنها إن ظهرت الحكمة؛ فإنه نور على نور وخير على خير، وإن لم تظهر الحكمة سمعنا وأطعنا، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

حديث: كانوا يستحبون إذا سُوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- تعالى:

وعن ضمرة بن حبيب ﷺ أحد التابعين، قال: كانوا يستحبون إذا سُوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان، قل: لا إله إلا الله، قل: لا إله إلا الله، قل: لا إله

إلا الله ثلاث مرات، يا فلان، قل: ربي الله، وديني الإسلام،
ونبيي محمد ﷺ رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه
من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا .

هذا الخبر عن ضمرة بن حبيب وعن أبي أمامة كلاهما لا
يصح، خبر أبي أمامة لا يصح، بل حكم عليه بعض العلماء بأنه
... أو جمع من أهل الحديث بأنه موضوع أو هو قريب من
الموضوع، وخبر ضمرة هذا -أيضا- ليس مرفوعا، إنما هو
موقوف مقطوع ويروى عن بعض أشياخ من أهل الشام، وهي
تسمى مسألة تلقين الميت، تلقين الميت هل يشرع أو لا
يشرع؟ .

الذي عليه أئمة الفقه والحديث أو محققوهم أن هذا لا
يشرع التلقين، وصفته: جاء في حديث أبي أمامة أنه إذا قبر
الميت ... إذا قبرتم الميت يناديه، جاء في حديث أنه يناديه
يقول: يا فلان بن فلان، أو يا ابن فلانة ينسبه إلى أمه؛ فإنه
يقول: أرشدنا ويجلس، ويقول: علمنا أرشدنا يرحمك الله، ثم
يقول: اذكر ما مت عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله، فعند ذلك يقول الملكان اللذان أتيا: ما لنا
ولرجل أو لإنسان قد لقن حجتة، فيذهبان ويتركانه، قال قائل:
يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى حواء إلى
أمه حواء يقول: يا ابن حواء.

الصواب في هذه المسألة أن التلقين ليس مشروعاً بل
الأظهر أنه بدعة؛ لأنه لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-

والتلقين في هذا الباب من أجلّ العبادات وأعظمها، يعني: تخصيص نوع من التلقين في هذا الموطن، فهو عبادة تحتاج إلى دليل، والقاعدة في باب العبادات: **أَنَا لَا نَقُولُ: هَذَا مَشْرُوعٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ**.

سبق الخبر معنا المتفق عليه المعروف من طرق أنه-عليه الصلاة والسلام- قال: **« مِنْ أَحَدَثٍ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ »** اللفظ الآخر عند البخاري معلقا، ورواه مسلم: **« مِنْ أَحَدَثٍ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ »**.

اللفظ الآخر "من صنع" عند أبي داود: **« مَنْ صَنَعَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ »** يعني: مردود، والأصل في مثل هذا أن يرد كل ما يُحْدَث ويقال إلا بشيء ثابت عن المشرّع المصطفى-عليه الصلاة والسلام- فعلى العين والرأس، أما إذا جاء مثل هذا الخبر الذي لا يثبت فلا يقبل.

ثم هذا مَنْ تأمله وجده مخالفا لهديه-عليه الصلاة والسلام-؛ لأن المعروف من سنته في حال المحتضر والميت أنه إما أن يلحق الشهادة عند الاحتضار كما ثبت في الخبر حديث أبي سعيد وأبي هريرة: **« لَقِنَا مَوْتَائِمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »** أو أن يُدعى له وأن يُستغفر ويصلى عليه، ويدعى له قبل الدفن، ثم بعد ذلك يستغفر له بعد الدفن هذه الأمور الثابتة:

تلقينه الشهادة عند الاحتضار، الدعاء له والصلاة عليه قبل الدفن، ثم بعد الدفن الاستغفار له وسؤال الله التثبيت كما في حديث عثمان **« وَسَبَقَ مَعَنَا أَبِي دَاوُدَ: « اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ**

وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ۖ فهذا هو دليل جاء من هديه-عليه الصلاة والسلام- وهو أنه يدعى له وأنه يدعى له بالتثبيت، ويستغفر له، وما سوى ذلك فلا يثبت.

ومن ذلك -أيضا- ما سبق معنا في مسألة قراءة القرآن، فقراءة القرآن إما أن تكون أيضا يعني: أن تنقسم إلى أحوال ثلاثة كمسألة الدعاء، أو مسألة الذكر، فالذكر يكون عند الاحتضار، ويكون عند الصلاة عليه، وبعد الدفن، على هذه الأحوال الثلاثة وما سوى ذلك فلا يثبت.

كذلك قراءة القرآن جاء معنا الخبر الذي سبق: ۖ اقرءوا يس على موتاكم ۖ وسبق أنه لا يصح، لكن كثيرا من أهل العلم جوز أن يقرأ عليه ما تيسر من القرآن إذا علم أن المحتضر اشتد عليه الأمر، والقرآن يسهل، وربما كان فيه رقية ويكون فيه تسهيل يكون فيه تسهيل لخروج الروح ففيه خير عند الاحتضار لو قرأ شيئا من القرآن لا بأس فهو نوع من التداوي، ونوع من الرقية بكتاب الله، وأيضا فيه تيسير لأمر روح الميت، ويسمع كلام الله في آخر أيامه في الدنيا، وأول أيامه في الآخرة، هذا هو المشروع عند الدفن.

جاء عن بعض أهل العلم: أنه لا بأس أن يقرأ القرآن عند الدفن، وهي ليست من مسائل التبديع، من مسائل الاجتهاد فلو أنه فعله إنسان وقاله فلا يبدع؛ لكن لأنه نقل عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وجاء عن أحمد -رحمه الله- أيضا أنه قال بذلك؛ لأنه فعله ابن عمر فهي مسألة من مسائل الاجتهاد

لأجل أنها نقلت عن كثير من السلف، ثم هو لا زال أهله ومن يليه في شأنه والعمل، حتى الآن لم يدفن، حال الدفن.

الحالة الثالثة: بعد الدفن بعد الفراغ، فهذا لا يشرع، بل هو من البدع قراءة القرآن عليه بعد الدفن؛ ولهذا قلنا: إن الصواب في هذه المسألة أن يكون عند الاحتضار قبل موته، أما ما بعد ذلك عند الدفن فلم يأت شيء عنه -عليه الصلاة والسلام- لكنها ليست من مسائل التبديع؛ ولهذا أقرها الإمام أحمد -رحمه الله- وفعلها ابن عمر، هذا مسألة ومسألة التلقين كما سبق.

فعلى هذا يقال: إن التلقين على هذه الصفة لا يثبت، والأظهر أنه بدعة واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه مباح، وقال: اختلف السلف في هذا على عدة أقوال، قيل: بالاستحباب، وقيل: بالإباحة، وقيل: بالكراهة -يعني- مع القول بأنه مع الاعتقاد بأنه بدعة.

واختار -رحمه الله- قال إنه مباح، وقال: إنه لم يأت الأمر به وإنما جاء عن بعض السلف، ونقله عن أبي أمامة وعن واثلة بن الأصقع، فينظر في ثبوته إذا كان المعتمد على خبر أبي أمامة الذي عند الطبراني فهو لم يثبت عن أبي أمامة؛ لأن السند لا يصح، ويُنظر -أيضا- عما جاء عن واثلة بن الأصقع.

والقاعدة أن الصحابي وغيره إذا فعل مثل هذه الأمور التي لم تثبت، ولم يأت دليل عليها فهو أنه لا يتابع عليه ولا يقلد في مثل هذا، فهو يحتج له ولا يحتج به.

حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

وعن بريدة بن الحُصَيْب الأسلمي ؓ قال: قال رسول الله ﷺ
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؓ رواه مسلم.
زاد الترمذي: ؓ فإنها تذكر الآخرة ؓ هذه الزيادة عن الترمذي
إسنادها صحيح، زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود: ؓ وتزهد
في الدنيا ؓ .

وابن ماجة روى الزيادتين: ؓ تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا ؓ
وهي من طريق رجل يقال له: أيوب بن هانئ، وفيه لين.
وخبر بريدة هذا: ؓ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ؓ
عند مسلم، أيضا رواه مسلم من حديث أبي هريرة، جاء من
حديث أبي هريرة فهو عنهما، وجاء عند مسلم وأبي هريرة أنه
زار قبر أمّه-عليه الصلاة والسلام- وقال: ؓ زوروا القبور فإنها
تذكر الموت ؓ هذه عند مسلم، تذكر الموت فهي تذكر الموت،
وتذكر الآخرة، وتزهد في الدنيا.

إذا رأى المقبورين ورأى أحوالهم ربما تذكر أحوالهم وحده
إلى العمل بما يكون نافعا له في هذا القبر، حتى ولو كانت
القبور قبور مشركين كما زار النبي-عليه الصلاة والسلام- قبر
أمه.

قوله: ؓ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ؓ فباتت الأخبار في
النهي عن اتخاذ القبور مساجد ؓ لعن الله اليهود والنصارى
اتخذوا قبورهم مساجد ؓ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا

قبور أنبيائهم مساجد ۝ وما أشبه ذلك من الأخبار التي ثبتت في النهي عن جعلها مساجد.

ثم بعد ذلك لما اطمأنت نفوسهم، وعلموا الحكم الشرعي لهذا، وتبينت لهم هذه المسائل، واستقرت في نفوسهم، وزالت المفاسد -أذن لهم الشارع في زيارتها قال: ۝ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ۝ لأنهم كانوا حديثي عهد بالجاهلية وبشرك، كثير منهم ربما حصل عندهم ما يحصل من عبادتها أو الاستشفاع بها أو سؤالها مما يفعله أهل الشرك؛ فهذه الأمور المحرمة التي هي منها ما يكون بدعة، ومنها ما يكون ذريعة إلى الشرك، ومنها ما يكون بدعة وذريعة إلى الشرك، ومنها ما يكون شركاً.

هذه الأمور لما أنها أمنت في حقهم -رضي الله عنهم- واطمأنت نفوسهم عند ذلك أذن لهم في زيارة القبور؛ لأن المصلحة حاصلة، لما كانت المصلحة حاصلة والمفسدة ذاهبة ومندثرة أمرهم بزيارة القبور؛ لأنها تذكر الموت وتذكر الآخرة وتزهد في الدنيا فحصلت المصالح خالية من المفاسد.

ولما كانت بالأول المفاسد قريبة، وربما وقع شيء من ذلك فهي درؤها مقدم، فدرء المفاسد مقدم على المصالح، فلما زالت تلك المفاسد أذن الشارع بزيارة القبور، وهذا واضح من الشارع في كثير من الأحكام التي يكون منها مفاسد في تقريرها، ويكون في ضمنها مصالح، يعني: يحصل مصلحة ومفسدة، فهما فهو من باب تلازم المفاسد والمصالح.

فالشارع في تلازم المفسد والمصالح لا يقرها إطلاقاً، ولا ينكرها إطلاقاً، فينظر في تلازمهما. هل أن هذه المفسدة الملازمة للمصلحة أعظم وأكبر ولا يمكن تلافيها؛ فعند ذلك تُترك المصلحة في سبيل درء المفسدة العظيمة، وإذا كانت المصلحة مصلحة كبيرة والمفسدة مفسدة يسيرة فلا مانع من ارتكاب المفسدة اليسيرة في سبيل تحصيل المصلحة العظيمة. فالشارع جاء بتحسين المصالح وتقويتها والقيام بها، وجاء بتعطيل المفسد، فإذا كانت المفسد يسيرة في ضمن المصالح العظيمة؛ فإنه يؤتى بها، ولهذا أمثلة معروفة في الشرع، وإذا كانت المصالح والمفسد متوازنة أو متقاربة أو مستوية فهو موضع اجتهاد، قد يغلب جانب المصلحة فيقدم على الفعل، وقد يغلب جانب المفسدة فيترك الفعل، وقد يختلف الأمر ويستويان فيجتهد، فالمقصود أنه يجتهد وينظر.

ومثل ذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي؛ فالأمر بالمعروف مصلحة عظيمة والنهي والمنكر الأمر بالمعروف مصلحة وتحصيله مصلحة والمنكر مفسدة قد يُنهى عن إنكار المنكر في بعض الأحيان، قد يُنهى عن إنكار المنكر في سبيل درء المفسد وتحصيل المعروف؛ لأنه ربما ترتب على تحصيل على أمر بالمعروف مفسدة عظيمة، وزاد المنكر، فأنت عملت خيراً، فقد يريد أن يعمل خيراً لكن ربما ترتب عليه مفسدة؛ فلهذا يكون الأمر موضع اجتهاد، إلا إذا كانت المفسدة زائلة، مثل أنه إذا رأى

المقصود أن هذه المصالح والمفاسد لها مراتبها ولها منازلها، ومن ذلك ما جاء في هذا الخبر لما اطمئنَّ على زوال تلك المفاسد أمر بزيارة القبور.

وزيارة القبور هي الزيارة الشرعية، الزيارة التي يقصد منها الدعاء للميت والشفاعة له، لا الزيارة البدعية التي يقصد بها دعاء الميت والاستشفاع به، خلافا لما عليه أهل الخلاف والمعاندة والمحاداة للشارع الحكيم، أنهم أمروا بزيارة القبور للدعاء له وللشفاعة له، فخالفوا وحادوا، وجعلوا زيارة القبور لدعائها بدل الدعاء لها، وجعلوا زيارة القبور للاستشفاع بها بدل الشفاعة لها؛ وهذا هو عين المحادة للشارع، وقد بيَّن هذا الأمر وأحكمه، لكن من ركب البدع فلا حيلة فيه.

غاية الأمر أن يُبيَّن له وأن يُذَكَّر له حكم الشارع وأمر القروب إلى الله ﷻ هذه هي الزيارة المشروعة لا الزيارة البدعية، والزيارة للمقابر أن السنة أن تكون لأجل تذكر الآخرة كما علل -عليه السلام-: ﷻ فإنها تذكر الموت ﷻ تذكر وتزهّد في الدنيا، تذكر الآخرة؛ هذا هو المشروع، من يزر القبور تكون هذه نيته ويحصل له بذلك مصلحتان: مصلحة للميت، ومصلحة للحَي، مصلحة للميت في الدعاء له، والاستغفار له، ومصلحة للحَي في تذكر أمر الآخرة، تذكر الموت إذا كان في الزيارة لقبور أهل الإسلام.

وإذا كانت الزيارة لقبور المشركين فإنها تكون في تذكر الموت، وتذكر أحوال المشركين، وما هم فيه في حالهم التي

يرثى لها وقد ارتهنوا قبورهم، ولا حيلة في الرجوع بعد أن قضى عليهم الكتاب، وحكم عليهم، فيتذكر الموت، والرسول- عليه الصلاة والسلام- قد سبق قد زار قبر أمه.

الدرجة الثانية: أن يزور القبور زيارة لأجل أن فلانا -مثلا- يزور قبر فلان؛ لأنه كان صديقا له أو صاحبا له، يعني: صداقة وصحة على أمر الدنيا، فيريد أن يرد عليه شيئا من المعروف بالزيارة له، أو يزور قبره لأجل -مثلا- تحصيل حق كما سبق، وليس في نيته وقصده تحصيل المصالح الشرعية التي جاءت من باب المحبة الجارية بين الناس؛ فهذا مباح، في الأصل إنها زيادة مباحة إلا إذا ترتب على زيارته له تذكُّر، أو تولَّد عنه تذكر فيدخل ويكون قريبا من الزيارة الأولى.

الزيارة الثالثة: الزيارة التي سبق ذكرها وهي الزيارة المحرمة، الزيارة البدعية هي الزيارة المنكرة المحرمة التي ما تجوز، كما أن البكاء كما سيأتي على أنواع البكاء على الميت.

حديث: أن رسول الله ﷺ لعن زائرات القبور

وعن أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ لعن زائرات القبور ﷺ أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.

وهو من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو فيه بعض اللين، وله بعض الخطأ لكن الخبر صحيح بشواهده.

وله شواهد من أشهرها شاهدان حديث ابن عباس وحديث عند الترمذي وحديث حسان بن ثابت -رضي الله عن الجميع-

في حديث ابن عباس: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج حديث حسان: لعن الله زورات القبور .

في هذا الخبر النهي عن زيارة القبور للنساء، فنفهم من ذلك أن الخبر الأول في قوله-عليه الصلاة والسلام-: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أنه خاص بالرجال دون النساء؛ وذلك أن الصيغة في قوله صيغة تذكير (فزوروها) يعني للرجال، وصيغة التذكير هي في الأصالة للرجال وقد يدخل النساء تبعاً فيها إما بدلالة القرينة، أو دلالة دليل آخر يدل على ذلك.

وفي هذا الخبر قوله: "فزوروها" لا يدخل فيه النساء لأجل هذا المعنى، ولأجل أن غايته أن يكون عاماً، والعام يقضي عليه الخاص، ولما جاءت الأخبار بلعن زورات القبور وزائرات القبور فإنه يكون دليلاً على أنه خاص بالرجال، وأن النساء يدخلن. حتى لو فرض أن النهي للنساء متقدم على الإذن، يعني: نهيت النساء ثم بعد ذلك جاء الإذن على سبيل العموم؛ فإن القاعدة عند جماهير أهل العلم: أن الخاص يقضي على العام، سواء كان متقدماً أم متأخراً، يقضي عليه بمعنى أنه الحكم له، ويكون هذا الخصوص مبيناً ومفسراً لعموم ذاك النص وموضحاً له إذا علم -أيضاً- أن هذا النص واضح وقاطع من جهة دلالاته، ومن جهة معناه في اللعن، واللعن لا يكون إلا على أمر عظيم، وعلى كبيرة من كبائر الذنوب.

ومما يدل عليه أيضا أنه-عليه الصلاة والسلام- نهى النساء عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز» وفي هذا أيضا نهى: نهانا رسول الله ﷺ عن اتباع الجنائز، وقالت: «لم يعزم علينا» .

فإذا كان نهى عن اتباع الجنائز اتباع و... فكذلك أيضا النهي عن زيارة القبور .

أيضا يُنهى فهي نهيت عن اتباعها، ونهيت عن زيارتها، وأيضا كما هو معلوم أن قاعدة الشرع كما سبق تحصيل المصالح وتقليل المفاسد وتعطيها، وإزالتها وإبطالها، هذا هو قاعدة الشرع.

ولما كان المقصود من زيارة القبور هو تذكر الآخرة وتذكر الموت، والزهد في الدنيا فإذا كان يترتب على هذا شيء من المفاسد مثل الصياح والعويل، وتعدد محاسن الميت على سبيل الندب له؛ فإن فيه إيذاء للميت.

وهذه المفاسد في الغالب لا يمكن تلافيها إذا اجتمع النساء كما هو معلوم عنهن من ضعفهن، فلما كانت مثل هذه الزيارة منهن سبيلا وطريقا قريبا إلى مثل هذه المفاسد، كان من حكمة الشارع أن منع النساء من زيارة القبور، ولو قال قائل: ربما أن بعض النساء لا يبكين أو أن بعضهن يبكين، وربما أن بعضهن -مثلا- يكون بكاؤهن شديدا، والبعض منهن لا يبكين.

نقول: القاعدة -أيضا- في الشرع أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم يعلق بمظنتها لا بحقيقتها، يقولون: إن

الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة فإن الحكم معلق بالمظنة لا بالحققة.

مثال ذلك: مثلا المسافر يقصر الصلاة والسفر مظنة للمشقة، ومع ذلك قد يحصل للمسافر مثلا مشقة، وقد لا يحصل له مشقة، وكثير من الناس قد يسافر ولا يحصل له مشقة، وبعضهم سافر وحصل له مشقة، وهذا أمر معروف، فهل نعلق الحكم بالمشقة أو بالمظنة؟.

نقول: السفر مظنة المشقة فعلى هذا المسافر يقصر الصلاة عند السفر، لا نقول: عند السفر مع وجود المشقة، لا، نقول: عند السفر؛ لأن السفر في الغالب مشتمل على المشقة، وقد تتخلف حكمته، قد تتخلف المشقة، فلا نعلق الحكم بحكمته بل بمظنته.

والشارع لا يعلقها بحكمها بل بعقلها، ومثل ذلك مسألة زيارة المرأة للقبور؛ لما كان الغالب أن المرأة يحصل منها هذا البكاء والعويل، ويحصل منها ما يحصل من النوح وتعداد محاسن الميت، وتعداد محاسنه وندبه، لما كان يحصل منها غالبا وقد لا يحصل، وقد لا ينفطر، وقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا سد الشارع هذا الباب ومنعه؛ لخفاء الحكمة.

ولهذا نقول: إن الحكمة الشارع لا يعلقها بالحكمة إلا إذا كانت منضبطة، أما إذا كانت الحكمة غير منضبطة مثل المشقة في السفر ما نعلق القصر بالمشقة، نعلق بالسفر.

أما إذا كانت الحكمة منضبطة وواضحة فنعلق الحكم ومطلنته، مثال: مثلا البيع، عقد البيع، نقول: إن العقد يجرى بين الناس بأي صيغة وبأي شيء يدل على التراضي بالصيغة القولية والصيغة الفعلية بأي شيء من الصيغ لا نعلقه بصيغة معينة هذا هو الصحيح.

لماذا ؟ لأن القاعدة... لأن الحكمة المرادة من البيع هو التراضي فإذا حصل التراضي انعقد البيع، والتراضي يتبين بين المتبايعين بأشياء وبأمور، بحضورهما وكلامهما في السلعة، وذكرها وعرضها من البائع على المشتري، وسؤال المشتري عنها، ثم بعد ذلك ربما قال: -مثلا- أتبيعني؟ أو قال: يعني، فقال: اشتريت، أو قال أعطنيها -مثلا- بثلاثة، يقول: خذها. نقول: يكفي هذا؛ لأنه دال على الرضا بأي صيغة؛ لأن ما جرى بينهما دل على الرضا، والحكمة ظاهرة وواضحة.

فعلى هذا نقول في هذه المسألة: لما أن الحكمة كانت خفية ومضطربة فالشارع لا يعلقها بها، بل نسد الباب ونصده، نسد الباب ونوصده، ونقول: إنها تمنع من الزيارة؛ لأنه غالبا يوجد منها البكاء، وإن تخلف من بعض النساء لشدتها أو جلدها.

ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفتاوى خلاف أهل العلم وبَيَّن أن الصواب هو المنع من زيارة القبور، وذكر الأدلة في هذا وهي واضحة، وذكر المصنف -رحمه الله- بعضا منها، فالصواب مثلما جاء في هذا الباب.

وقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها- ما يدل على هذا، وجاء في بعض الأدلة ما يدل على ذلك، وكل ما جاء من أدلة في أن المرأة تزور القبور يجوز زيارتها للقبور إما أنه لا دلالة فيه، أو أن دلالة محتملة، أو أنه سابق قبل ذلك ثم جاء النهي عنه بعد ذلك.

ولهذا في حديث عائشة -رضي الله عنها- لما قالت لأخيها عبد الرحمن بن عوف وأنها مرت عليه وقالت: لو شهدتك ما زرتك وهذا يبين أنها فهمت أن النساء على خلاف الرجال، وأن الرجال يزورون القبور، وفهمت أنه لا يستحب في حق النساء الزيارة، وهذا يبين أنها فهمت أن النساء على خلاف الرجال وأن الرجال يزورون القبور، وفهمت أنه لا يستحب في حق النساء الزيارة، وإلا لو كان هذا النص عاما في الرجال والنساء لكان يستحب لهن الزيارة.

وهذا لم يؤثر عن أحد من الصحابة، بل أهل العلم، بل قيل: إن أهل كافة أهل العلم يقولون: إنه ليس مشروعاً على سبيل الاستحباب في حقها إنما لها أن تزور القبور، ويباح لها أن تزور القبور في حق من قال: إن لها أن تزورها، لكن الصواب كما سبق مع من قال بأنها لا تزور القبور للأدلة في هذا الباب، وللحكم الباهرة الظاهرة التي جاء الشارع بها.

حديث: لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ النائحة والمستمعة ﷻ .

أخرجه أبو داود من طريق محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، ومحمد وعن أبيه، عن جده، رواية محمد عن أبيه الحسن عن جده عطية وهذه السلسلة سلسلة أبناء عطية سلسلة ضعيفة، بل ضعيفة جدا، وعطية بن سعد العوفي ضعيف متهم بتدليس التسوية، وكذلك ابنه الحسن ضعيف، وابن ابنه محمد ضعيف، فالسند ضعيف أو ضعيف جدا.

أما نفس اللفظ فهو معروف في الأخبار الصحيحة في النائحة والنهي عن النياحة كما سيأتي، والنائحة هي التي ترفع صوتها بالبكاء مع تعداد وندب الميت، والمستمعة هي التي تستمع لها وهي شريكة لها إذا كانت تحضر معها، وتعينها وتساعددها، وتحضر معها وتستمع فهي شريكة لها؛ لأنها راضية، والراضي كالفاعل في مثل هذا.

حديث: أخذ علينا رسول الله ﷺ ألا ننوح

وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: أخذ علينا رسول الله ﷺ ألا ننوح ﷻ متفق عليه.

وفي هذا نهى النساء عن النياحة، وهذا خبر متفق عليه، وقد بايع الرسول -عليه الصلاة والسلام- النساء وشرط عليهن في البيعة ألا ينحن فقالت: فما وقى منا إلا كذا أو خمس نسوة ﷻ .

وجاء في صحيح مسلم ١ أن امرأة قالت -لما نهاهن عن النياحة-: يا رسول الله، إلا آل فلان فإنهم أسعدوني فأريد أن أسعدهم -يعني: تكافئهم-، فقال-عليه الصلاة والسلام-: إلا آل فلان ٢ فرخص لهذه المرأة في آل فلان، وهذا رخص والصواب أن هذا مثلما جاء في النص ليست دليلا على كراهيتها وأن النهي بها ليس للتحريم لا الصواب أن هذا مستثنى من العموم في حق تلك المرأة، في حق أولئك القوم، فهو خاص لتلك المرأة وخاص أيضا في أولئك القوم.

والنياحة كما جاء في الخبر نهى عنها، وهي حرام لما يترتب عليها من إيذاء الميت، وتعداد محاسن الميت وندبه، فهو فيه إيذاء له، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أنه-عليه الصلاة والسلام- نهى عن ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، قال: ٣ ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ٤ .

وفي حديث أبي موسى أنه قال: ٥ أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة ٦ الصالقة: التي ترفع صوتها بمصيبة، الحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة، الشاقة: التي تشق ثوبها عند المصيبة، وفي لفظ عند مسلم بلفظ آخر صحيح: ٧ أنا بريء ممن صلق وحلق وصلق ٨ فقد تبرأ من هذا والبراءة لا تكون إلا بأمر محرم ولا تكون إلا في ترك واجب وفي وقوع في أمر محرم فنهاهن عن النياحة وبين أنها فيها إيذاء للأحياء وفيها إيذاء للأموات.

حديث: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: ﷻ الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ﷻ متفق عليه، ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة -رضي الله تعالى عنه.

يعني ﷻ الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ﷻ كما في حديث ابن عمر: ﷻ الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ﷻ وشاهده حديث المغيرة بن شعبة.

وفي حديث عمر بن الخطاب ﷻ ﷻ الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه ﷻ في حديث ابن عمر بلفظ آخر في الصحيحين: ﷻ الميت يعذب ببكاء أهله عليه ﷻ فجاءت الألفاظ بأنه يعذب بالنياحة والبكاء، وجاء في اللفظ الآخر ببعض بكاء أهله عليه. وهذا الخبر في الصحيحين يبين أنه يُعذب ليس بكل البكاء، بل ببعض البكاء وهو البكاء الذي يكون فيه صراخ وعويل، وهو النياحة وهو الندب، ندب الميت وتعداد محاسنه على سبيل التسخّط للمقدور وعدم الرضا به، والمراغمة والاعتراض على القدر كل هذا يكون أمرا محرما.

ثم اختلف العلماء في قوله-عليه الصلاة والسلام-: ﷻ الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ﷻ مع أن في هذا الخبر للعلماء طرق في قوله: ﷻ الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ﷻ قيل: إن هذا خاص في هذا الخبر ومستثنى من قوله -تعالى-: ﷻ ﷻ

﴿ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ﴾ (١) وأن هذا النص على ظاهره، وأن الميت إذا مات فراح عليه أهله وصاحوا وعولوا عليه؛ فإنه يعذب وإن كان ليس من فعله، وقالوا: إن هذا مستثنى، وللشارع أن يستثنى أموراً في بعض الأمور وأجروا هذا النص على هذا، هذا مسلك.

وسلك البخاري - رحمه الله - مسلكاً آخر، وقال: إنه يعذب بما نوح عليه إذا كان النوح من سنته، هذا المسلك الثاني وقال إذا كان يعلم أن أهله ينوحون، ومن عادتهم النوح على الميت فلم ينههم عن النوح؛ فإنه يكون مقراً لهم عليه ومتسبباً في وجود النوح والبكاء المحرم فيأثم بذلك.

الطريقة الثالثة: أن يوصي أهله بالنوح سواء كان من عادتهم أو لم يكن من عاداتهم، أن يوصي أهله بالنوح فيعذب بالأميرين: بالنيابة وبالوصية، فإذا أوصاهم بذلك عُدَّب، وحملوا هذا الخبر على ما إذا أوصاهم.

والمسلك الرابع: قالوا: إن العذاب هنا المراد به الألم والتألم وأن الميت يتألم لبكاء أهله عليه، واستدلوا بما رواه ابن أبي شيبه وابن أبي خيثمة والطبري عن قيلة بنت مخرمة، قال أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال: ﴿ إن أحدكم يبكي فيستعبر له صويحه، أي عباد الله، لا تعذبوا موتاكم ﴾ أو كما قال - عليه الصلاة والسلام -.

قال: يستعبر له صويحبه ۞ يقول: إنكم إذا بكيتم عليه وحزنتم وبكيتم فإنه يتألم من بكائكم ويتأثر كما أن الأحياء يتأثرون، وربما تعذب من بكاء أهله وتأثرهم وحزنهم فيؤلمه هذا، فهو نوع عذاب كما قال-عليه الصلاة والسلام-: ۞ السفر قطعة من العذاب ۞ فهو عذاب من جنس التألم.

وهذا اختاره جمع من أئمة المالكية، ورجحه تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، والقاضي عياض، وجمع من أهل العلم، وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- وذكر اختياراً يجمع هذه الأقوال كلها، فقال ما معناه إنه لا مانع أن يقال: إن العذاب على عمومته يشمل جميع ما اختاره هؤلاء القوم:

فمن كان النوح من سنة أهله فلم ينهمم فيعذب، أو ربما عذب لأنه ترك نهيمهم عن المنكر، أو إذا أوصاهم بذلك ووصاهم فيعذب بكونه لم ينهمم، ويعذب -أيضاً- بوصيته، فيعذب بالأمرين، وكذلك في المسلك الآخر أيضاً يعذب به.

وإذا كان ليس النوح من سنتهم، ولم يوصهم بذلك وقد احتاط ولم يقع شيء من هذا، ولو إذا كان من سنتهم نهاهم، ما فرط، ثم مات، وناحوا عليه، خالفوا وصيته، أو لم يكن من سنتهم وليس من هديهم، وناحوا بعد ذلك فإنه يعذب، بمعنى: أنه يتألم.

ولا شك أن هذا الاختيار -يعني- يجمع بين الأقوال، والحافظ ابن حجر -رحمه الله- له عناية في الجمع بين الأقوال والخبر

على عموميه، فيقال: إنه يشمل كل ما ذكر مما ذكره أهل العلم في هذا الباب.

حديث: شهدت بنتا للنبي ﷺ تدفن

وعن أنس ﷺ قال: ﷺ شهدت بنتا للنبي ﷺ تدفن ورسول الله ﷺ جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان ﷺ رواه البخاري.

وفي هذا ما كان-عليه الصلاة والسلام- من العناية بأمر رعيته ومن يعنيه، وكذلك بأمر أهله فشهد أمر دفن ابنته-عليه الصلاة والسلام- شهد دفنها وحضرها.

وفيه أنه بكى-عليه الصلاة والسلام- ودمعت عيناه، وهذا يؤخذ منه أن مثل هذا جائز، وأن دمع العينين جائز، وأن البكاء بدمع العينين لا بأس به، كما بكى-عليه الصلاة والسلام-.

وفي الصحيحين عنه-عليه الصلاة والسلام- من أن ابنة للنبي-عليه الصلاة والسلام- أرسلت له أن يأتي إليها؛ لأن ابنها كان في النزع، وقيل إنها زينب فأرسل إليها -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷺ إن لله ما أخذ وإن لله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب ﷺ فعزّاها ولم يأت في أول مرة حتى تُسلم لأمر الله ولقضاء الله، فأبت عليه.

وأرسلت له حتى يأتي، فجاء-عليه الصلاة والسلام- ورفع الصبي في بين يديه ونفسه تقاطع، يعني: تذهب وتأتي، فبكى-عليه الصلاة والسلام- فقال بعض الصحابة أو سعد بن عبادة: ﷺ

ما هذا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة ۝ هذه رحمة، دمعت عيناه-عليه الصلاة والسلام- فالبكاء بدمع العين هذا لا بأس به.

أما البكاء بالصوت الذي يكون فيه صراخ، هذا هو المحرم.

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا وَمَا يَغْنِي الْبُكَاءُ وَلَا
بُكَاءُهَا الْعَوِيلُ

والبكاء: مقصور بالدمع، والبكاء بالدمع مع الصوت؛ فالبكاء إذا كان مع الدمع لا بأس به دمعاً، أما إذا كان مع الصوت فهذا منهي عنه إلا إذا كان الصوت يسيراً، الصوت يسير وليس به عويل، فهذا يظهر -والله أعلم- أنه لا بأس به.

وفي الغالب أن الإنسان قد لا يخلو من الصوت أحياناً إذا اشتدت عليه المصيبة لا يخلو من الصوت، فلا بأس بمثل هذا، إنما النهي عما يكون فيه صياح وصراخ وعويل، أو يكون فيه نياحة أو ندب أو تعدد الميت، هذا هو النهي عنه.

وقد جاء في حديثٍ عند أحمد أن النبي-عليه الصلاة والسلام- وأبا بكر وعمر عند جنازة، أو حضر قبراً فبكى أبو بكر وعمر، قالت عائشة -رضي الله عنها:- "والله إني لأسمع بكاء"... فقالت: إني لا أميز أو أفرق بين بكاء أبي بكر وبكاء عمر.

دل على أن مثل هذا مستثنى مثل النذب اليسير، النذب اليسير الذي لا يكون فيه اعتراض على القدر، وهذا بعض أهل العلم أجازوه لهذا.

قالت فاطمة -رضي الله عنها-: «وا كرب أبتاه! قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، قالت: وا أبتاه! أجاب ربا دعاه، وا أبتاه! إلى جبريل ننعاه، وا أبتاه! جنة الفردوس مأواه! . وقال أبو بكر «وا صفياه! وا خليلاه! كما رواه أحمد « أنه وضع يديه على صدغيه -عليه الصلاة والسلام- وقبّل بين عينه، وقال: وا صفياه! وا خليلاه! .

وهذا محتمل أن يقال إنه من الكلمات اليسيرة التي تكون لا على سبيل الجزع، وهي تنبئ عن الحب الصادق، خاصة فيما إذا كان المفقود له شرف في الدين، في العلم والفضل والجهاد، فقد يستثنى مثل هذا.

وقد قال ابن قيم -رحمه الله- في كتابه (عدة الصابرين): أن مثل هذا مستثنى، والأصل فيه أن ما يكون للنذب أنه منهي عنه، هذا هو الأصل، ويحتمل أنه يقال: إن ما جاء أنه لم يبلغ من فعل ذلك، وفاطمة -رضي الله عنها- قالت هذا عند الصحابة، ولم ينكروا عليها، وكذلك يظهر أنها قالت ذلك بعدما توفي أو لما كان في حال النزاع.

فالمقصود أن الأولى اجتناب مثل هذا، ولا بأس كما سبق البكاء الذي يكون الصوت فيه يسيرا، مع أن الصبر عن مثل هذا هو الأولى والأكمل.

حديث: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل، إلا أن تضطروا رضي الله عنه أخرجه ابن ماجة وأصله في مسلم؛ لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه رضي الله عنه هذا الخبر في قوله: لا تدفنوا موتاكم بليل إلا أن تضطروا رضي الله عنه جاء عند مسلم إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وهو في الحقيقة في معنى رواية ابن ماجة التي ذكرها المصنف أنه قال: لا تدفنوا موتاكم بليل إلا أن تضطروا رضي الله عنه هذا فيه دلالة على أن الدفن بالليل خلاف الأولى، وهو منهي عنه، ظاهر النص النهي عنه.

وقد ثبت في صحيح مسلم في هذا الحديث أن رجلا دُفن بكفن غير طائل كفن إما إنه قصير أو أنه لا يليق بذات الميت، لا يليق بالميت فلما أخبر به-عليه الصلاة والسلام- قال: لا تدفنوا أمواتكم بالليل رضي الله عنه أو قال: إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك رضي الله عنه فهم دفنوه بالليل حتى يكون أستر له ولا يرى كفنه فنهي عن ذلك-عليه الصلاة والسلام- حتى يكون فيه عناية في كفن الميت كما في حديث مسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه رضي الله عنه كما في معناه حديث أبي قتادة في الأمر بإحسان الكفن.

فهذا يبين أن العلة في النهي عن الدفن بالليل هو لأجل هذا، وهو خشية عدم العناية به وربما لا يكون فيه عناية بدفنه

وتشييعه بخلاف النهار فإنه يكون الأمر واضحًا وبيّنًا، ويجتهد في الميت، وأيضا في حضور الناس في جنازته، والصلاة عليه وتشيعه ودفنه، بخلاف الليل؛ فإنه ربما شق من أجل هذه المعاني يكون الدفن بالنهار أفضل.

وقد ثبت في الخبر من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنهم دفنوا رجلا بالليل فأخبر النبي بشأنه-عليه الصلاة والسلام- فذهب إليه ف صلى عليه فلم ينكر عليهم الدفن بالليل. وجاء أن أبا بكر دُفن بالليل كما في صحيح البخاري، أنه توفي يوم الاثنين -رضي الله عنه ورحمه- من آخر النهار في الليل، ولم يدفن إلا قبل الفجر ۞ ودفن عليُّ فاطمة في الليل. فجاءت أخبار في هذا تدل على أن الدفن بالليل جائز، لكنه خلاف الأولى، ويجوز عند الحاجة والاضطرار إلى ذلك، إلا إذا ترتب على الدفن في الليل إساءة في كفنه أو عدم الإحسان إليه فيما يتعلق بتشييعه، أو غير ذلك مما يكون من شأن الميت..

حديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم

وعن عبد الله بن جعفر ۞ قال: ۞ لما جاء نعي جعفر حين قُتل، قال: رسول الله ۞ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ۞ أخرجه الخمسة إلا النسائي.

وفي هذا أنه-عليه الصلاة والسلام- قال: ۞ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ۞ هذا هو السنة أنه أن يُصنع

لأهل الميت طعام؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، وربما امتنع بعضهم عن الطعام لشدة المصيبة، فيسن أن يصنع لهم طعام، ويسن أن يؤكد عليه بالأكل من الطعام، يعني: إذا مات مثلا من أول النهار يعطون الطعام في ذلك اليوم؛ لأنهم مشغولون في مصيبة.

هذا هو السنة أن يصنع الطعام، لا أنهم يصنعون الطعام ويجمعون الولائم، لا؛ فإن هذا من النياحة والمفاخرة المحرمة، فلا يجوز مثل هذا أو الاجتماع وعمل الحفل، وعمل السراقات التي يجتمع الناس عليها، كل هذا من المفاخرة ومن نوع من النياحة والمقصود هو تعزية أهل الميت والدعاء للميت، هذا فيه إيذاء للأحياء، وفيه إيذاء للأموات، وفيه إيذاء لمن يحضرون ويعزون.

فهذه أمور كلها تترتب على أن أهل الميت يصنعون الطعام، وربما ترتب عليه أكل لأموال ورثة الميت، وقد يكون فيهم أيتام، فالمقصود أن مثل هذا وقد يكون فيهم يعني قصر، فالمقصود أن مثل هذا لا يجوز، وأن الواجب هو ترك هذه البدع ومحاربة هذه البدع، وبيان خطر هذه البدع، وأنها تتكاثر وتشدد حتى يؤول الأمر إلى بدع أعظم وأعظم.

وسبق لنا -أيضا- في مسألة البكاء على الميت ذكرناه وذكرنا الحكم؛ وقلنا: إنه على أقسامٍ، والبكاء على الميت مثلما سبق في الزيارة، البكاء قد يكون بكاء مندوبا محبوبا مشروعا، وهو أن يبكي على إنسان لفقده لفضله ولدينه ولعلمه، فبكى عليه

محبة في الله لمحبه في الله، فهذا البكاء بكاء مشروع ويؤجر عليه، والأعمال بالنيات.

والنوع الثاني: البكاء، البكاء المباح مثل أن يبكي على إنسان؛ لفقده إياه، لأنه يصله في الدنيا أو لبره له بالمال أو ما أشبه ذلك، أو لأنه يحبه على أمر من أمور الدنيا، فالمحبة بينهما على أمر من أمور الدنيا ليست على أمر فهو بكاء مباح، وليس محرما فليس له ولا عليه.

النوع الثاني من البكاء، البكاء المحرم وهو البكاء بلوع زائد، بمعنى كما سبق بأن يكون فيه صراخ وعويل أو نوح، فهذا النوع الثالث نوع محرم.

حديث: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين

والمسلمين

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ؓ وأبوه هو بريدة بن الحصيب ؓ قال -رضي الله عنهما- والصحابي هو أبوه بريدة، وليس هنالك مانع من الترضي عن التابعين، أن يقال: لا بأس لكن إذا أوهم أن هذا صحابي يبين أن الصحابي فلان قال: ؓ كان رسول الله ؓ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية ؓ

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ؓ مر رسول الله ؓ بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل

القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن في الأثر ۝ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

حديث الترمذي هذا من طريق أبي قابوس بن أبي ظبيان الجنبى، والأحاديث في الدعاء عند القبور صحيحة، منها حديث بريدة التي ذكرها المصنف -رحمه الله- ومنها حديث عائشة - رضي الله عنها- أيضا حديث ابن عباس هذا ضعيف، وحديث عائشة وحديث بريدة في صحيح مسلم: ۝ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين ۝ زاد في حديث عائشة: ۝ يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ۝ .

حديث بريدة: ۝ نسأل الله لنا ولكم العافية ۝ فهذا سنة، أن يقوله من زار القبور، أو مر بها ولو كان القبر قبرا واحدا، وهذا خاص بالرجال عند زيارة القبور أن يقول مثل هذا الدعاء، وهذا هو السنة كما سبق أنه يدعو لأهل القبور، يدعو لهم ۝ يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ۝ من تقدم منا ومات، والمستأخر ممن لم يلحق، فالدعاء بالرحمة للجميع.

۝ وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ۝ المشيئة هنا قيل إنها للتبريك، ذكرها من باب التبرك بالاسم الشريف، وقيل: إن التعليق بالمشيئة هنا يعني للاحقون بكم في هذه البقعة فما يدري قد يُقبر في هذه البقعة، وقد يُقبر في غيرها فهذا هو المشروع، هو الدعاء له، والسلام عليه.

والسلام على الأموات مثل السلام على الأحياء، هذا هو السنة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين [مثلما تقول للحي السلام عليكم، وقد جاء في الخبر حديث ابن عباس أن الميت يسمع: ما من رجل يقوم يمر بقبر الرجل أو بقبر أخيه فسلم عليه رد عليه السلام] وجاء من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة-

واختلف العلماء في صحة هذا الخبر، وقد صححه عبد الحق وجوّده واحتج به جمع من أهل العلم بمشروع في أنه يتأكد السلام على الميت عند مروره إذا وقف على قبر معين سلم، فهو يسلم على القبور عموماً، عليهم عموماً.

وإذا أراد أن يزور قبراً خاصاً سلم عليه، فإذا مر سلم عليه، وكان يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه، وهذا رد خاص، رد خاص في مثل هذه الحالة، وسماع خاص مستثنى، وأنه يسلم عليه ولو أنه مر يعني جماعة أو مرت امرأة مثلاً بالقبور لم تقصد المرور بها مرت بالمقبرة، وهي لم تقصد مرت بطريق المقبرة فلا بأس أن تسلم؛ لأنه ليس زيارة، إنما النهي عن زيارة القبور.

أما إذا مرت هي بالمقبرة على طريقها فهي قريب منها فسلمت فلا بأس إلا إذا كان سلامها سوف يحدث لها شيئاً من النياحة فبعض النساء قد تضعف إذا رأت المقبرة، أو إذا تذكرت الموتى؛ فإنه في هذه الحالة تمتنع من هذا.

وقد قال العلماء الذين يجوزون زيارات القبور للنساء يقولون: لو أن المرأة علمت من نفسها أو غلب على ظنها أنها إذا زارت القبور أنه يقع منها شيء من الصياح والعيول فإنها يحرم عليها الزيارة، يعني الذين يقولون بالجواز.

حديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ﷺ رواه البخاري، وروى الترمذي عن المغيرة ﷺ نحوه، لكن قال: ﷺ وتؤذوا الأحياء ﷺ

وهذه الزيادة وهذا اللفظ: ﷺ فتؤذوا الأحياء ﷺ صحيح ﷺ لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ﷺ عن الترمذي في حديث ابن عباس ﷺ لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا ﷺ في هذا الخبر النهي عن سب الأموات ﷺ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ﷺ وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أنه -عليه الصلاة والسلام- قال ﷺ اذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساوئهم ﷺ .

وهذا هو المشروع هو ذكر المحاسن لمن كان له محاسن، تذكر المحاسن محاسن الميت؛ لأن فيها خيرا عظيما، فيها ذكر للميت بهذا الأمر الحسن، وفيها -أيضا- إشاعة لهذه الأمور فيقتدي الناس به فيها.

وقوله: ﷺ لا تسبوا الأموات ﷺ هذا عام في عموم الأموات، سواء كان الميت مسلما أم كافرا، فلا ينبغي للإنسان أن

يشغل نفسه بسبب الأموات، فيكفيه ما يشغله بعيوب نفسه، وما يعرض له من الأمور أن يشغله عن عيوب الناس أحياء وأمواتا، فالأموات من باب أولى.

فلا يجوز له أن يتعرض للأموات، ولا أن يسبهم إلا إذا كان ذكر الموتى لأجل التحذير؛ ولهذا ذكر الموات جار مجرى الغيبة فحيث جازت الغيبة، جاز ذكر الأموات وحيث حرمت الغيبة حرم ذكر الأموات، فإذا كان الميت ممن هو متهتك ومفسد واشتهر شره وفاسده ذكر للناس على سبيل التحذير من طريقته وما هو عليه، فلا بأس.

أو إذا كان -مثلا- إنسان على طريق السيئة فاقتدى به بعض الناس وظنوا أنها طريقة حسنة واغترون بذلك، فلا بأس أن يبين ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس: أنه مر على النبي -عليه الصلاة والسلام- بجنائز فاثنوا عليها خيرا فقال: وجبت، وفي لفظ آخر: وجبت، وجبت، وجبت، ومر بجنائز فاثنوا عليها شرا فقال: وجبت، وفي لفظ آخر، وجبت، وجبت، وجبت يعني: أن هذا وجب له الثناء الحسن فوجب له الجنة، وهذا وجبت له النار.

وجاء أخبار في هذا المعنى تدل على أنه إذا ذكر الميت على سبيل التحذير من طريقته ليكون منافقا ينخدع به الناس أو داعيا إلى ضلالة ينخدع به الناس أو اغتر به بعضهم، فيجب تنبيه الناس كما يحذر من طريقته إذا كان حيا، لكن الأصل هو

عدم التعرض للأموات، وعدم ذكر طريقتهما، وعدم سبهم كما قال-عليه الصلاة والسلام- والله أعلم، نقف على كتاب الزكاة.

س: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما رأيكم فيمن

يقول: إن تغسيل الميت لا بد أن يكون في مكان مغطى؟

ج: هذا ينظر الميت ليس من، شرطه أن يكون في مكان

مغطى، إنما السنة أن يغطى هو إلا إذا خشي -مثلا- أن يكثر

الناس في الحضور، حضور الناس إذا كان ظاهرا بينا فلا بأس

أن يوضع في مكان مستور: في غرفة أو في بيت حتى يستر؛

لأن السنة ألا يحضر الميت إلا من له حاجة، أو من هو له

شأن وشغل بأمر الميت فهذا هو السنة؛ لأن ربما عند الكثرة

يحصل إيذاء للميت فلا يحضر عند الميت إلا من له علاقة

بشأن الميت وتغسيل الميت، هذا هو الأصل وإلا فيجوز غسله

في مكان بارز، والسنة أن يغطى هو، أن يستر كما في حديث

عائشة في الصحيحين أنه-عليه الصلاة والسلام- سجي ببرد

حبرة أو ببرد الحبرة، فيجرد من ثيابه، ثم يغطى جميعه قبل

ذلك، ثم عند غسله يكشف جزؤه الأعلى من السرة وأسفله

ثم يشرع في غسله. نعم .

س: أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في تغسيل الحائض

للميتة ؟

ج: لا بأس من تغسيلها وحضورها؛ لأن المقصود تغسيل

الميت، اختلف العلماء في تغسيل الميت: هل هو عبادة معقولة

المعنى أو غير معقولة؟ قيل: إنها معقولة المعنى من جهة أن

المقصود منها التنظيف، تنظيف الميت فعلى هذا أمرها معقول، وقيل: إنها غير معقولة المعنى وأنها أمر تعبدى، والأظهر -والله أعلم- أن القصد منها هو تغسيله وتنظيفه وإزالة الأذى عنه، فإذا غسلته لا بأس؛ ولهذا لا يشترط فيه الطهارة، ولو أن إنسانا -مثلا- وضأته زوجته وهي حائض، أو وضأه مثلا بعض المحارم مثلا في المواضع الجائزة وغسلت يديه وغسلت وجهه لا بأس بذلك. نعم .

س: أحسن الله إليكم. يقول: أوصتني بتغسيلها بعد موتها، وإني لا أضمن استطاعتي على ذلك فما توجيهكم وفقكم الله ؟

ج: نقول: لا تغسلها حتى لو استطعت، لو استطعت ما يجوز تغسلها؛ لأنه لا يجوز للرجال أن يغسلوا النساء، ولا يجوز للنساء أن يغسلوا الرجال، إنما يغسل الرجل الجنس الآخر النساء إذا كن دون سبع، مع أن الأولى أن يغسلها النساء، وكذلك المرأة تغسل الذكور من كان دون سبع، أما من كان فوق ذلك فلا يغسل؛ لأن البنت إذا كانت بعد ذلك فهي... يعني كبرت سنها وتطلب، وكذلك الصبي إذا بلغ هذا السن كبر وقرب من السن... وهو في هذا السن مأمور بالصلاة كما قال-عليه الصلاة والسلام-: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» .

فالمقصود أنها لا تغسل ومسألة الوصية... الوصية للغسل لو أن إنسانا مثلا وصاه فالمقصود في هذا أنها تغسلها النساء، الواجب أن تغسلها النساء، ولو أن إنسانا وصى أن يغسله

رجل، أو امرأة وصت أن تغسلها امرأة فتتفقد الوصية ليس بواجب، فإذا نفذ وصيته وغسله كان أولى تحقيقاً له، ولو أنه قال: ما أستطيع ولا أتحمل فلا يجب عليه، كذلك المرأة مثلاً لا يلزم أن تغسل مثلاً من أوصتها؛ لأنه ليس أمراً واجباً عليه، فإن تيسر فهو أفضل، وهو ليس واجباً.

س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى الشخص على عدة جناز فهل يكون له أجر واحد أم يتعدد بعدد الجناز ؟

ج: الأظهر - والله أعلم - أنه يتعدد من صلى على جنازة، من تبع الجنازة ثم من خرج معها إيماناً واحتساباً فصلى عليها فله قيراط، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فعلق القيراط بالجنازة، فإذا صلى على جنازة واحدة فله قيراط، وإذا صلى على جنازتين له قيراطان، وعلى ثلاث كذلك، فالأظهر هو تعدد القيراط بتعدد الجنازات، ويد الله واسعة - سبحانه وتعالى. نعم

س: أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان ما تيسر له من القرآن ويهب ثوابه لأحد والديه المتوفين؟ وجزاكم الله خيراً

ج: هذه مسألة موضع خلاف بين أهل العلم، وذهب جمهورهم على ما حكى بعضهم على المنع، وحكى بعضهم عن الجمهور الجواز، والأظهر أن الجمهور على المنع، ومسألة إهداء الثواب مسألة طويلة، ومسألة فيها خلاف، وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه الروح، وذكر أيضاً غيره.

والأظهر أن إهداء الثواب الأصل فيه عدم المشروعية إلا ما دل الدليل عليه، فلو أنه -مثلا- قرأ القرآن، وقال: أهديته ثوابه لهذا الميت، أو لروح الميت فلان، أو قرأ الفاتحة وقال: لروح الميت فلان، أو هذه الصلاة النافلة لروح الميت فلان، أو هذه الصلاة المفروضة، أو ما أشبه ذلك من الذكر وجعله لفلان.

فالأظهر -والله أعلم- أنه لا يقال: إنه مشروع إلا بدليل، وهذا هو الأقرب؛ لأن القاعدة في أبواب العبادات أنه لا يقال مشروع إلا من دل عليه، قال -عليه الصلاة والسلام-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» هذا هو الأصل، وما دل الدليل عليه فيعمل به.

وقد دلت السنة وأجمع العلماء على أنه يصل إليه الدعاء والصدقة، ونحن نصلي على الميت وندعو له، وقد تواترت الأخبار في ذلك والصدقة عنه، وجاء أيضا مما يصل للميت الحج، إذا كان لم يحج فيحج عنه فرضا، وكذلك لا بأس أن يحج حج النفل.

ومما جاء في السنة أنه يصل إليه الصوم إذا كان عليه صوم، واختلف العلماء في الصوم، كثير منهم اختار أن الصوم إذا كان صوم نذر مات عليه كما في حديث عائشة في الصحيحين: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» .

واختار جمع من أهل العلم إلى أنه عام في صوم النذر، وصوم الفرض أيضا لو مات وعليه صيام لم يصمه، هذه الأدلة التي جاءت في هذا، وكذلك -أيضا- العمرة في حديث أبي رزين

العقيلي: حج عن أبيك واعتمر وحديث ابن عباس تلك المرأة أمرها أن تحج قال: وفي بعضه أنه أبوها، وفي بعضه أنه أخوها، وقيل: أختها، فهذه جاءت في مثل هذه، في الذكر في الدعاء وفي الصدقة وفي الحج وفي العمرة وفي الصوم الذي يكون على الميت وما سوى ذلك، فالأظهر أنه لا يُهدى بل يكون للميت، وأنت ممكن أن تقول ما هو ما يكون خيرا للميت من دعاء له واستغفار له. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول: ما صحة هذا الحديث: إن المسلم إذا بعث يوم القيامة كأنه لبث في قبره من صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟

ج: ما أدري عن صحته -الله أعلم- ما أدري عن هذا ما أدري عنه؛ لكن جاء في خبر دفن الميت وحديث حينما يوضع في قبره، ويسأل ثم بعد ذلك قال: نعم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه فهذا يبين أن المؤمن لما يلقي من النعيم والخير إذا قام من قبره أنه لم يلبس شيئا، ولم يلبس إلا وقتا يسيرا. نعم أما الخبر -فالله أعلم- ما أدري عنه.

س: وسؤال -أيضا- عبر الشبكة يقول: هل يُكشف وجه الميت عند الدفن؟

ج: هذه مسألة فيها نظر، والميت إذا كفن فإنه يُستر جميعه، هذا هو السنة فيه، ولم يأت في الأخبار الصحيحة أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بكشف الوجه عن الميت، فالأصل بقاء ما

كان على ما كان، ولا نقول: إنه يكشف وجهة إلا بدليل جاء في أخبار تروى عن بعض الصحابة.

ذكر صاحب المغني، وذكر غيره أنهم حلوا الأخلة، يعني: ما خللوا به كفن الميت، وأنهم كشفوا، يُنظر في ثبوت هذه الأخبار، والأظهر كما سبق أنه يبقى على حاله في حاله حينما سجي كما كان يصنع في عهده-عليه الصلاة والسلام- ولم يذكر أنهم كانوا يفعلون شيئاً من ذلك. نعم، فالله أعلم.

س: وهذا -أيضاً- سؤال عبر الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم بما نفعله أثناء العزاء بالاجتماع عند صاحب البيت إذا كان قريباً، وذلك بهدف مواساته حتى نقابل القادمين للعزاء؛ لأن بعضهم يقدمون ولو لم يجدك لذهب يبحث عنك للتعزية، ثم إنا نصنع الطعام للرجال الحاضرين ممن يصادف الوجبة دون عزيمة، علماً أن الوجبات تستمر لمدة ثلاثة أيام في الغالب، ثم إن الوجبات غالباً ما تكون من الضأن وقد ينكر بعض الناس طريقة الطعام، أي الخرفان؟

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مسألة استقبال المعزين والجلوس لهم هذا إذا كان جاءوا للتعزية، جاءوا يعزونه ويواسونه في ميتهم، ثم بعد ذلك يذهبون، فهذا يظهر أنه لا بأس به، الجلوس للتعزية لا بأس به فتعزية أهل الميت جاءت في نصوص مشروعة التعزية ۞ ومن عزي ثكلى كسي بردا في الجنة ۞ فجاءت النصوص بمشروعية التعزية، ولا يمكن

يحصل هذا الفضل إلا بتعزية الميت، وقد لا يتمكن إلا بزيارته، والذهاب إليه.

وبعض الناس في مسألة التعزية ربما شدد، وبعضهم ربما بالغ مثلاً إما في التشديد فيها أو في التساهل، والأظهر -والله أعلم- ما عليه طريقة كثير من أهل العلم، وسمعت من شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- كثيراً في مسألة أنه يسأل عن التعزية وزيارة المعزين، زيارة المعزين لأهل الميت.

وأنه لا بأس بأن يستقبلوهم ولو أنه شرب عندهم شيئاً من القهوة أو الشاي لا بأس على الوجه الذي لا يكون فيه شيء من النياحة وقيام الاحتفالات، وهذا نوع من تحقيق أمر التعزية وتسلية أهل الميت وحصول الأجر المترتب على التعزية.

والقاعدة أن ما كان طريقاً وسبباً إلى شيء هو مشروع، ولهذا الصحابة -رضي الله عنهم- لما أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون رجلاً لا يشركون شيئاً إلا شفعهم الله فيه» حديث عائشة، وأنس: «مائة رجل» ابن عباس -رضي الله عنهما- انتظر حتى يحصل العدد المقصود، يحصل الأجر، انتظر؛ ولهذا نقول إنه لا بأس من الانتظار لأجل اجتماع الناس حتى يحصل بهذا الفضل.

ونقول -أيضاً: لا بأس من إذا كان لا تحصل التعزية ولا يمكن تحصيل الأجر إلا بالذهاب إليه، فهذا هو المقصود، فكيف لم نقل التعزية مشروعة، نقول: لا تذهب إليه في بيته هذا -يعني- قد يكون ليس مناسباً، إذا كانت التعزية مشروعة لا بد

من شروط في سبيلها فقد لا يتيسر له الاتصال، قد لا يتيسر إلا بزيارته، ثم أيضا قد يكون في زيارته مصالح، وعند التأمل يتبين من السنة أدلة، أدلة على مشروعية على أنه لا بأس من الجلوس.

وثبت في الصحيحين في الخبر اللي سبق لنا أن ابنة النبي- عليه الصلاة والسلام- دعت وأرسلت إليه أنه يأتيها قالت: أرسلت إليه أنه يأتيها فأرسل إليها بالتعزية، فلما أصرت أن يأتي، أتى إليها- عليه الصلاة والسلام- وحضر عندها، وقالت: إن ابني قبض فجاء على أنه قد قبض، وجاء معه أصحابه زائرين معزين، جاءوا إلى بيت ابنته زائرين معزين.

وثبت في الصحيحين أنه- عليه الصلاة والسلام- جلس يُعرف فيه الحزن لما جاءه خبر مقتل جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد- رضي الله عنهم- جلس يعرف فيه الحزن، فتبين جماعة من أهل العلم أنه لا بأس بالجلوس.

وهناك خبر -أيضا- في صحيح البخاري -يعني- هم ما ذكروه يمكن أن يستدل به في المسألة أيضا أن عائشة -رضي الله عنها- كانت إذا اجتمع النساء للميت أو قال: إذا اجتمع أهل عند ميت ... نحو هذا الخبر أمرت بتلبية تصنع، وقالت: إن رسول الله ﷺ يقول: «إن التلبية مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن» يعني: الطعام الذي يكون فيه لبن يوضع البر -مثلا- يوضع عليه شيء من اللبن.

المقصود أن التلبينة من اللبن وهو الذي يكون لونه أبيض، فهذا في معناه يدل على أن مثل هذا لا بأس به، هذا هو المشروع، أما الزيادة على ذلك إقامة الاحتفالات والولائم، هذا لا يجوز، وما ذكر مثلا في السؤال في صناعة الطعام، الأصل أن صناعة الطعام لا يجوز.

وقد ثبت في حديث جرير بن عبد الله عند أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ۞ كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصناعة الطعام بعد دفنه من النياح ۞ بين أن صناعة الطعام واجتماع أهل الميت بعد دفنه من النياح، اجتماع على الطعام فلا يجوز، يستثنى من ذلك مثل إذا جاء إنسان معزي إلى بلد وهو مسافر غريب ليس له من يسكن عنده فجاء إلى أهل الميت فشاركهم في الطعام فالذي يظهر أنه لا بأس به؛ لأنه في الحقيقة ضيف عليه فله حق الضيافة.

فهم لم يصنعوا الطعام لأجل العزاء، إنما صنعوا الطعام لأجل الضيافة، وليلة الضيف حق إلا إذا كان فيه إيذاء لهم ويضايقهم، فهذا ينبغي أن يراعى ذلك، أما كونه يأكل الطعام في حاجة إلى ذلك وهو مسافر وهم يصنعون الطعام بقدر، والقصد منه الضيافة فلا بأس، أما إقامة الولائم والاحتفالات فالأصل فيها التحريم.

أما كونه -أيضا- إذا جاء الميت مثلا سلم عليه واستقبله في مجلس فكما سبق الأفضل لا بأس بذلك، لكن بالضوابط التي ذكرها أهل العلم. نعم.

أحسن الله إليكم. حقيقة الأخوة الأسئلة عبر الشبكة كثيرة وكثيرة جدا فاعتذر عن الأخوة الموجودين فإن سمح وقت الشيخ جزاه الله خيرا بأن يمر على الأسئلة التي تأتي من الداخل وإلا فليعذرني الأخوة؛ لأن هؤلاء ربما يكونون أولى.

س: هذا السائل يقول: السلام عليكم، نحن في أمريكا نلزمنا القانون الأمريكي دفن الموتى في توابيت وفي جزء معزول من المقابر العامة لديهم، أي: مع الكفرة، فماذا ننصحوننا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة الدفن مثلما سبق أن الأصل لا يجوز دفن الميت المسلم مع المشركين هذه هي القاعدة .

هذا سائل يقول: السلام عليكم.

س: نحن في أمريكا، يلزمنا القانون الأمريكي دفن الموتى في توابيت، وفي جزء معزول من المقابر العامة لديهم، أي: مع الكفرة فماذا ننصحوننا ؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسألة الدفن -مثلما سبق- أن الأصل: لا يجوز دفن الميت المسلم مع المشرك، هذا هو القاعدة. وسبق لنا في سؤال سابق، أنه لا يجوز دفن المسلم مع المشرك، وقد جاء في الخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- ﷺ مر بالمدينة مر بقبور المشركين قال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، ومر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا .

دل على أنها كانت معزولة، وأن قبور المشركين معزولة عن قبور المسلمين، فلا يجوز أن يقبر المسلم بين المشركين. وقال أهل العلم: لو أن امرأة توفيت، وهي نصرانية كافرة أو يهودية، وهي حامل بمسلم، فإنها لا تدفن في مقابر المسلمين؛ لأنها كافرة، ولا تدفن في مقابر المشركين؛ لأن في بطنها مسلماً، إذا كانت حاملاً بمسلم.

ولكن تدفن في أرض منفردة، ليست من قبور المسلمين، ولا بقبور المشركين، وتجعل في مكان منفرد منعزل. هذا هو الأصل، وهذه هي القاعدة. إذا ما أمكن، ولم توجد أرض، ولم يوجد مكان، واضطروا إلى ذلك، فالضرورات لها أحكام.

والواجب على من وُجد بين بلاد الكفار، الواجب عليه أن يحصل ما يكون سبباً في دفع الشر وتحصيل الخير. أما أن يوجد بين الكفرة، وقد يكون وجوده فيه نظراً، وقد يكون وجوده لأمر مباح، ثم بعد ذلك يقع في أمور محرمة، هو السبب في حصولها، فهذا فيه نوع تفريط.

لكن إذا كان وجوده لحاجة، أو لضرورة وقلنا: إنه معذور في وجوده، إذا كان معذوراً في وجوده بينهم، وإلا فالأصل أن المسلم لا يجوز أن يبقى بين المشركين، إلا لأجل المصالح الشرعية، ولأجل الضرورات، فإذا سُلِّم وتبين لنا جواز بقاءه، ثم مات، فالواجب دفنه مع المسلمين، أو في أرض منفردة.

ما أمكن ذلك، ما أمكن شراء أرض، ما أمكن تحصيل أرض بالمطالبة، صح ذلك، فهذه ضرورة ولها أحكامها. وإذا كان أنهم

يجتنبون بالدفن في التابوت، فالأصل أنه لا يدفن المسلم في التابوت، ولا يدفن في الصندوق.

في بعض الأحيان الصندوق يجوز، في أحوال الضرورة مثل: أن يُحمل إنسان- مثلا- في صندوق من مكان إلى مكان، يخشى أن تظهر رائحته، ثم بعد ذلك يخرج من الصندوق فيقبر، فلا بأس. أما أن يدفن في التابوت أو الصندوق، فهذا لا يجوز، إلا إذا أجبر بذلك كما سبق، والضرورات لها أحكامها، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» نعم.

أحسن الله إليكم، وهذا أخ له عدة أسئلة، سؤاله الأول أجاب عنه الشيخ أمس، السؤال الثاني يقول:

س: تبعد مدينة مكة المكرمة عنا حوالي ثمانين كيلو مترا، فهل الأفضل أن نذهب بالميت إلى مكة المكرمة للصلاة عليه في الحرم، والدفن هناك؟ أم نقوم بالصلاة عليه ودفنه في مكانه؟ جزاكم الله خيرا.

ج: الأولى المبادرة إلى دفن الميت، هذا الأولى، وإذا كانت مثلا المسافة في هذا...، وأنه بالسيارة مثلا لا يستغرق إلا وقتا يسيرا، ثم بعد ذلك يدفن في مكة، فقصده بذلك الدفن في أرض مباركة، فلا بأس. والدفن في الأرض المقدسة، أو الأرض المباركة، أمر حسن.

وقد ذكر البخاري -رحمه الله- قال: "باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة" أو نحوها من هذا، وذكر قصة موسى -

عليه السلام- حينما سأل ربه، أن يدينه الله من الأرض المقدسة رمية بحجر، معناه: يعني أن يكون بينه وبينها هذه المسافة. ونص أهل العلم على أنه لا بأس أن يدفن.

وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد أنهما ماتا بالعقيق، فنقلا إلى المدينة، فكأن نقلهما إلى المدينة لأجل الدفن في المدينة، وفي القبور التي في المدينة. والمسافة اليسيرة التي لا يترتب عليه تأخير ولا إيذاء الميت، طبعاً لا بأس. وإن دفن وبودر وعجل بدفنه فهذا أيضاً أمر حسن، نعم، فالأمر واسع في كليهما، ولله الحمد.

أحسن الله إليكم. يقول:

س: هل هناك دعاء مخصوص عند زيارة قبر النبي ﷺ ؟

ج: نقول: لا، في زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- في مشروعيتها نظر، فإن كانت زيارته بشد الرحل إليه فهو محرم ولا يجوز، و ﷻ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ﷻ و ﷻ لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ﷻ المسجد الحرام، ومسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- والمسجد الأقصى. وما سوى ذلك فلا يجوز.

أما إذا كان موجوداً في المدينة، أو ذهب إلى المدينة للصلاة في المسجد، فهذا أيضاً الصحيح أنه لا يشرع زيارة قبره، بل إن قبره -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن زيارته الآن، الآن لا يمكن زيارة قبره؛ لأنه مدفون في الحجرة، وأحيطت الحجرة بجدار، ثم بجدار، ثم بجدار.

وقد قال ابن القيم -رحمه الله:- .

وقد أجاب رب العالمين ولذا أحاطه بثلاثة
دعائه الجدران

يعني أحيط بجدران، فالذي يصل إلى القبر في الحقيقة، الذي يصل إليه لا يصل إلى قبره -عليه الصلاة والسلام- فالذي يسلم على القبر مثل الذي يسلم عند الباب، سواء، بل الذي يسلم عند الباب، ويقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ أفضل؛ لأنه هو المشروع.

والذي سلم عند القبر سلم من خارج البيت؛ لأن هذا هو بيته، فلو أن إنسانا جاء إلى بيت إنسان من خارج الباب، وقال: السلام عليكم. وإنسان داخل، يقول: أنت ما سلمت علي، إذا سلمت عليه سلم عليه ويسمعك وأنت في داخل بيته، كيف تسلم عليه؟ .

فالرسول -عليه الصلاة والسلام- داخل بيته، دفن في الحجرة، ثم الحجرة خلفها جدار ثم جدار، فالسلام الخاص على القبر هو السلام على القبر، ولهذا عموم المسلمين يشرع زيارة قبورهم، يشرع للمسلم أن يزور القبور، وأن يسلم على من يعرفه، وإذا سلم عليه سلم عليه، لأنك تأتي عند القبر،

وقريب منه، وتسلم عليه، وجاء في الخبر أنه يسمع، وأنه يرد السلام.

أما هو -عليه الصلاة والسلام- فلا، ولم يأت فيه إلا الحديث الذي عند أبي داود، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «ما من رجل يسلم عليّ إلا رد الله علي روحه حتى أرد عليه السلام» هذا هو الخبر الذي ورد في السلام عليه -عليه الصلاة والسلام- وهو الذي اعتمد عليه أبو داود، مع أنه في ثبوته نظر، من طريق عبد الله بن نافع.

والخبر- وإن جوده بعض أهل العلم- فهو في السلام عليه لما كان يمكن السلام عليه -عليه الصلاة والسلام- عند قبره، أما لما أدخل قبره بالمسجد، بل أدخل البيت، أدخل جميع البيت، لما أدخله الوليد بن عبد الملك، وأمر عمر بن عبد العزيز- لما كان واليا على المدينة - أن يدخله بعد سنة ثمانين، وهذا أمر أنكره عليه أهل العلم في زمانه، وقد كان توفى عامة الصحابة -رضي الله عنهم-.

فلهذا نقول: إن السنة أن تسلم عليه عند دخولك إلى المسجد، ولم يأت السلام عليه إلا عن ابن عمر- رضي الله عنه- كان إذا قدم من سفر سلم، وإلا فعموم الصحابة لم يكن يؤثر عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك، وأنهم كانوا يسلمون عليه. وبالجملة هذه المسألة ليست من مسائل التبديع أيضا، فمن جاء عند قبره -عليه الصلاة والسلام- عند بيته الذي دفن فيه؛ لأنك لا تصل إلى قبره، وإنما تصل إلى البيت الذي دفن فيه،

والبيت -جميع بيته - في المسجد، وجميع حجره أدخلت المسجد، وبقيت حجرة عائشة -رضي الله عنها- وأحيطت بهذه الجدران.

فمن جاء إليه، وسلم عليه، لا ينكر عليه؛ لثبوته عن ابن عمر، وإقرار الصحابة الذين عنده في زمانه له، فإذا سلم سلم عليه، وإذا توجه إليه لا بأس، وإذا أردت الدعاء تتوجه إلى القبلة. نعم.

أحسن الله إليكم. ويقول:

س: هل يشمل نهى النساء عن زيارة القبور قبر النبي ﷺ ؟

ج: نعم بل هو أولى، إذا كان تُهي عن زيارة قبور عموم المسلمين للنساء، فنهيهن عن زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- من باب أولى؛ لأنه ربما حصل عند قبره ما لا تحمد عقباه. وهذا أمر مشاهد، ما يحصل عند قبره -عليه الصلاة والسلام- من الكلمات، ومن الأمور المنكرة.

لكن مثلما سبق قبره -عليه الصلاة والسلام- داخل بيته، والمرأة لا يشرع لها ما يشرع للرجال في المجيء عند قبره -عليه الصلاة والسلام- نعم.

أحسن الله إليكم، وهذا سائل آخر عبر الشبكة أيضا يقول:

س: ما حكم السفر من أجل العزاء؟

ج: السفر من أجل هذا سفر لقربى، والسفر للقرب مشروع، كإنسان يسافر مثلا لزيارة صديقه، يسافر لطلب العلم، يسافر لأجل زيارة مريض، هذا أمر مشروع، لا بأس

بذلك. إنما النهي عن السفر للبقع، أن تسافر إلى بقعة تعظمها
ﷻ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ﷻ فالمعنى إلى بقعة
تعظم وتعبد.

فلا يسافر إلى القبور، ولا إلى المساجد من سوى هذه
الثلاثة، أما كونك تسافر مثلاً للتعزية فأنت لم تقصد مثلاً
تعظيم بقعة معينة، ولا تعظيم مسجد معين، إنما قصدت أن
تسافر لأجل أن تعزي فلاناً، سواء كان في هذا البلد، أو في
هذا البلد، وفي هذا البيت، أو في هذا البيت، مثل لو أراد أن
يسافر الإنسان لزيارة إنسان، أو لزيارة مريض، فقصده تحصيل
هذه المصلحة.

كما في الخبر ذلك الرجل الذي ذهب زار أخاً له ﷻ فأرصد
الله ملكاً على مدرجته قال: له هل لك نعمة تربها عليه؟ قال:
لا، قال فإني رسول الله إليك، إن الله أدخلك الجنة ﷻ أو كما
قال -عليه الصلاة والسلام- فالمقصود أن مثل هذا يظهر أنه لا
بأس به، لما يترتب على التعزية من المصالح. نعم.

أحسن الله إليكم. وسؤال آخر يقول:

س: ألا يدل قول النبي ﷻ لعائشة: ﷻ لو مِتُّ قبلي لغسلتك ﷻ
على جواز غسل الرجل للمرأة؟ وجزاكم الله خيراً.

ج: لا، يدل على جواز غسل الرجل زوجته، يدل على جواز
أن الرجل يغسل زوجته، ليس عموم النساء، فهذا نص خاص
في غسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها.

أما غسل المرأة زوجها فهو محل اتفاق؛ ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا نساؤه ﷺ وجاء عن بعض الصحابة أنه غسل امرأته.

وغسل الرجل امرأته أيضا جائز على الصحيح، عند جماهير أهل العلم، خلافا للأحناف، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «ما ضرك لو متي قبلي لغسلتك وكفنتك ﷺ فهذا في تغسيل الرجل لزوجته. نعم.

أحسن الله إليكم. وأيضا سؤال آخر عبر الشبكة يقول:

س: في بعض البلاد الإسلامية يكون عرف البلد الدفن في قبر مثل الحجرة، يوضع فيه الميت ثم يحثا عليه بالتراب، ولا يوجد في هذا البلد الدفن في لحد إلا نادرا. فهل يوصي المسلم بدفنه في لحد على السنة؟ مع علمه بمشقة ذلك على أهله؛ لعدم قدرتهم على تنفيذ الوصية؛ ليبرئ ذمته أمام الله؟ أم يترك هذه الوصية؟ جزاكم الله خيرا.

ج: الدفن في الغرف يسمى الفقهاء والعلماء، يسمونها الفساقى؛ لأنه يدفن مثلا في غرفة، أو في حجرة، فهذا خلاف السنة. المشروع أن يدفن في القبر، وأن يلحد له أو يضرح، هذا هو المشروع. فإذا ما تمكن ولم يوجد مثلا مكان يدفن فيه، أو كان المكان لا يتيسر فيه تراب، أو يشق، ووضع في هذه الغرفة، جاز عند الحاجة.

إذا لم يتمكن من دفنه، أو لم يجد مكاناً، وليس فيه إلا هذه الغرفة. والمشروع هو إهالة التراب عليه، أما إذا وصى بشيء غير مشروع في مسألة الدفن أو الكفن، أو غير ذلك، فلا تنفذ الوصايا الغير مشروعة. بل يسلك به ما جاءت به السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

كتاب الزكاة

حكم الزكاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- تعالى: كتاب الزكاة. الزكاة -كما هو معلوم- أنها ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، وقد أجمع المسلمون على وجوبها، وتواترت الأدلة بذلك من الكتاب والسنة، ومن جردها فهو كافر إجماعاً.

وهكذا كل ما ثبت في الشرع وظهر، فإن من أنكره فإنه يكفر بذلك، إلا أن يكون عرض له شبهة، فإنها تبين له شبهته، ثم إذا زالت فلا عذر له.

والزكاة أحكامها كثيرة، وذكر المصنف -رحمه الله- جملة من أخبارها، التي هي كالأصول، كأصول الأدلة لمسائلها. والزكاة اختلف العلماء في فرضيتها، هل هو في مكة، أو في المدينة؟ والأظهر أن الأمر بها كان في مكة، أما تقاديرها وأنصباؤها، وبيان

من تجب له، وما أشبه ذلك من تفاصيل أحكامها وتفاريعها، فإنما هو في المدينة.

والزكاة - لعظمها وأهميتها- جاءت النصوص بالأمر بها وبأدائها، حتى قال بعض أهل العلم: إن من لم يؤد زكاة ماله، وترك الزكاة الواجبة عليه، مع علمه بذلك، فجنح جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر، ولو لم يجدها. بل هذا رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- في بقية أركان الإسلام، كالصوم والزكاة.

وإن كان الأظهر عنه، والموافق للأدلة، هو ما عليه جماهير أهل العلم، أنه لا يكفر بترك ركن من أركان الإسلام إلا الصلاة، سواء كان الزكاة أم غيرها، إلا أنه إذا قاتل عليها فإن القول بكفره قوي، من جهة أنه لا يقاتل عليها إلا إذا كان منكراً لها.

فالزكاة -كما هو معلوم- من أظهر أو من أوضح أدلتها، ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: **« بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً »** والأدلة في هذا كثيرة.

والنصوص التي تأتي بالأمر بإيتاء الزكاة وأدائها يقرن معها الصلاة، والصلاة دائماً يقرن معها الزكاة

« » (1) وكذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- دائماً يدعو إليها مع الزكاة، قال -عليه الصلاة والسلام-: **« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول**

1 - سورة البقرة آية : 43.

الله، وقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة ۝ فهي من أعظم الأركان بعد الصلاة؛ ولهذا قرنت معها.

والنصوص التي تأتي بالزكاة، إذا كان في بيان أركان الإسلام، فإنه تذكر أركان الإسلام الخمسة، مثل قوله: ۝ بني الإسلام على خمس ۝ وإذا كان في الدعوة إلى الإسلام، فإنه - في الغالب - لا يذكر إلا الصلاة والزكاة. إذا كان في بيان أركان الإسلام تذكر أركان الإسلام الخمسة، وإذا كان في الدعوة إلى الإسلام فإنه - في الأغلب - يذكر الصلاة والزكاة.

وهذا هو المعروف من هديه - عليه الصلاة والسلام - وقد كان يأمرهم بهذين الركنين، منها ما في حديث ابن عباس، الذي ذكره المصنف - رحمه الله - أنه ذكر الصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج، والأظهر - والله أعلم - أنه لأنهما من أهم الأركان، ذكر هذه الثلاثة: الدعوة إلى التوحيد والصلاة والزكاة.

ذكر الركن الاعتقادي المحض، والبدني المحض وهو الصلاة والمالي المحض وهو الزكاة. ولا شك أن من كان كافراً، ثم أذعن لكلمة التوحيد، التي هي من أثقل الكلمات على المشركين، إذا أذعن لها واستجاب لها، ثم بعد ذلك استجاب إلى الصلاة، وهي عبادة بدنية تتكرر في اليوم خمس مرات، ثم استجاب للعبادة المالية، وهي الزكاة - فما سواها متفرع عنها، وهو أيسر.

فإذا استجاب إلى هذه الأركان الثلاثة، وآمن بها، فإنه يؤمن، ويأتي ويصوم، ويستجيب بالصوم؛ لأنه عبادة بدنية، لا تتكرر إلا

في السنة مرة واحدة، والحج في العمر مرة، فهو مركب من جنس الصلاة، ومن جنس الزكاة.

فمن استجاب لهذه الأركان الثلاثة، وخاصة لكلمة التوحيد، وأذن لها، فإنه يستجيب لسائر أركان الإسلام؛ ولهذا كان إذا أرسل الرسل كانوا يدعون إلى هذه الأركان، ثم بعد ذلك يلينون ويستجيون لغيرها من أركان الإسلام.

حديث: أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن

قال -رحمه الله- عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ﷺ أن النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن.. ﷺ فذكر الحديث وفيه: ﷺ إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم ﷺ متفق عليه، واللفظ للبخاري.

هذا الخبر في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام- و ذكر المصنف -رحمه الله- الجملة المتعلقة بباب الزكاة ﷺ أن الله افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم ﷺ فيه فرضية الزكاة كما هو معلوم.

ومن فوائده، أن الزكاة تكون على الأغنياء. والغني في باب الزكاة: هو من ملك النصاب، من الذهب أو الفضة أو الحبوب والثمار أو عروض التجارة أو الماشية، فإنه يجب عليه الزكاة، فهو غني في باب دفعها.

ثم قد يكون فقيرًا في باب أخذها، فلا ملازمة. قد يدفع الإنسان الزكاة ويأخذها، فهو غني في باب دفعها، فقير في

باب أخذها، فلو أن إنسانا عنده مثلا دراهم يسيرة، حال عليها الحول، عنده ألفان أو ثلاثة، وحال عليها الحول، وهو عند حولان الحول فقير، فأخرج زكاة هذه، هذا المال لا يكفيه لنفقته ولا لأهله مثلا، فإنه يعطى من الزكاة، ويخرج الزكاة.

فلا منافاة، فهو غني في باب دفعها من جهة أنها واجبة عليه، فقير من جهة أنه إذا كان محتاجا للزكاة يأخذها، فتؤخذ من أغنيائهم فتد على فقرائهم .

وفيه من الفوائد: أن الفقراء من مصارف الزكاة، وهم من أعظم المصارف، الفقراء والمساكين، وهم جمهور من يأخذ الزكاة في أصناف الزكاة الثمانية. وفيه أنه لا بأس أن تصرف جميع الزكاة للفقراء، ولا يلزم الإنسان أن يوزع زكاته على جميع الأصناف الثمانية، أو من كان موجودا منهم؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال: « فتد في فقرائهم » لم يقل: إنها توزع، وتقسم على الأصناف الثمانية، أو من كان موجودا منهم.

ويدل له أيضا أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: « أقم يا قبضة حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها » ويدل عليه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت تأتيه الزكاة في المدينة، ويوزعها على فقراء أصحابه، وقال معاذ: « ائتوني بعرض خميص أو لبيس، أهون عليكم، وخير لأصحاب محمد » هذا دليل على جواز نقلها، وجواز أيضا صرفها، من جهة أنها صرفت لهم؛ لأنهم فقراء، وأنهم محتاجون.

أما قوله تعالى: ﴿...﴾ (1) الآية، فإن المراد بيان المصرف، لا بيان أنها تصرف وتوزع عليهم، بيان مصارفها يعني: أن هذه هي مصارفها، لا أن هذا هو الواجب في قسمتها، وهذا هو قول جماهير أهل العلم.

حديث: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله

على المسلمين

وعن أنس- رضي الله عنه- أن أبا بكر الصديق ؓ كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ؐ على المسلمين. والتي أمر الله بها رسوله في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، وإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جدعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها.

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة - في مائتي درهم - ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده الجذعة - وهي التي أعلى منها - فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين .

وهذا الخبر في البخاري، ذكره المصنف - رحمه الله - مطولا وفيه - في البخاري - " □ " .

ابتدأه بـ " □ "؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يبدأ كتبه بـ " □ " وهذا هو سنته، أنه كان يبدأ الكتب بـ " بسم الله " غالبا، أما الخطب والكلمات التي يخطب بها في مجامع الناس، فإنه

يبدأ بالحمد لله، يحمد الله؛ ولهذا نجد المصنفين، كالبخاري وغيره، أنه بدأ بـ " " .

وإذا جُمع في الكتاب، أو في المصنّف بين البسْملة والحمدلة، فهذا أكمل وأتم، خاصة في كتب أهل العلم؛ لأنها ليست كالرسائل؛ لأن كتب أهل العلم هي في الحقيقة رسائل تتضمن أحكاماً، فهي أعظم وأولى من الخطب. التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين. هذا يبين أنها فريضة، وأنها واجبة، والتي أمر بها رسوله -عليه الصلاة والسلام- فاجتمع فيها الأمران.

قال: ﷻ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة .

ابتدأ بنصاب الإبل وذكرها؛ لأنها من أعظم أموال العرب، أعظمها أثماناً، وأعظمها أجساماً؛ فلهذا بدئ بها في باب الزكاة. ﷻ وليس فيما دون خمس ذود صدقة ﷻ كما سيأتي، فأربع من الإبل ليس فيها شيء، إنما في الخمس فأكثر، ففي الخمس شاة كما سيأتي، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه.

ﷻ في كل خمس شاة ﷻ هذا هو الواجب. ثم لو أراد أن يخرج واحدة من الإبل، هل يجزئ أو لا يجزئ؟ فيه خلاف، المذهب وقول كثيرين: أنه لا يجزئ، قالوا: لأنه هذا هو النص، وبه تجب شاة. والقول الثاني: أنه عدل عن الإبل فيما هو أقل من

خمس وعشرين رفقا بالمالك؛ لأنه في الغالب إخراج واحدة من الإبل، إذا كان عددها قليلا قد لا يحتمل.

فإذا طابت نفسه بشيء منها فإنه يقبل منه، ويدل عليه: أنه جعل نصابها منها فيما زاد على أربع وعشرين. وهذا القول أظهر، من جهة ما ذكر من المعنى، ومن جهة أنه الغالب في زكاتها أن يكون من جنسها، وهكذا أيضا في زكاة الغنم، وفي زكاة البقر، كما سيأتي.

❑ فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر .

هذا هو النصاب الأول، وهو إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، فالواجب فيها بنت مخاض بمعنى: أن أمها -وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية- أن أمها ماخض، والماخض: هي الحامل.

وهذا تعريف لها بغالب أحوالها، وإلا فقد تكون غير حامل، لكن في الغالب أنها تحمل في هذه المدة بعد سنة. وإن لم يجد بنت مخاض أنثى فإنه يخرج ذكرا، لكنه يكون أرفع منها سنا، وهو ابن لبون، وهذا يدل على أنه يخرج الذكر في هذا، لكن إن لم يجد أنثى، فإنه يخرج ذكرا، وهو أن يكون ابن لبون وهو: الذي تم سنتين، ودخل في السنة الثالثة؛ لأن أمه قد حملت، ثم بعدما وضعت كان لها لبن حليب، فتم لها سنتان.

❑ فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى .

هذا هو النصاب الثاني، وهو إلى خمس وأربعين، من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين، أنها بنت لبون. وهذا كما سبق تعريف لها في غالب أحوالها، وهو ما تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة.

وهذه الأنصبة كلها متفق عليها بين أهل العلم؛ لورود النصوص الصريحة في هذا.

❑ فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حَقَّة طروقة الجمل .

إذا أتمت خمسا وأربعين، وكانت ستا وأربعين إلى ستين، هنا الوقص قد زاد، الوقص: وهو ما بين الفريضتين. في التي قبلها أحد عشر، وهذا الوقص زاد إلى ستين، فهو أكثر منها؛ لأنه لما زادت وزاد الواجب فيها، خفف الشارع في الزكاة.

والحقة: هي التي استحققت أن يحمل عليها، وهي ما تم لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة.

❑ وإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعَة .

والجذعة: هي التي تم لها أربع سنين، وأجذعت وسقط سنها. فهذا هو الواجب فيها، وهذا أعلى سن في الإبل الواجب فيها، الواجب في الإبل.

❑ فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون .

وهنا تتكرر الفريضة إلى تسعين، من ست وسبعين إلى تسعين فيها بنتا لبون، وهذا أيضا كله محل اتفاق من أهل العلم.

❑ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل .

من إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين ففيها حقتان طروقتا الجمل يعني: استحقت أن يطرقها الجمل. وهذا أيضا فيه تكرر السن الواجب، كما في بنتي لبون.

❑ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة .

وهذا الواجب فيها إلى مائة وتسع وعشرين، الواجب بنت لبون إلى مائة وتسعة وعشرين، إذا بلغت مائة وثلاثين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. فعندنا مائة وثلاثون كم يجب فيها؟ مائة وثلاثون من الإبل؟ إذا قلنا: إن القاعدة كما هو نص قوله -عليه الصلاة والسلام-: ❑ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة .

المائة وثلاثون فيها: أربعون وأربعون هذه ثمانون. كم بقي؟ بقي خمسون. إذن أيش يكون فيها؟ أربعون وأربعون بنتا لبون، عن أربعين بنت لبون، وعن أربعين بنت لبون، هذه ثمانون، وبقي خمسون، حقة. إذن فيها بنتا لبون وحقة.

مائة وأربعون كم فيها؟ فيها حقتان وبنت لبون. كلما زادت عشرة عندك اجعل بنت اللبون حقة، عندنا في المائة وثلاثين

بنتا لبون وحقة. مائة وأربعون حقتان وبنت لبون، مائة وخمسون ثلاث حقاق، ومائة وستون: تبدأ أربعون وأربعون وأربعون فيها أربع أربعينات، ولا لا ؟ أربع بنات لبون.

الآن إذا انتهت الحقاق ارجع إلى بنات اللبون، لما كملت عندنا الحقاق نرجع إلى بنات اللبون، فمائة وستون فيها أربع بنات لبون. طيب مائة وسبعون فيها كم ؟ اجعل واحدة حقة. حقة وثلاث بنات لبون، مائة وثمانون حقتان وبنتا لبون، مائة وتسعون ثلاث حقاق ولبون، مائتان استوت الفريضتان، فيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.

وهكذا كلما زادت عندك عشر اجعل واحدة من بنات اللبون حقة، حتى تنتهي الحقاق، ثم تعود إلى بنات اللبون، كما في مائة وستين. ثم ترجع وتجعل من أربع بنات لبون واحدة حقة، وهكذا ثم إذا استوت الفريضتان كذلك. نعم.

قال: ¨ وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ¨ .

إذن أربع من الإبل ما فيها صدقة ¨ ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربها ¨ إذا طابت نفسه، بارك الله له في أهله وماله، فهذا أفضل، لكن ليس بواجب.

ثم انتقل لصدقة الغنم ¨ وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ¨

في سائمتها ۞ الزكاة لا تجب في الغنم إلا إذا كانت سائمة، أيش معنى السائمة؟ الراعية. ما هي؟ التي ترعى أغلب الحول. هذه هي الواجب، هي التي تجب فيها.

أما المعلوفة، أو التي يطعمها صاحبها علفاً أو غيره، فهذه لا زكاة فيها. إنما يكون في السائمة، كما هو ظاهر الخبر، وما دون الأربعين ليس فيها شيء، إلا إن طابت نفس صاحبها فأخرج منها أو تصدق بشيء، فهذا أفضل، لكن ليس بواجب.

من أربعين إلى مائة وعشرين. إذن في الأربعين شاة، وفي الخمسين شاة، وفي الستين شاة، إلى مائة وعشرين، الوقص، كم الوقص؟ الوقص هو ما بين الفريضتين. من أربعين إلى مائة وعشرين، ثمانون، أليس كذلك؟ ثمانون هذا كله ليس فيه زكاة، يعني: وقص زائد إلى مائة وعشرين ففيها شاة.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ۞

فإذا زادت واحدة على مائة وعشرين، صارت مائة وواحد وعشرين فيها شاتان، إلى مائتين. إذن الوقص ثمانون، مثل الوقص في فريضة الشاة الواحدة، فالفريضة الأولى شاة، والفريضة الثانية شاتان.

فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ۞

فإذا زادت على مائتين، صارت مائتين وواحد، وشاة واحدة، نقول: فيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. واختلف في الوقص، هل هو يمتد إلى ثلاثمائة؟ وفي الثلاثمائة يكون أربع شياه؟ أو إلى أربعمائة؟ والظاهر أنه مثلما قال: «ففي كل مائة شاة» ولم يذكر بعد ذلك الواجب.

فيمتد الوقص في ثلاث الشياه من مائتين وواحد إلى أربعمائة، فإذا كلمت أربعمائة ففيها أربع شياه، كما هو نص قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة».

إذن النصاب الأول شاة، من أربعين إلى مائة وعشرين، ومن مائة وواحد وعشرين إلى مائتين فيها شاتان، ومن مائتين وواحد إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين فيها كم؟ ثلاث شياه. إذا كملت أربعمائة ففيها أربع شياه، خمسمائة خمس، ألف شاة عشر، وهكذا.

«فإن زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها»

كما تقدم. فالواجب في الأربعين.

«ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية»

ولا يجمع بين متفرق ۝ إذن الواجب أن الزكاة تخرج في الموجود، ولا يجوز الحيلة في إسقاطها، والجمع بين المتفرق خطاب لصاحب المال، وخطاب للمصدق الذي يأخذ المال. " فلا يجمع بين متفرق خشية الصدقة " يعني: خشية المتصدق، صاحب المال، المالك؛ خشية أن تكثر الصدقة، والمصدق يجمع أو يفرق؛ خشية أن تقل الصدقة.

فالواجب على المالك أن يخرج الواجب، فلا يجمع بين متفرق. إذا كان عندنا ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة، كل واحد عنده أربعون، كم الواجب على كل واحد؟ شاة. لما سمعوا بعامل الزكاة -المصدق- جمعوا الأربعين والأربعين، جمعوا المال، جعلوه ماذا؟ نعم، مال واحد. صار كم يجب فيه؟ قالوا: نحن شركاء خلطاء، ما عندنا إلا مائة وعشرين شاة، قال: أعطونا شاة.

نعم؟ الوقص؟ الوقص: هو ما بين الفريضتين. يعني: عندك مثلا من أربعين إلى مائة وعشرين، الأربعون فيها شاة، الخمسون شاة، الستون شاة، كل ما بين الأربعين إلى مائة وعشرين يسمى وقصا. أو وقص يعني: لا يغير النصاب، أنه لا يغير النصاب، وهكذا في أنصاء الإبل.

فالمقصود: أنه لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، كذلك ولا يفرق بين مجتمع، عكس هذه، فلو كان مثلا: عندنا اثنان لو كانا خليطين، وعندهما كل واحد ثلاثين شاة، ثلاثين وثلاثين، كم الواجب فيها؟ ستون ولا؟ ستون.

لما سمعوا بالمصدق ماذا عملوا؟ فرقوها، صار كل واحد، واحد من هنا وواحد من هنا، قالوا: كل واحد ما عنده إلا ثلاثين. تفرقوا، صار ما عليهم زكاة. إذن هذا لا يجوز. كذلك المصدق اللي يأخذ الزكاة، ما يجوز له أن يجمع بين المتفرق، إذا مثلاً: جاء إلى ناس، إلى أهل الغنم مثلاً أو غيرهم، فوجد هذا عنده عشرون، وهذا عنده عشرون، جمعهم وقال: الواجب عليكم شاة، لا يجب عليهم شيء.

كذلك لو كانوا مثلاً مشتركين ثلاثة خلطاء -شركاء- وعندهم مائة وعشرون، فلما جاء فرقهم قال: كل واحد يجعل نصيبه في حدة، حتى يأخذ من كل واحد شاة، نقول: هذا لا يجوز ۞ فلا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع؛ خشية الصدقة ۞ وهو في الحقيقة خطاب للمالك، لكن أيضاً هو يجوز أن يكون خطاباً للمصدق، للذي يجمع المال، إذا أراد ذلك.

۞ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ۞ إذا كان مثلاً عندنا شريكان، مثلاً كل واحد عنده عشرون، هذه له عشرون معينة موصوفة، وهذا له عشرون معينة موصوفة، كل واحد معروفة، يعني: خلطة أوصاف، ليست خلطة أعيان. الواجب عليهم شاة.

جاء المصدق أخذ واحدة، من نصيب من؟ أحد الشريكين. نقول: الشريك الثاني يرجع على شريكه بماذا؟ بنصف قيمة شاة. كم أخذ؟ شاة من نصيبه، قلنا: كم قيمة الشاة؟ قالوا:

قيمتها خمسمائة ريال. قلنا: تعطيه مائتين وخمسين ريالاً؛ لأنه هو الواجب عليك في الزكاة.

وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.

أولاً: لا يخرج في الصدقة هرمة الهرة: كبيرة السن. ولا تيس ولا ذات عوار أيضاً المعيبة. "ولا تيس"؛ لأن الضراب يفسد لحمه، أو لأنه يحتاج إليه، وهو الحقيقة للمعنيين جميعاً. إلا أن يشاء المصدق. اختلف في الاستثناء هنا، هل يرجع إلى الثلاثة؟ إلى جميع هذه؟ هرمة وذات عوار والتيس؟ أو يرجع إلى الأخير، في قوله: "تيس إلا أن يشاء المصدق"؟ والقاعدة أن الاستثناء هنا يرجع إلى الجميع، فعلى هذا يكون المخاطب بذلك المصدق، اللي هو يجمع الزكاة.

فنقول مثلاً للي يجمع الزكاة: إذا رأيت أنه من المصلحة أنك تأخذ هرمة، أو أنك تأخذ مثلاً ذات العوار، أو تأخذ مثلاً تيساً؛ لأنه إذا كان ماله كله هرمات، فمن الإحسان أن لا تأخذ من طيب ماله؟ تأخذ من +. إذا كان كله معيباً تأخذ معيباً مثلاً، على أحد الأقوال. إذا كان رأى أن يأخذ التيس؛ لأنه أنسب وأولى مثلاً، أو احتاج له.

وقيل: إنه يرجع إلى الأخير. والأظهر هو أنه يرجع إلى الجميع، وأنه يكون المخاطب بذلك المصدق، لا المتصدق.

❑ إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة - في مائتي درهم- ربع العشر ❑

هنا انتقل الآن إلى نصاب الفضة، الرقة: هي الفضة المضروبة.

❑ في مائتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها ❑

نصاب الفضة مائتا درهم، هذا هو نصابها، وهو محل اتفاق من أهل العلم، وسيأتي ذكر النصاب، ذكر الكلام فيه في حديث علي الآتي، في مسألة نصاب الذهب والفضة.

❑ ومن بلغت عنده من الإبل صدقة جذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ❑

إذا وجبت عليه جذعة ولم يجدها، فإنه لا بأس أن يخرج حقة ويجعل معها شاتين، أو عشرين درهما إن استيسرتا، الآن الدراهم مثلا، لما كانت في السابق قيمتها -في الغالب- تكون عشرة دراهم مقابل واحدة من الغنم، ولما تغيرت قيمها فإنه يخرج قيمتها، إن لم يجد، فإن لم يجد مثلا جذعة، أخرج حقة وأخرج قيمة شاتين.

❑ ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده، وعنده الجذعة - وهي التي أعلى منها- فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين ❑

كما سبق؛ لأنه أخرج سنا أعلى من الواجب عليه، فيخرج الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو قيمتها.

حديث: أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن

قال: وعن معاذ بن جبل ﷺ أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافراً .

رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصحه ابن حبان والحاكم.

زكاة البقر، أو نصاب البقر هذا، هو كما جاء في حديث معاذ، واتفق عليه أهل العلم، والأخبار التي جاءت فيه مختلفة، لكنها متعاضدة، وفيها ضعف، حديث معاذ هنا، رواه أبو داود من طريق أبي وائل عنه، ومن طريق مسروق عنه، وأخرجه مالك من طريق طاوس عنه، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الترمذي، وله شاهد آخر من حديث علي عند أبي داود، فهو بشواهد صحيحة.

ثم ثبت في الصحيحين: ﷺ ما من صاحب إبل ولا بقر، لا يؤدي زكاتها، إلا بطح لها -يعني صاحبها- بقاع قرقر، فتطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس، فيرى سبيله: إما إلى الجنة، وإما إلى النار ﷻ فجاء ذكرها في الصحيحين. وجاءت تقدير أنصائها

في السنن من هذه الأحاديث، وهو متفق على المعنى الذي جاء في حديث معاذ، وما جاء في معناه.

قال: « فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبعة » .
هذه أول سن تجب فيه الزكاة. تجد الأنصباء في هذه البهيمة -بهيمة الأنعام- الإبل أول نصابها خمس؛ لعظمها وضخامتها، النصاب كان في خمس. البقر لما كانت أقل منها ثمنًا، وأقل منها أجسامًا، كان نصابها أكثر، كان نصابها ثلاثين. الغنم كان أكثر منها، فهي متدرجة كان نصابها أربعين.

فالواجب في الثلاثين، تبع أو تبعة. يعني: الواجب ذكر وأنثى منها، وهذا يدل على أنه يجوز إخراج الذكر في الصدقة، ويخرج في البقر إذا كانت ثلاثين، ويخرج في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين، ولم يجد بنت مخاض يخرج ابن لبون كما سبق، يخرج ابن لبون ذكرا، .

« ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر » .

رواه الخمسة، واللفظ لأحمد، وحسنه الترمذي، وأشار إلى اختلاف في وصله، وصحه ابن حبان والحاكم.

الأربعون فيها مسنة، إذا كان عنده أربعون فيها مسنة، إذا كان عنده سبعون؟ فالواجب ماذا ؟ تبع ومسنة، ثمانون؟ مستتان، تسعون؟ ثلاث أتبعه، مائة؟ اجعل واحدا منها -مثلا قلنا في القاعدة في الغنم - اجعل واحدة مسنة وتبيعان. في مائة وعشرة مسنان وتبيع، مائة وعشرون ثلاث مسنات أو

أربعة أتبعة، ثم هكذا تعود. فكلما زادت عشرا تجعل كل تبع مسنا، وهكذا.

حديث: تؤخذ صدقات المسلمين على مياهم

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -"رضي الله عنهم-
والصحابي هو عبد الله بن عمرو الجد " قال: قال رسول الله ﷺ
" تؤخذ صدقات المسلمين على مياهم " رواه أحمد، ولأبي
داود: " لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم " .

هذا الحديث رواه أحمد -رحمه الله - وكذلك رواه أبو داود،
والحديث له شاهد أيضا من حديث عمران بن حصين " ورواية
عبد الله بن عمرو رواية جيدة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده رواية حسنة.

وفي هذا الخبر دليل على أن الواجب على المصدق الذي
يأخذ الصدقات أنه لا يجمع الناس، ويكلف على الناس، لا،
الواجب عليه والمشروع حقا أنه يذهب إلى الناس في مياهم
ومحلاتهم وفي أماكنهم، ويجمع الصدقات منهم.

فلا يكلفون عناء القدوم عليه، بل يذهب إليهم ويجمع
الصدقات، إذ أن جمعها عليه، ثم إذا ذهب مثلا إلى مكان،
والناس في مكان، فلا يبقى في مكانه ويأمر الناس أن يأتوه،
بل يذهب إلى كل قوم في أماكنهم، ويجمع الصدقات منهم.

حديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ؓ رواه البخاري، ولمسلم: ؓ ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر ؓ .

قوله: "رواه البخاري" قد يوهم أن هذا اللفظ خاص بالبخاري، وهو في الحقيقة لفظهما، رواه البخاري ومسلم. لو قال مثلاً: "متفق عليه، وزاد مسلم" لكانت العبارة أوضح. وبالجمله أن قوله: ؓ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ؓ هذا في عبده الذي يكون للخدمة، أما إذا كان عنده ممالك للتجارة فإن فيهم زكاة تجارة، وهي محل اتفاق كما سيأتي.

ولا في فرسه ؓ أيضا الفرس إذا كان يستعمله للركوب والحمل ولحاجاته. أما إذا كان الفرس للتجارة فالواجب فيه زكاة التجارة، كالقاعدة في الأموال الأخرى، إذا كانت تدار فالواجب فيها زكاة التجارة.

حديث: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده -رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله ﷺ في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنها آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء ؓ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.

وهذا الخبر معناه سبق ۞ في كل سائمة إبل.. ۞ وهو أن الواجب السائمة، لا تجب في غير السائمة، فلو كان يعلفها أو يطعمها فإنه لا يجب فيها شيء، ولو كانت بالمئات، فالواجب في السائمة. وهكذا لو لم تكن سائمة، وكان يطعمها، لكنه يتجر فيها، يبيع فيها ويشترى، فالواجب فيها زكاة التجارة.

۞ في أربعين بنت لبون ۞ يعني: مثلما سبق أنه فيها إلى ستين، الواجب فيها إلى ستين، وليس المراد أنه ما زاد عليها، لكن الأربعين يجب فيها مثلما سبق، بنت لبون إلى ستين، فإذا زادت ففيها حقة؛ إذا زادت صارت واحدا وستين إلى خمس وسبعين ففيها حقة، وهكذا ما بين الخمس وسبعين إلى التسعين الجذعة مثلما سبق، وهكذا من واحد وتسعين إلى مائة وعشرين.

فقوله: "بنت لبون" ۞ في كل أربعين بنت لبون ۞ المراد: أن يبين أن هذا لا مفهوم له، من جهة أن الخبر اللي سبق يبين أن هذا إلى ستين كله وقص، وليس فيه إلا بنت لبون.

۞ لا تفرق إبل عن حسابها ۞ كما سبق، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة.

۞ من أعطاها مؤتجرا ۞ من أعطاهها ناويا بذلك قضاء الواجب عليه ۞ فله أجرها ۞ ومن أعطاهها خوفا، ولم ينو بذلك فهو على نيته ۞ إنما الأعمال بالنيات .

۞ ومن منعها ۞ من منع الزكاة ۞ فإننا آخذوها ۞ يعني: يجب أخذها، ويجب على ولي الأمر أن يأخذها، ولو امتنع وجب

أخذها بالقوة منه؛ ولهذا قاتل أبو بكر الصديق من منعها وقال:
﴿ والله لو منعوني عناقاً -وفي رواية: عقالا- كانوا يؤدونه إلى
رسول الله لقاتلتهم عليه ﴾ لأنها ركن من أركان الإسلام،
وفريضة من فرائضه، فلا يقر على من تركها، أو جهر بتركها.
﴿ فإننا آخذوها، وشطر... ﴾ الأحسن والأولى أن "شطر" تكون
معطوفة على الضمير الموصوف في قوله: "آخذوها" الضمير -
الهاء- منصوب بالفعل "أخذ"، وقوله: "وشطر" يعني: آخذوها
وشطرها، يعني: آخذون شطرها. وقيل: إنه "وشطِر" على أنه
مبني للمجهول، وهذا فيه نظر.

والأظهر أنه "وشَطَر ماله" يعني: أنه من باب العقوبة، يؤخذ
جزء من ماله. أو أن ماله يشطر شطرين، يجعل شطرين، ثم
بعد ذلك تؤخذ الصدقة والزكاة من أفضل هذين الشطرين.
ومهما كان فهو دليل على جواز العقوبة المالية عند وجود
سببها، وهذا هو الصحيح، ولا نسخ فيها، وإن كان الجمهور على
أنها منسوخة، والأدلة في هذا كثيرة.

وذكر شيخ الإسلام -رحمه الله- ما يقرب من خمسة عشر
دليلاً في كتابه "السياسة الشرعية" في هذا الباب، في الدلالة
على العقوبة المالية، وهي أدلة كثيرة، كثير منها معلوم في
السنة في أنه يعاقب في المال: إما بالإحراق، أو بالأخذ، أو
بالإتلاف، عند وجود سبب.

"عزْمَةٌ" يعني: هو عزمة، أو ذلك عزمة، أو "عزْمَةٌ" يعني:
على أنه مفعول مطلق يعني: أنه -عليه الصلاة والسلام- يقول:

أعزم عزمة من عزمات ربنا. والعزم: هو الأمر المؤكد، أو الأمر الواجب. ۞ من عزمات ربنا ۞ يعني: فريضة من فرائض الله، مما فرضه الله ۞ .

۞ لا يحل لآل محمد منها شيء ۞ ؛ لأن الزكاة من أوساخ الناس، كما في حديث عبد المطلب بن الحارث قال: ۞ إنما هي من أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ۞ ولما رأى الحسن -رأى أحد ابني ابنته- رآه يأكل تمره قال: ۞ كخ كخ، فإننا لا نأكل الصدقة ۞ وأخرجها من فيه، وقال -عليه الصلاة والسلام-: ۞ لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها ۞ وقال في لفظ: ۞ أخشى أن تكون من الصدقة ۞ .

رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته .

وهو صحيح إلى بهز، ونسخة بهز بن حكيم نسخة جيدة، وهي في رتبة الحسن.

حديث: إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول

ففيها خمسة دراهم

وعن علي ۞ قال: قال رسول الله ۞ ۞ إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى

يحول عليه الحول ۝ رواه أبو داود، وهو حسن، وقد اختلف في رفعه .

لأنه من طريق عاصم بن ضمرة، وهو رفعه وبعض الثقات وقفوه، والخبر ما جاء فيه ثبت به الأخبار الصحيحة، وسبق في حديث أنس أن ۝ في الرقة ربع العشر ۝ فإذا كانت مائتي درهم وجبت فيها الزكاة، وإذا كانت مائة وتسعين فليس فيها شيء كما سبق، وهذا هو نصاب الفضة، أنه مائتا درهم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، أنه مائتا درهم.

نصاب الذهب عشرون، لكن لم يأت من الأدلة في نصاب الذهب مثلما جاء في نصاب الفضة. الفضة جاء دليله صحيح في الصحيحين، ثابت متفق عليه، نصاب الذهب جاء في السنن، وتكلم في أسانيده، لكنه بمجموع طرقه لا بأس به، واتفق العلماء عليه إلا شذوذاً، أو أقوال شاذة تروى عن بعض التابعين، أنهم جعلوه أربعين ديناراً، والصواب هو ما دلت عليه الأخبار، وأنه عشرون ديناراً، والفضة مائتا درهم.

والمائتا درهم: جمهور العلماء، ومنهم من حكى الاتفاق، قالوا: إنها هي الدراهم الموجودة في عهده -عليه الصلاة والسلام- وقالوا: إن قدرها بتلك الدراهم، ومما ذكروا أن الدراهم كانت تأتيه من الشام، ومن بلاد فارس، وكانت على نوعين: درهم صغير، ودرهم كبير. والدرهم الصغير وزنه أربعة دوانق، والكبير وزنه ثمانية دوانق.

ثم بعد ذلك ضربت بضرب الإسلام، واختلف قيل: إن الذي ضربها هو عمر ؓ وقيل: إنه في عهد عبد الملك بن مروان، وقيل: قبله في عهد مصعب بن الزبير. وعلى أي حال فإن هذه الدراهم ضربت بضرب الإسلام، وثبتت على ذلك، وجعلوا الدرهمين درهما واحدا، جعلوها اثني عشر دانقا، ثم قسموها قسمين: جعلوا الدراهم ستة دوانق.

فالمقصود أنهم قالوا: إن وزنها هو المعتبر، والدراهم: وزنها وقدرها بالفضة ستة وخمسون ريالا عربيا سعوديا، فإذا بلغت هذا القدر، وهي تقارب أكثر من نصف الكيلو بالوزن، نحو ستمائة غرام، يكون نصاب الفضة. وقيمتها بالدراهم في أي بلد، هذه الستمائة غرام.

والجنيهات عشرون مثقالا، والمثقال: هو الدينار، والدينار قدره أربعة غرامات وربع، وقيل: أكثر وقيل: أقل، اختلف فيه. لكن المشهور أنه أربع غرامات وربع، فعلى هذا وهو عشرون مثقالا، فإذا أخذت عشرين في أربعة وربع يكون خمسة وثمانين غراما، فيكون النصاب بالذهب خمسة وثمانين غراما. ويقدر بالجنيهات السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع، والنصاب في الفضة أيضا هذه الغرامات وهي مائتا درهم. ثم بعد ذلك لما أن تغيرت العملة، انتقلت إلى هذه الدراهم، كل بلد بحسبه.

ثم النصاب بماذا يقوّم؟ هل يقوم مثلا بالفضة أو بالذهب؟ الأظهر أنه يقوم بالأحظ للفقراء، ولا شك أن الأحظ للفقراء

أن يقوم بالفضة؛ لأن النصاب بالفضة... إذا كان عند إنسان دراهم مثلاً: عنده ألف ريال، وقومناها بالذهب، نصاب الذهب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع، وهو خمسة وثمانون غراماً، قد لا تبلغ النصاب، لكن لو قومناها مثلاً بمائتي درهم، وهو مقدار ستمائة غرام أو يقارب، فإنها تبلغ، قد تبلغ.

فالمقصود أنها تقوم بنصاب الفضة؛ لأنه أحظ للفقراء، هذا على قول جماهير أهل العلم. وقالوا: إن النصاب المعتبر كما أخبر -عليه الصلاة والسلام- مائتا درهم وعشرون ديناراً، وهو المثقال. وذهب بعض أهل العلم -وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: "إن النصاب في كل بلد بالدراهم التي يتعاملون بها".

ونقلوه عن بعض علماء المالكية، فعلى هذا يقول: إن الدراهم التي يتعامل بها كل بلد هي نصابهم. وهذا قاله في الدراهم الموجودة. فإذا كان كل واحد منهم مائتا درهم، فيخرج، عنده مثلاً جنيهاً يخرج عشرين جنيهاً. فيه مثلاً دراهم بالفضة مائتي درهم فضي فيخرج.

وهل يجعل الدراهم الورقية هذه مكانها؟ هل يقوم ويقول: شيخ الإسلام مثلاً يقول: إن الدراهم هذه يكون نصاب بالدراهم، مثلاً يكون مائتي ريال؟ هو ظاهر كلامه من جهة أن التعامل إذا كان بعملة يكون بقدرها. والجمهور على أنه بالوزن، وزن مائتي درهم فضي وقيمتها، ووزن عشرين ديناراً وقيمتها بالذهب، ثم ماذا تبلغ؟ فإذا بلغ النصاب وجبت عليه الزكاة.

وما زاد فبحساب ذلك ۝ يعني: أن الذهب والفضة وعروض التجارة لا أوقاص فيها، ما فيها وقص، لو مثلاً عنده تسعمائة وخمسين، تسعمائة وستين، ألف أو زيادة، فالأوقاص فيها الزكاة، يحسب الوقص، والزكاة فيها ربع العشر، واحد من أربعين، هذا هو الواجب فيها.

حديث: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه

الحول

وللترمذي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ۝ من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ۝ والراجح وقفه .
جاءت عدة أخبار في الحول، لكن أكثرها ضعيف، أكثر الأخبار التي جاءت عن النبي ۝ في ذكر الحول ضعيفة.
والمعتمد في هذا الباب هو ما جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم- وأقوى الأخبار في هذا الباب هو حديث علي، الذي سبق في قوله: ۝ ليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول ۝ هذا أقوى خبر في الباب في تقدير الحول، وأنه لا يجب حتى يحول الحول.

فعلى هذا يمكن يشهد له حديث ابن عمر، ويقوى ويكون مرفوعاً، ثم الأخبار التي نقلت عن بعض الصحابة تؤيده وتقويه، وهو أنه لا بد من الحول على المال. هذا الحول في المال الذي يستفيده، أما نماء التجارة، ونماء الإبل والبقر والغنم،

هذه ليس لها حول، حولها تابع لحول أصلها، ونماء التجارة حولها تابع لأصلها، هذا متفق عليه.

إنما الحول من المال الذي يستفيده إنسان مثلاً عنده ألف ريال، ثم بعد ذلك جاءه ألف ريال هبة أو راتباً أو عطية، الألف ريال الثاني ما يكون حوله حول ألف ريال. لو كان عنده ألف ريال في شهر المحرم، ثم جاء ألف ريال مثلاً في شهر صفر، نقول: الألف ريال هذه في شهر صفر تضم إليها في النصاب، لكن حولها ليس حول الألف ريال الأولى، فيزكي هذا الألف الثاني في صفر السنة الآتية، وبعده في محرم وهكذا، كما هو قول الجمهور؛ لأن لكل مال حوله.

حديث: من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم - أن رسول الله ﷺ قال: «من ولي يتيماً له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف. وله شاهد مرسل عند الشافعي. هو ضعيف؛ لأنه من طريق المثنى بن الصباح، ولكن المعتمد على ما صح عن عمر ﷺ وفيه دلالة على أن أموال اليتامى يشرع الاتجار فيها والبيع والشراء، هذا هو المشروع، وأن يحسن فيها. ثم الدلالة على أنه تجب الزكاة في أموال الصغار، وهذا هو الصواب، وهو قول الجمهور.

وليست العمدة على هذا الخبر، العمدة على الأدلة العامة في وجوب الزكاة، الأدلة العامة في وجوب الزكاة تشمل جميع المكلفين؛ لأنها من باب الأسباب، ووجد المال عنده، ووجد الحول، فإذا وجد النصاب وهو سبب الزكاة، ووجد حولها وهو شرطها، إذا كان له الحول وجبت عليه الزكاة.

حديث: اللهم صل عليهم

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم ﷻ متفق عليه .
وهذا فيه دلالة أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يدعو لهم قال: "اللهم صل عليهم" مثل قوله تعالى: اللهم صل على آل أبي أوفى ﷻ ⁽¹⁾ يمثل أمره سبحانه وتعالى، فإنه يصلي على من أتاه، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى ﷻ.
والمراد بآل أبي أوفى: المراد أبو أوفى نفسه. مثل قوله في أبي موسى: لقد أوتي مزمارة من مزامير آل داود ﷻ يعني: الصوت الحسن. المراد بآل داود: داود نفسه، وربما هو -عليه الصلاة والسلام- صلى عليه، وربما دعا بالبركة، كما في الخبر الآخر أنه دعا له بالبركة، دل على أنه المراد: مطلق الدعاء.

حديث: ليس في البقر العوامل صدقة

وعن علي ؓ قال: ؓ ليس في البقر العوامل صدقة ؓ رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا .

هذا الخبر رجح المصنف -رحمه الله- وقفه؛ لأنه من طريق عاصم بن ضمرة. وهذا الخبر فيه العوامل، العوامل: التي تعمل، يعمل عليها صاحبها، مثل: يثني عليها، يحمل عليها. فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنها مستهلكة في حاجته الخاصة.

وهذه القاعدة فيما يكون مستهلكا في الخدمة مثل: الفرس الذي يكون للخدمة، والإبل التي تكون للركوب، وما أشبه ذلك، ليس فيها زكاة؛ لأن القاعدة: أن الزكاة فيما يكون إما للدر والنسل، أو يكون للبيع والشراء وينمو. أما ما كان في خدمته وحاجته، فهو مثل: سيارة له يركبها، أو مثل كتبه التي يستعملها، ومثل مفارشه التي يجلس عليها، وملابسه التي يلبسها، وأطعمته التي يأكلها.

لكن لو كان يشتري ويبيع في الملابس، يبيع ويشترى في الأطعمة، يبيع ويشترى في السيارات، يبيع ويشترى في المفارش، وجبت الزكاة. أما إذا كان يستخدمها، وربما استهلك بالاستعمال، فهذه لا زكاة فيها.

حديث: أن العباس سأل النبي ؐ في تعجيل صدقته

وعن علي ؓ أن العباس سأل النبي ؐ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك ؓ رواه الترمذي والحاكم.

وأُنبّه أيضا أنه ربما مرت بعض الأخبار، يعني: بعض الإخوان يسأل عن بعض الأخبار التي يذكرها الحافظ، وقد يكون فيها وهم، وقد لا يشار إليها، قد يمر أحيانا بعض الأخبار، قد لا يشار إليها. إما أنه لم يظهر فيها شيء، أو أنه يكون نسيانا، أو يكون بعضهم ذكر أن الحافظ وهم، وقد يحتاج إلى عناية ومراجعة، حتى يجزم بالوهم، حتى يكون الإنسان على يقين. ومر معنا بعض الأخبار.

ومما أيضا مر معنا حديث علي ؓ في الصحيحين.

ذكرت أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لما ذكر القبر: وقال: ؓ اعملوا فكل ميسر لما خُلق له ؓ ذكر بعضهم أنني قلت: "لما خَلق له" فإن كنتُ قلت: "لما خَلق له" فهذا جري اللسان به خطأ، والحديث المعروف: ؓ لما خُلق له ؓ كل ميسر لما خُلق له ؓ

قال: وعن علي ؓ أن العباس سأل النبي ؓ في تعجيل صدقته قبل أن تحل ؓ هذا دليل على أنه لا بأس بتعجيل الصدقة، واختلف هل هو استعجل الصدقة؟ أو أنه دفع الصدقة عنه؟ والخبر في الصحيحين، جاء في الصحيحين قال: ؓ أما العباس فهي علي ومثلها معها ؓ وجاءت الرواية هنا في رواية الترمذي -ولها شواهد- أنه -عليه الصلاة والسلام- استعجلها منه. ويدل عليه أنه لما سألوه الصدقة، فبين لهم -عليه الصلاة والسلام- ذلك، فالأظهر أنه يقول: إنه لا صدقة عليه؛ لأنه قد

يعني: أخذناها منه. أو أنه -عليه الصلاة والسلام- احتاج إليها فأخذها.

بيان أنه لا يشترط في الزكاة أن يتم الحول، فلو أن إنسانا عجل الصدقة في أول الحول للحاجة -لحاجة إنسان فقير وضرورته- فلا بأس. حول أو حولين، والزكاة مبنية على المصالح، فهذا من المصالح التي جاءت الشريعة بجوازها؛ ولأجل هذا لا بأس من تعجيل الصدقة.

حديث: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة

وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة . رواه مسلم

"خمس أواق" الأوقية: أربعون درهما، خمس أواق مائتا درهم، فليس في مائة وتسعين، أو خمس وتسعين، ليس فيها زكاة. وظاهر النص أنه ولو نقص درهم واحد، وأنه مقدر بهذا العدد، فلا زكاة إلا إذا بلغت النصاب.

ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .

أيضا مثلما سبق، الذود لا مفرد له، والذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة. فخمس فيها الزكاة شاة، أربع مثلما سبق ليس فيها شيء.

﴿ ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ﴾ رواه مسلم.

هذا في نصاب الحَبِّ، في نصاب الحبوب والثمار، وشاهده قال:

حديث: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة

وله من حديث أبي سعيد ﴿ قال: ﴿ ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة ﴾ وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه .

يعني: أنه في لفظ حديث جابر، من حديث جابر عند مسلم، ومن حديث أبي سعيد في الصحيحين، لكن في حديث أبي سعيد ذُكِرَ: ﴿ من تمر ولا حب صدقة ﴾ وهذا يبين أن زكاة الحبوب والثمار أنها مقدرة بالنصاب، وأنها خمسة أوسق، والوسق: ستون صاعاً، فعلى هذا خمسة أوساق ثلاثمائة صاع.

والأصل في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار أنه يكون بالكيل، ثم العلماء نقلوه إلى الوزن؛ لأجل أن يضبط؛ لأن الكيل المراد به: الكيل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- والمكاييل بعد ذلك تغيرت، زادت ونقصت، والصاع الموجود عند كثير من الناس هو أكبر من الصاع النبوي، بعضها بنحو العُشر وبعضها بنحو الخمس؛ فلهذا ضبط الصاع وقدر.

وهو نحو خمسة أرطال وثلاث، وهي تزيد بالكيلو عن ستمائة، وقدر بالكيل زاد عن ستمائة من نحو ستمائة وخمسين. وهي ليس فيها تقدير مضبوط، وإنما هو العمدة على الكيل، والكيل بالصاع، والصاع أربع حفنات. فإذا كان مثلاً عندك تمر، وزكاة التمر كما سيأتي تكون إذا كان يابساً، مو برطب.

إذا صار عندك تمر مثلاً نقول لك: التمر اللي عنك كم يجي؟ يجي ثلاثمائة صاع؟ قال: كيف نعرف؟ لو مثلاً ما عنده الصاع مثلاً نقول: أن تقدر مكيالاً بأي مكيال، مثلاً يقدره بأي إناء من قدر أو نحوه، أو يضع له مثلاً مكيالاً.

ويكون أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل، فيأخذ مثلاً أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل، واحدة ثنتين ثلاثة أربعة، أربع حفنات هذه فيضعها مثلاً في مكيال، فيكون هذا هو الصاع، ويجعله هو المقدار. نقول: إذا كان عندك مقدار ثلاثمائة من هذا القدر، فهذا هو الواجب عليك.

وهذا هو في الحقيقة الأصل والضبط، وهكذا مثلاً في زكاة الفطر، كما سيأتينا، الواجب والأحوط هو إخراج هذا القدر: أربع حفنات. إذا كان إنسان مثلاً عنده أراد يخرج ويريد يعرف المقدار الواجب عليه، نقول: الواجب صاع على كل إنسان مسلم، والصاع مقداره: خذ أربع حفنات بمقدار يدي الرجل المعتدل، أربع حفنات في قدر أو نحوه، أو إناء، إذا جعلته يكون هذا هو المقدار. كم أنتم؟ عشرة أخرج عشرة خمسة خمسة وهكذا.

وبالكيلو مقدار بنحو ثلاثة كيلو بالأحوط، وإلا هو الصاع بالكيلو يقارب كيلووين، ويزيد قليلا نحو أربعين غراما، وبالجملة إذا احتار، وجعلها مثلا أكثر، خمسمائة غرام، أو جعلها ثلاثة كيلو كان أحوطا.

قال: من تمر ولا حب صدقة ۞ ثم اختلف العلماء في التمر، في الواجب فيه، فالتمر واجب، ما فيه إشكال، وكذلك العنب. والحب يشمل جميع الحبوب، فإذن الأظهر -والله أعلم- أن الزكاة تجب في جميع أنواع الحبوب، سواء كانت مقتاتة أم لا؟ كل حب يجب فيه، دخن، ذرة، كل حب تجب فيه الزكاة. أما الثمار فإنها تجب فيها إذا كانت مدخرة ومكيلة، إذا كانت تكال؛ ولهذا ذكر الوسق فيها، دل على أنه لا بد من التوسيق، وسيأتي أن الخضراوات ليس فيها شيء.

حديث: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر

قال: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنهما- أبوه عبد الله بن عمر ۞ عن النبي ۞ فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ۞ رواه البخاري. ولأبي داود ۞ إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ۞ .

رواية أبي داود هذه إسنادها صحيح، وفي هذا دليل على أنه يجب العشر، أو نصف العشر، هذا فيما يسقى. فإذا كان مثلا

هذه الحبوب مثلا، أو هذا البستان، يسقى بالمكايين أو بالرشاشات، فالواجب نصف العشر، خمسة في المائة. إذا كان مثلا لا يعتمد على المطر، أو كان عثريا: يعني يسقى بعروقه، أو من الأنهار أو العيون، فالواجب العشر. يعني: صار واجبا أكثر؛ لأن ثنونه أقل، إذا كان فيه كلفة فالواجب أكثر، وتجد أنت أن الأنصبة مختلفة، أقلها نصاب الذهب والفضة؛ لأنه يحتاج إلى عمل ومتابعة، ونصاب التجارة يعني في تنميته ومتابعته كذلك.

ثم بعد ذلك تجد نصاب الحبوب والثمار العشر ونصف العشر، ثم بعد ذلك الركاز، وهو أكثرها قدرا من جهة أنه من أيسرها أخذا. فالواجب فيه نصف العشر إذا كان يسقى، وإذا كان لا يسقى فالواجب فيه العشر.

حديث: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة

وعن أبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر ﷺ رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ ﷺ فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب، فقد عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم ﷺ وإسناده ضعيف.

هذا إسناده ضعيف، وحديث أبي موسى جوده جمع من أهل العلم، وفيه دلالة لمن قال: إنه لا تجب إلا في البُر والشعير وفي التمر والزبيب، في هذه الأصناف الأربعة. وقال بعض أهل العلم: إنه أرسلهم قال: "لا تأخذوا إلا في هذه الأصناف"؛ لأنها هي الموجودة في البلاد التي أرسلهم إليها، ومنهم من ضعف الخبر وقال: إنه جاء فيه زيادة، وحصل اضطراب في ألفاظه. وقالوا: إن الخبر الآخر مفسر له، ودال على أنه تجب في غيره مثل سائر أنواع الحبوب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «خذ الحب من الحب» من حب ولا تمر «دل على أنه يجب في جنس الحب. وهذا عام، إما أنه نص، أو ظاهر في المسألة أنه يجب في جميع أنواع الحبوب. فعلى هذا لا يكون بينها تعارض، وتكون واجبة في هذا بهذا النص، وبعموم ذاك النص أو بنصه على ذلك.

أما الخضراوات فليس فيها شيء، جميع أنواع الخضراوات ما فيها شيء، إنما الواجب في الحبوب والثمار، إلا إذا كانت هذه الخضراوات يبيعها، مثلا في الفواكه في التفاح أو البرتقال، أو أنواع الخضراوات: مثل الكوسة، والخيار، وما أشبه ذلك، هذه الخضراوات التي تؤكل في حينها، ولا تجفف، هذه الخضراوات لا زكاة فيها. إلا إذا كانت للتجارة، إذا كان يبيع فيها ويشترى وجبت فيها زكاة التجارة.

حديث: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا

الثلث فدعوا الربع

وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ﷺ رواه الخمسة، إلا ابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم.

هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وهو مجهول، ومن أثبتته واحتج به -وهو المشهور في المذهب- قالوا: إنه يخرص، إذا جاء الخارص إلى صاحب التمر فإنه يدع الثلث ما يخرصه. مثلاً لو كان عنده ألف صاع، أو مثلاً تسعمائة صاع من التمر، خرص النخل، وقال الخارص: الواجب عندك تسعمائة صاع.

يقول -عليه الصلاة والسلام-: ﷺ خذوا ودعوا الثلث ﷺ يعني: احرص خذ زكاة ستمائة، وثلاثمائة لا تأخذ زكاتها، هذا الثلث. أو الربع، ربع التسعمائة، مثل إذا كان ألف ومائتين صاع مثلاً، يترك ربعها وهو ثلاثمائة، ويأخذ زكاة تسعمائة، ويخلي ثلاثمائة ما يتركها، فيكون المتروك من التمر.

وقيل: إنه "دعوا الثلث" يعني: ثلث الزكاة، يفرقها بنفسه. والأظهر أنه دعوا الثلث من المال، فلا تزكوه؛ لأنه يحتاج يأكل، ويحتاج يهدي، فالذي يؤكل في الحقيقة يشبه ما يترك في الزكاة، في باب العوامل وما أشبهها، وفيما يكون للخدمة والمتاع، مما لا يبيع فيه ولا يشتري.

فالذي يأكله لا زكاة فيه؛ لأنه يحتاج إلى انتفاعه، وهو في الغالب يقدر بنحو الثلث والربع، فالإنسان إذا كان عنده ثمرة، في الغالب أن الثلث والربع كثير، يكفيه لأكله، ويكفيه لإهدائه، ولعطيته ومن يحتاج، فيترك له.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب أن يخرص الجميع، وتؤخذ زكاة الجميع، وقالوا: إن الخبر لا يثبت، وبالجمله العمدة على الخبر، فإذا كان الخبر لم يثبت، فيجب خرص الجميع. لكن هذا هو المشهور في المذهب، وينظر إن كان له شاهد يدل عليه، أو عمل الصحابة، وإلا فالأصل هو وجوب أخذ الزكاة من الجميع.

حديث: أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب

وعن عتاب بن أسيد ﷺ قال: ﷺ أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زيبا ﷺ رواه الخمسة، وفيه انقطاع .

لأنه من طريق سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد. والحديث يُراجع هل هو في المسند؟ أو ليس في المسند؟ وهل لعتاب بن أسيد ذكر في المسند أو لا ؟ لأنه عزاه إلى الخمسة، والظاهر من الخمسة أن أحمد منهم.

وفيه الخرص: الخرص في معناه: هو التخمين والظن، والخارص هو الذي يأتي ويخرص النخل. ويشترط أن يكون ثقة أمينا، عارفا بعمله. والخارص يأتي إما أن يدور في النخل كله،

والخرص يكون في النخل فيقول: هذه النخلة يكون فيها مثلا عشرون صاعا، الرطب الذي فيها إذا كان تمرا يصير مقدارم عشرين صاعا، هو الآن وهو رطب يصير كثيرا؛ لأنه إذا يبس يقل، يقل حجمه ويقل وزنه، فيقول: إن فيها عشرين صاعا، والنخلة الثانية فيها كذا.

أو أنه يمر على عدة نخلات، ويقدر بحسب خبرته، فإذا قال مثلا الخارص: فيها كذا، في هذه الحال نقول لصاحب النخل: هذا هو الواجب عليك، فلك أن تتصرف فيه، لك تبعه، لك تأكله، فهذا الذي وجب في ذمتك، خرص ألف صاع، خرص ألفي صاع.

مثلا إذا كان ألف صاع، وهو مثلا يسقيها ويقوم عليها، فالواجب كم؟ نصف العشر، نصف العشر في الألف صاع كم؟ خمسون صاعا، إذا كانت تسقى بغير كلفة مائة صاع، وهكذا. فالواجب مقدار خمسين صاعا، ويتصرف فيما بعده، نعم. نقف على حديث عمرو بن شعيب، والله أعلم.

أحب أن أنبه الإخوة -أولا جزى الله الشيخ عبد المحسن خير الجزاء- بأن الشيخ إبراهيم اللاحم سيبدأ درسه بعد نهاية درس الشيخ عبد المحسن، وهو أول درس له في هذه الدورة، نسأل الله للجميع العلم النافع، والعمل الصالح.

هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ:

س: هناك البعض يؤخر الزكاة إلى شهر رمضان؛ احتسابا للأجر المضاعف. فهل هذا العمل جائز؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز تأخير الزكاة بعد حلولها، فإذا حلت عليك الزكاة مثلاً في شهر محرم فالواجب أنك تخرجها؛ لأنها محدودة في هذا الوقت، لكن قال العلماء: يجوز تأخير الزكاة لأمر مثل: إن لم يجد الفقير، أو هنالك فقير له ضرورة شديدة، وهو قريب، وأراد أن يعطيه من الزكاة، فلا بأس من التأخير للحاجة. أما لغير سبب، فالواجب هو أن يخرجها في وقتها المعتاد؛ لأنه يجب بحولان الحول. نعم.

أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من طريق الشبكة، تقريباً مشابه للسؤال الأول يقول:

س: بعض الإخوة عندنا في أمريكا يؤخر أداء الزكاة حتى يرجع إلى بلده، فيصرفها في بلده؛ لأنهم أحوج - كما يقول - والتأخير قد يكون لمدة أربعة أشهر تقريباً ؟

ج: هذا فيه نظر، إن كان في بلده مثلاً - في أي بلد من البلاد، سواء كانت بلاد مسلمين أو غيرها - إذا كان في بلد من المسلمين الفقراء من أهل الزكاة، فلا يجوز أن يؤخرها، بل عليه أن يصرّفها؛ ولأنه ربما يكون...

خاصة مما ينبه له لإخواننا الذين يوجدون في غير بلاد المسلمين، في أوروبا وفي أمريكا، ينبغي لهم أن يراعوا في أمر الزكاة أمراً آخر، قد يوجد من بعض الناس ممن يدعونهم إلى الإسلام، ولم يسلم حتى الآن، ويرجى دخوله في الإسلام، فهذا من أهل الزكاة، عليك أن تصرف الزكاة إليه، وقد تكون أنفع؛ لأنه من المؤلفة قلوبهم.

ذكر العلماء في المؤلفة قلوبهم أن تصرف الزكاة لمن كان قريبا من الإسلام، ويكون يرجى بإعطائه من الزكاة أن يسلم، ولا ينظر إلى غناه من عدم غناه، لا، المقصود هو دفعه لأجل أن يدعى إلى الإسلام.

وقد يكون مثلا كافرا، مثلا له نفوذ، ويكون في إعطائه من الزكاة مصلحة للمسلمين، يترتب عليه مصالح، فيعطى من الزكاة، فيتألفون بها قلبه وربما يكون فيها دخوله الإسلام، فينبغي أن يراعى في الزكاة في غير بلاد المسلمين هذه الأمور؛ لأنها تكون مصالح عامة تتعلق بشأن الإسلام، ليست مصالح خاصة تتعلق بالمعطى كالفقير، إلا إذا كان هنالك ضرورة لشدة فقر، ففي هذه الحال يراعى.

فالمقصود أنه لا يجوز أن يؤخرها، إذا كان يجد مصرفا من مصارفها، إلا في حال ما إذا كان إنسان له ضرورة شديدة، وليس يوجد من الزكاة من يعطيه إلا أنت، فهذه مستثناة من عموم الأدلة. نعم.

وهناك أسئلة كثيرة حول موضوع واحد تقريبا، وهي كيفية ضبط الأموال التي تدخل مثلا في حساب في البنك، سواء الراتب الشهري أو غيره.

س: يقول: كيف أعرف أنه حال عليه الحول أو لا ؟

ج: هذه نقول: لك فيها طريقتان: فالأموال التي تأتيك في البنك، أو تأتيك أنت تسلمها، إن كانت نتيجة أموال تجارة تباع وتشترى، فهذه حولها حول أصلها، يعني: تصل إليك، وأنت تباع

وتشتري مثلا في المواد الغذائية، في السيارات، في العقار، كل ما جاءك من مال أدخلته، تباع وتشتري، تباع هذه الأرض، تباع هذه السيارة، تباع وتشتري.

وأنت تزكي في محرم أو في رمضان، فلا تنظر إلى دخولها، فتخرج الزكاة في شهر رمضان، وتخرج زكاة كل مالك، ولو أن آخر مال جاءك لم يأتك قبل شهر رمضان إلا بيوم، تخرج زكاته؛ لأن حوله حول أصله إذا كمل النصاب.

أما إذا كان المال الذي جاءك من غير نمائه، بسبب آخر، عندك مثلا دراهم، عندك ألف ريال مثلا، أو عشرة آلاف ريال في شهر محرم، ثم جاءك مثلا عشرة آلاف ريال في الشهر الذي بعده، شهر صفر وهكذا، محرم صفر ربيع ربيع ثان، مثل لو كان لك رواتب، كل شهر يأتك راتب، أو يأتك مثلا هبة أو عطية.

نقول: هل لكل مال حول أو لا ؟ الجمهور على أنه لكل مال حول؛ لأنه جاء بسبب مستقل. وذهب الأحناف إلى أنه يضم إلى الجنس الأول، فعلى هذا نقول: الطريق الأول إذا أردت الدقة، وأنت لا تزيد فاضبط كل مال يأتك.

كل مال اضبطه بحساب، مثلما تضبط حساب التجارة والبيع والشراء، وتعرف ماذا دخل عليك وماذا خرج عليك، ولا يضيع، وتحاسب العمال محاسبة دقيقة، فاضبط أموالك التي وجبت فيها الزكاة.

تأتي تسأل تقول: والله ما أدري، وأنت تقول: إن نفسي لا تطيب بتقديم المال، نقول: اضبط كم عندك مثلا في شهر محرم؟ قال: عندي ألف ريال، في شهر صفر؟ ألف وخمسمائة، اضبط بهذا، في الشهر الذي بعده ألفان، وهكذا. ثم بعد ذلك إذا جاء مثلا شهر محرم تخرج زكاة الشهر الأول في صفر، فتخرج في السنة اثنا عشرة مرة.....
□ .

في شهر صفر ألف وخمسمائة اربط بهذا الشهر، بالشهر الذي بعده ألفان وهكذا، ثم بعد ذلك إذا جاء شهر محرم تخرج زكاة الشهر الأول في صفر، فتخرج في السنة اثني عشر نصابا اثنتي عشرة مرة، ولو كان مثلا يأتيك كل نصف شهر تخرج في السنة أربعاً وعشرين مرة؛ لأنه يدور الحول على كل مال بمرور حوله، إما شهرا، أو كل شهرين، أو كل نصف شهر.

وهذا لا شك أنه يحتاج إلى حساب ودقة، وربما يكون فيه مشقة؛ ولهذا نقول: الأفضل أن يكون بالطريق الثاني، وأنت تجعل لك شهرا معينا من السنة، مثل: رمضان أو غيره من الأشهر، ثم بعد ذلك تنظر أي شهر عندك من الأموال، ثم تخرج زكاة الجميع: الذي في شهر محرم، والذي في شهر صفر، والذي في شهر رمضان قبله.

تخرج زكاة الجميع من رمضان إلى رمضان، ولو كان بعضها لم يمر عليه إلا شهر، هذا أفضل وأكمل، ويكون ما قدمته قبل

تمام حوله إما من باب الصدقة، أو من باب تعجيل الزكاة.
نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: عندي إبل تزيد على
المائة، وأنا أعلفها وأقوم بمئوتتها في بعض الحول، وتكون
سائمة عند نزول المطر، فهل في بقية الحول، يقول: فهل فيها
زكاة؟

ج: نقول: إذا كانت هذه الإبل أنك تعلفها غالب الحول أو
تطعمها فلا زكاة فيها، أما إذا كنت تعلفها أحيانا وأكثر الحول
تسوم ترعى، فالواجب فيها الزكاة؛ فالعبرة في هذا بالأكثر،
فإذا كان الأكثر الإطعام، يعني: إذا كان أكثر الإطعام ستة أشهر
فأكثر سبعة أشهر تطعمها، فلا زكاة فيها، وإن كانت لا ترعى
أكثر من ستة أشهر -أكثر يعني: غالب الحول، أكثر من نصف
الحول ترعى- فالواجب فيها الزكاة. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: عندي ميزانية حلقات
تحفيظ في المسجد، فهل إذا حال عليها الحول زكاة؟

ج: المال الذي يكون لتحفيظ، ميزانية تحفيظ مثلا، أو في
وجوه بر -هذا مال لا زكاة فيه؛ لأنه أشبه بالأموال الموقوفة.
كل ما يكون على بر أو صدقة أو صندوق جمعية مثلا من
وجوه البر، أو مال مجموع مثلا للنفقات العارضة -يكون مالا
مثلا مجموعا يجمعه أناس ويقولون: لما يعرض من الحاجات
لبعض الفقراء أو المحتاجين، فهذا لا زكاة فيه؛ لأن من شرط

وجوب الزكاة الملك - أن يكون مملوكا- وهذا غير مملوك، بل هو مال لله - سبحانه وتعالى-، وجعل في وجوه البر. نعم.
س: السؤال الأخير: يقول: إذا كان عند شخص حوالي ثلاثمائة من الغنم، ولا يدري أن فيها زكاة؛ لأنه منعزل وكبير في السن؟

ج: نقول: لا يجوز للإنسان أن يفرط في أمر الزكاة، الزكاة أمرها معلوم وواضح.

فإذا كان عند الإنسان مال مثل: إبل، أو غنم، أو بقر، وكان فرط في الزكاة ولم يخرجها - فالزكاة دين إلا إذا كان في مكان بعيد عند بلاد المسلمين، ومثله يجهل هذا الشيء، وهو معذور لجهله - فهذا يمكن أن يقال: لا شيء عليه من جهة أنه غير مفرط.

أما إذا كان مفرطا مثل قريب من بلاد المسلمين، ويعيش في بلاد المسلمين، وهو الذي فرط - فهذا آثم، والواجب عليه أن يعلم الواجب في الزكاة عليه فيخرجه، أما إذا كان بعيدا فلا بأس، وقد جاء ما يدل على أن من كان معذورا بجهله فلا شيء عليه.

أحسن الله إليكم وأثابكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

حديث: أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ بن حجر -رحمه الله تعالى-: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﷺ أن امرأة أتت النبي ﷺ ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أعطيني زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما ﷺ.

رواه الثلاثة، وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة.

وعن أم سلمة -رضي الله عنها-: أنها كانت تلبس أوصاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أو كنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز ﷺ رواه أبو داود، والدارقطني، وصححه الحاكم.

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -هو عبد الله بن عمرو بن العاص- وهذا الخبر في زكاة الحلي، والخبر الذي بعده حديث أم سلمة، وجاء في معناه أدلة تدل عليه، منها: حديث عائشة عند أبي داود، وحديث أسماء بنت يزيد بن السكن عند أحمد -رحمه الله-، وفي معنى هذه الأخبار أخبار أخرى أيضا.

وحديث عبد الله بن عمرو، حديث -كما قال المصنف رحمه الله- رواه الثلاثة وهم: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وإسناده قوي، وقال بعضهم: إن إسناده صحيح، كذلك حديث أم سلمة،

وفي معناه حديث عائشة وأسماء بنت يزيد، فمنها ما هو صحيح كحديث عبد الله بن عمرو، وهذا الباب يعضد الأخبار فيها بعضها بعضا.

واستدل بهذه الأخبار من قال: إن الزكاة تجب في الحلي - في حلي النساء من الذهب والفضة - إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصاب الفضة وهو مائتا درهم، وإذا بلغ نصاب الذهب وهو عشرون مثقالا، ونصاب الفضة - كما سبق - هو مائتا درهم، وهي تقارب ستمائة غرام، أو نحو خمسمائة وسبعة وتسعين؛ لأن الدرهم يعادل ثلاثة غرامات إلا شيء يسير.

فعلى هذا ينبغي الاحتياط، وأن يكون إذا تجاوز الخمسمائة غرام يزكى؛ لأن هذا - كما سبق - كله مبني على الاحتياط، ومعرفة هذه الدراهم مثل ما سبق، وإلا فليس وزنها على الدقة في عهده - عليه الصلاة والسلام -، إنما هو في كثير من الأحيان من باب الظن.

كذلك الذهب عشرون مثقالا وإحدى عشر جنية، بالجنيه السعودي، وقدرها خمسة وثمانون غراما، فإذا بلغ هذا القدر من الفضة، وإذا بلغ هذا القدر من الذهب - وجبت الزكاة على هذا القول في هذه الأخبار.

وقال جمهور العلماء: لا زكاة فيه - إنه لا تجب الزكاة في حلي النساء ذهبا أم فضة -، وقالوا: إن الأدلة التي جاءت لا تشمل الحلي، والحلي يقولون: مما يشبه متاع البيت، ويستخدم

وقالوا: إن الأدلة الخاصة أيضا واضحة وصريحة، أنها تعضد هذا الأصل، منها: حديث عبد الله بن عمرو، وما جاء في معناه، وهو حديث صحيح، قالوا: أما قولكم: إن الزكاة هي العارية، فهذا قول ليس بصحيح؛ لأن العارية غير الزكاة.

وكيف يعبر الشارع عن العارية بالزكاة، الزكاة لها معناها، والعارية لها معناها، ثم أنتم -أيها الجمهور- لا تقولون: العارية واجبة، تقولون: مستحبة. والزكاة واجبة، ولو أنها لم تعره فلا شيء عليها.

أما قولهم: "إنها لما كان الذهب حراما"... فهذا ليس بصحيح، بل هذه الأدلة واضحة في أنه لما كان الذهب حلالا، وهذه المرأة: جاءته وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فألقتهما .

في اللفظ الآخر: وقالت: هما لله ورسوله . مسكتان من ذهب . يعني: سواران، وعلى هذا تكون هذه الأدلة حجة واضحة في وجوب زكاة الحلي أو الحلي -الذهب والفضة- في حق النساء؛ لعموم الأدلة ولخصوصها.

وحديث أم سلمة واضح أنه قال: . أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا . قالت: أكنز هو؟ قال: ما أدت زكاته فليس بكنز . فالكنز: هو ما لم تؤد زكاته، ولو كان ظاهرا واضحا فوق الأرض.

ولو كان في باطن الأرض وهو يزكى فليس بكنز: ١ ما أدت زكاته فليس بكنز، حتى ولو كان في باطن الأرض ٢ وما لم تؤد زكاته فهو الكنز الذي يكون رضفاً، ويكون يكوى به جنب صاحبه وجبينه وظهره، إذا لم يؤد زكاته، ولو كان ظاهراً على وجه الأرض.

فهو أخبر-عليه الصلاة والسلام- أن: ١ ما أدت زكاته فليس بكنز ٢ وهذا شامل، وهذا جاء في حلي النساء من الذهب والفضة، فوجب إخراج زكاته، وهو واضح وصرح في وجوبها. فعلى هذا يكون القول الأظهر هو ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله-، وهو رواية عن أحمد - رحمه الله-، وقول للشافعي. وممن أظهر هذا القول، وجرّد القول به في هذا العصر، وأفتى به واشتهر بفتواه -الإمام الكبير الشيخ "عبد العزيز بن باز" رحمه الله، وغفر له، وبرد مضجعه، ونور ضريحه، وقدس روحه، آمين، بمنه وكرمه إنه جواد كريم.

كان يفتي بهذا ويظهره، ويبين أنه هو القول الصحيح، ويستدل بعموم الأدلة، ويستدل بخصوص الأدلة في هذه الباب؛ فلهذا كان هو الواجب، ومن كان لم يبلغه وجوب الزكاة، أو لم يبلغها وجوب الزكاة في الحلي فإنه لا شيء عليه فيما مضى، يستأنف ويبدأ فيما استقبل، ويزكي كلما مر عليه الحول.

فالواجب أن يزكيه للحول، والواجب هو زكاة الذهب والفضة فحسب، فلو كان مثلاً ثم يقدر بما يساوي، يقدر بما يساوي الذهب والفضة.

ولو كان في الذهب مثلاً شيء -يعني- يضاف إليه من اللؤلؤ المرصع بالجواهر واللؤلؤ، هذه لا زكاة فيها؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في نفس الذهب، وفي نفس الفضة، إلا أصحاب محلات الذهب، فهؤلاء يزكون كل شيء من جميع الحلي التي عندهم، جميع أنواع الحلي التي عندهم يزكونها، بما فيها من اللآلئ والجواهر بجميع أنواعها الموجودة؛ لأنها زكاة تجارة، لأنهم يتاجرون فيها فتكون الزكاة زكاة تجارة.

وهكذا مثلاً: لو أن امرأة أو رجلاً يبيع ويشترى في حلي النساء، يزكي الجميع بما يساوي، أما إذا كان يُلبس -تلبسه المرأة- فلا تزكي إلا الذهب أو الفضة، وما سوى ذلك فإنه يطرح ولا يكون فيه زكاة.

حديث: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعهده للبيع

وعن سمرة بن جندب ﷺ قال: ﷺ كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعهده للبيع ﷺ رواه أبو داود، وإسناده لين.

هذا الخبر إسناده لين كما قال المصنف -رحمه الله-؛ لأنه من طريق جعفر بن سعد بن سمرة، عن خضير بن سليمان بن سمرة، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة ﷺ ابن جندب، والسند هذا.

وهذا السند يأتي بأخبار من طريق سمرة ۞ وهو إسناد ضعيف، وهو ضعيف جدا، ورواته ضعفاء أو مجاهيل؛ فلهذا الخبر لا يثبت من جهة الدليل من جهة الإسناد، وزكاة التجارة ثبتت بها الأدلة العامة، ليس عمدتها هذا الخبر، بل جاء فيها أدلة خاصة منها:

ما رواه الدارقطني والحاكم: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ۞ في البر صدقته ۞ "في البر" وهو الثياب؛ نسبة إلى البراز الذي يبيع الثياب، وهذه اللفظة وهي: "البر" اختلف: هل هو بالزاي، أو بالراء.

ضبطت في بعض النسخ بالراء "بالبر"، فعلى هذا لا يكون به حجة، وضبطت بالزاي كما ضبطها كثير من المحدثين، فيكون حجة في وجوب الزكاة في عروض التجارة: كالثياب ونحوها.

ومنها أيضا:

ما جاء عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه: أن عمر ۞ قال: ۞ أد زكاة مالك. قال: إنما هي جعاب وآدم. قال: قومها وأد زكاتها ۞ .

ومنها ما روى أبو عبيد أيضا، عن عمر ۞ ۞ أنه كان يحصي على التجار أموالهم، ويخرج الزكاة، وصح عن عمر ۞ ۞ .

كما روى مالك في الموطأ أنه قال: ۞ اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ۞ وقال: وصح عن ابن عمر أيضا، عن

998

والأموال الظاهرة يدخل فيها الذهب، يدخل فيها الماشية ونحوها، والباطنة ما سوى ذلك من الذهب والفضة، ويدخل فيها أيضا عروض التجارة.

فهذه الأدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، وحكاة بعضهم إجماعا، وهو ليس فيه إجماع في الحقيقة، لكنه قول جماهير السلف، ربما أنه يقال: هو إجماع سكوتي من الصحابة -رضي الله عنهم- من جهة أنها أقوال انتشرت عن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما.

وربما عند التتبع يوجد عن غيرهم فلم تنكر، فكان إجماعا سكوتيا وحجة.

فالمقصود: أن هذه الأدلة تدل على وجوب زكاة التجارة، ثم المعنى يقتضيه، وأن غالب أموال الناس تكون من أموال التجارة، فلو لم تجب فيها لسقطت الزكاة عن جماهير المسلمين، وعن عموم وعن كثير من المسلمين؛ ولهذا وجبت فيها من جهة هذا المعنى.

حديث: وفي الركاز الخمس

قال: وعن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: ؓ وفي الركاز الخمس ؓ هذا الخبر متفق عليه عن أبي هريرة .
وله في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ؓ العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ؓ "جبار" معناه: هدر.

المعدن جبار ۞ يعني: هدر، معناه أن إنسانا استأجر إنسانا يحفر له مكانا فيه معادن، فهلك، أو استأجره، فلا شيء عليه بهلاكه، وكذلك: ۞ العجماء جبار ۞ يعني: أن ما أتلفته فهو هدر.

وفي الركاز الخمس ۞ اختلف العلماء في الركاز والمعدن: هل هما واحد أم اثنان؟ ذهب الجمهور إلى التفريق بينهما، وقال الأحناف: إنهما واحد، والصواب هو قول الجمهور؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - فرق بين المعدن، قال: ۞ العجماء جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ۞ .

والعطف يقتضي المغايرة، فدل على أن المعدن غير الركاز، وسيأتي الكلام عن المعدن، نتكلم عن الركاز المعدن في آخر الباب هنا، حديث بلال بن الحارث سيأتي.

الركاز على قول الجمهور وهو الصحيح: هو المركوز في الأرض، المدفون فيها.

هذا تعريف له بغالب أحواله، فكل ما كان في الأرض مجهولا فإنه ركاز، ويشمل على الصحيح أيضا ما كان ظاهرا، ولو لم يكن مدفونا، والركاز هو في الغالب هو دفن الجاهلية، مدفون الجاهلية الذي يوجد في باطن الأرض، مما يدفنه بعض الكفار في الجاهلية فيوجد، فيحفره إنسان فيجده، أو يجده ظاهرا على وجه الأرض.

ويكون يجده ظاهرا على وجه الأرض، ويدل عليه دلالة على أنه ركاز، فالركاز هو: ما كان عليه علامة تدل على أنه من

مال الكفار، مثل: أن يكون عليه صور ملوكهم، أو صور صلبانهم، أو أسمائهم أو ما أشبه ذلك.

يدل على أنه خاص بالكفرة، فهذا يسمى الركاز؛ لأنه ركز أي: غرز في الأرض، فهذا فيه الخمس؛ لأنه العثور عليه سهل، ومثونته سهلة، فكان الواجب فيه الخمس، وهو عشرون في المائة فيخرجه، والصحيح أنه لا يشترط النصاب ويخرجه بأي شيء.

فلو وجد مثلا خمسة دنانير، أو خمسة دراهم -أخرج ديناراً، أخرج درهماً؛ فليس لها نصاب.

وأيضاً لا يشترط لها الحول، يخرجه في الحال، ومصرفه هذا هو فقط، فلا نصاب له، ولا يشترط له الحول، يخرجه في الحال، ومصرفه الصحيح أنه مصرف الفيء، فليس خاصاً بالفقراء، بل هو مصرفه مصرف المصالح.

وعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «في الركاز الخمس» يدل على ما سبق، هذا هو الركاز بمعناه على قول الجمهور، ويجوز في الركاز -كما سبق- أن يكون ظاهراً على وجه الأرض، ويكون ركازاً، لكن بشرط: أن يكون عليه علامة تدل على أنه ركاز.

أما لو كان ليس عليه علامة من علامات الكفار، فإنه يكون لقطة، والعلامات ثلاثة:

العلامة الأولى: أن تظهر عليه علامة من علامات الكفار -

كما سبق-، فهذا ركاز.

الثانية: أن تظهر عليه علامة من علامات المسلمين: كضرب المسلمين، أو أسماء المسلمين، أو ما أشبه ذلك، مما يدل على أنه من أموال المسلمين، فهذا حكم اللقطة إذا وجدته، سواء كان مدفونا أو ظاهرا فإنه يعرفه.

الثالث: أن لا يكون عليه هذا ولا هذا، هذا فيه خلاف: هل يكون حكمه حكم اللقطة، وأن الأصل أنه منبوذ، أو يكون حكمه حكم الركاز؟ .

هذا موضع نظر، لكن يجتهد: إن دل دلالة على أنه قديم، وأنه من دفن الكفار، أو في قريب من أماكنهم ومساكنهم - فإنه يكون حكمه حكم دفن الجاهلية، وإلا فالأصل أنه يكون للمسلمين؛ لأن الأصل أن تكون الأموال للمسلمين وراجعة إليهم، فحكمه حكم اللقطة.

حديث: أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة

قال: وعن بلال بن الحارث ﷺ أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة ﷺ رواه أبو داود، قبلية مكان يسمى قبل.

وهذا الخبر من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، فهو في حكم المرسل، والذين روى عنهم ليسوا من الصحابة، فهو عندهم ضعيف، واستدل به من استدل على وجوب الزكاة في المعادن، وفي هذا الخبر. نعم.

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله ﷺ قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس" أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن .

جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-، وهذا الخبر رواه أبو داود، وينظر: هل أخرجه ابن ماجة أم لم يخرجته؟ .

المصنف -رحمه الله- عزاه لابن ماجة، وفي هذا أنه قال: "إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس" .

فرق بين الموجود في اللفظ الآخر: "إن وجدته في الطريق الميتاء والقرية الجامعة" "الميتاء": التي أمتتها الأقدام بضربها ووطئها، "والقرية الجامعة": التي يجتمع بها الناس، فهو لقطة.

وإن وجده في خربة، أو كما في هذا اللفظ: "في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس" فيه يعني: في هذا المال. وهذا الخبر يدل على أن الركاز لا يشترط أن يكون مدفوناً، لكن في قوله: "وفي الركاز الخمس" عرفه بغالب أحواله؛ لأن الغالب أن الركاز يكون مدفوناً، وإلا فلو لم يكن مدفوناً، وكان ركازاً -فإن حكمه ولو لم يكن مدفوناً، وكان عليه علامة من علامات الكفار- فإن حكمه حكم الركاز.

فجعل المال الموجود على هذا قسمين: قسم موجود في القرية المسكونة، أو القرية الجامعة والطريق الميتة، فهذا: لو أن إنساناً وجد مالا مثلاً في خرطة، أو في شنطة، أو على الأرض ظاهراً نقول: هذا المكان الذي وجدته، هل وجدته في خربة، أو في آثار مساكن قديمة عليها آثار الجاهلية.

نقول: هذا في الغالب أنه يكون مجهولاً وقديماً، ويكون حكمه حكم دفن الجاهلية، إلا إن دل عليه علامة واضحة - ذكر علامة - إلا إذا دل عليه علامة واضحة تدل على أنه من دفن المسلمين، فهذا يكون حكمه حكم الركاز كما سبق.

إن وجدته في طريق ظاهر، في بلاد الإسلام، تطؤه الأقدام في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، وهو لإنسان معصوم حتى في بلاد الكفار؛ لأن أموالهم معصومة، إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد، أما بلاد الحرب فلا حرمة لهم، فأموالهم للمسلمين.

فإذا كانت في طريق جامعة، أو في قرية جامعة، أو في طريق مضروب يوطأ - فهذا في الغالب أنه سقط من إنسان، فالواجب أن يعرف وليس لقطة.

حديث بلال ابن الحارث: أنه أخذ من المعادن القبلية الصدقة كما سبق ضعيف، واستدل به على وجوب الزكاة في المعادن، وهو المذهب، وهو قول الجمهور.

والقول الثاني: إن الواجب فيها الخمس، وأنها هي الركاز واحد، وهو قول الأحناف، والصواب هو قول الجمهور، وهم

يستدلون بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما يكون في بطن الأرض، والدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والمعدن من العدن، وهو الإقامة، والمعدن: هو ما يوجد في الأرض، هو ما خلط في الأرض من غير جنسها بجميع أنواع المعادن السائلة، مثل: النفط، والزيت، وما أشبه ذلك. والجامدة مثل: الذهب، والفضة، والجامدة على نوعين: منطبع: كالذهب، والفضة، والحديد.

وغير منطبع مثل: الملح، وما أشبه ذلك مما لا ينطبع، فهذا يشمل المعدن؛ لأنه من العدن وهو الإقامة الطويلة، وهو ما يخلط بالأرض من غير جنسها، بخلاف الركاز؛ فإنه غير مخلوط بل موضوع فيها، مركز فيها على قول جماهير أهل العلم، وهو الصواب لظاهر الحديث.

فهذا المعدن إذا وجده إنسان، فإن الصحيح فيه أنه يجب فيه الزكاة وهو ربع العشر، والأظهر أنه إذا بلغ النصاب؛ لأن الأدلة دلت على أن النصاب لا بد منه في الذهب والفضة، ويلحق به سائر المعادن، وعلى هذا يكون قدر سائر المعادن بالقيمة، إذا ساوت النصاب في أقلهما من الذهب والفضة. كما سبق كما أن عروض التجارة تقوم أيضا بأقلهما نصابا - بالذهب والفضة-، فإذا وجد شيئا من ذلك ففيه الزكاة، وهو ربع العشر.

باب صدقة الفطر

حديث: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير

(باب صدقة الفطر) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ﷺ فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة ﷺ متفق عليه .

ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: ﷺ اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم .

هذا الخبر -حديث ابن عمر- دلالة على وجوب زكاة الفطر، "زكاة الفطر" أضيفت إلى الفطر، من ليلة واحد من شوال، وهي واجبة بالإجماع على هذا؛ لهذه الأدلة التي أمر بها وفرضها عليه الصلاة والسلام.

وزكاة الفطر تجب بغروب الشمس، من ليلة واحد من شوال، هذا هو قول الجمهور، وهو الصحيح، فمتى وجدت تلك الليلة، تلك الليلة هي التي تجب فيها الزكاة، فإذا ولد المولود قبل غروب الشمس، أو أسلم الكافر قبل غروب الشمس - فإنه تجب الزكاة، أو عقد على المرأة قبل غروب الشمس.

فتجب الزكاة على الكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس؛ لأنه أدرك الوجوب، وتجب الزكاة على الصبي، أو على الولد من ذكر وأنثى، إذا ولد قبل غروب الشمس، من ليلة واحد

من شوال، فهذا هو الصحيح؛ لأنه أضافها إلى الفطر، والفطر يكون بغروب الشمس.

وزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، وفي حديث أبي سعيد الخدري زاد: صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، وفرضها رسول الله ﷺ على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين .

فهي تجب على جميع المكلفين، جميع المكلفين تجب عليهم زكاة الفطر، وأكثرها صاع من بر أو غيره كما سيأتي، ولا تجب على الحمل، إنما تجب على الموجود من الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير أيضا.

فهي تجب على الفقير أيضا على الصحيح؛ لأنها إذا فضل عن قوت يومه ليلة العيد ويوم العيد وجبت عليه، فهي تجب على جميع المسلمين: أغنيائهم، وفقرائهم.

فمن وجد فاضلا عن قوت يومه وليلته -ليلة العيد ويوم العيد- وجب أن يخرجها، فإذا وجد مثلا عنده خمسة أنفس، وعنده زادت خمسة آصع -وجب أن يخرج الجميع أربعة، يخرج الزائد وهكذا.

وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس للصلاة، هذا هو الأفضل أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما أمر بها -عليه الصلاة والسلام-، ولا بأس أن تؤدي قبل خروجهم بيوم أو يومين، كما في الصحيحين وعند مالك، بثلاثة أيام، فيخرجها في

اليوم التاسع والعشرين، أو اليوم الثامن والعشرين، فلا بأس أن يخرجها قبله.

وقال بعضهم: يجوز أن يخرجها من أول الشهر.

وقال بعضهم: من أول السنة، والصواب أنها تخرج بهذا القدر.

وثبت في صحيح البخاري معلقا عن أبي هريرة ؓ أنه كان يحجز زكاة الفطر، وكان أتاه آت ثلاث ليال، كل ليلة يأتيه ويأخذ، ذاك الجني ذاك الشيطان ؓ وفيه: أنه أتاه ثلاث ليال ؓ فدل على أنها وصلت، وأنها جمعت قبل ثلاثة أيام، كما في حديث أبي هريرة، وهذا شاهد واضح.

وأیضا لحديث ابن عمر أنها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم، أو يومين، أو ثلاثة، كما في الرواية الثانية.

ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف: أغنواهم عن الطواف في هذا اليوم ؓ .

يعني: الفقراء، وهذا خبر إسناده ضعيف، لكن المعنى دل عليه، وهو أن إخراجها المقصود بها إغناء الفقراء الذين لا يجدون، يعني: إغناء الفقراء، ومن جاءه شيء من الزكاة وهي زائدة عن حاجته وقوته، يخرج ما زاد عن حاجته في ليلة العيد ويوم العيد.

حديث: كنا نعطيها في زمن النبي ؐ صاعا من طعام أو

صاعا من تمر

وعن أبي سعيد الخدري ؓ قال: ؓ كنا نعطيها في زمن النبي ؓ صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب ؓ متفق عليه، وفي رواية: ؓ أو صاعا من أقط ؓ

وهذه الرواية متفق عليها أيضا.
قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله ؓ .

ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا.
هذا يدل على أنها أيضا تخرج من التمر، ومن الزبيب، فالواجب هو صاع والصاع خمسة أرطال وثلاث، سبق معنا أن مقدار الصاع هو مقدار أربع حفنات، أربعة أمداد بمد الرجل المعتدل الوسط، فإذا أخرج أربع حفنات فلا بأس، وإن شاء أن يخرج بالقدر من الكيلو فلا بأس.

فإذا أخرج ثلاث كيلوات، أو أخرج كيلوين ونصف مثلا، أو أخرج الواجب؛ لأن ما زاد عن الكيلوين بشيء يسير، فإنه يبلغ الصاع، لكن يشرع أن يزيد حتى يتحقق أنه قارب الصاع النبوي الموجود، وفي رواية: ؓ أو صاعا من أقط ؓ أيضا.

وعلى هذا يكون المشروع إخراج هذه الأشياء، وإذا كان المقتات من غيرها، إذا كان الناس يقتاتون غير هذه الأشياء - غير التمر، والزبيب، والشعير، أو الطعام-، وقيل: إن الطعام شامل لهذه الأشياء، وقيل إن الطعام هو الحنطة - فلا بأس أن

يخرج ما يقتاته الناس من الأرز أو نحوه، أو الدخن أو الذرة، أو ما يقتاته الناس.

لو أن الناس كانوا في هذا المكان يقتاتون مثلاً اللحم، أو يقتاتون بعض المأكولات - فلا بأس أن يخرج ما يقتاته الناس؛ لأن المعنى المقصود هو إغناء الفقراء والمحتاجين، فإغناؤهم لا يكون إلا بما يقتاتونه.

وهذا هو الأظهر خلافاً لمن قال: إنه إذا كان مثلاً يجد شعيراً، أو يجد براً، أو يجد تمراً أو أقطاً، أو زبياً - فلا يجوز أن يخرج، ولا يجزئ أن يخرج غيرها، فهذا قول مرجوح، والصواب أنه يخرج القوت؛ لأن المقصود هو من أوسط ما تطعمون كما في الكفارة.

وهذه في الحقيقة أشبه بالكفارات، أشبه ما يكون بالكفارات؛ لأنها إطعام القصد منه إغناء الفقراء، ولهذا كان الحق فيها للفقراء والمساكين، ليس لسائر الأصناف على الصحيح كما سيأتي، وهذا لا يكون إلا من طعامهم الذي يأكلونه، ويدل عليه اللفظ الذي في الصحيحين: «أو صاعاً من طعام» .

يشمل جميع ما يكون طعاماً لأهل البلد، فهذا هو الأظهر، ثم الواجب هو صاع من جميع الأصناف، وقيل: إنه إذا كان قمحاً، إذا كان براً بجميع أنواعه مثل: الصما والجيمي أو الحنطة، جميع أنواع البر - قيل: إن الواجب هو هذا، قيل: إن الواجب نصف صاع - مدان - الواجب نصف صاع.

وهذا يروى عن الصحابة، وجاءت فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- عند أبي داود وأحمد، واختلف العلماء في صحتها وثبوتها، وبعضهم جنح إلى مثل هذا، وقال: الذي يجزئ في البر نصف صاع، وفعله معاوية .

والأظهر هو ما قاله أبو سعيد . أنه لا يخرج إلا صاعاً، وكما فعله ابن عمر، وقال أبو سعيد الخدري . لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله . قيل له: في نصف الصاع أو في مد. قال ما معناه: إن هذا فعل معاوية أو قيمة معاوية، فعل معاوية فلا أقبلها.

فلا يقبلها، وكونه من فعل معاوية وأسنده إليه، يدل على أنه لم تثبت الأخبار في هذا عنه -عليه الصلاة والسلام-، وأنه قدر المدين من القمح بغيرها من سائر الأجناس: من الشعير، والتمر، والأقط.

والأظهر هو ما دل عليه هذا الخبر، وهو أن الواجب صاع من جميع الأصناف، وهو الموجود في عهده عليه الصلاة والسلام.

حديث: فرض رسول الله . زكاة الفطر طهرة للصائم

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: . فرض رسول الله . زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها

بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ۞ رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم .

وهذا الخبر إسناده جيد من حديث ابن عباس، رواه أبو داود، كما ذكر المصنف وابن ماجة، وصححه الحاكم، وفيه: ۞ فرض رسول الله ۞ زكاة الفطر ۞ فزكاة الفطر فرض واجب كما ثبت بهذا الخبر عنه -عليه الصلاة والسلام- وغيره من الأخبار التي جاءت في هذا الباب من حديث ابن عمر.

وفيه: ۞ أنها فرضها رسول الله طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ۞ طهرة: تطهر الصائم من اللغو.

اللغو: هو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث: هو قبيح القول.

وقوله: ۞ طهرة للصائم ۞ هذا خرج على الغالب؛ لأن الغالب يكون الإخراج من الصائمين، وإلا فإنه يجب أن يخرج عن غير الصائمين من الصبيان والصبايا، يخرج عن الجميع، ولكن لأنه خطاب للمكلفين، فإنه طهرة لهم، أما غير المكلف فليس عليه شيء، من جهة أنه ليس مكلفا.

۞ فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ۞ إطعام لهم، وهذا شاهد لما سبق أنهم يغنون في ذلك اليوم، وهذا فيه دليل على أن زكاة الفطر تكون للفقراء والمساكين خاصة، وأنها ليست لسائر أصناف الزكاة؛ لجعله الزكاة: ۞ طعمة

للمساكين، من أداها قبل الصلاة -يعني: قبل صلاة العيد- فهي زكاة مقبولة .

وهذا هو الواجب؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كما سبق أمر بإخراجها قبل الصلاة: . ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . صدقة من الصدقات التي أمر الله بها، فأمرها عند الله، أمر قبولها إلى الله -عز وجل-؛ فلهذا لا يقع عليها الصدقة الواجبة في زكاة الفطر.

وهذا هو الصحيح خلافا للجمهور الذين يقولون: إنه يجوز أن تخرج يوم الفطر إلى غروب الشمس، يجوز أن يخرجها بعد الصلاة إلى غروب الشمس.

والصواب ما دل عليه هذا الخبر، وحديث ابن عمر السابق: أنه أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، فمن أداها قبل الصلاة فهذا أدى ما عليه، ومن أداها بعد الصلاة، فإن كان نسيانا أو معذورا؛ لكونه لم يجد الفقير، أو لم يجد ما يشتري، ولم يتمكن إلا بعد الصلاة، أو لم يجد المحتاج إلا بعد الصلاة -فهذا معذور في تأخيره-

أما من آخر بغير عذر فهذا هو الذي جاء فيه هذا النص من جهة أنها صدقة، وإن كان آثما، هو آثم بتأخيرم بتفريطه، وهي صدقة من الصدقات أمرها إلى الله سبحانه وتعالى.

باب صدقة التطوع

مشروعية صدقة التطوع

باب صدقة التطوع.

التطوع خلاف الواجب، والواجب ذكره المصنف -رحمه الله-، وذكر شيئاً من الأدلة عليه، وما هو الواجب من الزكاة، ثم ذكر التطوع، وزكاة التطوع مشروعة، أو صدقة التطوع مشروعة، وهي تختلف بحسب نية صاحبها، فمن تطوع بشيء من المال، ولو كان قليلاً، وكانت نيته حسنة -فإنه يبارك له فيه.

ومن تطوع وكانت نيته ضعيفة بحسب ذلك، وصدقة التطوع جاءت الأدلة بمشروعيتها والدلالة على فضلها، واختلف العلماء في الأفضل في صدقة التطوع: هل هو إظهارها أو إخفاؤها؟ كما سيأتي بيانه في الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله.

حديث: سبعة يظلمهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله

قال: عن أبي هريرة ؓ قال: عن النبي ؐ قال: سبعة يظلمهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله ؓ فذكر الحديث وفيه: ؓ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ؓ متفق عليه .

هذا الخبر في الصحيحين، وفيه: سبعة يظلمهم الله في ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعه امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ؓ .

وذكر قبل ذلك: «ورجل قلبه معلق بالمساجد» وفي اللفظ الآخر: «إذا خرج منه حتى يعود إليه» فهؤلاء هم السبعة الذين يظلمهم الله في ظله.

وجاء في معناه أخبار آخر ذكرها الحافظ وغيره، تزيد على السبعة، لكن هؤلاء هم رءوسهم في الذين يظلمهم الله في ظله، جاء في اللفظ الآخر، عند سعيد بن منصور وحسنه الحافظ: «يظلمهم الله في ظل عرشه».

فإذا ثبت هذا الخبر يكون المراد بالظل ظل العرش، وإلا فيكون الخبر على ظاهره، وفيه الشاهد هو قوله: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها» أخفى الصدقة، فهذا يدل على أن الصدقة: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» هذا هو رواية الصحيحين.

فيه رواية جاءت في الصحيح: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهذا الخلاف في المتن، والصواب: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»؛ لأن الإنفاق سن أن يكون باليمين، فهي التي يكون بها الأخذ والإعطاء في الأمور المباحة، من باب أولى أن يكون الأخذ والإعطاء في الأمور التي ورد فيها الفضل كالصدقة.

«تصدق بصدقة فأخفاها» وهذا يدل على أن الأفضل في الصدقة هو الإخفاء -صدقة التطوع-، وحكي عليه اتفاق، كما

قال - سبحانه -: ﴿...﴾

﴿...﴾ (1)

وقالوا: إن هذا الذي ذكر في الآية يدل على أن المراد بالإخفاء في صدقة التطوع، أما الصدقة الواجبة فالسنة إظهارها؛ حتى تكون واضحة، وتكون الصغيرة واضحة وظاهرة فلا يكتمها الناس، هذا هو الأصل، أن صدقة التطوع يكتمها الناس، وصدقة الفرض تكون ظاهرة، والتطوع أن يخفيها إلا إذا دعا داع لإظهارها.

والصحيح أنه يشمل صدقة الفرض والتطوع، فإذا كان دعا أمر إلى إخفاء صدقة الفرض فيخفيها، إذا كان هناك سبب يدعو إلى إخفائها، وإذا كان هناك سبب يدعو إلى إظهار صدقة التطوع فيظهرها، فالأمر مبني على المصلحة. فلو أنه أراد أن يتطوع بشيء من المال، دعي الناس إلى الإنفاق، فتطوع إنسان بالمال وأظهر الصدقة؛ حتى يقتدي الناس به في ذلك، فهذا أمر مشروع.

وثبت في الصحيح -صحيح مسلم- حديث جرير بن عبد الله البجلي، في: ﴿ذلك الرجل الذي بشيء من المال فوضعه، فتتابع الناس حتى اجتمع كومان من طعام، أو قال: رأيت كومين من طعام، فتهلل وجه رسول الله ﷺ وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها ﷺ﴾.

وجاء في معناها أخبار آخر تدل على هذا المعنى، وفيه الاختيال في الصدقة، وهو أن يخرجها مغتبطا بها مظهرًا لها؛ حتى يقتدي الناس به في ذلك.

والفرض إذا خشي من إظهارها الرياء، أو أن يتهم بالرياء، أو ما أشبه ذلك - فإنه إذا خشي من ذلك أو من قالة الناس، فلا بأس أن يخفيها، فالأمر مبني على المصلحة، فهذا هو الأصل في إظهار الفرض وإخفاء التطوع، إلا إذا دلت المصلحة الشرعية عليه، كما هو مقتضى الأدلة.

وقد ثبت في حديث عقبة بن عامر بإسناد صحيح عند أبي داود وغيره، أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «الجاهر بالصدقة كالجاهر بالقرآن، والمسر بالصدقة كالمرسر بالقرآن» .

هذا يدل على أنه جعلها كالجهر بالقراءة، وإلحاقها بالجهر بالقراءة يدل على أنه حسب المصلحة، فالإنسان قد يجهر بالقراءة وقد يسر، فإذا رأى المصلحة في الجهر جهر ويكون أفضل، وإذا رأى المصلحة في الإسرار أسر ويكون أفضل.

حديث: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين

الناس

وعن عقبة بن عامر « قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس » رواه ابن حبان والحاكم.

وأما مسلم سقى مسلماً على ظمأ، سقاه الله من الرحيق المختوم ۝ رواه أبو داود، وفي إسناده لين .

لأنه من طريق أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدلاني، وهذا وإن كان إسناده ضعيفاً لكن يدل على فضل إطعام الجائع، وسقي الظمآن، وكسوة العاري، وأن هذا هو جزاؤه يوم القيامة، وهذا واضح؛ لأن الجزاء من جنس العمل، وأنه يكسى يوم القيامة من ثياب الجنة الخضر، وأنه يسقى من الرحيق المختوم، وهو الخالص.

فهذا كله يدل على فضل الصدقة، والعمدة على الأخبار الصحيحة في هذا الباب مما قد يكون أعظم من هذا الخبر.

حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى وأبدأ بمن تعول

وعن حكيم بن حزام ۝ عن النبي ۝ قال: ۝ اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله ۝ متفق عليه، واللفظ للبخاري .

والحديث شاهده في الصحيحين، من حديث أبي سعيد أنه قال: ۝ من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاءً أوسع ولا خيراً من الصبر ۝ .

هذا يدل على فضل ما دل عليه الخبر في قوله: ۝ اليد العليا خير من اليد السفلى ۝ اليد العليا هي اليد المعطية، واليد

السفلى هي اليد الآخذة، والأيدي ثلاثة كما في حديث مالك بن نضلة عند أبي داود، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: **الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد الآخذ السفلى** .

فأعلى الأيدي يد الله **ثم تليها يد المعطي الذي ينفق، ثم تليها اليد النازلة وهي الآخذة، ويد بني آدم على أقسام، بني آدم أيديهم على أقسام:**

أعلاها اليد العليا المعطية: هي التي تعطي ولا تأخذ، هي أعلى الأيدي وأفضلها.

اليد الثانية: هي اليد العفيفة التي لا تأخذ إذا أعطيت، فهو إن أعطي شيئاً من المال لا يأخذ، فهي في الحقيقة وإن كانت نازلة من جهة الحس، وأنه قد يمد إليه شيء -لكنه عال من جهة المعنى في أنه لا يأخذ مستعف، ولو أعطي لا يأخذ.

واليد الثالثة: يد لا تسأل، لكن لو أعطيت أخذت، فهي تليها.

واليد الرابعة: وهي أسفل الأيدي، هي اليد المستشرفة السائلة الآخذة، فهي اليد النازلة.

وأعظم الأيدي وأعلاها يد الله **وسياتي في حديث آخر** أيضاً ذكر هذا المعنى، والمقصود أن هذا الخبر يدل على أن هذه هي أقسام الأيدي.

وجاء في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين، أنه قال: **سألت النبي فأعطاني، ثم سأله فأعطاني، ثم قال: يا حكيم،**

إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وكان حكيم بعد ذلك لا يسأل الناس شيئاً، ثم أخبر أن يد الله هي العليا، أن يد المعطي هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى .

ثم كان عمر بن الخطاب يعطي حكيماً ولا يأخذ، وأبو بكر يعطيه ولا يأخذ؛ لأنه أخذ بوصية النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: لا أرزأ أحداً بعد ذلك، يعني: بعد ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام.

وفي حديث ابن عمر أنه قال: ما أتاك من هذا المال، وأنت غير سائل ولا مشرف -فخذه وما لا فلا - وجاء معناه في عدة أخبار: أنه من جاءه شيء من المال وهو لا يسأل فلا بأس.

ويدل على أنه إذا جاءه شيء من المال، فلا بأس أن يأخذه إذا كان عن غير سؤال وعن غير استشراف وتطلع نفس، ولو أخذ لا بأس إذا كان، إنما الممنوع هو السؤال؛ لأن الأصل في المسألة أنها لا تجوز.

الأصل في المسألة التحريم، ولا تجوز مسألة الناس، ولا تجوز المسألة إلا عن حاجة أو ضرورة، والواجب أن يكون سؤال المسلم لربه . كما قال في حديث ابن عباس -حديث عبد الله بن عباس-: يا غلام، إني معلمك كلمات: إذا سألت فاسئله، وإذا استعنت فاستعن بالله . الحديث.

في حديث عوف بن مالك: «بايع النبي -عليه الصلاة والسلام- أناسا من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، قال عوف بن مالك: قد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل ينزل ويأخذه .

وجاء معناه من حديث ثوبان، وجاء أن أبا بكر الصديق لا يسأل الناس شيئا، فهذا هو الأفضل والأكمل ألا يسأل الناس شيئا، وأصل المسألة ذل، إلا أن يسأل -كما في الخبر- يسأل سلطانا، أو ما لا بد منه، فلا بأس بذلك؛ لأن ما كان من بيت المال فلا بأس به، ولأن القائم على بيت المال كالوكيل.

مثل من تأخذ من وكيلك على المال، فلا منة فيه، فهذا هو الأصل في المسألة -هو سؤال الناس- المنع، والأصل فيها التحريم وكما في حديث قبيصة الآتي؛ ولأن فيها ذلا وافتقارا، وفيها إيذاء، فلأجل ذلك تحرم.

وفيهما في الحقيقة نوع ذل، وهو نوع من الشرك في سؤال غير الله، وفيها إيذاء للمسئول، وهو فيه ظلم للخلق، وفيه هضم للنفس وذلة لها، وهو ظلم للنفس، فاجتمعت فيه أنواع الظلم الثلاثة:

ظلم الشرك، وظلم الخلق، وظلم النفس، فما اجتمعت فيه أنواع الظلم الثلاثة أو جنسها -جنس هذا الشيء- اجتمعت فيه أجناس الظلم الثلاثة؛ فلهذا كان السؤال محرما إلا ما استهذي.

حديث: جهد المقل وأبدأ بمن تعول

وعن أبي هريرة ؓ قال: ؓ قيل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وأبدأ بمن تعول ؓ أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.

والحديث إسناده صحيح، وفيه: ؓ أفضل الصدقة جهد المقل، وأبدأ بمن تعول ؓ "جهد المقل": هو الذي ينفق ويتصدق عن قلة، وفي اللفظ الآخر: ؓ ما كان ظهر غنى ؓ الحديث في الصحيحين: ؓ أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ؓ واختلف العلماء في هذين الخبرين: هل هما مختلفان متعارضان؟ .

والأظهر أنهما لا تعارض بينهما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ؓ ما كان عن ظهر غنى ؓ يعني: الأفضل أن يتصدق الإنسان صدقة، ويبقى لنفسه ما يغنيه عن سؤال الناس، فقد يبقى شيئاً كثيراً يتوسع به لنفسه ولأولاده، وقد يبقى شيئاً قليلاً يكفيه لحاجته ولأولاده، ولو لم يتوسع في أنواع المباحات، لكنه كف عورته، وكف نفسه، وكف أهله عن السؤال.

فهذا هو جهد المقل، وهو عن ظهر غنى، لكن من كانت صدقته عن ظهر غنى -الذي هو مقدار الحاجة والكفاية- أفضل ممن كانت صدقته عن ظهر غنى، وهي في باب التوسع، في باب المباحات.

ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ؓ سبق درهم مائة ألف درهم. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله. قال: رجل كان عنده مائة ألف درهم، فجاء إلى عرضه فأخذ منه مائة ألف درهم وتصدق به، ورجل كان عنده درهماً، فأخذ أحدهما وتصدق به ؓ .

هذا صاحب الدرهمين لا شك أن صدقته عن جهد وعن فاقة، لكنه أبقى لنفسه شيئاً من المال لكي يكف نفسه، فهذا الدرهم سبق مائة ألف درهم لذلك الرجل؛ لأن العبرة بما يقوم في القلوب.

وأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان: كذا، ولفلان: كذا، وقد كان لفلان، ومثل الذي يتصدق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شيع.

وما جاء في هذا المعنى مما يدل على أن أفضل الصدقة هي في حال حب المال، وفي حال الشح بالمال، وهكذا إذا كان عن حاجة وعن شدة، فإنه يكون أفضل مما إذا كان عن سعة وعن ضيق، لكن بشرط أن يكف نفسه؛ ولهذا أبو بكر ؓ سبق عمر ؓ حينما تصدق بذلك المال.

في حديث ابن عمر عند الترمذي: أنه -عليه الصلاة والسلام- دعا الناس إلى الصدقة، فقال عمر ؓ أسبق اليوم إن سبقت أبا بكر، فجاء عمر بنصف ماله، فقال له: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله. ثم جاء أبو بكر يحمل ماله كله، فقال له: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر ؓ والله لا أسابقك إلى شيء أبداً .

يعني: ما سبق أبو بكر إلى خير إلا سبق -رضي الله عنه-؛

ولهذا كان جزاؤه عند الله ؓ

(1) وهذه في أبي بكر ؑ فجزاؤه عند الله، وقد كان له من الأنعام والأفضال العظيمة في أول الإسلام والنفقة، لكن ليس جزاؤه إلا عند الله .

فالمقصود: أن النفقة إذا كانت من قلة فإنها أفضل؛ ولهذا اختلف العلماء في الصدقة بجميع المال: هل تجوز أو لا تجوز؟ والصحيح أنه يجوز بشرط: أن يصبر على القلة، وإذا كان له أولاد أو أهل فإنهم يصبرون على الضيق، ولا يحملهم على الشدة كما فعل أبو بكر.

أما إذا كان يتضرر أو يتضرر أهله، فكما قال -عليه الصلاة والسلام-: «يأتي أحدكم بماله كله ثم يذهب ويتكفف الناس، أو يسأل الناس، وجاء ذلك الرجل ببيضة من ذهب أصابها من معدن -كما في حديث جابر عند أبي داود- فقال: خذها يا رسول الله. فأخذها ثم رماه بها، فلو أصابته لعقرته .

يعني: لجرحته وأصابته، من جهة أنه علم -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يصبر، فدل على أن من يشق عليه، أو لا يصبر عندما يريد النفقة والصدقة -فإنه لا يجوز له أن يتصدق بمال، ثم بعد ذلك يسأل ويتكفف الناس.

في حديث أبي سعيد الخدري عند النسائي وغيره: «أنه -عليه الصلاة والسلام- دعا الناس إلى الصدقة، جاء رجل بذ الهيئة فدعاهم إلى الصدقة، فتصدق الناس عليه، فأصاب ثوبين، فتصدق بأحدهما، فأنكر عليه -عليه الصلاة والسلام-

تصدق به بأحد هذين الثوبين حينما دعا الناس، وقال: إني رأيت في مثل هذه الحالة فدعوتكم إلى الصدقة عليه، فتصدق بأحد ثوبيه، خذ ثوبك فلا حاجة لنا به ۞ أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

المقصود: ۞ أن أفضل الصدقة جهد المقل، وابدأ بمن تعول ۞ يعني: أن عليه أن يبدأ بمن يعوله، فلا يعطي الناس ويترك أهله وأولاده، وشاهده الحديث الثاني عن أبي هريرة-

حديث: تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار

قال: تصدق به على نفسك

قال: وعنه قال: قال رسول الله ۞ تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر ۞ رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم .

وهذا الخبر أيضا جاء له شاهد من حديث ثوبان، قال: ۞ وأي الصدقة أفضل من رجل له عيال يتصدق عليهم، يكفهم عن الناس ۞ وجاء هذا الخبر وقد رواه النسائي، لكنه قدم الصدقة على الأهل، على الأولاد.

وهنا قدم قال: ۞ ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ثم قال: على ولدك. لما قال: عندي آخر. ثم قال: عندي آخر. قال: على

زوجتك. ثم قال: عندي آخر. قال: على خادمك. ثم قال: عندي آخر -يعني: خامس-. قال: أنت أبصر .

فهي خمسة دنانير: دينار على نفسه، ودينار لولده، ودينار لزوجته، ودينار لخادمه، ودينار قال: أنت أبصر، فجعل هذا يبين أن الغنى يختلف مع أنه عنده خمسة دنانير، جعله غنيا بالدينار الخامس، وأنه يتصدق به حينما يجعل هذه أربعة دنانير لمن يعول.

في حديث النسائي قدم الصدقة على الأهل، على الأولاد، ويشهد له حديث جابر أيضا في صحيح مسلم، أنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث النسائي قدم الزوجة، ذكر الزوجة هكذا. وفي حديث مسلم، عن جابر، أنه قدم الأهل على الأولاد، فاختلف في هذه الروايات، في أيها أضبط وأيها أصح: هل هو تقديم الزوجة على الأولاد، أو تقديم الأولاد على الزوجة؟ .

حديث النسائي صريح في الزوجة، حديث مسلم ليس صريحا فيه، الظاهر أنه الأهل قد يحتمل الزوجة، وقد يحتمل الأهل الأولاد، أيضا يدخل فيه الأهل والزوجة، وهذا عندما يكون عنده سعة، عنده أموال يسيرة.

أما إذا كان عنده سعة في المال، فليس فيه ضيق، ينفق على الجميع، لكن لو أن إنسانا ليس عنده ما يكفيه إلا لنفسه ولأولاده، وعنده زوجة، هل يبدأ بالنفقة بعد نفسه: ينفق على زوجته، أو ينفق على أولاده؟ .

فيه خلاف:

المذهب وقول كثيرين: أنه تقدم نفقة الزوجة على نفقة الأولاد؛ لأنها أخذت بالمعاوضة، والأولاد نفقتهم ليست من باب المعاوضة، ليست إلا من باب المواساة، فيواسيهم بما يجد فتقدم.

والقول الثاني: أنها تقدم نفقة الأولاد؛ لهذه الأدلة وما جاء في معناها، ولأنهم أمس به وأقرب، ولأنهم لا يمكن أن ينقطع نسبهم منه وصلتهم به، أما الزوجة فيمكن أنه لو لم يستطع النفقة عليها أن تستغني: إما بأن تفسخ منه، أو تتزوج بزواج آخر، بخلاف الأولاد، فإنهم متصلون به، ونفقتهم واجبة عليه على كل حال، وهذا أقرب.

ثم إذا زادت الدنانير -الأموال-، فإنه قال: أنت أبصر ۞ بمعنى: أنه وكله لنفسه، وينظر ما هو الأصلح والأولى.

حديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي ۞ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً ۞ متفق عليه.

وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي موسى، في صحيح البخاري، ومن حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري، وفيه: ۞ أن المرأة إذا أنفقت من مال زوجها بغير أمره، فلها نصف أجر ۞

وهذا يبين فضل نفقة الزوجة من مال زوجها، وفضل نفقة الخادم، وأن لهم الأجر، لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئا، وأنهم كل على أجره.

وهذا الخبر محمول -كما قال أهل العلم- على العرف الموجود عند أهل الحجاز، وأقرهم النبي -عليه عليه الصلاة والسلام- وهو الصدقة بما لا تشح النفس به من طعام، أو شيء يسير من المال، أو إذا كان أذن في ذلك، فهذا تتصدق المرأة من بيت زوجها، ومن الطعام، أو إذا علمت رضاه بذلك تتصدق بشيء من المال.

وفي اللفظ الآخر: من غير أمره ۞ يعني: من غير أمره الصريح، يعني: إذا علمت ذلك من جهة العرف فلا يشترط أن يأمر بذلك، أما إذا علمت أنه لا يرضى، أو يغضب من ماله - فإنه لا يجوز لها أن تتصدق، إنما تتصدق إذا كان هناك عرف، أو أذن لها في ذلك، أو علمت رضاه، في هذه الحالة يكون لها أجرها، وللخادم أجره.

ثم الأجر في ذلك يختلف: قد يكون أجر المنفق أعظم، وقد يكون أجر الخادم أو الزوجة أعظم من أجر صاحب المال. فلو أن مثلا صاحب المال أعطى الخادم مثلا دراهم يسيرة، أعطاه دريالين أو ثلاثة، قال: اذهب لذاك الفقير وهو بعيد، وذهب على قدميه، وسار وتصدق -فإن الأجر لمن أوصل المال يكون أكثر، إذا كان المال يسيرا، والطريق إلى المنفق عليه طويلا أو بعيدا أو فيه مشقة.

وبالعكس: لو أعطاه مالا كثيرا، وكان المنفق عليه أو المحتاج قريبا، وليس فيه مشقة على الخادم -فإن الأجر يكون للمنفق، فهو بقدر ما يقوم من جهده ومن عمله، مع ملاحظة النية؛ ولهذا قال: «غير مفسدة» مع الاحتساب، أما من لم يحتسب فلا شيء له، فبحسب نيته بذلك.

المقصود: أن هذا بما يقوم به القلب، فمن تصدق وأنفق فله أجره، ونياتهم في ذلك مختلفة، وأجورهم في ذلك مختلفة، وقد تتساوى يعني: قد يكون أجرهم متساويا، لكن لكل أجره.

حديث: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من

تصدقت به عليهم

وعن أبي سعيد الخدري «قال: «جاءت زينب امرأة ابن مسعود «فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» رواه البخاري .

في هذا أمره -عليه الصلاة والسلام- النساء بالصدقة، فيدل على أن المرأة تتصدق من مالها، وأنه لا يشترط إذن زوجها على الصحيح من قول جماهير أهل العلم، حتى لو تصدقت بشيء كثير، ولا يقدر ذلك بالثلث؛ فالمال مالها إذا كانت رشيدة.

وقد قال -عليه الصلاة والسلام- لميمونة لما قالت: يا رسول الله، أشعرت أني أعتقت وليدة -يعني: مملوكة لها- أشعرت أني أعتقت وليدة، قال -عليه الصلاة والسلام-: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك ولم يقل لها: لماذا لم تستأذيني، دل على أنها لا تستأذن.

وجاء من حديث عبد الله بن عمرو، عند أبي داود، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ليس لامرأة عطية في مالها، بعد أن يملك زوجها عصمتها إلا بإذنه .

وهذا الخبر إما أنه شاذ، أو يحمل على الاستحباب؛ لأن الأحاديث الصحيحة تدل على أنها تعطي وتتصدق في مالها، فهذا إما أن يكون شاذًا، أو أن يحمل على الاستحباب من جهة أنها تستأذنه، فربما دلها على أمر يكون فيه خير في الإنفاق.

وفيه أنه قال: إن زوجها وولدها أحق من تصدقت به عليهما فدل على أنه يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها، ويجوز لها على الصحيح أن تصرف زكاتها على زوجها.

وفي اللفظ الآخر: أيجزئ أن أعطيه؟ فأخبرها -عليه الصلاة والسلام- بأنه لا بأس بذلك دل على أنه يجوز أن تصرف صدقتها لزوجها.

حديث: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ لا يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم ﷻ متفق عليه.

وعن أبي هريرة ﷻ قال: قال رسول الله ﷺ من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر ﷻ رواه مسلم .

في الخبر الأول: ﷻ أنه لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم ﷻ المزعة: القطعة، وهذا عقوبة؛ لأنه أذل نفسه بالسؤال، مع أنه غير محتاج فسأل. ويفسره الخبر الآخر، حديث أبو هريرة: ﷻ من سأل الناس أموالهم تكثرا، فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر ﷻ وهذا -والعياذ بالله- يدل على أنه فيه عقوبتان:

عقوبة ظاهرة في وجهه: وأنه يكون يوم القيامة على هذه الحال، وأنه ليس في وجهه مزعة -يقال: مزعة ومزعة قطعة- يأتي وجهه عظم، يأتي وجهه عظم ليس عليه لحم -والعياذ بالله- حتى يعرف ويشهر بين الناس.

وهذا هو الظاهر من الخبر خلاف من قال: لا قيمة له، أو أنه ساقط، أو لا يأبه له، بل على ظاهر الخبر أنه عقوبة ظاهرة.

ثم العقوبة الثانية أنه: ﷻ إنما يأكل جمرا، فليقل أو ليستكثر ﷻ هذا ظاهر على أنه يعاقب بذاك المال، وأن الأموال التي أخذها

واستكثر منها وهو غير محتاج إليها، بل أراد الاستكثار -أنها تكون جمرا يوم القيامة، والله على كل شيء قدير.
فانظر الفرق بين من كانت صدقته ظلا له يوم القيامة، ومن كان هذا المال عذابا عليه يوم القيامة، ثم ما يدرى ماذا حاله بعد ذلك.

حديث: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره

وعن الزبير بن العوام ؓ عن النبي ﷺ قال: لئن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره، فيبيعها فيكف بها وجهه -خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه ؓ .
وهذا الخبر له شاهد من حديث أبي هريرة، وفيه فضل العمل والكد، وأن الإنسان عليه أن يجتهد ويعمل، ولو أذل نفسه باب العمل، وهذا خير من أن يذل نفسه باب السؤال؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: لئن يحتطب أحدكم ؓ يأخذ حطبا.

وذكر هذا لأنه فيه مشقة: يأتي بحزمة حطب فيبيعها، فيكف بها وجهه -خير من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه ؓ
قد يعطونه وقد يمنعونهم، فهو في هذه الحال إذا عمل يكون أفضل، وجاء في فضل العمل، وفضل العمل لنفسه ولأهله، وأنه على خير.

فلهذا أخبر -عليه الصلاة والسلام- أن حاله وإن حصل شيء من الذل، وامتنه بعض الأعمال التي لا يريدها بعض الناس -خير من أن يسأل الناس، هذه هي الذلة الحقيقية، ثم الناس قد يسألونه، وقد يعطونه، وفيه من الذلة -كما سبق- والافتقار إلى الخلق والتذلل لهم مما يجعله عادة له.

وهذا قد عهد فيمن يسأل الناس، فإنه في الحقيقة قل أن يترك السؤال، وقد يستغني ويكون له المال العظيم، لكنه لا يترك السؤال، وجاء فيه أخبار كثيرة تدل على هذا المعنى.

حديث: المسألة كد يكذبها الرجل وجهه

قال: وعن سمرة بن جندب ؓ قال: قال رسول الله ﷺ المسألة كد، يكذبها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد منه ؓ رواه الترمذي وصححه .

وهذا الترمذي قد استعجل الكلام عليه قبل، والحديث إسناده صحيح، وفيه أن الكد يعني: الكد هو الخدش، يكذب الرجل بها وجهه يعني: هي في الحقيقة كد في الدنيا، وخدش في الدنيا. فهي قد تكون في الدنيا، من جهة أنه يظهر أثر الذل عليه، ثم العقوبة تكون يوم القيامة، في أنه ليس على وجهه مزعة لحم، ويكون جمرا يوم القيامة.

قال: ؓ إلا أن يسأل الرجل سلطانا ؓ يعني: من له الولاية في المال، هذا يدل على أن لا بأس أن يسأل شيئا من المال، أو في أمر لا بد منه، السلطان يدل على أنه يسأل لا بأس، وإن

كان فيه غنى أو محتاج على وجه فيه اعتدال، أو في أمر لا بد منه.

أن يسأل الناس عند الحاجة، إذا سأل الناس عند الحاجة فلا بأس، وهذا هو المشروع، وسيأتي في حديث قبيصة وجوه المسألة الجائزة، ومما لا يجوز، والله أعلم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: توجد أموال كثيرة مدفونة منذ عهد قريب: كالعهد العثماني، أو العباسي، فيأخذها بعض الناس، فهل يجوز ذلك؟

ج: ينظر -كما سبق- الأموال هذه التي توجد مدفونة، ينظر إن كانت عليها علامات من ضرب المسلمين، وفي الولايات الإسلامية -فهذه حكمها حكم اللقطة، تعرف، يعرفها سنة، قد تكون لأناس دفنوها في بيوتهم أو في منازلهم، فنسوها وتركوها، فإذا عرفها وجد أهلها، فإن لم...، فإذا عرفت سنة فهو مال الله يؤتيه من يشاء، فهو ماله. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا سؤال جاء عن طريق الشبكة، يقول: أنا أعيش في جدة، وقبل العيد بيوم أو يومين أذهب إلى الطائف لقضاء العيد هناك مع أقاربي، وأخرج زكاة الفطر في الطائف، فهل هذا جائز؟

ج: لا بأس أن تخرج الزكاة في البلد الذي تذهب إليه، وإن أخرجته في البلد الذي وجب عليك فيه فلا بأس، وإن أخرجتها إلى أن تصل إلى البلد الثاني فلا بأس؛ لأنه وقت لإخراج الزكاة. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا أيضا سؤال عن طريق الشبكة يقول: يكثر أمام المساجد والأسواق طالبى الحاجة، ممن يظهر عليهم العجز والحاجة، فهل نعطيهم شيئا، وهل نأثم إذا لم نعطيهم؟

ج: من ظهرت عليه أمارات الحاجة يعطى، هذا هو الأظهر، والرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث أبي بكر الصديق، من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: «أن أبا بكر قال: وجدت سائلا فأعطيته كسرة خبز في المسجد داخل المسجد، أعطاه كسرة خبز.

وفي الحديث الآخر عند أبي داود، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «إني أراكما جليدين، وإنه لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب» .

وفي اللفظ الآخر عند أبي داود أيضا: «لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة قوي» دل على أنه من كان محتاجا، أو غير قادر على العمل -فإنه يعطى. نعم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الخبر: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع» ؟

ج: الخبر هذا مشهور، لكن بحث عنه كثير من الناس فلم يجدوه، من طلاب العلم حسب علمي، ما وجدوا له أصل، يعني: يروى وذكره بعضهم، لكن من خرَّجه؟ أنا لا أدري من خرَّجه.

وسمعت بعض أهل العلم من يقول: إني لم أجد له من خرجه، بحثت عنه فلم أجد هذا الخبر، فإذا بحث فكان لم يوجد مثل هذا الخبر، يقال: لا أصل له، إذا كان لم يوجد له أصل. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تجب الزكاة في سيارة الأجرة، أي: السيارة التي أعدها صاحبها للتأجير، أو يشتغل هو بنفسه عليها، فهل فيها زكاة؟

ج: هذه السيارة التي للأجرة، والبيت الذي للأجرة -جمهور العلماء أن لا زكاة فيه، وقيل فيه: إنه يزكى، يقوم ويزكى، كما يقوم العقار الذي للتجارة، والصحيح قول الجمهور: إنه لا زكاة في المستغلات، سواء كان يستغله في الإجارة: بيت يؤجره، أرضاً يؤجرها، بستاناً يؤجره، سيارة يؤجرها، كتب يؤجرها.

المقصود: أن أي شيء يؤجر الصحيح أن الزكاة تكون في ريعه، فالزكاة لا تكون في العين إلا إذا كان يقلب للتجارة، أما إذا كان لا يقلب للتجارة، فإن كان له ريع من إجارة فيزكي الربع إذا حال عليه الحول. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا سؤال أيضاً عن طريق الشبكة يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقداً؟

ج: الصواب هو قول الجمهور: إنها لا تجوز نقداً؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بها أن تخرج صاعاً من تمر صاعاً من بر صاعاً من زبيب صاعاً من شعير ١ وفي لفظ آخر: ٢ صاعاً من طعام ٣ ذكر صنفين في حديث عمر، وأربعة أصناف

في حديث أبي سعيد الخدري، فهذه هي الواجبة، والأدلة على هذا كثيرة.

ذكر أهل العلم في هذا مما يدل على أنه لا يجوز إخراجها إلا على ما جاء في هذه الأخبار، ثم إخراجها ما لم يفيض إلى خفائها وخفاء هذه الشعيرة، والأصل أن مثل هذه الزكاة التي جاءت هذه النصوص، بأنها تخرج من الطعام من هذه الأجناس، أو من الأقوات، أنه لا يخرج من غيرها.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فهذا هو الواجب في إخراج الزكاة، وعلى هذا من أخرج شيئاً منها فإنها لا تجزئ عنه، إلا من أخرجها متأولاً، أو سأل مثلاً فأفتي بأنه يجوز، ثم تبين له بعد ذلك أنها لا تجزئ؛ لأنها خلاف المنصوص عليه، وخلاف المنصوص لا يجوز إخراجها، فما مضى فزكاته صحيحة، وما بعد ذلك يخرجها على ما جاءت به الأدلة. نعم.

س: أحسن الله إليك. يقول: في هذا الزمان لا يكاد أن نجد فقيراً ليس عنده قوت يومه، فإذا كان الفقير في هذا الزمان يدفع زكاة الفطر، فمن يستقبلها من الفقراء؟

ج: الناس يختلفون، يعني: قد يكون الإنسان لديه عائلة كبيرة، فهي تجب من جهة أنه يأخذها، مثل ما نقول مثلاً في زكاة المال مهما يعني يعطى، وإذا كان عنده شيء من المال يأخذ، فقد يعطى لأجل حاجته في هذه الأيام وما بعدها، ثم يدفع هو مقدار الزكاة الواجبة عليه.

قد يكون إنسان فقير عندم عائلة ويحتاج الزكاة، فتعطيه من زكاة الفطر، وإن كان تعطيه من زكاته، ثم بعد ذلك إذا حصل عنده زيادة فيخرج مقدار ما يجب عليه صاع أو صاعين، وما بقي يستبقيه لأهله، فلا منافاة بين كونه تجب عليه الزكاة ويعطى منها، مثل ما قلنا في زكاة المال.

فزكاة المال: لو أن إنسانا عندم نصاب ذهب، أو عندم نصاب فضة، نقول: يجب عليك أن تخرج الزكاة من نصاب الذهب والفضة.

إنسان عندم ألف ريال حال عليها الحول، عليه الزكاة خمسة وعشرين ريالا يخرجها، يقول: أنا فقير طيب، نقول: يعطى من الزكاة، يعطى ألف، ألفين، ثلاثة، يقول: عندي عشرة أنفس، ونفقتي المعتدلة بلا إسراف لي ولأولادي تحتاج إلى ثلاثين ألفا، أربعين ألفا مثلا، في السنة نفقة للحاجة ليس للتوسع.

نعطيه الثلاثين ألفا، وزكاته خمسة وعشرين ريالا بس، فهذا ليس فيه منافاة بين كونه يخرج الزكاة ويعطى الزكاة، لا في زكاة الأموال ولا في زكاة الفطر؛ لأن النصوص جاءت بوجوب الزكاة على الغني.

والغني في باب "زكاة الفطر" من يجد ما فضل على قوته، والغني في باب "زكاة الأموال" من ملك النصاب، والغني في باب "تحريم السؤال" من ملك قوت اليوم والليلة؛ فلهذا نقول: إن هذا الإنسان الفقير الذي يذكره السائل هو غني في باب السؤال.

الغنى أقسام:

غنى في باب السؤال: فنقول: من وجد قوت يومه وليلته فهو فقير، لكنه لا يجوز له السؤال ما دام يجد قوت اليوم والليلة، ورزق الغد يأتي به الله، ثم هذا غنى، لكنه لو أعطي لا بأس أن يأخذ، أما هو فلا يسأل؛ ولهذا قال في حديث سهل بن حنظلية قيل له: **ما يغنيه؟** قال: **قدر ما يغديه ويعشيه** .
يقول -عليه الصلاة والسلام- وفي اللفظ الآخر، حديث أبي سعيد الخدري: **من ملك أوقية وسأل فقد ألد** وعن رجل من بني أسد أنه من ملك أوقية أيضا.

والغنى الثاني: الغنى في باب "زكاة الفطر"، وهو من ملك قوت يومه وليلته، فهذا غني في باب زكاة الفطر، وإن كان يستحقها.

والغني في باب الزكاة -كما قلنا- من وجد النصاب، وإن كان يعطى من الزكاة. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا سؤال عن طريق الشبكة يقول: **لدي قطعة أرض، وأنا لم أقرر بعد: هل أبني عليها منزلا، أم لا، وفي نيتي لو عرض علي بيعها بمبلغ مجزئ لبعثها، فهل تجب فيها الزكاة، وجزاكم الله خيرا؟**

ج: جمهور أهل العلم يقول: ننظر في الأرض هذه، كيف وصلت إليه، هل وصلت إليك مثلا بفعلك أم بغيره، هل ملكتها مثلا بإرث، أو ملكتها مثلا بفعلك بشراء؟

فإن كان يقال: ملكها بفعله بنية التجارة ففيها الزكاة، معنى أنه اشتراها بنية التجارة، أما إذا اشتراها بغير نية التجارة، ثم نوى التجارة، فقالوا: لا زكاة فيها، أو نوى بها التجارة، لكن جاءته بغير فعله مثل: ملكها بهبة، أو ورث، فقالوا: لا زكاة فيها.

والقول الثاني: إنه تجب فيها الزكاة على الصحيح، إذا نوى بها التجارة، فعلى هذا من كان لديه أرض، ونوى بها التجارة - فالصحيح أنه ينعقد عليها الحول من حين النية، فمثل هذه الأرض إن كنت حينما أخذتها ونويت بها التجارة، أو نويت بها التجارة بعد ذلك تقول: إذا جاءني فيها ربح أزكيها وأبيعها - نقول: عليك أن تزكيها للتجارة،.

أما إذا كنت مترددا ما تدري هل تبني على هذه الأرض بيتا، أو تبني عليها مثلا عمارة تستثمرها، أو ما أشبه ذلك - فلا زكاة فيها حتى تجزم بالنية، أما إذا كنت مترددا فلا زكاة عليك. نعم. س: هذا السؤال الأخير يقول: الذهب المستعمل إذا مضى عليه الحول ولم يلبس، هل يزكى تلك السنة؟

ج: نعم، من باب أولى، إذا كان الملبوس يزكى فالمستعمل من باب أولى أنه يزكى، تجب زكاته، جاءت في الملبوس، والملبوس ممتن ومستخدم ومحتاج إليه، فكذلك من باب أولى أن الزكاة في الذهب غير الملبوس من باب أولى؛ كما سبق لعموم الأدلة، وخصوصا الأدلة الواردة في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

باب قسم الصدقات حديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة

نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين،
أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ بن حجر -رحمه الله تعالى-: (باب قسم الصدقات)، عن أبي سعيد الخدري ؓ قال: قال رسول الله ﷺ لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني ؓ .

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعل بالإرسال .

هذا الخبر من طريق أبي سعيد ؓ وهو سعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور، وهو حديث جيد، وقد أعل بالإرسال، ولكن الذي وصله ثقة، وهو معمر بن راشد الإمام المشهور - رحمه الله-، وفي هذا: أن الصدقة لا تحل لغني إلا لخمسة ؓ .

والمصنف -رحمه الله- أراد أن يبين في هذا الباب الصدقات، أو كيف تقسم الصدقات، ومن تكون له، ومن هو الذي يأخذها، فذكر حديث أبي سعيد الخدري -رحمه الله-، وهو جامع في هذا الباب، من جهة حصر من يستحق الزكاة والصدقة من

الأغنياء، فقال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: للعامل عليها .

فالعاملون عليها من أهلها، وهم واحد من الأصناف الثمانية، والعامل عليها هو الذي يجمعها، أو يكون مشاركا فيها، في حسابها، أو في جمع أهلها، أو ما أشبه ذلك مما يكون إعانة على أمر الزكاة، فيستحق من الزكاة، ولو كان غنيا يعطى؛ لأن الاستحقاق للزكاة له أسباب منها:

أن يكون عاملا، أو لرجل اشتراها بماله، فالذي اشتراها بماله -الرجل الذي اشتراها بماله- معناه: أن يكون غنيا وله زكاة، وأراد أن يشتريها، بمعنى: أن تكون الزكاة في غيره، أن تكون الزكاة لفقير، وهذا يشمل ما إذا كانت الزكاة له، أو الزكاة لغيره.

فإذا تصدق على فقير مثلا بشيء من المال، فأراد غنيا أن يشتريه، فنقول: إن كانت الزكاة زكاتك أنت .

فإذا كانت الزكاة له، أو الزكاة لغيره، فإذا تُصدق على فقير مثلا بشيء من المال، أو تصدق عليه، فأراد غني أن يشتريه فنقول: إن كانت الزكاة زكاتك أنت أيها الغني، هذا حال، وإن كانت الزكاة ليست زكاتك أنت، فهذه حالة أخرى أيضا.

وإذا أراد أن يشتري زكاة ليست له، فالصحيح أنه لا بأس، قالوا: إنه اتفاق من أهل العلم من جهة أنه لا بأس أن يشتري الإنسان من الفقير زكاة غيره.

فلو أعطينا إنسانا فقيرا من صدقة الإبل وصدقة الإبل أو الغنم، بغيرا أو شاة أو من البقر بقرة، أو مثلا من زكاة العروض، وأعطيناه مثلا شيئا من العروض، أرزا، أو ملابس، وما أشبه ذلك.

لأن زكاة العروض يجوز أن تصرف من العروض على الصحيح، خاصة عند الحاجة إليها، أو يكون الفقير هو الذي يريد ذلك، أو يكون صاحب التجارة ليس عنده إلا هذه العروض، ملابس، أو أوانٍ أو طعام مثلا فلا بأس أن يجعل زكاته من نفس جنس العروض.

فلو أراد أن يشتريها، أن يشتري هذا الطعام، أو هذه الملابس، أو هذه الأواني، أو هذا الحيوان من الفقير، يقول: إن كانت.. وهذه لا بأس نذكر شيئا منها.. من الكلام فيها، وهو إن حصل في بعض الأخبار من جهة عموم هذا الخبر، ومن جهة ما يأتي في الخبر، في النهي عن شراء الصدقة، فيقال: إن كانت الزكاة زكاة المشتري: أعطى إنسانا من الإبل حيوانا، من الإبل، من الغنم حيوانا، من الغنم، فاشترى منه نقول: لا تشتري، سواء كانت الزكاة واجبة، أو صدقة، لا تشتري، كما قال -عليه الصلاة والسلام- من حديث عمر: لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم .

لأنه يكون عائدا في صدقته، كما جاء في الحديث كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه . وهذا تنفير، وتشديد في هذا الباب.

ثم أيضا هو في الحقيقة قد يكون سببا في أن الفقير يعطيه هذه الزكاة بثمان رخيص، طمعا في صدقته مرة أخرى، أو مثلا قد لا يماكثه، ويغامله حياء منه، وقد لا يبيعه بالثمان الذي يطلبه؛ لأنه يخشى أن يسترجعها.

فلما كانت هذه سببا في مثل هذه الأمور، منع وسد الباب؛ فلهذا لا يجوز أن تشتري صدقتك بأي حال من الأحوال، سواء كانت الصدقة واجبة أم مستحبة.

وهذا الخبر قال: إلا رجل اشتراها بماله. فالأظهر -والله أعلم- أنه إذا كانت الصدقة لغيره، فلو وجدت فقيرا عنده زكاة، وباعك إياها، أو أهداك إياها، رجعت إليك بالهدية، أو بالهبة، أو بالعطية مثلا.

فهذا إن كانت الزكاة لغيرك فلا بأس؛ لأنه ملكها الفقير، ومأمون تلك الأمور التي تكون إذا كانت الزكاة زكاتك.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- جاء إلى بيته فوجد لحما، أو قدرا تفور باللحم، يطبخ، فقال: ممن هذا؟ يقول -عليه الصلاة والسلام-: قال: من أم عطية من الصدقة التي بعثت بها إليها؛ لأنه جاءه شيء من الزكاة أو الصدقة، فبعث إليها، قال: أما إنها قد بلغت محلها يقول -عليه الصلاة والسلام-.

دل على أنها إذا أهدى الفقير إلى غني زكاة غيره، زكاة ليست من زكاته، فلا بأس، وكذلك من باب أولى إذا كان اشتراها؛ لأن الشراء يكون بعوض.

يعني: عالم لعامل عليها، أو لرجل اشتراها، أو غارم، أو غاز في سبيل الله.

الغارم لمن يغرم في إصلاح ذات البين، فإذا غرم إنسان لإصلاح ذات البين، في قتال بين طائفتين أو بين جماعتين وغرم شيئاً من المال، فإن هذه من المصالح العظيمة، ومن الأخلاق الحميدة، ومن المصالح العظيمة المتعلقة بهاتين الطائفتين، ومن الأخلاق الحسنة، من جهة من دفع هذا المال، فيعان ويعطى من الزكاة.

ولو كان غنيا نقول: لا يلزمك أن تدفعها من مالك؛ لأن هذه خصلة حسنة، والشرع جاء بمثل هذه الأمور، وحث عليها، فيعطى من الزكاة بقدر ما يقضي هذا الدين.

أو غاز في سبيل الله، نعطي الغازي شيئاً من المال، ولو كان غنيا نعطيه، فنعطيه مثلاً لشراء حاجاته التي يحتاج إليها، ونعطيه مالا آخر يستعين به على أموره لأهله وأولاده؛ لأن الغازي في سبيل الله قد يحتاج، خاصة إذا جاهد، أو لنفسه، أو لغيره، فيحتاج شيئاً من المال.

غير المال الذي يعطى للقتال، فيعطى شيئاً من المال، إعانة له على أمر الجهاد، ويعطى شيئاً من المال مما يعينه في أمور حياته، من جهة أنه تفرغ للجهاد في سبيل الله، فيعطى شيئاً من المال، ولو كان غنياً.

أو كذلك إذا.. والخصلة الأخيرة ذكرناها في قصته -عليه الصلاة والسلام-، يعني: مسكين، إذا كان المسكين أهدى للغني،

جاءت في الحديث الذي ذكرناه قبل، وهو إما أن يشتري، وإما أن يشتري الغني، وإما أن يهدي إليه، فذكر -عليه الصلاة والسلام- الشراء، وذكر الإهداء، فكلاهما لا بأس به. وسبق معنا أنه إذا اشتراها بماله فلا بأس، إذا كانت الزكاة ليست زكاته، وكذلك من باب أولى، وكذلك إذا أهدي إليه، فأهدى له الفقير؛ لأن الفقير ملكها، فإذا ملكها جاز له أن يبيعها، وجاز له أن يهديها، المقصود أن هؤلاء الخمسة هم الذين تحل لهم الزكاة؛ لأنه لا بأس أن يأخذ هذه الزكاة، ولو كان غنيا.

حديث: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب

عن عبيد الله بن عدي بن خيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر، فرآهما جليدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب ﷺ رواه أحمد، وقواه أبو داود، والنسائي. وهذا الحديث رواه عبيد الله بن عدي بن خيار عن رجلين، هو حديث جيد، وهو أنه: لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي مكتسب ﷺ وجاء له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: لغني، قال: ولا لذي مرة سوي ﷺ.

وآخر من حديث أبي هريرة عند النسائي أيضا، بنفس لفظ
حديث عبد الله بن عمرو   لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي  

هي ألفاظ واضحة منه -عليه الصلاة والسلام- أنها لا تحل
لهذين، والرسول أتاه رجلان قال:   إني أراكما جليدين، وإنها لا
تحل لغني، ولا لقوي مكتسب   وهكذا من جاء يطلب الزكاة
ولا ندري حاله.

قد يبين أن من جاءنا يطلب الزكاة، وإن كان ظاهر حاله
القوة، نرى منه قوة.. يعترض عندنا، قد يلتبس أمره من جهة
قوة بدنه، لكن لا ندري، قد يكون الإنسان وإن كان قوي
البدن، لكن لا يستطيع الاكتساب، ولا يحسن ما يصلح به البيع
والشراء، وقد يكون ليس على ظاهره من هذه الجهة، فقد
يحتاجها لعل أخرى.

لكن تجمع بين المصلحتين تعظه أولا وتذكره، إذا رأيت من
حاله قوة؛ لأنه قد يكون سألها وهو غير محتاج، وقد يكون
جهلا، ويظن أن الزكاة تحل له ولأمثاله، فقل له: إنك رجل
قوي، شديد البدن، صحيح البدن -كما نرى-، وهذه زكاة، وإنها
لا تحل لك ولأمثالك، فإن بين أمره، وتبين أمره، فالحمد لله،
وإن أصر على ذلك، وأخبر أنه من أهلها فيعطى على ظاهر
حاله.

والرسول -عليه السلام- قال: «إن شئتما أعطيتكما » وإذا أعطاه وكان في نفس الأمر غنيا، فقد بلغت زكاته محلها و- الحمد لله -، لا شيء على المزكي.

وقال لا تحل لغني، فالغني لا تحل له، والمصنف -رحمه الله- دائما في هذا الكتاب يجمع بين الأخبار التي قد يكون ظاهرها التعارض، تجده يذكر الخبر، ويذكر الخبر الذي ظاهره التعارض؛ ولهذا قال: «لا تحل لغني » وفي ذاك الخبر: «لا تحل لغني إلا لخمسة » .

ثم بين أن هذا خاص، من هؤلاء أن الأصل أنها لا تحل للأغنياء جميعهم، إلا لمن كان هذا وصفهم، كما ذكر في حديث أبو سعيد الخدري، وما سواه فلا؛ ولهذا هذه كلمة جامعة، وهذا الأصل، أنها لا تحل لهم.

«ولا لذي مرة سوي » وهذا يبين أن من كان صحيح البدن، فلا تحل له الزكاة، ولا يشترط أن يكون مكتسبا، لو قال الإنسان: أنا قوي البدن، لكن ليس لدي عمل، ليس لدي وظيفة، فهو يجب عليك.. يلزمك أن تعمل؛ ولهذا قال في الحديث..

هذا يبين أن المكتسب يعني لديه قدره، عنده قوة على...، لديه قوة على الاكتساب، لا أنه مكتسب بالفعل؛ ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي هريرة قال: «ولا لذي مرة سوي » .

أن يكون من غير الزكاة، فلا بأس أن يأخذه، ولو كان غنيا عنه، إذا كان من غير الزكاة.

لكن شرط واجب، وشرط مستحب، الشرط الواجب: هو ألا يسأل، فلا يجوز السؤال وهو غني، المستحب: ألا تستشرف نفسه وتتطلع، لكن ليس بشرط؛ لأنه قد لا يقع هذا لكثير من الناس، فلو أنه تطلعت نفسه واستشرفت، وإن كان خلاف الأولى، فلا بأس أن يأخذ من الزكاة، لكن الشرط الواجب: هو ألا يسأل. أما لو أعطي شيئا من المال، ونفسه تتطلع، وتستشرف للشيء هذا.

ويقول: سيعطيني فلان بن فلان، أو يحدث نفسه: بأن فلان لعله يعطيني، هذا لا بأس لو أخذ، لكن بغير سؤال -كما سبق. ◻ إلا لأحد ثلاثة ◻ .

رجل بدل من ثلاثة، تحمل حمالة، ويصلح بالرفع، تقول: رجل، يعني: هو رجل، على أنه خبر مبتدأ، رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك.

هذا هو الصنف الأول، وهو من تحمل حمالة، كما سبق في مسألة تحمل الحمالة.

فهذا تحل له الزكاة، تحل له إذا تحمل حمالة، تحل له الزكاة، ولو كان غنيا، يعني أن يغرم لإصلاح ذات البين.

◻ ورجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما أو قواما من عيش. ◻ نعم. ◻ ورجل

أصابته جائحة فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش .

قواما أو قواما، ضبط بالكسر عند بعضهم، ضبطوه بالكسر، وبعضهم ضبطه بالفتح، قواما.

وأنا راجعت القاموس، وجدته قال: قوام كسحاب، العدل وما يعاش به، هذا يفهم من القاموس، أن ما يعاش به بالفتح قواما، حتى يصيب قواما من عيش . وقال قواما، بالكسر، هو نظام الأمر وعماده، والقوام بالضم: هو داء في رجلي الدابة.

فجعل القوام بالفتح كسحاب: هو ما يعاش به. وهكذا كان في القاموس، فقوله هنا: رجل أصابته جائحة . ومحتمل أني ما تحققته، لكن يحتاج إلى مراجعة أيضا، في: هل هو قوام، أو قوام، لكن هذا هو كلام القاموس -رحمه الله-.

رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش . هذه الجائحة: هي الآفة النازلة مما ينزل من السماء، أو من الأرض، من مطر يتلف المال، أو ريح يتلف المال، أو جائحة من الحريق، أو من الجوائح التي تكثر في هذا العصر، من فيضانات، أو مثلا من فيضانات متلفة، أو من زلازل مدمرة، فهذه أيضا من الجوائح التي تحل بها الزكاة.

ولم يذكر في هذا شهادة؛ لأنها الشهادة عليه..! لأنها أمور ظاهرة وبينية، فيعطى من الزكاة لحاجته، . ورجل أصابته فاقة،

حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش. ۞
والثالث هو الفاقة، الفاقة: هي الفقر، أو شدة الفقر.

۞ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا، لقد أصابت فلانا فاقة،
فيأخذ، حتى يصيب قواما من عيش، أو سداد ۞ السداد بالكسر:
هو ما تسد به الخلّة، والسداد بالفتح: هو الصواب، والسداد
بالضم: هو الأذى بالأنف.

فهذا إذا أصابته فاقة لا بد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجا،
وهذا هو الصواب، لا بد من ثلاثة يشهدون أن فلانا أصابته
فاقة.

وهذا فيمن علم له حال من الغنى، من إذا علمت حاله قبل
الفاقة أنه غني، إنسان نعلم حاله أنه غني، ثم بعد ذلك ادعى
الفاقة، فهو ادعى بأمر خفي، فإذا ادعى بأمر خفي، لا بد من
أمرين: أن يشهد ثلاثة.. بل من ثلاثة أمور: الأول: أن يشهد
ثلاثة، وأن يكونوا من ذوي الحجا، من ذوي الفطنة والنباهة،
وأن يكونوا من قومه القريبين منه.

يكونوا ثلاثة من ذوي العقول النبيهة، الذين يعرفون حاله، لا
تنطلي عليهم الأمور، وأن يكونوا من قومه الذين يعلمون،
ويبخسون حاله، فإذا شهدوا وهم على هذه الصفات، حلت له
الزكاة، هذا فيمن علم له حال من الغنى.

أما من لم تعلم حاله في الأصل، وسأل، فيعطى من
الزكاة؛ ولهذا قال لهذين الرجلين -عليه الصلاة والسلام-، قال:

﴿ إني أراكما جليدين، وإنها لا تحل لغني، ولا لقوي مكتسب ﴾
وأعطاهما -عليه الصلاة والسلام-.

لكن هذا -كما سبق- فيمن علم له حال، فلا بد أنه إذا ادعى أنه انتقل من تلك الحال، لا بد من البينة على دعواه، على هذه الدعوى.

وما سواهن من المسألة: ﴿ سحت يا قبيصة، يأكلها صاحبها سحتا ﴾ .

يعني: السحت هو الحرام، هو يبين أن المسألة في غير هذه الأمور الثلاثة أنها حرام، وأنها لا تجوز.

حديث: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ

الناس

وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله ﴿
﴿ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ﴾
وفي رواية: ﴿ إنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد ﴾ رواه مسلم.
عبد المطلب بن ربيعة قيل: اسمه عبد المطلب، وقيل:
المطلب، وبعض العلماء أجاز هذا الاسم: عبد المطلب؛ ولهذا
قال ابن حزم: إنهم أجمعوا على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله،
حاشا عبد المطلب، يعني: أن حاشا.. استثنى عبد المطلب، أنه
اختلفوا فيه، ليس محل أمن، أما سواه، فهو محل إجماع.

والأظهر أن التعبيد لا يجوز لغيره مطلقا، لا في هذا الاسم، ولا في غيره، وهذا الاسم عبد المطلب، يظهر -والله أعلم- إن كان موجودا في عهده فإنه غيره -عليه الصلاة والسلام-.

لكن لما أنه كان مشتهرا به، ومعروفا به، بهذا الاسم، ربما خفي على بعض الناس وذكره باسمه، الذي كان مشهورا به، وهذا المعروف، الإنسان ربما اشتهر باسم أمام الناس، ثم غير، في الغالب أنه لا ينتقل إلى الاسم الثاني، إلا بعد أن يستقر ويأخذ مدة طويلة، وربما أنه ينادى بالاسم الأول.

فهكذا هذا الاسم، محتمل أنه من بعض الرواة ذكره لاشتهاره به، وإلا فلا يجوز التعبيد لغير الله، وفي هذا الخبر: «إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي من أوساخ الناس» وهذا يبين أنها لا تحل لآله. واختلفوا في آله: من هم؟ .

واختلفوا في الآل في الصلاة عليه، والآل في الزكاة، والصواب أن الآل في الصلاة، هم الآل في الزكاة، فالآل الذين منعوا من الزكاة، هم الآل الذين نصلي عليهم: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، آله في الصلاة هم آله في الزكاة، يعني اختلف في الآل في الصلاة على أقوال، وهما واحد، الأظهر على هذا.

من هم الآل في الزكاة؟ على أقوال: قيل: إنهم بنو هاشم، وقيل: بنو المطلب، وقيل: بنو هاشم، وقيل: معهم، وقيل القول الثاني: هاشم والمطلب، وقيل: إنهم يدخلون في بني نوفل

وبني عبد شمس، وأنه يرتفع إلى أجداده الأعلى -عليه الصلاة والسلام-.

والأظهر أن الزكاة لا تحل لبني هاشم خاصة دون بني المطلب، والمطلب بن عبد مناف، عبد مناف له أربعة أبناء هاشم بن عبد مناف، المطلب بن عبد مناف، نوفل بن عبد مناف، عبد شمس بن عبد مناف، أربعة أولاد لعبد مناف، له هؤلاء الأربعة.

أربعة أولاد ذكور، كلهم في درجة واحدة، وهاشم وابنه المطلب، هؤلاء يعني قسم، من جهة أنهم واحد، كما سيأتي في حديث جبير بن عبد شمس، وبنو نوفل قسم.

لكن في باب الزكاة لا تحل لهؤلاء الثلاثة، لا تحل للمطلب بن عبد مناف، ولا عبد شمس بن عبد مناف، ولا نوفل بن عبد مناف، لا تحل الزكاة لهؤلاء، ولأولادهم، لا تحل لهم، ولمن نسلوا، هذا هو الصواب.

لأنه خصهم بآله -عليه الصلاة والسلام-، هذا في باب الزكاة، وعللها، قال: إنها من أوساخ الناس وهم منزهون عنها، والصواب أنه -عليه الصلاة والسلام- أيضا لا تحل له الصدقة، صدقة التطوع أيضا، فلا تحل له الصدقة.

أما آله فاختلف، فأجيزت؛ لأنها الذي لا يحل لهم هم، هي الزكاة، أما هو فلا تحل له أنواع الصدقة -عليه الصلاة والسلام-، تنزيها وتكريما لمقامه صلوات الله وسلامه عليه.

حديث: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد

وعن جبير بن مطعم   قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي   فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خير وتركنا، ونحن وهم في منزلة واحدة، فقال رسول الله     إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد   رواه البخاري.

وهذا الخبر يبين أن بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد، وهكذا كانوا في الجاهلية والإسلام، ولما أنهم حوصروا في الشعب، كان معهم بنو المطلب؛ لهذا قال أبو طالب في لاميته المشهورة:

**عقوبة شرذ عاجلا غير
آجل**

**جزى الله عنا عبد
شمس ونوفل**

لأنهم فارقوهم، فلم يناكحوهم، وقاطعوهم، ولا شك أنه من أعظم قطيعة الرحم، هذه، أما بنو المطلب فكانوا معهم، فجوزوا بأن كان لهم من الخمس.

فعلى هذا أن بني المطلب تحل لهم الزكاة، أما الخمس فإنه مصروف لهم هم، وبنو هاشم هم وبنو هاشم.

أما عبد شمس وبنو نوفل فليس لهم شيء، كما قال عليه الصلاة   إنهم لم يفارقوني في جاهلية، ولا في إسلام   وحل الخمس لهم لا يخول لهم الزكاة، لا يحرمهم من الزكاة، إنما

الزكاة تحرم على بني هاشم خاصة، والخمس يكون لهم،
ولبني هاشم.

حديث: مولى القوم أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة

وعن أبي رافع ؓ أن النبي ﷺ بعث رجلا على الصدقة من
بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، فقال:
لا، حتى آتي النبي ﷺ فأسأله، فأتاه، فسأله، فقال: مولى القوم
أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة ؓ رواه أحمد، والثلاثة، وابن
خزيمة، وابن حبان.

وهذا الحديث صحيح، وفيه أنه: لا تحل الصدقة لمواليه، أبو
رافع لما أنه قال لرجل من بني مخزوم: اذهب معي؛ حتى
تصيب من الصدقة، قال: حتى أسأل النبي -عليه الصلاة
والسلام-، فقال: إنها لا تحل.

يعني أخبر أنها لا تحل لمحمد، وكما أنها لا تحل له ولآله،
فكذلك لا تحل لمواليه، فهم معهم، أو لا تحل تبعا لهم، لا تحل
لمن له به صلة؛ ولهذا على الصحيح هي لا تحل أيضا لأزواجه.
فأزواجه من آله -عليه الصلاة والسلام-، بخلاف موالى
أزواجه، فإنها تحل لهم؛ لأن أزواجه لا تحل لهم الصدقة تبعا
له -عليه الصلاة والسلام-، ومواليه لا تحل لهم الصدقة تبعا له،
أما موالى أزواجه فإنها تحل لهم، من جهة أنها لم تحرم
عليهن بالأصالة، إنما حرمت عليهن بالتبع له -عليه الصلاة
والسلام-.

حديث: وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه     أن رسول الله   كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه، فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف، ولا سائل، فخذ، وما لا، فلا تتبعه نفسك   رواه مسلم.

فالحديث أخرجه البخاري، لكن هذا اللفظ أقرب للفظ مسلم، أو هو لفظ مسلم، فلو قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، لكانت العبارة أقوم وأحسن، وفي هذا الخبر في مسألة العطاء، وأخذ العطاء.

وسبق أن استعجلنا الكلام عليه فيما مضى، وقلنا: إن العطاء لا بأس لمن آتاه، كما في هذا الحديث، حديث حكيم بن حزام:   ما أتاك، وأنت غير مشرف، ولا سائل، فخذ   "غير مشرف، ولا سائل".

فالسؤال لا يجوز كما سبق، والإشراف والتطلع مستحب، "فخذ" ويدل على أنه إذا آتاه هذا المال من بيت المال، أو من أخيه المسلم، فإنه يأخذه.

واختلف العلماء: هل هو يجب، أو مستحب؟ والأظهر أنه إن كان.. إن رده فلا بأس، وإن كانت نفسه لا تتطلع فيأخذه، فيأخذ هذا المال، ويستحب له أن يأخذه؛ لأنه -عليه الصلاة

والسلام- أمر بالأخذ بغير سؤال، وبغير استشراف، ولو رده لا بأس؛ لأن حكيمًا لم يرزأ أحدا شيئاً من المال، وعرض عليه المال، فلم يقبله .

كتاب الصيام تعريف الصيام

كتاب الصيام .

الصيام لغة: هو الإمساك:

خيل صيام وخيل غير تحت العجاج وأخرى
صائمة تعرف اللجما

فهذا هو معناه، يعني مثل إمساك الخيل عن علك اللجام، هو تركها له، وكذلك الإمساك في اللغة: هو الترك، أو الصيام في اللغة: هو الإمساك.

الإمساك عن كل شيء من الكلام والطعام، وجاء به الشرع في أشياء مخصوصة، وهو كما سبق ركن من أركان الإسلام، كما ثبت في ذلك أخبار عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأجمع العلماء على وجوبه بشروط بينها، كغيره من واجبات الشرع.

حديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ لا تقدموا رمضان بصوم يوم، ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه ﷺ.

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: ﷺ من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم ﷺ.
ﷺ ذكره البخاري تعليقا، ووصله الخمسة، وصحه ابن خزيمة، وابن حبان.

وهذا الخبر، خبر صحيح في حديث عمار بن ياسر، وقبله حديث أبي هريرة: ﷺ لا تقدموا رمضان ﷺ.
هذا يبين أنه لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم، ولا يومين، يعني لا يجوز أن يصام يوم التاسع والعشرين، ويوم الثلاثين، ولا يوم التاسع والعشرين.

فلا يتقدم بصوم يوم، ولا يومين. قال: ﷺ إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه ﷺ كمن كان يصوم قبل ذلك، أو من عادته مثلا يصوم الاثنين، أو الخميس، أو من عادته أن يصوم أياما معينة مثلا.

كأن يصوم هذا الشهر، من أوله، صام شعبان من أوله، وواصل صيامه، فهذا لا بأس، فهو مستثنى؛ لأن القصد من النهي هو ألا يزيد في الشهر ما ليس منه، فإذا تقدم رمضان بيوم، أو يومين، بغير سبب، دخل عليه الشيطان.

وربما أنه دخل عليه أنه يحتاط لرمضان، وأنه يدخل في رمضان ما ليس منه؛ ولهذا كان هذا الخبر دليلاً على منع صوم يوم الشك: ١ من صام اليوم الذي يشك فيه، أو يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم ٢ .

فالخبر في الصحيحين دليل على ذلك، وأنه لا يجوز صوم يوم الشك؛ لأن من صام يوم الشك، فقد تقدم رمضان بصوم يوم، والحديث الذي بعده صريح في ذلك، أنه لا يجوز صوم يوم الشك.

ويوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان، إذا كانت السماء مغيمة، فيها غيم، ولا ندري، هل هلال الهلال؟ أم لم يهل؟ والصواب أنه..

واختلف العلماء في هذا، فهو إما مكروه أو محرم، وظاهر النصوص التحريم، كما في حديث عمار: ١ فقد عصى أبا القاسم ٢ .

ودليل منعه هذه الأدلة، ثم الأصل بقاء شهر شعبان، واليقين أنه من شهر شعبان، ولا نقول: إن هذا من رمضان إلا بدليل، ولا يقال: إن هنا احتياط، نحتاط نقول: احتياط، وإن كان مشروعاً، والاحتياط ليس بواجب، ولا محرم.

الاحتياط على الصحيح ليس بواجب، ولا محرم، فإنه قد يكون مطلوباً مشروعاً، وقد يكون محرماً، فالاحتياط المطلوب المشروع: هو الاحتياط الذي يجمع بين الأقوال، وفيه أخذ بجميع

الأدلة، والاحتياط المحرم: الذي يكون موافقة لقول ساقط،
بأخذ لحديث لا يصح، أو يلزم من ترك بعض الأدلة.
أما الاحتياط المشروع: هو الذي يكون أخذا بجميع الأدلة؛
فلهذا لا نقول بلزومه مطلقا، ففي هذه المسألة الاحتياط
بصوم يوم الثلاثين، ليلة الشك.

هذا في الحقيقة يلزم منه إدخال يوم من غير رمضان،
وزيادة يوم ليس مشروعاً، واستدراك على الشارع؛ فلهذا كان
محرمًا بالنهي عنه، وإخبار أنه قد عصى أبا القاسم
والصحابي لا يقول مثل هذه العبارة، إلا وأنه قد تحقق أنه قد
نهى عنه -عليه الصلاة والسلام-، وهذا في حكم المرفوع، هذا
في الصوم قبله بيوم، أو يومين.

جاء في حديث أبي هريرة ؓ إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا،
حتى تصوموا رمضان ؓ رواه الخمسة، وهو لا بأس به، وإسناده
جيد، وفيه دلالة على النهي بعد انتصاف شعبان.

وهذا فيه النهي قبل رمضان بصوم يوم، أو يومين، فقال
جمع من أهل العلم: إنه يحرم قبله بيوم أو يومين، وقبله بأكثر
من يوم أو يومين، مثل ثلاثة أيام، وخمسة أيام، يكره؛ لأن
مفهوم هذا الخبر أن ما سواه لا بأس به، جاء ذاك الخبر: ؓ إذا
انتصف، فلا تصوموا ؓ .

نجمع بين الدليلين، بحمل قول: ؓ لا تصوموا ؓ على الكراهة،
بدلالة الجواز المفهوم من قوله ؓ لا تقدموا ؓ ؛ ولهذا نقول لأن
الاحتياط أو توهم الاحتياط بعد النصف، قبل وصول رمضان

ضعيف، من جهة أنه رمضان، حتى لو بقي عليه نحو نصف الشهر.

ويقرب تلبيس الشيطان، كلما كان قريبا من الشهر، إذا كان قريبا جدا لم يبق إلا يوم أو يومان، فربما زعم أنه يحتاط للشرع، فلا يجوز، أما إذا بعد، فلا يأتي قضية أنه يحتاط لهذا الشهر، ويكون مكروها، جمعا بين الأدلة.

وبالجملة لا يصام بعد النصف من شعبان، هذا هو ظاهر النصوص، وقد يقال: إن هذا أخبر بالنهي عن صوم يومين، ثم أخبر بالنهي عن انتصاف من شعبان، لكن الجمع الأول ماشٍ على القاعدة، في الجمع بين الدليلين عند اختلافهما، أو تعارضهما.

أما إذا صام قبل النصف فلا بأس؛ ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- يصوم شعبان، في حديث عائشة: «كان يصوم شعبان كله» في البخاري، وعند مسلم: «يصومه إلا قليلا» وهو لم يصمه كله -عليه الصلاة والسلام-؛ ولهذا قالت عائشة -كما في صحيح مسلم-: «ما استكمل رسول الله» شهرا كاملا قط إلا رمضان».

وهذا يوضح الحديث عن أم سلمة «أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصل شعبان برمضان» يعني أنه كان يصوم أغلبه، وأكثره، والعرب يطلقون يقولون: قمت الليل كله، أو مثلا صمت الشهر كله، أو ما أشبه ذلك، ويريدون الأغلب والأكثر، وهذه طريقة معروفة عند العرب.

ومنه أيضا ما نقلته عائشة: أنه صام شعبان كله ۞ هذا لو لم تأت روايات تبين أنه لم يصم إلا بعضه -عليه الصلاة والسلام-.

المقصود أنه لا يجوز التقدم بصوم يوم ولا يومين، وقبل ذلك يكون مكروها كراهة تنزيه؛ لدلالة الخبر عن أبي هريرة.

حديث: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأقدروا له

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ۞ يقول: ۞ إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فأقدروا له ۞ متفق عليه.

ولمسلم: ۞ فإن أغمي عليكم، فأقدروا له ثلاثين ۞ وللبخاري: ۞ فأكملوا عدة ثلاثين ۞ وله في حديث أبي هريرة ۞ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ۞ .

وهذا أيضا روايات واضحة للمصنف -رحمه الله- في أنه لا يصام رمضان حتى إلا بأمرين: إما برؤية هلاله، أو بإكمال العدة: ۞ لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم، فأكملوا عدة شعبان ۞ .

الرواية الثانية: ۞ فأكملوا العدة ثلاثين ۞ في الرواية الأخرى: ۞ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ۞ وهذه الرواية صريحة في أنه لا يصام حتى نكمل ثلاثين يوما.

إذا لم نر الهلال قال: لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه ☐ كله، لا في الصيام، ولا في الفطر، فيجب إكمال العدة.

فإذا كان قد ثبت دخول شهر شعبان، نكمل العدة ثلاثين يوما، إلا أن نرى الهلال ليلة الثلاثين، ففي هذه الحالة يكون ليلة الواحد، ونصوم، كما جاءت الأخبار.

وفي هذا دلالة أيضا على تحريم صوم يوم الشك، هذه الأدلة واضحة: لا تصوموا حتى تروه ☐ وقال: فأكملوا عدة شعبان ☐ فإذا كنا نكمل عدة شعبان، فليلة الشك، شك على اسمها، فنحن على يقين من شعبان.

فمن صام ليلة الثلاثين، صام يوم الشك، فهو في الحقيقة مخالف للنهي في هذا الخبر، قال: فأكملوا العدة ☐ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ☐ لا تصوموا حتى تروه، أو تكملوا العدة ☐

كلها روايات صريحة وواضحة صحيحة في أنه لا بد من إكمال العدة، وهذا -كما سبق- دليل على منع القول بصوم يوم الشك، كما هو قول لبعض أهل العلم، الذين قالوا إما بوجوبه أو باستحبابه، وجنح بعضهم إلى أنه مباح، والأظهر هو منع صوم يوم الشك، حتى يتيقن دخول الشهر، أو إكمال العدة.

حديث: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي ☐

وعن ابن عمر ؓ قال: ؓ تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي ؓ أنني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه ؓ رواه أبو داود وصححه، الحاكم، وابن حبان.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- ؓ أن أعرابيا جاء إلى النبي ؓ فقال: إني رأيت الهلال، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، قال: تشهد أن محمدا رسول الله، قال: نعم، قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا ؓ رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.

الحديث الأول حديث جيد، رفعه ثقة: مروان بن محمد الطاطري، وهو ثقة، والحديث الثاني حديث ابن عباس، من رواية سماك عن عكرمة، سماك بن حرب، ورجح إرساله، ورواية سماك عن عكرمة فيها ضعف، لكن يشهد له حديث ابن عمر الذي قبله.

وفي هذا الخبر دليل بأن شهر رمضان يثبت دخوله برؤية واحد؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أمر الناس أن يصوموا في حديث ابن عمر، وفي حديث الأعرابي سأله، ؓ قال: أتشهد أن لا إله إلا الله، أتشهد، وأشهد أن محمدا رسول الله، فصام، وأمر الناس أن يصوموا ؓ .

فشهر رمضان يثبت دخوله بشهادة مكلف، رجل أو امرأة أو مملوك، يثبت؛ لأنه خبر ديني شرعي لا يشترط له العدد، فيكفي من جميع المكلفين.

فإذا ثبتت عدالته، فإنه يثبت الشهر بدخوله إذا تحقق رؤيته، أما إذا شك أو حصل عنده تردد، أو أنه رأى الهلال، لكن لم يخبر بذلك، أو ردت شهادته، فلا يثبت بشيء من ذلك دخول ولا غيره.

حديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

وعن حفصة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر، فلا صيام له» رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعاً ابن خزيمة، وابن حبان.

وللدارقطني: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» .
وخبر حفصة اختلف في رفعه ووقفه، رجح بعضهم وقفه، كما ذكر المصنف -رحمه الله-.

والأظهر أنه مرفوع؛ لأنه من رواية عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وهو ثقة، فرفع، ومن رفع يقبل، إذا كان ثقة.

والرواية الثانية: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» أخرجها ابن ماجه أيضا بإسناد جيد، وهذا دليل على أنه يجب النية لصوم الفرض، أنها تجب النية لصوم الفرض؛ لخصوص هذا الدليل: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» من لم يجمع صيام الليل فلا صيام له.

الإجماع: هو العزم. يعزم على الصيام، وينوي هذا في صوم الفرض، صوم رمضان، أو صوم النذر، أو صوم الكفارة، فهذا لا بد من النية، ويكفي في هذا قوله -عليه الصلاة والسلام- «إنما الأعمال بالنيات» ؛ لأنه عمل واجب فيجب فيه النية.

وهكذا أيضا في سائر الأعمال، والعبادات الواجبة، لا تصلح صورتها إلا بالنية، وإلا مجرد صورة، إذا دخل فيها بغير نية، وكذلك من الصلاة المفروضة، لا بد أن ينوي أن هذه الصلاة المفروضة، بل لا بد من خصوص النية في صلاة الظهر، أو العصر، أو غيرها، وهكذا سائر العبادات.

مثل الزكاة ينوي أنها الزكاة المفروضة، فلو أخرجها بغير نية، أو بغير نية الزكاة، فلا تجزئه عن الزكاة، وكذلك أيضا الصوم، أما صوم النفل فكما سيأتي أنه لا تشترط له النية.

حديث: هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم

وقال: «عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل عليّ النبي ﷺ ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر، فقلنا: أهدي لنا حيس فقال: أرنيه، فقال: أصبحت صائما، فأكل» رواه مسلم.

حديث عائشة -رضي الله عنها- واضح في أنه -عليه الصلاة والسلام- أصبح صائما في حالتين، مرة أصبح صائما، وأصبح مفطرا، وهذا واضح من رواية مسلم المطولة، أنه مرة أصبح

صائما، ومرة أصبح مفطرا، فقال: سأل عنه مرة، فقال: عندكم شيء؟ قلنا: لا، قال: فإني إذن صائم .
جاء يسأل عن طعام -عليه الصلاة والسلام-، فلما لم يجد في بيته قال.. لم يجد في بيته -عليه الصلاة والسلام-، وهذا ربما عرض له أحيانا، ربما لم يجد في بيته شيئا -عليه الصلاة والسلام-، كما في الخبر المشهور أنه ربما مر الشهر والشهران، ولم توقد في بيته -عليه الصلاة والسلام- النار من قلة الطعام.

وفي هذا أنه لم يجد شيئا، فقال: إني إذن صائم . هذا إذن هنا للاستقبال، يعني إنشاء النية. واضح أنه نوى الصوم من النهار، وهذا يشمل أول النهار، وآخر النهار، ولو بعد الزوال، ولو بعد العصر.

والصحيح أن يصح صوم النفل، إذا لم تقارب نيته غروب الشمس، فيجوز، ولو لم يصم إلا لحظات، ولو إنسان أصبح لم يأكل شيئا من الطعام، أصبح لم يأكل شيئا، ولا نوى، ولا نوى الصوم، ثم نوى قبل غروب الشمس بعشر دقائق، أو خمس دقائق، فإنه يصح صومه، لكن هل أجره يكون من أول النهار؟ أو من نيته؟ .

موضع خلاف، بعضهم قال: تنسحب النية على أول النهار، وقيل: إنه لا تكون إلا من حين النية، وهذا أقرب؛ لأنه إنما الأعمال بالنيات فمن رحمة الله أنه سهل في أمر التطوع، فصح الصوم، فكان صائما، فهو صائم من أول النهار إلى

آخره، لكن الأجر بحسب نيته، وأنه من ذلك الوقت، من وسط النهار، يكون من وسط النهار، من آخر النهار، من آخر النهار، وهكذا.

وهذه قاعدة في قاعدة الشرع، في التطوعات تكون أخف وأيسر من الواجبات، فأنت ترى أن الصلاة النافلة، تجوز قائما، بل يجوز مضطجعا، كما صح في ذلك الخبر.

وهكذا صدقة التطوع، صدقة التطوع لا يشترط فيها ما يشترط في الزكاة، وهكذا الصوم، صوم التطوع أيضا مثله، فهو مخفف، فتجزئ النية فيه، ولو كان بعد طلوع الفجر.

حديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

وعن سهل بن سعد ؓ أن رسول الله ﷺ قال: لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر ؓ متفق عليه.

وللترمذي من حديث أبي هريرة ؓ عن النبي ﷺ قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ؓ.

وحديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ؓ هذا في الصحيحين، وعند أحمد زيادة ؓ وأخروا السحور ؓ وعند أبي داود: لا يزال هذا الدين قائما، ما لم يؤخر الفطر، حتى تشتبك النجوم ؓ.

حديث أبي هريرة الذي بعده: أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرا ؓ في سنده ضعف؛ لأنه من طريق قره بن عبد الرحمن حيويل المعافري، وله مناكير.

لكن هذا الخبر شواهد كثيرة، ومنها حديث ابن عباس عند أبي داود الطيالسي، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: **إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا، وأن نؤخر سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا** يدل على أنه مستحب.

وثبت في صحيح مسلم، من حديث عائشة، أنها قيل لها في رجلين من أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام-: رجل يعجل الفطر، ويعجل الصلاة، ورجل يؤخر الفطر، ويؤخر الصلاة، قالت: من الذي يعجل الفطر، ويعجل الصلاة؟ قالوا: عبد الله بن مسعود، قالت: هكذا كان يفعل -عليه الصلاة والسلام-.

فالسنة تعجيل الفطر، وتأخير السحور، ولم يكن بين فطره -عليه الصلاة والسلام- ودخوله في الصلاة إلا نحو خمسين آية كما في الخبر في الصحيحين، عن زيد بن ثابت، حينما سأل أنس بن مالك **فهذا هو السنة**.

فيعجل الفطر، ولو أكل شيئاً يسيراً، ثم بعد ذلك إلى الصلاة، يأخذ بقدر ما يسد جوعته ونهمته، ويؤخر السحور.

وفي حديث عمرو بن العاص عند مسلم أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: **فصل ما بين صيامنا، وصيام أهل الكتاب، أكلة السحر** يعني: وجبة السحور، وقال -عليه الصلاة والسلام-: **لا تدعوا السحور، ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء** عند أحمد.

وجاء في أخبار عدة، منها حديث عرياض بن سارية، أن السحور هو الغذاء المبارك، أو الغذاء المبارك، ففيه بركة.

حديث: تسحروا فإن في السحور بركة

قالوا عن أنس ؓ قال: قال رسول الله ﷺ تسحروا، فإن في السحور بركة ؓ متفق عليه.

هذا هو معنى ما سبق أن في السحور بركة، وهو الغذاء المبارك، ؓ تسحروا، فإن في السحور بركة ؓ السحور بالفتح: هو ما يتسحر به، وبالضم: هو المصدر، يعني الفعل، نفس الفعل، يقال له السحور، السحور بالفتح هو نفس الأكل، نفس الطعام، والحديث قيل: إنه السحور أو السحور، لكن المراد - والله أعلم - نفس الطعام، وهو تجتمع البركة بالفعل، وبنفس المأكول.

نفس الفعل، وهو نفس الرفع، ونفس الأخذ، ونفس الأكل المأخوذ، يعني: الأخذ والمأخوذ، الأخذ: هو السحور، والمأخوذ: هو السحور، وهو الأكل، ؓ تسحروا، فإن في السحور بركة ؓ .
فهو يقوي البدن، ويكون عوناً على الصيام، وهو الذي ثبت بسنته الفعلية، وبسنته القولية - عليه الصلاة والسلام -، فلا يدعه، ولو بشيء يسير.

حديث: فإذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر

وعن سلمان بن عامر الضبي، وفي بعض النسخ "سُلَيْمان"، وهو سَلْمان ؓ قال: وعن سلمان بن عامر الضبي ؓ عن النبي ﷺ قال: ؓ فإذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، فإن لم يجد،

فليفطر على ماء، فإنه طهور ۝ رواه الخمسة، وصحه ابن خزيمة، وابن حبان.

وفي هذا الأمر بالإفطار على التمر، إذا أفطر أحدكم، فليفطر على تمر، وهو من طريق الرباب بنت سليع، قال في "التقريب": إنها مقبولة، ويشهد لها حديث أنس عند الترمذي وغيره أنه -عليه الصلاة والسلام- ۝ أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد، فتمرات، فإن لم يجد، حسا حسوات من ماء ۝ . وهذا فيه زيادة على حديث سلمان الضبي، زيادة الرطب، فالسنة أن يكون التمر رطبا، فإن لم يجد تمرا رطبا، لا بأس أن يأكل تمرا يابسا، فإن لم يجد تمرا يابسا، فالماء.

لكن هل تقوم مثلا الحلويات مقام التمر ويقال إنها تغني؟ . قد يقال من جهة أن المقصود من التمر، من جهة ما فيه من الحلاوة، وأنه يقوي البصر، ويأتي إلى المعدة، وهي ربما كانت خالية، فدخوله يكون من أحسن ما يكون، وهو سهل في دخوله، وفي استساغته، وفي بقائه، فبعض.. كثير من أهل العلم.

وبعضهم قالوا: إن أنواع الحلويات التي تكون في هذه الحلاوة، حكمها حكم التمر، وقد تكون من باب لحن الخطاب، أو فحوى الخطاب، إذا كانت حلاوتها أشد من حلاوة التمر، كانت من باب فحوى الخطاب، أنها أولى، أو من باب لحن الخطاب، إما أن يكون مساويا في حلاوته للتمر.

وبالجملـة، الأفضل هو التمر...، الأفضل هو الرطب، فـيلـيه التمر، يليه التمر.

فإن لم يجده، وأكل ما يكون فيه شيء من الحلاوة، من جهة أنه -كما ذكر كثير من أهل العلم- أن له تأثيراً، خاصة لأول دخوله؛ لما فيه من الحلاوة، وحاجة البدن إلى شيء مما فقده، فيقوي بدنه وخاصة لبصره، فلا بأس به، والماء كذلك. فهكذا جاءت السنة عنه -عليه الصلاة والسلام- والمعنى إذا عقل وظهر لا بأس من الإلحاق.

حديث: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال

وعن أبي هريرة ﷺ قال: ﷺ نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، فقال: وأيكم مثلي؟! إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكي لهم حين أبوا أن ينتهوا ﷺ متفق عليه.

الوصال جاء من عدة أخبار عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، من حديث عائشة، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة كما هنا. هو متواتر في النهي عن الوصال، والوصال: هو مواصلة الصوم بعد الفطر، بعد دخول وقت الفطر، إما إلى الفجر، أو مواصلة يوم ثان.

واختلف العلماء: هل هو محرم أو مكروه؟ وظاهر النصوص هو المنع والتحريم، وجاء ما يدل على الجواز، من حديث أبي سعيد الخدري، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلى السحر» .

هذا يدل على أن المواصله إلى السحر لا بأس بها، وإن كانت خلافا للسنة، من جهة أنهم لما أصرّوا، فدل على أنه لا بأس، والسنة هو المبادرة إلى الفطر، أما مواصله يوم ثان، فظاهر النصوص هو المنع.

يجمع بين النصوص بأنه يجوز إلى السحر، وفي اللفظ الآخر: «من وضع إلى وضع» يعني: من فجر اليوم، إلى فجر اليوم الثاني، وما سوى ذلك فظاهر النصوص هو المنع.

ولهذا لما أنهم أبوا، من جهة أنهم رأوه يواصل، وكأنه -والله أعلم- وقع في نفوسهم أن نهيه لهم عن الوصال من أجل الرفق بهم، وهم أرادوا أن يأخذوا بالشديدة والعزيمة، فواصلوا، فلما أبوا أن ينتهوا، أراد أن يعلمهم ذلك، وأن يواصل، حتى يدركوا أنهم ربما شقّ عليهم، ولا يستطيعون.

فواصل بهم يوما، ويومين، وقال: «لو تأخر الهلال لواصلت بكم» ؛ لأن الهلال في تلك الليلة أهلّ ليلة الثلاثين، كالمنكل لهم، يعني الذي يعاقبهم، فيه دلالة على العقوبة بمثل هذا، كما فعل -عليه الصلاة والسلام-.

فالمقصود أنه يجوز إلى سحر، وما سوى ذلك، فهو لا يجوز. وجاء عن بعض السلف أنهم واصلوا أياما، وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه ربما واصل خمسة عشر يوما - رحمه - . فالأظهر - والله أعلم - أنه لم تبلغه السنة، أو أنه بلغته فتأولها، كما تأول الصحابة - رضي الله عنهم - حينما نهاهم. وبالجملة، السنة إذا جاءت، فإنه يحتج على من خالفها، ومن خالفها يتأول له، إذا كان من أهل العلم والفضل، يتأول له، إما أنها لم تبلغه، أو بلغته وتأول، أو غير ذلك من الأعذار في هذا الباب.

حديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ من لم يدع قول الزور، والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع شرابه وطعامه . رواه البخاري، وأبو داود، واللفظ له. هذا اللفظ في البخاري، موجود بهذا، لكن كلمة الجهل لم يذكرها البخاري - رحمه الله - في كتاب الصوم، إنما ذكرها في كتاب الأدب، وكأنه - والله أعلم - لم يذكرها في كتاب الصوم؛ لأنه في كتاب الأدب ذكره، وكأن إسناده عنده ليس بمستقيم، قال: أفهمني رجل إسناده ؛ ولهذا لم يذكرها في الصوم - والله أعلم - من جهة لعله تردد في سندها، وأنه لأجل هذا. وهذا اللفظ - كما سبق - ذكره البخاري في كتاب الأدب، ولم يذكره في كتاب الصوم، وفيه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: .

من لم يدع قول الزور، والعمل به ۞ الزور: هو الكذب، يقول الكذب، ويعمل بالكذب، وبمقتضاه، فلا يجوز له في الصوم، وغير الصوم.

والجهل: هو السفه، الجهل هو السفه بالفعل، من الطيشان وغيره، ۞ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ۞ والله - سبحانه وتعالى- أمر عبده بالصيام، وأن يكون صيامه صياما سالما من هذه المكدرات.

۞ ورب صائم، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ۞ ؛ لأنه لا أجر له، فالظاهر -والله أعلم- من جهة أنه إذا صام هذا الصيام، فإنه يسقط من جهة براءة الذمة، وقال بعض أهل العلم: إنه إذا اغتاب، ووقع في مثل هذا، فإن صومه يبطل.

والأظهر أنه لا يبطل؛ ولهذا لم يخبر ببطلانه -عليه الصلاة والسلام-، وفي الحديث الآخر قال: ۞ ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ۞ فأخبر أنه صائم، لكنه صيام ناقص وقاصر، والزور والجهل محرم على كل حال، وفي حال الصوم أشد.

وإذا كان الإنسان وهو صائم، لا يدع قول الزور، والعمل به، فكيف حاله وهو غير صائم؟! لا شك أن إقدامه على هذه الأمور أشد، وهذا يبين أنه ليس عنده يقين، ولا إيمان يحجزه عن هذه المحرمات، خاصة يعني حاله هو حال الصوم، فوقوعه في مثلها في غير حال الصوم، ربما كان عنده أسهل؛ لأنه ليس في عبادة تحجزه عن مثل هذه الأمور المحرمة.

حديث: كان النبي ۞ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت:   كان النبي   يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه   متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية:   في رمضان   .

كان يقبل وهو صائم -عليه الصلاة والسلام -، فيه دلالة على أنه لا بأس به في حال الصيام، وفرق بعض أهل العلم بين الشيخ والشاب، وقيل بجوازه، وهو الأظهر، من جهة أنه جائز على العموم.

وفي الحديث الآخر:   أنه سأله ذاك الشاب عمرو بن سلمة، لما سأله عن التقيل، وكان شابا، فقال: أخبرني أنه يقبل وهو صائم، ولم ينهه عن التقيل -عليه الصلاة والسلام-   .

لم ينهه عن التقيل، فدل على أنه لا بأس به في حق الصائم، إلا إذا خشي، وغلب على ظنه وقوع المحذور، فلا يجوز له، من جهة أنه سبب إلى أمر محرم،   فقد كان أملككم لإربه   أو لأربه، على اختلاف الروايتين، لأربه: لحاله، ولإربه: يعني لعضوه.

وهذا من كلام عائشة -رضي الله عنها-، وإلا فهو فعله دليل على أنه لا بأس به؛ ولهذا جاء في الرواية الأخرى "في رمضان"، ولم يقل هذا خاص بي، أو لا تقتدوا بي في مثل هذا.

دل على أنه من حيث الجملة لا بأس به، وجاء في حديث عمر عند أبي داود أن عمر   قال:   يا رسول الله، فعلت أمرا

عظيما، قبلت وأنا صائم، قال -عليه الصلاة والسلام-: رأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال: لا بأس، قال: فمه ۞ أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-.

من جهة أن المضمضة، كما أنها لا تفسد الصوم، فهي مقدمة لدخول الماء إلى الجوف، فكذلك التقيل، قد يكون مقدمة لما بعده، فإذا كان مأمون الشر، فلا بأس بذلك. لكن قد يكون في قوله: "أرأيت لو تمضمضت" أنه قد يكون -والله أعلم- أنه إشارة أنه عدم المبالغة في مثل هذا؛ لأن الصائم لا يبالغ في المضمضة، كما أنه لا يبالغ في الاستنشاق؛ خشية أن ينزل إلى جوفه شيء، كذلك هو لا ينبغي له المبالغة في مثل هذا؛ لأنه يئول إلى.. قد يئول إلى أمر محرم، فيفسد الصوم.

حديث: أن النبي ۞ احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ۞ أن النبي ۞ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم ۞ رواه البخاري، وعن شداد بن أوس ۞ أن النبي ۞ أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم ۞ رواه الخمسة، إلا الترمذي، وصححه أحمد، وابن خزيمة.

وعن أنس بن مالك ۞ قال: ۞ أول ما كرهت الحجامة للصائم، أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ۞ فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي ۞ بعد في الحجامة

للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم ۝ رواه الدارقطني وقواه

حديث شداد بن أوس: ۝ أفطر الحاجم والمحجوم ۝ جاء له شواهد عدة، حديث جيد، شاهده حديث رافع بن خديج، وحديث ثوبان، وحديث بلال، وحديث أسامة، وعائشة، وأحاديث كثيرة في هذا الباب، بل هي متواترة عند بعض من أهل العلم، تبلغ نحو أربعة عشر حديثاً أو أكثر، وكثير منها جيد الإسناد، دلالة على أنه يفطر الحاجم والمحجوم.

هذا هو لفظه، وهو قول أحمد، الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر، لا تفطر الصائم، واستدلوا بحديث أنس بن مالك، الذي ذكره المصنف -رحمه الله-، وفيه أنه رخص في الحجامة.

هذا الخبر قواه الدارقطني -رحمه الله-، ورجاله رجال البخاري، وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد عند النسائي، والدارقطني أيضاً، أنه -عليه الصلاة والسلام- ۝ رخص في الحجامة، وأنها نسخت ۝ .

وله شاهد آخر من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي ۝ أنه نهى عن المواصلة والحجامة، ولم يحرمهما ۝ فجاء في ذكر الحجامة إبقاء على أصحابه، أنه لم يحرمها.

وجاء في حديث أنس بن مالك عند البخاري، أنه قيل له: **﴿** أتكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف **﴾** .
فهذه الأخبار متفقة على أن الحجامة منسوخة، فعلى هذا إما أن يقال: إنها منسوخة بهذه الأخبار، أو يجمع أيضا بهذه الأخبار، ومن وجه آخر بما ذكر أنس بن مالك **﴿** وهو أن الحجامة مكروهة للصائم، من جهة أنها تضعف البدن، **﴾** قال: إلا من أجل الضعف **﴾** .

ولهذا من علم أنه إذا احتجم فإنه يضعف، وضعفه قد يؤدي به إلى المرض، ومرضه يؤدي به إلى الفطر، فيحرم كما سبق أيضا في القاعدة، فيما يتول إلى أمر محرم بشيء قريب إليه، فإنه يحرم.

والأقرب هو قول الجمهور، من جهة أنها ليست مفطرة، لكن هي قريبة، كما قال أنس **﴿** إنها مكروهة؛ لأن الحجامة في الغالب تضعف، وقد تسبب دوخة، أو دوراناً للجسم. وهو أنه الحاجم يضع القارورة على الموضع الذي يحجمه، فيمص القارورة.. فيمص الهواء، والهواء يمص ما في البدن؛ ولهذا قال: **﴿** أفطر الحاجم والمحجوم **﴾** المحجوم واضح لكن قد يفطر الحاجم، قد يقول الإنسان: الحاجم كيف يفطر؟ المحجوم واضح، لكن الحاجم.

الحاجم -والله أعلم- أو كما قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- وغيره، أن الحاجم يضع فمه في القارورة، أو الآلة التي يمص بها الهواء، والهواء يمص الدم من البدن، فربما مع مص

الهواء، نزل أو صعد إلى جوفه قطرة، أو قطرات من الدم بدون أن يشعر، والقاعدة: أن الشيء إذا كان مظنة لشيء، جعل له حكمه، ولو لم يكن حقيقة.

فإنا نقول: قد يمص دما، وقد لا يمص دما، فنجعله بحكم مص الدم، فيفطر على هذا الخبر، مثله النوم، النوم ينقض الوضوء، لكن لماذا ينقض الوضوء؟ لأنه مظنة للحدث.

فلما كان النوم مظنة للحدث، نقض الوضوء، وقد لا يحدث النائم، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث معاوية حديث علي ؓ في معناه حديث علي ؓ العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ؓ .

هذا يبين أنه لو نام مثلا متمكنا من نومه، وغلب على ظنه عدم الحدث، فزالت المظنة هنا، وعلم عدم وجوب مظنة الحدث الذي مظنته النوم، فلا يحدث ذلك، ونومه لا يكون حدثا بهذا.

هكذا أيضا في مسألة المحجوم..في مسألة الحاجم، وعلى هذا نقول: إنه كما ذهب إليه الجمهور، أن الحجام لا تفطر؛ لهذه الأخبار من هذا الباب، ويلحق بالحجام أيضا جميع ما يكون فيه إخراج الدم، بأي طريقة أخرج الدم.

يعني ليس المقصود -والله أعلم- هي مجرد الحجام، المقصود هو إخراج الدم بأي شيء، سواء كان بالفصد، أو بالشرط، أو بإخراج الدم بالوسائل الحديثة، بل ربما كان إخراج الدم بهذه الوسائل أشد؛ لأنه يخرج الدم الكثير والدم النافع.

فلهذا يكون في حق الصائم لا بأس به، إلا إذا كان يورثه ضعفا في البدن، فإنه يكون مكروها، فإذا آل به إلى الفطر، فإنه يكون محرما، كما جاء عن أنس .

حديث: أن النبي ﷺ اكتحل في رمضان وهو صائم

وعن عائشة -رضي الله عنها- ﷺ أن النبي ﷺ اكتحل في رمضان، وهو صائم . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي: لا يصح بهذا الباب شيء.

والحديث ضعيف كما ذكر المصنف -رحمه الله-.

وجاء أيضا من حديث آخر عند الترمذي، ﷺ بأنه سأله رجل عن الاكتحال للصائم، فأذن له في الاكتحال . وهو ضعيف أيضا، وجاء في حديث عند أبي داود ﷺ أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بالإثم المروح، وقال: ليتقه الصائم .

وهذه الأخبار كلها ضعيفة في النهي عنه، والأمر باتقائه، أو بالإذن به، كلها ضعيفة لا تثبت، والأصل براءة الذمة، وأن الكحل لا شيء فيه؛ ولأنه يكون في العين، والعين ليست منفذا إلى الجوف.

فعلى هذا نقول: إنه لا بأس به، وأيضا أشير لمسألة الحجامة، أنه قد يقال مثلا: كيف تكون الحجامة مفطرة، وهي شيء خارج من البدن؟.

فيقال كما قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- وغيره: إن الصائم مأمور في حال صيامه ممنوع أن يدخل في جوفه ما

يقوي بدنه، ومنهي عن أن يخرج ما يضعف بدنه، فهو مأمور..
منهي أن يدخل إلى جوفه ما يقويه من الطعام والشراب،
فيفسد، ومنهي أن يخرج من بدنه ما يضعفه.

وهو وإن أمره بالصوم سبحانه وتعالى، لكن لا يشرع له أن
يسلك ما يكون سببا إلى إضعاف صومه؛ لأن المقصود هو
الصوم، وهو تعبدنا بالصوم، ويبقى في حال صومه نشيطا،
فيؤدي العبادات.

فما كان سببا لإضعاف البدن، فهو منهي عنه، وما كان سببا
إلى تقوية البدن، مما هو مفطر، فهو محرم، إلا في الشيء
الذي لا خيرة فيه، أو لا حيلة فيه، في دم النفاس والحيض،
فإنه يفطر الصائم، يفسد الصوم؛ ولهذا هو خارج من البدن،
لكن لما كان سببه إضعاف البدن، لم يجتمع مع الصوم، لكن
ليست هذه العلة، فيقال: إن الحجامه تفطر.

فهذا المعنى أخذ من جهة هذا المعنى في إخراج الدم
للحجامه، من جهة تحريمه أو كراهته على حسب الحالين،
مأخوذ من جهة أن دم النفاس، ودم الحيض، ربما كان سببا
لإضعاف البدن.

قد يكون هذه العلة أو غيرها -والله أعلم-، من هذه الجهة؛
فلهذا الصائم منهي عنه، لكن هو مكروه له، إذا كان يضعف
بدنه، ولا يئول به إلى الضعف الشديد، وإذا كان يضعفه ضعفا
شديدا، ويئول به إلى المرض، فإنه لا يجوز له، كما هو قول
جماهير أهل العلم والله أعلم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عن طرق الشبكة يقول: رجل غني، إذا جاء رمضان قام بتوزيع زكاته في بيته، وأكثر من يأتيه لا يعرفهم، ولا يعرف حقيقتهم، فإذا قيل له في ذلك، قال: لا أطمئن حتى أوزعها بنفسي. علما أن جزءا منها يبعثها بنفسه للفقراء، وجزاكم الله خيرا؟

ج: هذا طيب، كونه يوزعها بنفسه، السنة أن يوزعها بنفسه، وهذه قاعدة في العبادات كلها، وقاعدة في العبادات أن يؤدي الإنسان المكلف العبادات بنفسه.

إلا مسألة الزكاة، إذا طلبت منه، أو طلبها منه من له.. طلبها الإمام، أو نائبه، طلبها الإمام تدفع إلى عماله، يدفعها، أما إذا لم تطلب منه، فدفعها، ووزعها بنفسه، هذا أفضل، يؤدي العبادة بنفسه، هذا هو السنة.

ولا بأس أن يعطي الفقراء الذين يأتونه، وعليه إذا كان ظاهره الحاجة والفقر فيعطيه، يعطيهم، وإذا شك في أحدهم فأحواله ثلاثة، يعني واضح أن أحوال الناس ثلاثة في مثل هذه الأمور: شخص واضح عليه علامات الفقر، إما بأنه يعرفه، أو بشهادة من يعرفه، أو هناك علامة تدل عليه، فهذا له حق من الزكاة، يعطى.

وشخص شك في أمره، ولا يدري، فظاهر حاله الغنى، أو ظاهر بدنه القوة، فيقول له كما قال -عليه الصلاة والسلام-، يعظه، ويبينه، ويعطيه من الزكاة إذا طلبها.

الحال الآخر إذا علم غناه، إذا علم غناه، فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة، أما إذا كان جاهلاً، فلا بأس أن يعطيه من الزكاة.

ولو فرض أنه غني، وأنه غني، وجهل حاله، فقد ثبت في الحديث في صحيح البخاري ١ أن رجلاً قال: سأصدق الليلة بصدقة، فتصدق على غني، ثم قال: تحدث الناس تُصدق على غني، وفي الليلة الثانية تصدق على سارق، واللييلة الثالثة تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على غني، وعلى سارق، وعلى زانية، فأتي فقيل: أما الغني فلعله يعتبر ويتصدق، وأما السارق فلعله يعتبر ويكف عن سرقة، وأما الزانية فلعلها تتعظ وتكف عن زناها .

فإذا احتاط في مثل هذا، وسأل عند الشك، هذا هو الأولى. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا أيضاً سؤال آخر في الشبكة يقول: ذكرتم بالأمس -أحسن الله إليكم- أنه يمكن إعطاء من يرجي إسلامهم من الزكاة، واستغلال هذا المصروف من مصارف الزكاة، في بلاد الغرب، وأريد من فضيلتكم بعض الإيضاح، فهل لذلك ضوابط؟ ثم ما صحة أن عمر ١ أوقف هذا المصروف، وجزاكم الله خيراً؟

ج: نعم. عمر ١ أوقفه لما رأى أن أهل الإسلام استغنوا بقوتهم، وهذا هو الصحيح.

أن المصروف للمؤلفة قلوبهم، ليس مصرفاً مستمراً ومستقلاً، بل هو حسب الحاجة والمصلحة، فإذا قوي الإسلام، وقوي الدين، وظهرت قوة للإسلام والمسلمين، وكانت لهم النصرة والقوة واستغنوا، ففي هذه الحالة قوي الإسلام، إذا قوي واستغنى عنهم فلا.. فليس لهم مصرف.

وعمر ١ لم يمنعه مطلقاً، إنما لسبب، إما عند ضعف المسلمين، وعند حاجتهم، أو يكون السبب والمصلحة في الصرف إليهم، مثل أن يكون المؤلفة قلوبهم..
المؤلفة قلوبهم أقسام: أن يكونوا كفاراً يرجى بإعطائهم كف شر غيرهم من الكفرة، هذا نوع.

أو كفاراً يرجى بإعطائهم إسلامهم، أو كفاراً يرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم، أو أنهم -يعني المؤلفة قلوبهم- أسلموا، نعم أسلموا ويرجى بإعطائهم إسلام نظرائهم، إذا رأوهم يعطون، أو مثلاً رجل من الكفار دخل لتوه في الإسلام فخشي عليه من الرجوع أو الضعف، فيعطى تألفاً لقلبه، فلا بأس.

وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يعطيهم، وأعطى المؤلفة قلوبهم، أعطاهم أموالاً عظيمة مع الغنى، أعطاهم لأجل هذه المصلحة، فهذا مصرف من مصارف الزكاة، كما هو نص الآية، وكما جاء في هديه -عليه الصلاة والسلام- نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهو يقول أيضاً، وهل لنا هنا في أمريكا أن نصرف الزكاة في بناء مسجد؛ لحاجتنا الماسة لوجود مسجد، وجزاكم الله خيراً؟

ج: الله سبحانه يقول: ﴿

﴿

﴿

﴿

ولهذا فصل سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصناف الثمانية، وهي في الحقيقة كلها في سبيل الله، لو كان المراد أن في سبيل الله يشمل هذه الأشياء، لاكتفى بقوله أن الزكاة تصرف في سبيل الله، فيشمل هذه الأصناف الثمانية، ويشمل غيرها مما يكون سبيلا وطريقا إلى الله.

لكن لما أنه ذكر هذه الأصناف، وجعل معها في سبيل الله، دل على أنه سبيل خاص، أنه سبيل خاص، وهو الجهاد في سبيل الله، وجاء رجل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث عند البخاري، الذي علقه من طريق أبي داس الخزاعي أنه جاء.. ﴿ أنه الحج في سبيل الله ﴾ .

فهذا إن صح الخبر، يلحق به، وبعضهم ضعفه. فالمقصود أن الزكاة لا تصرف إلا لهذه الأصناف الثمانية، أما بناء المساجد

وغيرها، غير الأصناف الثمانية، فلا يكون مصرفا من مصارف الزكاة.

بل كما أخبر -عليه الصلاة والسلام- أن الله جزأها ثمانية أجزاء ۖ كما يروى عنه قال: ۖ فإن كنت من أهل هذه الأصناف الثمانية أعطيتك ۖ إذا كان منها، أما إذا كان من غيرها، فلا حق له بالزكاة. نعم.

س: وهذا أيضا يقول: موظف براتب قليل، فهل له أن يأخذ من الزكاة؟

ج: إذا كان راتبه لا يكفي له حاجته، أو حاجته وحاجة أولاده، يأخذ من الزكاة ما قد يكفيه، فالإنسان قد يكون لديه راتب، فإذا كان راتبه ضعيفا يقول: يكفيني نصف الشهر، نقول: تأخذ مقدار النصف الثاني، يقول: أنا لي راتب مثلا ألفان، ويكفيني نصف الشهر، والنصف الثاني أتسلف، أو أستدين، نقول: تأخذ للبقية.

وهكذا إذا كان يكفيه مثلا ربع الشهر، فعليه في هذه الحال أن يتحرى، أما إذا كان الراتب يجعله مثلا يتوسع في أمور المباحات، فهذا لا تحل له الزكاة، تكون للأمور الحاجية، أما التوسع في المباحات، ولا يكفي راتبه، فهذا ليس مخولا لأخذ الزكاة. نعم.

س: وهذا يقول: -أحسن الله إليكم- مكافآت طلاب التحفيظ، المدارس والحلقات التي تصرف للطلاب، هل هي من الزكاة

أو من الصدقات التي يتورع عنها الإنسان، خاصة إذا كان غير محتاج إليها؟

ج: ينظر: هل مقصود السائل في حق المعطي، أو في حق المعطى؟ إن كان قصده المكافأة نفس الذين يأخذونها من طلاب التحفيظ، فهي أموالهم ملكهم، ولو كانوا صغاراً، ولو كانت مالا قليلاً.

فإذا أعطي شيئاً من المال، وبلغ النصاب، يزكيه وليه، إذا كان يزكي هذا المال، أما إذا كان لا يقول أنه رصد أموالاً للتحفيظ، أن أموالاً جعلها.. صرفها في تحفيظ القرآن، أو أبواب البر، فهذه أخرجها صدقة لله، لا زكاة فيها؛ لأنها ليست مملوكة لأحد. نعم.

س: أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يلزم في الغارم أن يكون غرم؛ لأنه أصلح ذات البين، أو أنها عامة؟

ج: الغارم سواء كان غارماً لنفسه، أو غارماً لذات البين، لكن الغارم على قسمين: إذا غرم لنفسه، لنفقته، مثلاً غرم لنفقته الخاصة، فيأخذ من الزكاة لحاجته بقدر سداد الدين، فلو كان غارماً مثلاً لنفقته، استدان، وعنده مال، استدان.

لكن عنده أموال، من أجل أن يأخذ الزكاة يسدد من ماله الذي عنده، إذا كان لنفقته، أما إذا كان غرم لإصلاح ذات البين، فهو من الأغنياء الذين تحل لهم الزكاة، يعطى من الزكاة بقدر ما غرم في إصلاح ذات البين، ولو كان المال الذي غرمه كبيراً. نعم.

س: هل يجوز للشباب أن يأخذ من الزكاة لأجل الزواج؟
ج: نعم، لا بأس؛ لأنه من المصارف الضرورية، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب» .

وهذا حق أن يعان، فيعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لنكاحه، لكن ينبغي أن ينتبه من يأخذ الزكاة، مثلاً في مسألة النكاح، أن يكون مثل ما سبق التنبيه إليه، في أخذه الزكاة لنفقته، أن يكون لحاجات الزواج التي تكفيه.

أما الأشياء التي تكون من باب التوسع، من باب الترفه، فإن هذه ليست من مصارف الزكاة، إنما لحاجته في نفقته، وفي زواجه، وفي مهره، فيعطى من الزكاة بقدر ذلك. نعم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: يأتي عندنا في مسجد الحي بعض المتسولين، وأعلم أنهم كاذبون، فأمسكهم، وأستدعي لهم الجهات المسؤولة، فهل هذا جائز؟

ج: إذا علمت أنه كاذب، فالكاذب ارتكب أمراً محرماً ومن ارتكب محرماً فيستحق العقوبة، في مثل هذا، فإبلاغك عنه في هذا، أمر حسن طيب؛ لأن فيه كف لهؤلاء عن هذه الأمور المحرمة، وأخذ للأموال، وتجميعها بغير حق، ففعلك فعل حسن، وفعل طيب. نعم.

فلو أنه لم يبلغه الخبر، وتأخر الخبر، ونام بناء على ذلك، على أنه إن كان غدا من الصيام فهو صائم، فلا بأس بذلك؛ لأنه حال نومه لم يأت خبر، ولم يبلغه الصوم، فلا يُكَلَّف إلا ما استطاع، فإذا نام في هذه النية المعلقة، وأصبح، ثم أخبر أنه صيام، فصومه صحيح.

وقال بعض أهل العلم: إنه لو نام بغير نية، أيضا لو نام بغير نية من جهة أنه ما بلغه الصوم، ولا يدري عن الصوم، أو غفل عنه، ونسيه، ثم أصبح صائما.. ثم أصبح ولم يفطر، فإنه تصح نيته من حين الاستيقاظ، من جهة أن الشرائع لا تثبت إلا بعد البلوغ، وبعد العلم.

س: يقول: ما حكم من يحتج بطلب العلم الشرعي، عن طلب الرزق، فهل تحل له المسألة، وجزاكم الله خيرا؟
ج: إذا كان جادا في طلب العلم، وله جد وهمة في طلب العلم، ورأى أن مثلا أن الكسب ربما شغله، بشرط ألا يكون له من ينفق عليه، إذا لم يكن له من ينفق عليه بنفسه، وأراد أن يصبر على شظف العيش، وتفرغ لطلب العلم، فلا بأس بذلك.

ففيه مصالح عظيمة، ونفع متعدد للمسلمين، وربما نفع الله به، وربما كان خيرا للمسلمين، ويكون من أهل الزكاة، يعطى من الزكاة ما يعينه على طلب العلم، يعطى من الزكاة ما يشتري به الكتب.

والصحيح أنه يجوز أن يعطى طالب العلم من الزكاة ما يشتري به كتباً، لكن يشتري به بقدر حاجته، ما يقول مثلاً: أشتري من هذا الكتاب نسختين، أو أشتري من هذا الكتاب النسخة الجيدة الفاخرة. يأخذ ما يناسبه من الكتب، وما يكون مغنياً له في طلب العلم.

فالمقصود أنه لا بأس، إذا كان له همة وجد في طلب العلم ونية صحيحة، ولا يكون مضيعاً، لم يكن له عائلة أو زوجة، فلا بأس بذلك، ويعطى، أما إذا كان له من ينفق عليه، فيجب عليه.. ۞ كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ۞ كما قال -عليه الصلاة والسلام- نعم.

س: يقول: صدقة الفطر، إذا لم يكن قوت البلد من الأصناف الواردة في النص، فهل يجوز إخراجها لحماً، أو خضاراً، أو فاكهة، مما لا يكال ويدخر؟

ج: إذا كان هذا هو قوتهم، إذا كان يعني ما ذكر من اللحم، أو من هذه الأنواع، الفواكه هي القوت، هو الذي يقوتهم، فلا بأس إذا كان هذا..

العمدة على القوت إذا كانوا يقتاتون مثلاً هذا الطعام، أو هذا اللحم، أو هذا النوع من الأكل، فالصحيح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر مما يقتات.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- ذكر الأصناف الموجودة في ذلك الوقت، وبين أنها تخرج من هذه، وليس أنها تحرم، أو لا تجوز من غيرها، بل ربما كان الذي يقتات لو كان عند قوم،

مثل الآن في هذه الأيام البُرُّ متوفر وموجود، لو بحث عنه الإنسان، والشعير، مع أن الشعير ليس.. لا يعلف إلا للبهائم، لا يأكلونه الناس، وقد كان طعاما فيما مضى.

ومع ذلك رأيت إنسانا يخرج الشعير، هذا موضع نظر، بل إن إخراجهِ للقوت من الأرز، مثل الآن، لا شك يقتاتون الأرز، هو الأولى.

بل ربما لو قيل هو المتعين، من جهة أنه هو المطلب—وب والقصد والإغناء، كما يروى أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ۞ هي طهرة للصائم، وطعمة للمساكين ۞ فهي طعمة للمساكين، كيف تطعم المسكين ما لا يأكله، أو ما لا يقتاته؟! فأطعمه مما يقتات، مما يكون موجودا في البلد، ولو من غير هذه الأصناف. نعم.

س: وهذا سؤال عن طريق الشبكة يقول: أخذ الابن من الأب الزكاة، هل هو جائز؟

ج: هذا ينظر، إن كان أخذ الزكاة لأجل نفقته، قال الابن لأبيه أن يعطيه من الزكاة لأجل النفقة، يصرف يعطيه من الزكاة للنفقة عليه، فهذا لا تجزئ؛ لأن النفقة واجبة على الأب، فلا يعطه من الزكاة ما ينفقه عليه.

فلا يعطه من الزكاة؛ لأنه إذا أعطاه من الزكاة؛ يكون قد حمى ماله، ويكون قد وقى ماله بالزكاة، ولا يجوز وقاية المال بالزكاة، بل الزكاة حق خالص لله، فلا يعطه من الزكاة ما

مذهب أحمد -رحمه الله-، وأيضا وهو قول.. كما ستأتي الأخبار في هذا الباب. نعم.

أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..
فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ؓ وللحاكم: ؓ من أفطر في رمضان ناسيا، فلا قضاء عليه، ولا كفارة ؓ وهو صحيح.

حديث أبي هريرة أنه الأول، متفق عليه، ؓ من نسي فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ؓ اللفظ الآخر عند الحاكم: ؓ فلا قضاء عليه، ولا كفارة .

وصححه الحافظ -رحمه الله-، وهو كذلك أيضا من جهة إسناده، وقد صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وكذلك أخرجه الدارقطني، فهي زيادة صحيحة في أن: ؓ من أكل أو شرب ناسيا، فلا قضاء عليه، ولا كفارة .

وقالوا: إن الإمساك عن الطعام والشراب، هو ركن الصيام، فهو إذا نسي، فأكل أو شرب، وترك ركن الصيام، فلا إثم عليه، لكن عليه أن يأتي بركنه، مثلما لو نسي ركعة، ناسيا من

1100

الصلاة، فلا شيء عليه، فعليه القضاء والجابر لها، وهو أداء الركعة، وما يجبرها بالسجود.

قالوا: وهكذا في الصوم عليه أن يقضي هذا اليوم ويأتي بالجابر وهو الكفارة لكن لا قياس مع النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر العقل؛ فلهذا نقول الصواب ما دل عليه هذا الخبر، وهو أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة، ولله الحمد.

حديث: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء

قال: وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ من ذرعه القيء، فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء ؓ رواه الخمسة، وأعله أحمد، وقواه الدارقطني.

وهذا الخبر خبر صحيح، خلافا لمن أعله، أو جاء له موقوفا عن أبي هريرة، وفيه ما دل عليه هذا الخبر: ؓ من ذرعه القيء، فلا قضاء عليه، ومن استقاء، فعليه القضاء ؓ .

ذرعه: غلبه بغير اختياره، فإنه لا قضاء عليه، وهذا جار أيضا على القواعد في هذا الباب، وفي غيره.

أن الأصل في أن من غلب على أمر من الأمور، ووقع منه هذا الشيء، وقع هذا الشيء بغير فعله، واختياره، أنه لا شيء عليه، فمن ذلك ما إذا غلبه القيء، ومن ذلك مثلا إذا دخل إلى فمه تراب، أو حيوان طائر، أو بعض شيء طار إلى فمه من دون اختياره، فلا شيء عليه وصومه صحيح.

فلا قضاء عليه، ومن استقاء، يعني تعمد القيء، فعليه القضاء، وهذا واضح أيضاً؛ ولهذا نجد مثلاً من يفطر مثلاً بخروج الدم، من أهل العلم.. بخروج الدم مثلاً بالحجامة وغيرها، يقول: إذا خرج الدم بغير اختياره، فلا شيء عليه.

وهذا عندهم محل اتفاق، مثل لو أصابه رعاف، فخرج منه دم بغير اختيار، فهذا لا يفطر عند الجميع، ومثل لو جرح مثلاً صابعه جرحاً، جرح في يده، أو في شيء من بدنه، فخرج منه دم، فلا شيء عليه.

وهكذا أيضاً مسألة القيء، إلا إذا تعمد بأي وسيلة، تعمد سواء كان بإدخال يده في فمه، أو أصبعه في فمه؛ حتى يتقيأ، أو باستنشاقه من الرائحة الكريهة؛ حتى يتقيأ، أو بعصر بطنه وإمالته إلى أمامه؛ حتى يتقيأ، أو ما أشبه ذلك مما يستدعي به القيء.

فالمقصود أنه إذا استقاء بأي طريق فإن عليه القضاء. ثم إذا كان الاستقاء عن عذر، فلا إثم عليه، وعليه القضاء، وإذا كان الاستقاء عن غير عذر، فهو آثم، يعني لا يجوز أن يستقيء في حال صومه من غير عذر؛ لأن فيه إبطالا للصوم، إنما إذا غلبه، فهذا لا شيء عليه من جميع الجهات. فالصواب ما دل عليه هذا الخبر عنه -عليه الصلاة والسلام-.

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان..

حديث: أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما-: ﷺ أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ "قراع الغنيم" فصام الناس، ثم دعا بقدر من الماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، فشرب ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صاموا، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة ﷺ .

وفي لفظ ﷺ فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدر من ماء بعد العصر، فشرب ﷺ رواه مسلم.

حديث جابر هذا ﷺ فيه: أنه عليه الصلاة أنه خرج للفتح في رمضان -عليه الصلاة والسلام- سنة ثمان من الهجرة، فصام.

وفيه أنه لا بأس أن المسافر أن يصوم. وفيه أنه صام إما منذ خرج واستمر صائماً في طريقه حتى بلغ "قراع الغنيم"، فصام الناس معه اتباعاً له -عليه الصلاة والسلام- ثم دعا بقدر من الماء فرفعه، حتى بين للناس أن الفطر في السفر لا بأس به، وأنه سنة من سنته ومنهجه؛ ولهذا دعا بقدر من الماء فرفعه وشرب أمام الناس.

وفيه بيان السنن أو بيان الأمور التي يشرع فعلها أو يجوز فعلها وإظهارها وإشاعتها، وأن دلالة الفعل ربما كانت أقوى من دلالة القول، خاصة في الهيئة والكيفية.

في الهيئة والكيفية أبلغ من جهة أنهم يرونه، ودلالة الفعل تنطبع في الذهن، ويراهم الرائي، فهذه تكون أثبت من جهة نقلها بالكيفية.

أما دلالة القول فهي أقوى من جهة اللزوم والوجوب، من جهة أنه إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء كان واجبا، أما الفعل فهذا لا يدل على الوجوب.

وفيه أنه لا بأس من الشرب أو الأكل في مجامع الناس أحيانا، ولهذا كان يشرب -عليه الصلاة والسلام- فشرب في مجامع الناس، إذا دعت إلى ذلك المصلحة الشرعية فإنه يكون أمرا مشروعا ومشمولا من جهة بيان هذا الأمر؛ ولهذا رفع [وشرب.

وفي الصحيحين من حديث ابن الفضل: [أنه شرب قدحا من اللبن أمام الناس في حجة الوداع يوم عرفة] . وكذلك حديث ميمونة بنت الحارث: أنه فعل ذلك -عليه الصلاة والسلام.

ثم قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام بعدما أفطر، وكأنه تبين له وظهر له أن الناس قد شق عليهم الصوم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: [أولئك العصاة أولئك العصاة] من جهة

أنهم التزموا أمرا فيه مشقة، وخالفوا هديه -عليه الصلاة والسلام.

وهذا يبين أن الصوم إذا شق فإنه يكون منهيًا، وفي هذا والعياذ بالله ...+ أن الناس قد شق عليهم الصيام -كما في اللفظ.

وفي قوله: «أولئك العصاة» دلالة على أن الصوم في السفر مع وجود المشقة التي قد تضعف، وربما آلت إلى إنهاك البدن أو مرض البدن أنه لا يجوز؛ ولذلك قال: «أولئك العصاة» .

والصوم في السفر له أحوال؛ ولهذا نُقل أنه صام وتُقل أنه أفطر -عليه الصلاة والسلام- فهذا له حال وهذا له حال.

حديث: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه

وفي حديث حمزة بن عمرو ... بعد ذلك قال:
وعن حمزة بن عمر الأسلمي « قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر هل علي جناح؟ فقال رسول الله « هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » رواه مسلم.

وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل

في حديث الصحيحين من حديث عائشة: «أن حمزة بن عمرو سأل رسول -عليه الصلاة والسلام-: الصوم في السفر فقال: إن شئت صم وإن شئت فأفطر» وفي لفظ آخر عند مسلم غيره: أنه قال: «إني أرى في قوة على الصيام قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها حسن ومن صام فلا جناح عليه»

هذا فيه إشارة إلى أن الأخذ برخصة الله والفطر في السفر هو الأولى ومن صام فلا جناح عليه؛ ولهذا قال: فلا جناح عليه؛ لأنه قال: «إني أجد في قوة» فبين أنه لا جناح عليه، لكن إذا لم يكن فيه قوة على الصوم وضعف فالسنة الإفطار. وعلى هذا نقول: هل يقال مثلاً: هل الفطر أفضل أم الصوم أفضل؟ ينبغي الجمع بين أخباره وأقواله - عليه الصلاة والسلام - في هذا الباب، فهو صام في عدة أخبار في الصحيحين وأفطر، وتُقل عن أصحابه أن منهم من صام وأن منهم من أفطر.

في الصحيحين عن أنس: «أن أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم» .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري «أن أصحاب النبي» كانوا يرون أن من به جِدَّة على الصوم.... أو قال: إنهم يصومون فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا»

كانوا يرون من به جدة -يعني قوة على الصوم- فصام فحسن، ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن.

وجاء عن عائشة -رضي الله عنها- نحو من هذا المعنى.
فهذا نقلوه عن أنس، وعن أبي سعيد، وعن عائشة -رضي الله عنهم- هو البيان الواضح لهديه.

وفيه بيان لسنته، وتفصيل في هذا الباب، وأن الأخبار كلها متفقة، وأن من به قوة على الصوم فلا يعاب، وإن أفطر فحسن، كما قال عليه لصلاة والسلام؛ لأنه قال: إني أجد بي قوة، فقال: هي رخصة من الله من أخذ بها حسن، ومن لم يجد به قوة وضعف على الصوم فالسنة في حقه الفطر.

ولهذا قال: «ليس من البر الصيام في السفر» هذا قوله: «ليس من البر الصيام في السفر» وفي الصحيحين، وفي حديث جابر «أولئك العصاة» هما حديثان وردا على سبب، فليس على العموم.

«أولئك العصاة» ورد في قضية خاصة في قوم شق عليهم الصوم، وأفطر -عليه الصلاة والسلام- ثم توقفوا واستمروا في الصوم، فقد يوهم أنه نوع من المخالفة، وقد يكون يوهم أن مثل هذه الحالة الأفضل فيها الصوم مع مشقة الصوم، فقال ذلك -عليه الصلاة والسلام-.

وفي قوله: «ليس من البر الصيام في السفر» أن ذلك الرجل... رأى... قد ظلل عليه -عليه الصلاة والسلام- فسأل عنه ف قيل: إنه صائم، لشدة الصيام ظلل عليه، ولم يحتمل

جسده، فقال: ليس من البر الصوم في السفر يعني لا نزن أنه أبر البر، وأنه خير العمل، لا.. فالفطر أيضًا من البر، وربما كان أبر، وربما كان أفضل.

وينبغي النظر في الأخبار، إذا جاءت الأخبار فإذا كانت على سبب فالأصل عموم النص ولا يخصص، لكن ينظر في هذا السبب الذي جاء فيه النص: هل له أشياء وقرائن وأحوال تخصص هذا النص وتدل على أنه دال على معنى من المعاني ؟ فلا ينبغي إهمالها.

وقد نبه على هذا القاعدة ... أو كان ينبه عليها ابن دقيق العيد -رحمه الله- أنه ينبغي النظر في النص حينما يأتي ويكون ظاهره العموم، ما اقترن به من دلائل الأحوال، ومن قرائنها، وما يسبق هذه الكلمة وما يتلوها، يعني من سباقها وسياقها، ربما كان دالا على أنه حالة من الأحوال.

ولهذا المصنف -رحمه الله- هنا من فقهه ومن حسن نظره ذكر الرواية الثانية التي هي تبين هذا الخبر وهي أن الناس قد شق عليهم الصوم، كذلك في ذلك الخبر ورد في حالة خاصة، فعلى هذا يقال: إن من وجد قوة على الصوم فصام فحسن، وإن أفطر فهي رخصة.

وكما ثبت في صحيح مسلم: صدقة من الله تصدق الله ... وكما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر وابن عباس أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: إن الله يحب أن يأخذ

برخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ۞ وفي اللفظ الآخر: ۞ إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ۞ .
فعلى المسلم المكلف أن يقبل رخصة الله ويأخذ بها، وإن صام فلا بأس كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام - وجاء عن أصحابه، ولا يعاب من صام، وخاصة إذا قال: لا أريد أن يبقى ديني علي، كما جاء في بعض الألفاظ أنه قال: ۞ إني أريد أن أصوم، وإني أكثر هذا السفر وإني ۞ وفي بعض الألفاظ قال حمزة بن عمرو الأسلمي: ۞ إني أستطيع الصوم وأجد بي قوة ۞ فقال له ذلك عليه الصلاة والسلام.

ومن لم يكن به قوة فهذا له أحوال:
حال يشق عليه الصوم: فالسنة له الفطر.
وحال يشتد به الأمر وربما آل به إلى الضعف والمرض: فهذا إذا آل به إلى الضعف فلا ينبغي أن يهلك نفسه أو يتلف نفسه، وربما كان أمرًا محرّمًا.

على هذا تنزل الأخبار الواردة في هذا الباب، وأنها على أحوال، وأنه جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- وعن أصحابه هذا وهذا.

حديث: رُخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليه

وعن أبي هريرة ؓ قال: ؓ جاء رجل إلى النبي ؐ فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ فقال: لا، فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: هل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا. ثم جلس، فأُتِيَ النبي ؐ بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيتها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ؐ حتى بدت أنيابه ثم، قال: اذهب فأطعمه لأهلك ؓ رواه السبعة، واللفظ لمسلم . وهذا الخبر ثبت معناه من حديث عائشة في الصحيحين، لكن حديث أبي هريرة محكم وواضح وبين في ترتيبه، وفيه أنه قال: هلكت، يعني من جهة أنه واقع أهله وهو أمر محرم، وفي لفظ آخر، جاء عند الحاكم لفظاً: ؓ هلكت وأهلك ؓ ...+.

واختلف في صحة هذه الرواية وألف بعضهم... وذكر بعض الأئمة جزءاً في أبطالها، واستدلوا بأن قوله: "أهلك" أنه كان متعمداً، وأن أهله أيضاً كانوا موافقين له، وأنهم راضون بهذا الفعل.

فالرسول -عليه الصلاة والسلام- لما جاءه هذا الرجل تائباً نادماً لم يعنفه، وهذا يبين أن مثل هذه الأمور أن من جاء تائباً نادماً فإنه يعلم ولا يعنف، أما من علم حاله ولم يتب ولم يترك هذه الأمور فهذا ذكر أهل العلم أن في مثل هذه الأمور والمعاصي في جنسها التعزير.

وقال بعضهم: إن ما كان فيه الكفارة فتكفي فيه الكفارة، أما من المعاصي ما ليس فيه كفارة فهو الذي تجب فيه العقوبة إما بالحد أو بالتعزير الذي جاءت به الشريعة.

وفي هذا الخبر جاءت الكفارة، والرسول -عليه الصلاة والسلام- بين له ذلك، وقال: "هل تجد ما تعتق؟" فالواجب عتق رقبة إن وجدها فاضله، وجدها أو وجد قيمتها فاضلا عن حاجته. فقال... يروى أنه ضرب على صفحة عنقه، فقال: والله ما أجدها، وأنه جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يضرب وجهه وينتف شعره لبيان حاله؛ أنه وقع في ذلك الأمر، وأنه أهلك نفسه بهذا الذنب.

وفي هذا أنه لا بأس أن العبد يقول هذه الكلمات، إذا وقع في مثل هذه الأمور ينبغي....: "إني ظلمت نفسي" أو ما أشبه ذلك إذا وقع في معصية، من باب ذل النفس وهضمها في الوقوع في مثل هذه الأمور؛ ولهذا لم ينكر عليه -عليه الصلاة والسلام- فقال: "تجد عتق رقبة؟ قال: لا، قال: صم شهرين متتابعين، قال: وهل وقعت فيما وقعت إلا من الصوم؟ لأنه قال: لا يستطيع الصوم، إما لشدة شغفه بالنساء فلا يستطيع، ووكله إلى ظاهر الحال -عليه الصلاة والسلام- فقال: "هل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ فقال: والله ما بين لابتيتها أهل بيت أفقر منا يا رسول الله".

وفي لفظ قال: "بتنا وحشيين" يعني ليس عندنا طعام ولا شراب، بينما هو كذلك "فأتي بعرق -عليه الصلاة والسلام-

العرق: هو المكتل أو القفة التي يكون فيها الزبيب- فقال:
اذهب فأطعم أهلك .

هكذا كان -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يطعم أهله
واختلف في مقدار هذا الزبيب، يعني مقدار خمسة عشر صاعا
أو ثلاثين صاعا.

والأقرب أن الكفارة نصف صاع، نصف صاع لكل مسكين
فيكون الجميع ثلاثين صاعا، كل مسكين له نصفه صاع، فإن
شاء أطعمهم، وإن شاء أعطاهم البر والأرز أو غيره من
القوت، وإن شاء جمع هؤلاء المساكين، جمع الستين في يوم
واحد أو عدة أيام في بيته أوفي مكان آخر وأطعمهم، أطعم
ستين مسكينًا.

فهذا هو الواجب، وهذه هي كفارة من وَاَقَعَ أهله في نهار
رمضان، وهي ككفارة الظهر سواء بسواء، وهي مرتبة على
الصحيح، وهو قول الجمهور، وهو ما دل عليه هذا الخبر، أنه
رتبها: عتق رقبة، فإن لم يجدها فصوم شهرين متتابعين، فإن
لم يستطع فليطعم ستين مسكينًا.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- ذكرت غير مرتبة، وهو
ما دل عليه هذا الخبر، ورواه أكثر الرواة مرتبًا، والواجب
الكفارة على ما جاء في هذا الخبر.

وفي هذا الخبر دلالة على أنه إذا لم يستطع الكفارة أنها
تسقط عنه؛ لهذا لم يأمره -عليه الصلاة والسلام- بقضاء كفارة،
قال: اذهب فأطعمه أهلك، .

والإنسان ليس مصرقًا لكفارته، فلو كانت واجبة عليه -يعني إذا كانت باقية- لأخبره بذلك؛ ولأن أهله ليسوا العدد الواجب في الكفارة.

وقال بعضهم: إنها باقية وإنه أعطاه لحاجته، وقال آخرون: إن الكفارة إذا كانت من الإمام ولم يستطعها المكلف فيجوز أن يكون مصرقًا لها، وتكون كفارة له، وصرفت إليه وتجزى عن كفارته، وهذا موافق في المعنى لمن قال بالسقوط، لكنه تأويل لأمر الكفارة حتى يوافق الخبر، تأويل لأمر الكفارة حتى تكون موافقة للخبر المنقول من جهة أنه صرف الكفارة إليه - عليه الصلاة والسلام.

فالأظهر أن كفارة الواقعة في نهار رمضان إن لم يستطعها تسقط، هذا.. والأصل في الكفارات أنها باقية في الذمة، هذا الأصل، إذا لم يستطعها تبقى في ذمته حتى يستطيعها إلا هذه الكفارة؛ لهذا النص.

وقيل: إن الجميع -لما سبق- يسقط عند العجز عنها، كما أنها تسقط كفارة رمضان إلحاقًا لهذه الكفارة في رمضان . والأظهر -مثل ما سبق- أن الأصل وجوب الكفارة فإن كان واجدًا لها أخرجها وإلا تبقى في ذمته، إلا كفارة رمضان كما دل عليه هذا الخبر.

حديث: أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل

ويصوم

وعن عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم ﷻ متفق عليه، وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ﷻ ولا يقضي ﷻ .

حديث عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما- فيه أن النبي - عليه الصلاة والسلام- ربما امتدت من الجنابة ... يعني من الجماع من غير احتلام، في هذا إشارة إلى أنه من قول عائشة: إنه لا يحتلم، وقد قيل: إن الأنبياء من خصائصهم عدم الاحتلام، أو من خصائصه عليه السلام عدم الاحتلام؛ لقول عائشة: من غير احتلام، قيل الاحتلام من تلاعب الشيطان، فهذا موضع نظر -والله أعلم.

فإنه لم يأت إلا من هذا الخبر من كلامها، ولم يأت من قوله -عليه الصلاة والسلام- وإلا فالاحتلام قد لا يكون من تلاعب الشيطان، يعني قد لا ... وقد يقع الاحتلام بدون أن يعرض شيء له في نومه -والله أعلم.

فالمقصود أنها أخبرت أنه - عليه الصلاة والسلام- يصبح جنبًا من جماع غير احتلام، ثم يصبح صائمًا. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يصوم الجنب، وأنه ليس من شرط الصوم ألا يكون جنبًا، ولا بأس أن يعقد الصوم ولو كان جنبًا، ثم الغسل بعد ذلك.

وفي حديث أبي هريرة ﷻ أنه قال: ﷻ من أصبح جنبًا فلا صوم له ﷻ فنوقش في ذلك، وأن عائشة وأم سلمة قالا كذلك، قال

حدیث: من مات علیہ صیام صام عنه ولیہ

1117

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي ﷺ قال: ﷻ من مات عليه صيام صام عنه وليه ﷻ متفق عليه .

وهذا اللفظ يشمل ظاهرة عام لجميع أنواع الصوم ﷻ من مات وعليه صيام ﷻ وأخذ جمع من أهل العلم بهذا وقالوا: إن كل من كان عليه صيام صوم نذر أو صوم رمضان يصوم عنه وليه؛ لعموم هذا الخبر.

وقيل إنه لا يصام عن الميت، لا صوم النذر ولا صوم رمضان، هذا القول الثاني. وقيل: إنه يصام عن صوم النذر دون صوم رمضان، وبهذا أفتى ابن عباس وعائشة -رضي الله عن الجميع- عائشة أفتت بهذا، وقد روت هذا الخبر.

وجاء عنهما عن عائشة وابن عباس: لا يصم أحد عن أحد، وهذا قيل: إن المراد به الصيام الواجب في الشرع، وقالوا: إن هذا الخبر: "من مات وعليه صيام" هو الصيام الواجب بالنذر؛ لأنه هو الصوم الذي يكون أوجه المكلف على نفسه، أما ذاك فمعلوم من الشرع.

وقالوا: فرق بين الواجب بالنذر والواجب بالشرع، فما أوجه على نفسه والتزمه بنفسه فإنه يلزمه أن يأتي به، أما ما كان واجبا بالشرع فإن أمره أخف، من جهة أنه إذا مات ولم يمكنه قضاءه ... إذا مات ولم يقض فإن عليه الكفارة، وإن صيم عنه فلا بأس.

وهذا القول اختاره العلامة ابن القيم -رحمه الله- ومثله ابن تيمية، وفرقوا بين صوم النذر وقضاء صيام رمضان، فقالوا: إن صوم النذر يُقضى -يقضيه عنه وليه- وصوم النذر وصوم رمضان لا يقضيه، بل عليه الكفارة، يُطعم عن كل يوم مسكين من تركته.

هذا هو الذي ذكره، ومن أخذه بعموم النص وقال: إنه يشمل جميع أنواع الصوم فالأظهر لا بأس، لكن لا يكون متأكدًا كتأكد صوم النذر، يصوم عنه وليه، وكذلك في صوم رمضان كما سبق؛ لعموم هذا النص.

وأطلق الولي من جهة أنه الأغلب هو الذي يهتم بشأنه وأمره، وإلا فالأظهر عند الجمهور أنه لو صام عنه غير وليه أو ... من الناس أو لو يكن به علاقة أو معرفة فإنه يصح صومه عنه؛ لأنه من باب ما وجب عليه، هو الآن لا يمكن استئذانه؛ فلهذا يسقطه عنه كما أنه لو قضى دينه، إنسان... + عليه دين وقضى... صح، ولم يشترط أن يستأذن أولياءه، فكذلك الصوم الذي وجب عليه، فأراد أن يبرئ ذمة أخيه المسلم فهو أمر مشروع للقريب ولغيره.

باب صوم التطوع وما نهى عن صومه

حديث: أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم عرفة

باب صوم التطوع، وما نهى عن صومه: عن أبي قتادة الأنصاري
ﷺ أن رسول الله ﷺ سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر

عبد الله ابن مسعود عند الترمذي وعند الحاكم، ونص عليها وهي من كبائر الذنوب إلى غير ذلك من الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام.

وهذا الخبر فيه هذا الفضل الذي جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- وفي حديث... وفي صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم: أنه يكفر السنة الباقية، والسنة الآتية ١ وجاء أنه يُصام معه اليوم التاسع.

ويوم عاشوراء فضله أعظم؛ ولهذا كان تكفيره أتم وأكمل وعلمه -عليه الصلاة والسلام- بأنه قال: ١ ذاك يوم ولدت فيه، وبعثت فيه، وأنزل علي فيه ١ وهو في يوم الاثنين، ويوم الاثنين له فضله، ومعه يوم والخميس، جاء أنه يصومه -عليه الصلاة والسلام- من حديث عائشة، ومن حديث أسامة بن زيد. وجاء تعليقه بحديث آخر بلفظ آخر: ١ إنهما يومان ترفع فيهما أعمال العباد، وأحب أن يرفع أو يصعد لي عمل وأنا صائم ١ . فيعمل بالأمرين جمعًا، فقد كان يصومهما -عليه الصلاة والسلام- وربما صام غيرهما، فكان يتحراهما، وربما تحرى غيرهما كما يأتي في الأخبار.

حديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

وعن أبي أيوب الأنصاري ؓ أن رسول الله ﷺ قال: ؓ من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ؓ رواه مسلم.

وهذا في فضل ستة أيام من شوال، فرمضان بعشرة أشهر -كما في حديث ثوبان- وستة أيام من شوال بشهرين، فالجميع يقابل السنة كلها، وجاء هذا الخبر أيضًا بشواهد تدل على هذا المعنى.

وفي بعضها: الحسنة بعشر أمثالها. فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ... هذا يبين أن السنة هي المبادرة إلى الصوم بعد رمضان مباشرة، إذا فصل بالفطر، يفصل بالفطر.

وهذه هي القاعدة أنه يُفصل بين العبادات فرضها ونفلها، فلا يجوز أن يصل -كما سيأتي بالأخبار أن يوم العيد لا يصام- وهكذا صلاة الفريضة لا تُوصل بصلاة النافلة، وهكذا صوم الفريضة لا يوصل بصوم النافلة؛ لأنه ربما أوهم أنه منه وأنه تابع له.

ولهذا جنح مالك -رحمه الله- إلى كراهة صومها، وعلل بهذا التعليل، وكأنه -والله أعلم- لم يبلغه الخبر، أو كأنه تأول هذا الخبر من جهة - يعني - أنه كره لأجل هذا المعنى، ولا شك أنه إذا وصل إلى هذا الحد فإنها لا تصام، ويبين أنه يجب الفصل بين صوم هذه الأيام وصوم رمضان.

وذكروا أن بعض الناس قديما في بلاد الأندلس من كان على مذهب مالك وغيره كانوا -كما قالوا- يبقون المسحرين ولا يعلنون العيد إلا في اليوم السابع من شوال، وأنهم يصلون رمضان بستة أيام من شوال، فكأن هذه من البدع، وأن الواجب هو الفصل بالعيد، وهذا محل اتفاق من أهل العلم.

وأن هذه الأيام يجب فصلها كما سبق؛ ولهذا في حديث معاوية ؓ أنه قال: ... في حديث عبد الله ... ؓ لما أمره أن يجلس ودعاه إلى المقصورة قال: إن رسول الله ؐ نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى تفصل بكلام أو قيام .

وفي الحديث الآخر عن عمر ؓ + ... ؓ أنه لما كان أبو بكر وعمر يقومان عن يمين النبي -عليه الصلاة والسلام- فصلي صلاة الفجر في يوم من الأيام، فقام رجل بعد الصلاة يصلي فأمسك عمر ؓ بمنكبه فقال: اجلس فإنما هلك إليهم والنصارى بهذا أنه لم يكن بين الفرض والنقل فصل: يعني لم يكونوا يفصلون، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- أصاب الله بك يا ابن الخطاب ؓ فأقره على ذلك بل أيد قوله، وأخبر أنه أصاب الحجة والدليل وهكذا أيضًا في مثل هذا الصوم أنه يجب الفصل.

والمقصود أنه يشرع المبادرة إلى هذا الصيام، وأن صومها يكون من شوال، وأنه ستة أيام، ولا بأس لو أنه فرقها في شهر شوال أو في بعض أيامه، والأفضل والأولى هو المبادرة

إليها، وأنها من أيام لا يحسن صومها والفضل فيها إلا لمن صام رمضان.

فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ...، فمن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يصومه، يكمل القضاء، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال؛ لأن الأفضل والأكمل أن تتقرب إلى الله بالفريضة، ثم تتقرب إلى الله بالتطوع، لا تتقرب بالتطوع وفي ذمتك فريضة.

وقد قال -عليه الصلاة والسلام- كما في البخاري وغيره   وما تقرب إلى عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما أتردد عن شيء فاعله ترددي عن قبض نفس عبد يكره الموت وأكره مساءته   .

فهذه كلها فضائل تترتب بعد أداء الفرض، يكون الفضل وهو السنة؛ فلهذا يصوم الفرض الواجب عليه إذا كان بقي عليه قضاء من رمضان، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال.

وحديث أبي أيوب الأنصاري   رواه مسلم -كما ذكره المصنف- وهو من طريق سعد بن سعيد الأنصاري، وفيه بعض الضعف، لكنه توبع، والقاعدة أن الراوي إذا علم ضبطه بطريق آخر فإنه يكون جيداً، إنما ترد رواية الراوي إذا كان سيئاً

الحفظ أو كان له شيء من ما ينكر عليه، في رواية يخشى عليه إذا انفرد.

أما إذا جاء ما يوافقه من... الرواة وافقوا عليه فهذا يعرف أنه ضبط، فتعتمد روايته، خاصة أن هذا الخبر له شواهد عنه - عليه الصلاة والسلام- تدل على هذا المعنى.

حديث: ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفًا

وعن أبي سعيد ؓ قال: قال رسول الله ﷺ ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفًا ؓ متفق عليه، واللفظ لمسلم .

وجاء له شاهد وهذا متفق عليه واللفظ لمسلم، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند النسائي، وفي لفظ عن عقبة بن عامر عند النسائي وغيره أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ؓ إلا باعد الله عن وجهه النار مائة عام ؓ .

وفي هذا أنه قال: "سبعون خريفًا" والخريف: العام؛ لأنه أطلق الخريف مثلما يطلق الصيف والشتاء.

فالخريف مرة في السنة، فإذا قيل: خريف: يعني أنه عام، والخريف ذكر بعضهم أنه ذكرها؛ لأنه يكون فيه اختراق الثمار؛ لأن خريف (فعل) بمعنى (مفعول) خريف بمعنى مخترف، فهو تخترف فيه الثمار وتقطف فيه الثمار، فذكر هذا المعنى -والله

اعلم- من جهة أنه إذا صام هذا اليوم في سبيل الله وفي شدة الحر.

وفي الغالب أن القتال في سبيل الله يكون مع السفر فيُجزى بأن يكون جزاؤه الجنة وثمار الجنة، وفيه أن من صام يوما في سبيل الله ... واختلف في قوله في سبيل الله: هل المراد في طاعة الله، أو في سبيل الله: في الجهاد في سبيل الله؟.

قيل: في سبيل الله: يعني في طاعة الله، فعلى هذا يشمل كل من صام، سواء أكان في القتال في سبيل الله أو غير ذلك، وقيل: إن في سبيل الله على بابه، وهذا هو القاعدة: أنه إذا جاء في سبيل الله في النصوص فإنه يقال: المراد القتال في سبيل الله، إلا إذا جاء ما يبينه ويوضحه.

فقوله: "في سبيل الله" يعني في القتال، وهذا الخبر لو ذكره المصنف -رحمه الله- عند الصوم في السفر ربما كان متوجهاً وكان أحسن، من جهة أن القتال في سبيل الله غالباً يكون عن سفر وعن خروج، وإن كان يكون في البلد.

ومن جهة أيضاً أن الصوم أثناء القتال -لا شك- أنه عن شدة، وهذا يبين أن من جمع... وقد يقال: إن الصوم في القتال ربما حصل شدة، مع أنه ربما كان الفطر في السفر أفضل، هذا -والله أعلم- كأنه من جهة أن القتال في سبيل الله من أفضل العبادات، والصوم أيضاً عبادة فيها كف النفس

عن شهواتها؛ فلهذا شرع له أن يجمع بين العبادتين: عبادة الصوم وعبادة القتال في سبيل الله، إذا كان لا يشق عليه. فمن جمع بين هذه العبادات: القتال في سبيل الله، وإقامة ذكر الله ...؛ ولهذا قال: أفضل عبادي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني الذي يقاتل في سبيل الله وهو يذكر الله، يبين أنه كون أن يُقَرَّن مع الجهاد في سبيل الله عبادة أخرى، يبين أن لها فضلها وشرفها، من جهة أنه جاء في النصوص ما يدل على أن العبد وإن كان في حال القتال وفي حال المسايقة والضرب في أعداء الله ينبغي أن يكون مستحضراً لهذا الأعمال ولهذه العبادات.

لأنه ذكر القتال في سبيل الله ... ذكر الله مع القتال في سبيل الله وذكر هذا الصوم مع القتال في سبيل الله، وهو من باب الجمع بين العبادات إذا كان لا يحسن فيه التفريق فيما هو الأساس والمهم.

أما إذا ترتب عليه تفريق أو ضعف فالسنة هي الفطر؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «إنكم مصبحوا العدو، وإن الفطر أقوى لكم» فصام قوم، ثم عزم عليهم -عليه الصلاة والسلام- وأخبرهم أن الفطر أولى وأتم.

ولهذا جنح جمع من أهل العلم أنهم لو قاتلوا العدو في البلد وكانوا يضعفون على القتال وهم صائمون في شهر رمضان فالسنة لهم الفطر، حتى يتقوا ولو كانوا مقيمين؛ لأن هذا فيه

من المصالح العظيمة في الدفاع عن دين الله، ونصرة دين الله وهو معلوم وظاهر.

وهذا فيما إذا كان لا يترتب عليه شيء من ذلك، بل جمع بين العبادات، فيحصل له هذا الفضل المذكور في الخبر -عليه الصلاة والسلام.

حديث: كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ﷺ كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، وما رأيت رسول الله ﷺ أستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيت في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان ﷺ متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وهذا الخبر سبقت الإشارة في شيء منه، وهو صوم شعبان وهو -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم شعبان إلا قليلاً، وفي لفظ كان يصومه كله.

والمعروف أنه -عليه الصلاة والسلام- ما جاء عن عائشة أنه لم يكن يستكمل شهرًا قط. قالت: ﷺ ما استكمل شهرًا قط إلا رمضان ﷺ وهذا يوضح الأخبار التي جاءت أنه يصومه كله، أو أنه يصله برمضان كما في حديث أم سالمة عند أبي داود والنسائي، فيصوم ما تيسر ويترك ما تيسر، يبين فضل الصيام في شهر شعبان، وأنه كان يصومه -عليه الصلاة والسلام.

وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ۞ أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ۞ وقيل: إنه أفضل. وجنح بعض أهل العلم أن صوم المحرم من باب النفل المطلق، وصوم شعبان من باب النفل المقيّد، كالراتبة لرمضان، فهو أفضل من جهة خصوصه في رمضان، وأنه قبل رمضان، فهو كالنافلة قبلها، التي تؤدى ويكون فيه استعداد لتلك العبادة وتهيئ لها، وصوم المحرم صوم كالنفل المطلق. والقاعدة: أن النفل المقيّد من الرواتب وغيرها أفضل من النفل المطلق. والأظهر هو ما دل عليه الخبر من حديث أبي هريرة أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، هذا هو الصواب؛ ولهذا كان الصواب ... ولهذا في نفس الخبر ۞ وأفضل القيام بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل ۞ وإن كان خلاف الجمهور.

ويقولون: إن الرواتب أفضل، فهذا الخبر يدل على أن قيام الليل أفضل من الرواتب، كذلك صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام، وقيام الليل والرواتب على حالها، وكان -عليه الصلاة والسلام- يصوم هذا الشهر، وربما دل الناس على أمر ولم يتهيئ له ولم يتيسر له ففعله في وقت آخر. ربما كان هذا أفضل في حقه، ومن تيسر له الجمع بينهما كان أكمل وأولى.

فهذا الخبر فيه -كما سبق- لا بأس أن يصوم شعبان، ولو استمر حتى يصل رمضان، وأنه مستثنى من النهي عن تقدم

رمضان بصوم يوم ولا يومين، قال: إلا رجلا كان يصوم صومًا فليصمه.

حديث: أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام

وعن أبي ذر ﷺ قال: ﷺ أمرنا رسول الله ﷺ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ﷺ رواه النسائي والترمذي وابن حبان.

وهذا الخبر عن ابن أبي ذر ﷺ حديث له شواهد كثير من حديث أبي هريرة ومن حديث قتادة بن الحارث ومن حديث جرير بن عبد الله، وجاء عن غيرهم أيضًا في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، في صيام الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو أيام الليالي البيض.

وجاء في اللفظ الآخر الوصية بصيام ثلاثة أيام، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي ذر وحديث أبي الدرداء أنه وصاهم بصيام ثلاثة أيام، واختلف في الثلاثة أيام: في نفس أيام البيض أم غير أيام البيض؟ .

ظاهر كثير من النصوص أنها غير الأيام البيض، لكن إذا تحرى الأيام البيض حصل له فضل صيام ثلاث أيام وفضل الصيام في الأيام البيض.

وقد كان -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم عن عائشة ﷺ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أي الشهر

كان ۞ فقد يكون من أوله وقد يكون من وسطه وقد يكون من آخره.

وجاء في حديث عائشة: ۞ أنه -عليه الصلاة والسلام- ربما صام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الأول، ومن الأسبوع الثاني: الثلاثاء والأربعاء والخميس ۞ فيستكمل الأسبوع بصيام جميع أيامه؛ فلهذا كانت هذه الأيام لها فضلها، وقد كان -كما سبق- لا يبالي بأي الأيام صام، واختلف في هذه الأيام على أقوال في تحديدها وتعيينها.

وما دل عليه الخبر هو الصواب، من جهة أن الأيام هي هذه الأيام: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والصيام ثلاث أيام جاءت مطلقة، فمنهم من حملها على هذا المقيد ومنهم من أطلقها، وكما سبق -في حقه عليه الصلاة والسلام- الأفضل ما فعله، وقد يترك الأمر بأنه لم يتيسر له صيامه أو لغير ذلك من الأسباب.

حديث: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ۞ قال: ۞ لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ۞ متفق عليه. واللفظ للبخاري، زاد أبو داود: ۞ غير رمضان ۞ . وهذه الزيادة عند أبو داود على شرطهما.

وهذا الخبر فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد لا يحل يحرم؛ لأن الزوج ملك عصمتها، وله أن يستمتع بها في

أي وقت، وحقه واجب على الفور وربما طلب منها ذلك، فلا يجوز أن تعتذر بشيء من ذلك؛ ولهذا لو صامت له أن يفطرها.

"بغير أذنه"، "وزوجها شاهد" يعني حاضر غير مسافر، إذا كان حاضرًا، ويفهم منه أنه إذا كان غائبًا فلا بأس، فهذا إذا كان غائبًا وربما يلحق به إذا كان حاضرًا، لكنه فيه ضعف ومرض ولا يحتاج إلى أهله أو لا يستطيع ذلك.

وظاهر النص أنه لا يحل في حال شهوده، وهذا هو الأظهر، أنه في حال شهوده لا يحل لها أن تصوم إلا بأذنه، والرجل قد يأمر أهله بالفطر، قد تكون لهذا الأمر وقد تكون لغيره، فالمقصود أنها لا يحل لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه.

"بأذنه" يعني الواضح، أو بإذن العرف، إذا علم ذلك منه وأنه يرضى، ولا يشترط الأذن يعني النطق بذلك، فإذا عِلِمَتْ أنه يرضى بذلك فلا بأس.

وفي رواية ثانية: "غير رمضان" فرمضان لا إذن فيه، هكذا قاعدة في الواجبات، مثل حج واجب، رمضان واجب، والصلاة المفروضة، كل هذه لا إذن فيها فتصومها.

وكذلك يدخل فيه القضاء إذا كان مضيقا قضاء رمضان وضاق الوقت؛ ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كان يكون علي القضاء من رمضان فما أصومه إلا في شعبان" جاء في رواية -وليست من كلامها على الصحيح- قالت: الشغل برسول الله ﷺ.

فلا يصح صومها في حديث نبيشة الهذلي، نبيشة الخير، قال: «أيام أكل وشرب وذكر لله» عند مسلم، في حديث كعب بن مالك عند مسلم: «أيام أكل وشرب» وفي لفظ آخر: "وبعال".

في حديث عقبة بن عامر عند أحمد وأهل السنن «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هي أيام أكل وشرب» أو قال: هي عيدنا أهل الإسلام، يعني يخص أهل الإسلام، وجاء في معناها أخبار تدل على هذا المعنى، وأنه لا يجوز صومها أما يوم الفطر ويوم النحر فهذا واضح من جهة تواتر النصوص بهذا، ومن صامها فإنه لا يصح صومه فإن من نذر صومها فإنه لا يصح أيضا على الصحيح.

وأيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فهي أيضًا لا تُصام، ورخص في صومها لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي إذا كان مفردًا أو متمتعًا فلا بأس أن يصومها؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ إِذَا كَانَ مَفْرَدًا أَوْ مَتَمَتَّعًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا﴾ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ إِذَا كَانَ مَفْرَدًا أَوْ مَتَمَتَّعًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا﴾

﴿وَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ إِذَا كَانَ مَفْرَدًا أَوْ مَتَمَتَّعًا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا﴾ (1).

فالسنة أن يصوم قبل يوم عرفة: السابع والثامن والتاسع، أو السادس والسابع والثامن، إذا كان في الحج سواء أكان محرماً أم غير محرم، يعني لو كان إنسان مثلاً دخل في الحج متمتعاً، دخل في العمرة ثم تحلل منها، فإنه في الحج في الحقيقة، فيصوم ولو كان حلالاً.

فالمراد إذا دخل في العمرة وهو يريد الحج فهو في الحج، فيصوم ثلاثة أيام، فإذا لم يصمها فيصومها بعد ذلك، يصوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فهي رخصة، كما في حديث ابن عمر وعائشة، وجاء مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو في البخاري موقوف عليهما، يعني موقوف لفظاً لكن في حكم المرفوع، لم يُرَخَّص، الترخيص في هذا الوقت لا يكون إلا منه، ليس من غيره.

حديث: لا تخطوا يوم الجمعة بقيام بين الياالي

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي ﷺ قال: لا تخطوا يوم الجمعة بقيام بين الياالي، ولا تخطوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ﷺ رواه مسلم وعنه أيضاً ﷺ قال: قال رسو الله ﷺ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ﷺ . وفي هذا النهي -حديث أبي هريرة- النهي عن تخصيص يوم الجمعة أو تخصيص...

لا تخطوا ليلة الجمعة بقيام بين الليل، ولا تخطوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام، فلا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بقيام إيهاماً... تخصيصها بقيام؛ لأنه ربما أفضى إلى تعظيمها والغلو فيها، فيقع فيما وقع فيه الأكثرون من الضلال من أهل الكتابين: اليهود والنصارى، فحذرنا مما يكون فيه غلو -عليه الصلاة والسلام.

وهذه قاعدة في الشرع، جاءت فيما يدل على هذا المعنى، مع أن الصلاة من أفضل الأعمال، وهذه الليلة لها فضلها وشرفها، فقال: "لا تخصوصوا" بخلاف من لم يخص أو كان من عادته، أو قام هذه الليلة وقام بعدها، كذلك في الصوم لا يصوم يوم الجمعة فيخصه من بين الأيام.

وفي اللفظ الآخر: قال: لا يصومن أحدكم ... -أو لا يصم أو لا يصوم أحدكم- يوم الجمعة فيُنهى عن تخصيص يوم الجمعة. وفي صحيح البخاري عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال لامرأة صامت يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري .

وفي حديث جابر أنه أيضًا نهى عن هذا -عليه الصلاة والسلام- ونهى عن صوم يوم الجمعة، فهي أحاديث دلت على تحريم صوم هذا اليوم، والنهي عن تخصيصه.

أما إذا كان بغير تخصيص فلا بأس، صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا، أو صام أياما ووافق يوم الجمعة فيها، فلا بأس.

وجاء في حديث ابن مسعود، والترمذي: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم غرة كل شهر ثلاثة أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وهذا الخبر إما أنه شاذ مخالف للأخبار الدالة على أنه لا يخصص يوم الجمعة بصيام أو يُؤول بما يوافق الأخبار الصحيحة من جهة أنه كان يصوم يوم الجمعة مع غيره، قلما كان يفطر يوم الجمعة، كأنه مع غيره، وأنه يصوم معه أياما.

روي أنه يصوم معه أياما فيدخل يوم الجمعة فيها، فإذا دخل يوم الجمعة فيها فلا بأس، فيحمل هذا الخبر على هذا المعنى، وأنه انضم إلى غيره.

حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا

وعنه -يعني أبا هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: ﷺ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ﷺ رواه الخمسة، وأستنكره أحمد.

والحديث استنكره الإمام أحمد، وجمع من أهل العلم جودوه وقالوا: إن إسناده جيد ...+ على ابن عبد الرحمن، وهو لا بأس به، وقد سبق الخبر، وأنه إذا انتصف شعبان فلا يصوم بعد النصف، إلا إذا كان يصوم قبل ذلك فلا بأس.

حديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

وعن الصماء بنت بسر -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: ﷺ لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه ﷺ رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود: هو منسوخ.

وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله ﷺ كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: ﷺ

إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم ۝ أخرجه النسائي، وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه.

هذا الحديث الصماء بنت بسر، اختلف فيه كثيرًا، منهم من ضعفه بالافتراض وقال: إن الصماء بنت بسر عن أخيها، أو جاء عن أخيها عن الصماء، وقيل عن رجل عنها.

لكن هو كيفما اختلف هو عن بعضهم، جيد من جهة أنه ينتقل من ثقة إلى ثقة، وممن جود إسناده شيخنا عبد العزيز بن باز -رحمة الله- يقول: إن إسناده جيد.

وهذا الخبر استدل به من قال: إنه ينهى عن صوم يوم السبت فقال: ۝ لا يصومن أحدكم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه ۝ .

هذا التشديد في صوم يوم السبت، وذهب جمع من أهل العلم أنه لا بأس في صومه، والمصنف -رحمه الله- أورد حديث أم سالمة بعد ذلك، أنه كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد، وسئل عن ذلك فقل: إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم، وهذا الخبر اختلف فيه

وهذا الخبر لعله هو الناسخ الذي ذكره أبو داود -رحمه الله - ذكره أبو داود؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر كان يحب موافقة أهل الكتاب، فكان ربما وافقهم، فكان يوافقهم في يوم السبت والأحد فلا يصومها؛ لأنهما يوما عيد، ثم بعد ذلك أمر بمخالفتهم، فكان هذا هو الناسخ من جهة أنه كان

يصوم يوم السبت ويوم الأحد، يخالفهم؛ لأنهما يوما عيد، فيصوم يومي العيدين، يوم العيد لأهل الكتاب. وهذا الخبر يدل على أن ذاك الخبر إما منسوخ أو ضعيف، وحديث الصماء جاءت أحاديث كثيرة تدل على خلافه، وأنه لا بأس بصوم يوم السبت، منها الأخبار التي مضت، أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صوم يوم الجمعة إلا بإضافة يوم. قال لتلك المرأة: «أتريدين أن تصومي غداً» -وغدا يوم السبت من الجمعة-.

وحدث -عليه الصلاة والسلام- على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقد يدخل فيها السبت، وحدث على صيام ستة أيام من شوال، وقد يكون فيها السبت إلى غير ذلك مما جاء في فضل صوم بعض الأيام، وقد يكون السبت فيها. وهي أحاديث كثيرة ومتواترة.

فقالوا: إن هذا الخبر مخالف لها، وإن صح هذا الخب، كما صحه جمع من أهل العلم، فإنه يكون المراد به... لأن هذا الخبر قال بعضهم: لا يجوز صومه مطلقاً، سواء كان مضموماً إلى الجمعة أو مفرداً، قالوا: إن قوله: «إلا فيما افترض عليكم» .

استثناء الفرض، قال: الاستثناء يدل على التناول؛ لأنه لما أستثنى الفرض يدل على أن غير الفرض يشمل جميع الصور، فهو لا يصام إلا فرضاً.

فلو صامه نفلاً مضمومًا إلى الجمعة أو مضمومًا إلى الأحد فإنه متناول للنهي؛ لأن قوله: "إلا الفرض" يشمل صورته الفرض، يشمل صورة الضم، ويشمل صورة الأفراد من جهة الاستثناء، والاستثناء دليل التناول.

لكن قد يقال: إن هذا الخبر يدل على أنه لا يجوز صومه مفردًا ولا مضمومًا بدلالة النص المتصل والأخبار الأخرى في جواز صوم يوم السبت، من جهة أنه جاء الحث على الصيام في عدة أيام، وربما كان السبت منها، يدل على أن الصورة غير داخلية، صورة إذا صيم مضمومًا.

فعلى هذا تكون صورة الأفراد في هذا النص وصورة الضم في نصوص أخرى، وأنه لو صام مضمومًا إلى غيره لا بأس من جهة دلالة النصوص الأخرى، وبهذا يجمع بين الأخبار، وأنه لا بأس بصومه إذا ضم إلى غيره، كيوم الجمعة الذي تُهي عن صومه، ويوم الجمعة أيضًا ينه على أنه تُهي عن صومه.

اختلف في العلة على أقوال كثيرة، والأظهر - والله أعلم - أن النهي عن صوم يوم الجمعة أنه يوم عيد، وبهذا جاء الخبر عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه يوم عيد وقال: لا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم .

حديث: أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ﷺ رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي.

وفي هذا الخبر النهي صوم يوم عرفة بعرفة، وهذا الخبر عن طريق مهدي بن حرب الهجري، وقد ضعفه بعضهم، وقيل: إنه

والخبر موافق لهديه -عليه الصلاة والسلام- من جهة أنه لا يصام يوم عرفة بعرفة؛ لأنه أفطر -عليه الصلاة والسلام- أما في غير عرفة فالسنة صومه، ويستدل بهذا الخبر -إن ثبت- على تحريم صوم يوم عرفة، لكن في سنده بعض الضعف.

والأظهر أن صومه في يوم عرفة مكروه خاصة إذا أضعفه عن العبادة؛ ولهذا فالأيام التي يكون فيه عبادة يشرع للعبد أن يتفرغ في هذا اليوم بالذكر والدعاء، والصوم ربما أضعفه؛ ولهذا أفطر -عليه الصلاة والسلام-.

ومن العلل التي ذكرها بعض أهل العلم في صوم يوم الجمعة أنه يشرع التكبير إلى يوم الجمعة، وفيه هذه العبادة العظيمة؛ فلهذا ربما يشرع التكبير العبادات التي جاءت فيه، ربما كان الصوم مضعفاً، له مع أداء هذه العبادات، فهكذا أيضاً في صوم يوم عرفة يشرع له أن يكون نشيطاً بالدعاء والذكر إلى أن تغرب الشمس.

حديث: لا صام من صام الأبد

وعن عبد الله بن عمرو -وفي بعض النسخ عمر، وهو من رواية عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لا صام من صام الأبد ﷻ متفق عليه، ولمسلم من حديث أبي قتادة: ﷻ لا صام ولا أفطر ﷻ .

هذا فيه: ظاهره النهي عن صيام الدهر ﷻ لا صام من صام الأبد ﷻ فظاهر الخبر النصب، وقال بعضهم: إنه مدح، قال: ﷻ لا صام من صام الأبد ﷻ ؛ لأن من صام الدهر تعود عليه، فكأنه لا يصوم، أو كأنه لم يصم من جهة أنه من اعتاد أن يصوم الدهر -في الغالب- أنه لا يشق عليه، ويصير يسيرا.

وظاهر النص هو خلاف ذلك، وأنه لا صام، وفي لفظ آخر: ﷻ لا صام ولا أفطر ﷻ وفي الحقيقة "لا صام" من جهة أنه لا أجر له على ظاهر النص "ولا أفطر" فهو في الحقيقة ممسك، فلا حصل له هذا ولا هذا.

وفي اللفظ الآخر -نعم-: لا صام ولا أفطر، كما في اللفظ الآخر، فهو ليس صائما ولا مفطرا.

وظاهر النصوص هو المنع من صوم الدهر، وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين مطول، وأختصره المصنف -رحمه الله- واقتصر على الشاهد وهو أنه.. قال: ﷻ ذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- أني أقوم الليل وأصوم النهار، فدعاه ودعا بوسادة -عليه الصلاة والسلام- وجلس عليها بينه وبينه، ثم قال: أخبرتك إنك تقوم الليل وتصوم الدهر، فقال: نعم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: صم ثلاثة أيام، قال: إني أستطيع

أقوى، قال: صم يومين، قال: إني أستطيع أفضل من ذلك أقوى أو قال: إني أقوى على ذلك، قال: صم يومًا وأفطر يومًا، قال: أستطيع أفضل من ذلك، قال: لا أفضل من ذلك .
وفي لفظ: صم صوم داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ولا يفر إذا لاقى . وفي لفظ عند النسائي: وإذا وعد لم يُخلف .

يبين أن الصوم ينبغي على صاحبه أن يكون صومه معتدلاً حتى لا يفرط في العبادات الأخرى، فإله لم يتعبنا بالصوم وحده، لا.. تعبنا بعبادات غير الصوم، فإذا صام الدهر ربما فرط وضعف جسمه حتى ولو اعتاد الصوم؛ لأن صوم الدهر يهلك البدن ويضعفه، فيضعف عن العبادات الأخرى.
والله تعالى تعبنا بعبادات أفضل وأجل، عبادات عظيمة ربما كان الإنسان يضعف عنها إذا صام الدهر؛ فلهذا لا يصوم الدهر، ونهى عنه، وقيل بتحريمه.

وجاء عن بعض السلف أنه صام الدهر، ومنهم أبو طلحة . وأنه كان بعد موت النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يفطر إلا أيام العيد، ومحمول على أنه لم تبلغه السنة.
وذكر العلماء في هذا كلاماً حول صوم الدهر، وهل يشرع أو لا يشرع؟.

والأظهر ما دل عليه هذا النص، الصوم -كما سبق- أفضله صوم داود؛ ولهذا قال: أفضل الصيام صوم داود . ؛ لأن صوم

يوم وإفطار يوم أصعب في الحقيقة من صوم الدهر؛ لأن من صام الدهر يعتاده ولا يشق عليه، مع إنهاكه لبدنه.

وربما عوقب الإنسان بعقوبة أيضًا، من جهة أنه قد لا يشتهي الطعام ولا الشراب، ومما سمعت من شيخنا ابن باز - رحمة الله - في تقريره إما على "البلوغ" أو على "صحيح" البخاري - نسيت - والأظهر أنه على صحيح البخاري، أنه ذكر يقول: إن أحد إخواننا في المدينة - وقال في حين أنه.. بلغت أنه قد توفي، قال: إنه - وهو من أهل الحديث - كان يصوم الدهر وأبلغت عنه ودعوته وتُصح فلم يستجب، ودعوته وأمرته بالفطر فقال: إني لا أشتهي الطعام ولا الشراب في النهار.

يقول: نفسي لا تجد للطعام ولا للشراب طعما أبدًا، يقول الشيخ - رحمه الله -: هذه عقوبة معجلة، وعقوبة قدرية من جهة أنه لا يشتهي الطعام والشراب إلا في الليل.

ربما أيضا كانت شهوته ضعيفة، بسبب إنهاك بدنه، فمن اعتاده مثل ما جاء في الخبر: لا صام ولا أفطر .

وأيضًا أفضل الصوم صوم داود؛ لأن من استمر على صومه ربما كان له عادة زائدة فمشى عليها، أما الذي يصوم يوما ويفطر يوما فلا شك أنه ينتقل من صوم إلى فطر، ومن فطر إلى صوم، فهو أشق الصوم.

والإنسان يراعي ما تيسر، والرسول - عليه الصلاة والسلام - أوصى أصحابه بصيام ثلاثة أيام، وهذا الذي جاء في هديه وسنته - والله أعلم.

1145

ج: هذا فيه خلاف، في مسألة إذا نسي وحصل منه الجماع، ذهب جمع من أهل العلم كالشافعي إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، والحديث ورد: «من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه» وفي لفظ آخر: «فلا قضاء عليه ولا كفارة» .

هذا ورد في الطعام والشراب، لكن في اللفظ الآخر: "من أفطر" جاء في لفظ آخر "من أفطر" قالوا: عموم الفطر يشمل جميع أنواع المفطرات، فدخل فيه...؛ فلماذا قالوا: إنه يدخل فيه الجماع، وأن من نسي فهو كذلك.

وقالوا: إن الحديث في الصحيحين، هل هو ناسٍ للصوم أو ليس ناسيًا له.

فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أمره بالكفارة، قالوا: ظاهر حاله أنه ليس ناسيًا للصوم وأنه تعمد؛ لأنه قال: "هلكت" وفي لفظ آخر: "هلكت وأهلكت".

وجاء أنه في حالة شديدة يضرب وجهه وينتف شعره في الرواية الثانية قالوا: إن هذه الحال حال الذاكر ليست حال الناسي؛ فلماذا قال مَنْ قال بهذا القول، والجمهور على أنه لا يلحق به الطعام والشراب.

قال: إن هذا خاص بالطعام والشراب، وأن الصوم في الغالب الأحوال تدعوه لعدم النسيان، فقالوا: إنه لا يلحقه النسيان، ومن قال: ألحق النسيان به من جهة عموم الأدلة في هذا الباب وأن الأصل العموم، وأنه مفطر؛ لأنه إذا كان الأكل

والشرب مفطرا والمفطرات لا فرق بينها، فهذا مفطر فيلحق به، وأنه لا شيء عليه.

ولعموم الأدلة في رفع الإثم والخطأ عمومًا عن الناسي، فهذا القول له قوته، وهو ظاهر اختيار تقي الدين - رحمه الله - نعم.

أذكر الإخوة الذين على الشبكة أن الأسئلة عن طريق الكتابة - جزاهم الله خيرًا - فالإخوة الذين يرفعون أيديهم لو كتبوا الأسئلة فستطرح - إن شاء الله - إذا كانت في نفس الموضوع.

هذا السائل يقول:

س: إذا أفطر المسافر وهو في السفر ثم وصل إلى مدينته فهل يمسك أم أنه يفطر؟ وهل عليه شيء إذا أفطر؟

ج: لا. من أفطر في السفر فلا يلزمه أن يمسك عن الفطور، إذا قدم وهو صائم فلا يلزم أن يمسك. هذا الصحيح. اختلف العلماء في هذا، فيمن أفطر وهو صائم ثم قدم البلد وهو مفطر، هل يمسك أو يبقى على فطره؟ .

المذهب هو قول الأكثرين: إنه يجب عليه الإمساك؛ حرمة لهذا اليوم، ومراعاة للصوم.

والأظهر أنه كما قال عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل العلم: من أفطر أول النهار أفطر آخره، لكنه لا يُظهر الفطر أمام الناس، خاصة في الحضر، ربما أفضى إلى التهمة، وربما أفضى إلى شرز .

الصواب أنه يفطر ولا شيء عليه، ولا يمسك، ثم هو في الحقيقة سوف يقضي هذا اليوم، ما دام رخص له بالفطر فالأصل هو استمرار الرخصة ولم يأت شيء ينقل عنها. أحسن الله إليكم. يقول:

س: هل الحقن المغذية تفطر الصائم أم لا ؟ وما هو الضابط فيما يفطر فيما يدخل جوف الإنسان؟

ج: الحقن هذه أو الإبر إذا كانت مغذية وتقوم مقام الطعام والشراب فإنها مفطرة؛ لأن القصد هو منع البدن من ما يقويه من الطعام والشراب، فإذا كان يستغني بها عن الطعام والشراب وهي كالطعام والشراب بأي نوع يتغذى به فهي مفطرة.

والجمهور وأهل العلم عندهم الحقنة مفطرة، ومنهم من حكى الإجماع في هذا، والصواب أنه لا إجماع، ينظر في هذه الحقن، إذا كانت علاجًا ودواء فإنها لا تفطر، مما يكون في العضل وغيره.

أما إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب ويستغني بها فهذه تفطر، أما الحقنة التي تكون عن طريق الدبر فإن الصحيح أنها لا تفطر، من جهة أن المعنى مفقود، من جهة الطعام والشراب.

وإلا فالأصل أن ما يدخل الجوف عن الفم فهو يفطر؛ لأنه يدخل إلى الفم، يعني كل ما دخل الجوف عن طريق الفم فإنه مفطر؛ لأنه منفذ واضح، فالإفطار يكون مع المنفذ الذي

يكون إلى الجوف، سواء يكون الفم أو الأنف؛ ولهذا قال: بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائماً.

فلو استنفّ ترابًا أو تعمد أن يأكل شيئًا وإن لم يكن جنسه مأكولا، ودخل إلى الجوف فإنه يفطر بذلك؛ لأنه يدخل إلى المعدة وينطبخ ويسلك في العروق ويتقوى به البدن؛ فلهذا ما سلك به عن طريق الأنف أو الفم وتعمد ذلك فإنه يفطر به. نعم.

أحسن الله إليكم، هذا سائل عن طريق الشبكة يقول:

س: نحن هنا في أوروبا يحين وقت العشاء بعد الساعة الثانية عشر ليلاً، وقد سمعت أن بعض الشيوخ قالوا: بأنه يكون وقت العشاء ثابتاً: الساعة الحادية عشر وعشرون دقيقة؛ حيث إن بعد الثانية عشر يكون العشاء قضاءً؟

ج: لكل قوم في بلدهم وقتهم، هم أعلم بذلك، ينظرون في دخول وقت العشاء بخروج وقت المغرب، النصوص واضحة. فإذا طلع وقت المغرب تخرج وقت المغرب، ودخل وقت العشاء، ويُنظر في الفرق بينهما سواء طالت المدة أو قصرت المدة، فتختلف، ربما طالت المدة وربما قصرت، وربما لم يكن بينهما إلا مدة يسيرة، وربما كان الوقت بين الفجر والعشاء وقتاً يسيراً جداً؛ فلهذا إذا تحقق وقت المغرب دخل وقت العشاء. نعم.

أحسن الله إليكم، وهذا يقول:

س: مات والدي وعليه صيام شهرين متتابعين بسبب قتل خطأ، ولي خمسة أخوة فهل يجوز أن يصوم كل منا عشرة أيام متتابعة ؟ وهل يجوز أن نوكل معنا أشخاصا آخرين ؟ وجزاكم الله كل خير.

ج: الكفارة -صوم القتل- لا بأس من الصيام عن الميت، فمن مات وعليه صوم كفارة فإنه يصام عنه، وإذا صام عنه أولياؤه فلا بأس، وإن صاموا عنه جمعياً فلا بأس أيضاً.

والقصد أنه يُصام عنه شهران، وإن لم تحسن صورة التتابع فلا بأس؛ لأن هذا ما يمكن، فإن صام واحد صوماً متتابعاً فلا بأس، وإن صاموا هم أياماً جمعوها، مع كل جماعة عدة أيام حتى أتي على صيام الشهرين فلا بأس أيضاً.

وهو إذا كان مات ولم يكن منه تفريط ولم يمكنه الصوم، مات ما تمكن من الصوم ولم يحصل التفريط فهو لا شيء عليه ولا عتبي عليه، والصيام ليس واجباً عليه، لكن هو من باب القضاء من جهة أنه مات وعليه صيام، ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه.

أحسن الله إليكم، يقول:

س: في إحدى دول شرق آسيا البعيدة رأوا هلال ذي الحجة بعد المملكة، فهناك من صام يوم عرفة مع المسلمين وهم قلة جداً من أهل السنة، وعامة الناس صاموا اليوم الذي هو عيد في المملكة، فهل يوم عرفة واحد ؟ وهل علي شيء لو

صمت اليومين معًا حتى لا يفوتني أجر يوم عرفة ؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: يوم عرفة يوم يعرفه الناس، فيوم عرفة اليوم الذي يكون فيه الوقوف، ويوم العيد هو الذي يكون بعده، هذا هو يوم العيد، فيوم عرفة يوم واحد؛ لعموم الناس وعموم المسلمين من جهة أنه -أي يوم عرفة- الذي يعرفه الناس.

قال العلماء: لو أن أناسا رأوا الهلال مثلاً ثم ثبت... والناس وقفوا في اليوم التاسع، وهم رأوه قبل ذلك، وأرادوا أن يقفوا في اليوم العاشر أو أرادوا أن يقفوا في اليوم الثامن لا يصح الوقوف، فوقوفهم مع عموم الناس، ويكون يوم عرفة اليوم الذي يقف فيه الناس عموماً.

ولو كان مثلاً في ظاهر الأمر أنهم يقولوا: رأينا الهلال فالعبرة في ما أشتهر وما أنتشر، ويوم عرفة هو يوم... هذا اليوم.

أما عيد الفطر سبق معنا أن اختلاف المطالع وأن الناس ... إذا تيسر أن يصوم الناس جميعاً فلا بأس، وإن كان لم يتسر ذلك فإن لكل قوم هلالهم ومطلعهم، كما جاء في حديث ابن عباس: أنه قيل له: ألا تأخذ برؤية معاوية ؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم .

أحسن الله إليكم، يقول:

س: عزمت على السفر وأنا صائم في شهر رمضان بعد صلاة العصر، وأفطرت بعد صلاة الظهر في ذلك اليوم، وجامعت زوجتي، فهل عليّ شيء أفوتونا مأجورين؟

ج: إذا كان فعلك هذا قبل السفر قبل خروجك، هذا حرام ولا يجوز، وعليك بالتوبة والكفارة والقضاء عند جمهور أهل العلم، كله واجب، التوبة واجبة؛ لأنه أمر محرم، ولا يجوز للإنسان أن يفعل شيئاً من هذا إلا إذا سافر.

الله تعالى شرع هذه الرخص إذا سافر الإنسان

في السفر والمرض والحمل والحيض والنفاس والجماع والجماع في الحيض والنفاس والجماع في الحيض والنفاس (1).

وكذلك الصوم، كان يفطر -عليه الصلاة والسلام- إذا خرج، والإنسان ربما أنه نوى الخروج وعزم على الخروج، لكنه لا يأخذ الرخص إلا إذا خرج بالفعل؛ لأنه ربما تراجع، وربما لم يخرج، وجاء في حديث أنس، وفي حديث جبير حديث آخر: أنه أفطر وهو يرى البيوت، قال: هكذا أمرنا رسول الله ﷺ وفي لفظ: أفطر وهو على راحلته .

هذان الخبران رواهما أهل السنن، فإن صح فإنه محمول على أنه كان بعد الخروج، لكنه كان قريباً؛ ولهذا قيل له: ألسنت ترى البيوت؟ قال: نعم هكذا أمرنا رسول الله ﷺ يدل على أنه خرج لكنه قريب.

فمن سافر وكانت البلاد خلفه، ولو كان قريباً فلا بأس أن يترخص برخص السفر، أما قبل ذلك فليس له ذلك.

1 - سورة النساء آية : 101.

أحسن الله إليكم، السؤال عن طريق الشبكة يقول:
س: حديث أبي هريرة في يوم الجمعة: «إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده» ألا يدل على شذوذ حديث النهي عن صوم يوم السبت، خصوصًا أنه يعارض ما في الصحيحين؟ وجزاكم الله خيرًا.

ج: سبق هذا وأن بعض أهل العلم ضعفوه، وقالوا: إنه مخالف للأخبار الصحيحة في صوم يوم بعد يوم الجمعة، والأحاديث كثيرة، وهذا هو أحد الأجوبة، لكن القاعدة في الأخبار كما هو معلوم إذا ورد عندنا أخبار متعارضة فأول ما نسلك نسلك مسلك الجمع، هذا أولاً.

ثم إذا أمكن الجمع بين الأخبار كان أفضل، ما أمكن الجمع نسلك مسلك الترجيح، نرجح أحد الخبرين على الآخر، فلو أنه لم يمكن الجمع مثلاً بين خبر النهي عن صوم يوم السبت والأحاديث الأخرى الدالة على الجواز رجحنا الأحاديث الأخرى وضعفنا أحاديث يوم السبت.

المسلك الأول: الجمع ثم المسلك الثاني: النسخ، ليس الترجيح، نقول: إن هذا ناسخ وهذا منسوخ.

المسلك الثالث: الترجيح، نرجح بين الخبرين، فنقول هذا... لأن النسخ إذا علم فهو مقدم، لا نضعف الخبر ونرجح وعندنا نسخ، فنقول: إن هذا أرجح من هذا الخبر.

المسلك الرابع: التوقف، ومن التوقف نسبي، فهي أربعة مسالك لأهل العلم في الأخبار المتعارضة، وفي هذا الخبر لما

أنه ظهرت صورة جمع ليست مستنكرة، والمراد الجمع أن يكون جمعًا ليس فيه تكلف، أما إذا كان جمعًا متكلفًا فلا. مثل هذا الجمع لا بأس به.

أحسن الله إليكم. سؤال عن طريق الشبكة يقول:

س: والدتي أفطرت عدم أيام لا تعرف عددها تمامًا منذ أكثر من ثلاثين سنة، فهل لي أن أصوم عنها؛ لأنها تقول: إنها لا تعرف عدد الأيام ؟ وجزاكم الله خيرًا.

ج: هو الواجب عليها كانت تصوم في حال حياتها، فإن كانت ما أمكنها الصوم لضعفها أو ما علمت الحكم وجهلته فلم يتبين ذلك إلا قريبا من وفاتها، نقول: عليك أن تتحرى إما بالشيء الذي تعلمه من إخبارها أن عدد الأيام خمسة، عددها عشرة أو أقل أو أكثر، تتحرى ما يغلب على ظنك، فإذا صمت عنها كان أولى وأكمل، إبراء لذمتها.

أحسن الله إليكم. السؤال الأخير يقول -أيضًا في الشبكة:-

س: ما مدى صحة الحديث الذي فيه: «إن الله ينزل في ليلة النصف من شعبان» ؟

ج: هذا الخبر جاء من عدة أخبار رواها الترمذي وغيره، وجاء أنه ينزل ليلة النصف من شعبان، وجاء أنه قال: «يغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب» وقالوا بمجموع الطرق يكون جيدا، وهذه على القاعدة.

ومنهم من ضعف هذا الخبر، وجاء في بعضها: قوموا ليلاً وصوموا نهارها وهذه الزيادة: قيام ليلاً وصيام نهارها لا تثبت،

إنما الكلام في تخصيص هذه الليلة من جهة النزول، وأن الله ينزل في هذه الليلة، فهذا لو ثبت الخبر لا إشكال، وليس فيه مخالفة ولا استنكار.

إنما الذي لا يصح هو تخصيص ليلتها بالقيام وتخصيص يومها بالصيام، هذا هو الذي لا يصح لمخالفة الأخبار الصحيحة. أما كونها ليلة لها فضلها فهذا لا يؤثر ولا يضر، ولم يأت في شيء من الأخبار أنه أمر الصحيح أنه جاء النهي عن قيامها، فنعتقد من صحة الأخبار نعتقد فضلها وشرفها بهذا الخبر، ثم نقول: إن نزوله -سبحانه وتعالى- ليس في هذه الليلة.

ثبتت الأخبار في الصحيحين في حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وتواترت عند غيرهما: أنه ينزل -سبحانه وتعالى- كل ليلة، لكن كأن هذا النزول نزول منه -سبحانه وتعالى- وخصها أيضًا بمزيد من الفضل، وأنه يخصصها على غيرها بمزيد من المغفرة كما جاء في الخبر -والله أعلم- وصلى الله وبارك على نبينا محمد.

حديث: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان:

عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ؐ قال: ؓ من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه ؓ متفق عليه .

الاعتكاف: من العكوف وهو الإقامة على الشيء، وهو في الشرع لزوم المسجد لطاعة الله ؐ من صلاة وذكر وقراءة للقرآن وما أشبه ذلك من سائر الأعمال الصالحة.

وقد شرعه - عليه الصلاة والسلام - بسنته الفعلية واعتكف أزوجه بعده - عليه الصلاة والسلام - ولم يثبت إلا من هذا الطريق، من جهة الفضل، وجاء في بعض الأخبار منقولة عنه - عليه الصلاة والسلام - بشيء من ذكر ... لكن لا تثبت ولا تصح عنه - عليه الصلاة والسلام .

ويكفي هذا ما جاء أنه كان يعتكف ويجتهد في القيام والصيام والذكر والقراءة - عليه الصلاة والسلام -، في هذا خبر: ؓ من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ؓ جاء في لفظ آخر في الصحيحين: ؓ من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ؓ وفي لفظ آخر: ؓ من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا .

جاء بهذه الألفاظ الثلاثة: ؓ من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ؓ من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا ؓ من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه .

إيمانًا: يعني تصديقًا بوعده الله ؐ الذي أخبر به للقائمين والصائمين، واحتسابًا: يعني طلبًا للأجر؛ لأنه قام مصدقًا بوعده

الله ﷻ محتسبًا الثواب منه - سبحانه وتعالى-، لا يقوم رياء ولا سمعة ولا لأي أمر من أمور الدنيا، بل هو لله.

فهذا هو الشرط الذي يكون به العمل زاكيًا، ويكون به العمل طيبًا مباركًا: ﷻ من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ﷻ هذا شامل لجميع الذنوب، وجاء باللفظ الآخر عند أحمد وغيره زيادة: ﷻ وما تأخر ﷻ .

وأكثر الأحاديث يأتي فيها ذكر ﷻ ما تقدم من ذنبه ﷻ وجاء في بعضها ذكر مغفرة ما تأخر، مثل قوله -عليه الصلاة والسلام ﷺ- وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ﷻ وهذا عند الجمهور في قوله: ﷻ غُفر له ما تقدم من ذنبه ﷻ محمول على الصغائر.

وسبق في بحث أنه شامل عند جمع من أهل العلم، وأختاره أيضًا جمع من أئمة أهل الحديث لعموم هذا الخبر، سبق ما يؤيده من جهة عموم هذه الأخبار، ومن جهة سعة فضل الله ﷻ ومن جهة أيضًا ما يكون بقلب العبد من الإيمان بالله ﷻ حينما فعل هذا الأمر، بهذا ربما كان في ضمنه التوبة الصادقة.

الذي يقبل على العمل بإيمان واحتساب في الصيام أو في القيام أو في غيره من سائر الأعمال الصالحة فإن في ضمنه غالبًا تكون التوبة، لكن لو أنه أجتهد وعمل شيئًا من الأعمال الصالحة ربما كان ضعيفًا في باب التوبة عن بعض الأعمال، أو بعض الذنوب التي هي كبائر.

فجنح جمع من أهل العلم إلى أنه إذا كان له عمل عظيم صالح فإنه يكون سبباً في مغفرة هذه الذنوب، كما جاء في بعض الأخبار وعموم بعض الأدلة الدالة على هذا المعنى.

حديث: كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ﷺ كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر -أي العشر الأخيرة من رمضان- شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله ﷺ متفق عليه.

وعنها -رضي الله عنها-: ﷺ أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ﷺ ثم اعتكف أزواجه من بعده ﷺ متفق عليه .

هذا في اعتكاف العشر الأخير من رمضان، وجاء أنه اعتكف غير ذلك العشر الأوسط -عليه الصلاة والسلام-، وهذا هو دلالة على مشروعية الاعتكاف في قوله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسْلِمَةً حَتَّى يُؤْتِيَهُمُ الْإِسْلَامَ مِنْ يَدِهِ أَوْ يَحْكُمُوا فِيهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (1) دلالة على أصل مشروعيته.

وهذه الأخبار الدالة على فضله وأنه من الأعمال العظيمة الصالحة، حيث كان يعتكف في هذه الأيام، كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان اعتكف، وهذا يبين فضل العشر.

وأن العشر الأخير من رمضان هي أفضل عشرين: العشر الأول والعشر الأوسط، وأفضلها العشر الأخير؛ لأنها آخر رمضان، والقاعدة أن أواخر العمل يكون له فضله، ويرجى فيه

1 - سورة البقرة آية : 187.

ما لا يرجى في غيره؛ ولهذا أمر -عليه الصلاة والسلام- بالاجتهاد والدعاء في آخر الصلاة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، قال لما ذكر التشهد: « فإذا فرغ من التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء » وفي لفظ « فليتخير من المسألة أي ذلك أحب، أو أعجبه إليه بآخر الصلاة » وهكذا في السجود في آخر الركعة، فإنه يُرجى فيه ما يُرجى « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر به من الدعاء فقمئ -أي: جدير- أن يستجاب لكم » أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم.

وهكذا في بعض الأوقات مثل وقت آخر النهار، تجد ساعة الإجابة في يوم الجمعة عند الكثير من أهل العلم أنها آخر يوم ... يوم الجمعة.

وهكذا في العشر الأخير من رمضان؛ ولما اشتملت عليه من ليلة القدر، على الصحيح أنها في العشر الأواخر، كما سيأتي في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

فكان يجتهد -عليه الصلاة والسلام- فيها الاجتهاد العظيم، وكان يشد مئزره، وهذا اختلف فيه أهل العلم: هل شد المئزر المراد به الاجتهاد والجد في العبادة ؟ أو المراد به أنه يعتزل النساء ؟.

والأظهر -والله أعلم- أنه يشمل الأمرين، وجاء في بعض الألفاظ « واعتزل نساءه » واعتزال النساء أيضًا يدل على أنه كناية ودلالة على الشدة والاجتهاد في باب العبادة.

وهكذا كان ... ﷺ وأحيا ليله ﷺ وظاهر النص أنه كان يحيي الليل كله، وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- في صحيح مسلم: ﷺ أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقم ليلة قط ﷺ يعني لم يحيي الليل كله، وهذا هو الغالب عليه وسنته مستقرة، لم يكن يصلي الليل كله، ولكن يصلي ما تيسر في غير رمضان، ورمضان كان يجتهد، وجاء ما يدل على أنه يصلي الليل كله أو غالب الليل، وجاء في عدة أخبار أنه ربما صلى الليل كله في غير رمضان.

وثبت عند النسائي أنه صلى ليلة كاملة -عليه الصلاة والسلام-، وجاء في بعض الأخبار حديث أبي ذر قال: ﷺ حتى خشينا فوت الفلاح -أي السحور- أنهم قاموا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في بعض الليالي، حتى كان قريباً من وقت السحر، قريباً من طلوع الفجر ﷺ فهذه تدل على أنه ربما قام الليل كله -عليه الصلاة والسلام-، وخاصة في مثل هذه الأيام. ﷺ وأحيا الليل وأيقظ أهله ﷺ كان يوقظ أهله: يوقظ نساءه وبناته -عليه الصلاة والسلام-، ويحث الناس على ذلك؛ لأجل اغتنام هذه الليالي والأيام التي فيها ليلة القدر.

حديث كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه

وعنها -رضي الله عنها- قالت:   كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل معتكفه   متفق عليه.

وفي هذا أنه كان يدخل معتكفه -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الفجر، وهو الموضع الخاص باعتكافه، وأنه كان له مكان يحتجّره؛ حتى يخلو فيه بربه، ولا ينشغل بالموجودين في المسجد.

فكان يعتكف في هذا الموطن ويجلس فيه -عليه الصلاة والسلام-، وفيه أنه كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر. وذهب الجمهور إلى أن من أراد الاعتكاف "من أراد اعتكاف العشر"، أن يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين، ولا يخرج إلا من طلوع الفجر من ليلة العيد "من يوم العيد".

واستدلوا وقالوا: إن قوله: "كان إذا أراد أن يدخل معتكفه". يعني: معتكفه الخاص. وإلا كان يعتكف قبل ذلك، بمعنى أنه كان يدخل معتكفه قبل ذلك من أول الليل.

بل قالوا: "من آخر النهار، من ليلة إحدى وعشرين". فكان يعتكف، أما دخوله لمكان الاعتكاف، فكان بعد صلاة الفجر، وهذا هو قول الجمهور.

والأظهر -والله أعلم- هو القول الثاني في هذه المسألة، وهو ما دل عليه خبر عائشة -رضي الله عنها-:   أنه كان يدخل

معتكفه إذا دخل بعد صلاة الفجر ۞ ولو كان يعتكف قبل ذلك، وكان يدخل معتكفه بعد ذلك.

لا شك أن بيان مثل هذا من الأمور الحسنة، بل من الأمور المتعينة من جهة بيان الأمر والحال، وإلا لو كان فيه تفصيل، وأن دخول المعتكف، معنى أنه يدخل مكانا خاصا، وإلا فإن اعتكافه كان قبل ذلك مما يخفى ولا يظهر بهذه الرواية، إلا بنوع تأويل قد لا يكون مقبولا من ظاهر الخبر.

فلهذا يقال: إن الاعتكاف لا بأس أن يكون بعد طلوع الفجر، وإن دخل قبل طلوع الفجر أو مع الفجر، أو من حين يريد أن يذهب إلى المسجد فلا بأس، بل ربما كلما تقدم كان أولى.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- فعل ما فعل؛ ليبين أن مثل هذا لا بأس به، ليس اعتكف يوما أو عشرا أو غير ذلك، وهذا سواء كان الاعتكاف مندورا، أو كان الاعتكاف تطوعا.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يعتكف ولم يكن ينذر، وإنما كان يعتكف تطوعا عليه الصلاة والسلام. نعم.

كان النبي ۞ إذا أراد أن يعتكف... وهذا واضح، قوله: "إذا أراد أن يعتكف". وأيضا الحديث صحيح حتى من هذا اللفظ: قوله "أراد". ۞ إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر، ثم دخل المعتكف ۞ وهذا واضح؛ لأن الإرادة هي القصد. أي: كأنه إذا قصد الاعتكاف، أو أراد الاعتكاف -كما في هذا الخبر- كان اعتكافه بعد صلاة الفجر.

فعلى هذا لا بأس أن يعتكف بعد صلاة الفجر، فإذا أراد أن يعتكف يومًا، فإنه يبدأ اعتكافه إلى آخر النهار من ذلك اليوم، وإذا أراد مثلاً أن يفطر في بيته، وكان أيسر له فلا بأس، وإذا أفطر في مكان اعتكافه في المسجد كله لا بأس، ينظر الأحسن والأولى له، مع تحصيل أكثر ما يكون من اعتكافه.

حديث إن كان رسول الله ﷺ ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله

وعنها -رضي الله عنها- قالت: **إن كان رسول الله ﷺ ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفًا ﷺ متفق عليه واللفظ للبخاري.** وفي هذا أنه لا بأس للمعتكف أن يرجل رأسه، وأن يتنظف وأن يزيل الأذى، كما كان يفعل -عليه الصلاة والسلام-: كان يرجل رأسه، مع أنه في هذه العبادة العظيمة، إلا أنه كان يدلي رأسه، وفي هذا أن المعتكف لو أخرج رأسه من المسجد، أو أخرج يديه من المسجد، أو أخرج بعض بدنه، ورجلاه قارتان في المسجد -أنه لا يعتبر خارجاً من اعتكاف، بل هو في الاعتكاف، العبرة باستقرار قدميه؛ ولهذا كان يخرج رأسه.

وفي لفظ: ١ كان يدلي رأسه إليها ٢ وربما كانت حائضا - رضي الله عنها-، فكانت ترحله وهو في المسجد، وهي خارج المسجد.

١ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة ٢ وهذا في لفظ الصحيحين، وفي اللفظ عند مسلم: ١ إلا لحاجة الإنسان ٢ بزيادة: "الإنسان". يعني: قيدت الحاجة لم تطلقها، بين أن الحاجة لحاجة الإنسان: وهو البول والغائط، وكذلك أيضا ما يحتاج إليه من طعام وشراب، فهذا هو حاجة الإنسان.

١ كان لا يدخل بيته إلا لحاجة ٢ وهذا لا بأس به، وإن أراد أن يتناول أكله في المسجد، على وجه لا يكون فيه تقذير وإيذاء لمن في المسجد، فلا بأس به.

وإن أراد الخروج أيضًا فلا بأس، وإذا كان عند المسجد أو قريبًا منه، محل قضاء الحاجة، وهو في مكان لائق به، يعني: لا يزرى به، وليس فيه أذى عليه -فإنه يقضي حاجته في هذا المكان.

وإذا كان المكان الذي في المسجد مثلا ليس لائقا، وليس مناسبا من جهة إما عدم نظافته وقذارته، أو لشدة الزحام عليه، أو مثلاً لأنه قد يجده ليس لائقا به، فأراد أن يذهب إلى البيت، فلا بأس بذلك؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كما في الخبر: ١ كان يخرج لحاجة الإنسان ٢ وهذه الأمور امتلاء واستطرادا كلها، وكلها من حاجة الإنسان التي لا بأس للمعتكف أن يفعلها.

والمعتكف عليه أن يجتهد في العبادة وقراءة القرآن والذكر، ولا بأس أن يتحدث، ولا بأس أن يتكلم بالكلام المباح، كما كان عليه الصلاة والسلام- يتحدث.

وثبت في الصحيحين: أنه كانت تأتيه صفة، وكان يحدثها حتى يقلبها إلى أهلها، ويمشي معها ۞ وربما خرج معها، لم يكن خارجًا من اعتكافه، فكل هذا لا بأس به، وإن شاء أيضا... وكذلك لو أراد أن يقضي بعض الوقت، أو هنالك حلق لطلب العلم، وأراد أن يحضرها فلا بأس، وهذا هو الصحيح.

وإن كان بعض أهل العلم يقول: إنه لا ينشغل بغير ذلك، والأظهر أنه ينوع من أنواع العبادات، ينوع لأنه أيضًا ربما لو استمر في عبادة واحدة، قد تمل نفسه ويحصل لها شيء من التملل، فإذا نوع في أنواع العبادات كان أنشط له، وأشد له في عبادته في اعتكافه.

حديث السنة على المعتكف ألا يعود مريضًا ولا يشهد

جنازة

وعنها قالت -رضي الله عنها-: السنة على المعتكف: ألا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يممس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما له منه بد، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ۞ رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره.

والأظهر أيضًا أن عموم هذا النص، يشمل جميع أنواع المباشرة: من وقاع، ومن مس بشهوة، أما إذا كان بغير ذلك: مؤانسة أو حديث، فلا بأس، فكان -عليه الصلاة والسلام- يتحدث مع صفية، وربما تحدث معها وقتا طويلا حتى يقلبها إلى أهلها، أما قول: لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع في هاتان المرتان -كما سبق- لا تثبتان.

واختلف العلماء في الصوم للاعتكاف: فبعض أهل العلم قال: إنه شرط له، وإنه لا بد من اعتكافه "لا بد لاعتكافه من الصوم". والعمدة عندهم على سنته الفعلية، وأنه اعتكف صائما -عليه الصلاة والسلام-، واعتكف في رمضان وهو صائم، ولا يكون إلا عن صيام، وذهب آخرون إلى أنه ليس بشرط، وقالوا: الأصل أن الاعتكاف عبادة مستقلة، فلا يقال: إن هذا شرط، إلا بدليل.

واستدلوا أيضًا بما ثبت في الصحيحين: أنه -عليه الصلاة والسلام- اعتكف العشر... أنه لم يعتكف لما أنه اعتكف أزواجه معه، وضربت عائشة خباءها، ثم ضربت حفصة خباءها، ثم ضربت زينب خباءها، ثم ضربت رابعة خباءها، فخرج -عليه الصلاة والسلام- لصلاة الفجر، فرأى الأختية مضروبة -هي الغيرة- فعلم أنه حصل لهن من الغيرة، وأن الاعتكاف في حقهن لا يكون على هذا الوجه، فقال: ألبر أردن؟ -استنكر عليهن، هل هن يردن البر؟- فأمر بنقض هذه الأبنية -عليه

الصلاة والسلام- ولم يعتكف، فخرج من اعتكافه -عليه الصلاة والسلام-، ثم قضى عشرًا من شوال .

وهذا فيه دلالة من جهتين:

من جهة أولا: أنه لم ينقل أنه صام -عليه الصلاة والسلام- في شهر شوال.

والجهة الثانية: أن ظاهر النص أنه اعتكف يوم العيد، ويوم العيد يوم يحرم صومه، فبهذا استدلوا على أنه ليس من شرط الاعتكاف الصوم.

وأيضًا من حديث عمر بن الخطاب ؓ حينما نذر أن يأتيه قال: ؓ إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال: اعتكف ليلة ؓ وفي لفظ: "فاعتكف ليلة"، وفي لفظ: "يومًا". ولم يأمره بالصوم عليه الصلاة والسلام.

وفي بعضها أطلق اليوم، وهو شامل لبياض النهار، يدخل فيه بياض النهار، بياض اليوم هو نهاره، ففي هذه أدلة يدل على أنه ليس بشرط، وأنه لا بأس أن يدخل اعتكافه وهو غير صائم، في غير رمضان، أو لو كان مثلاً معذورًا في رمضان مثلاً، وأراد أن يعتكف معذورًا بالفطر، فالمقصود أنه ليس بشرط.

حديث ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على

نفسه

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن النبي ﷺ قال: ﷻ ليس على المعتكف صــــــــــــــــيام، إلا أن يجعله على نفسه ﷻ رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضًا.

وهذا الخبر أيضًا، فالراجح وقفه كما ذكر المصنف -رحمه الله-، ولهذا ... وهو مؤيد لذاك الأصل، مؤيد للأصل السابق، من جهة أن المعتكف ليس عليه صــــــــــــــــوم، إلا أن يجعله على نفسه، المعنى: أنه ينذر ذلك. كما أن الاعتكاف ليس واجبًا، إلا أن يجعله على نفسه بالنذر فيلزمه ذلك.

حديث أن رجالا من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر في

المنام

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ﷻ أن رجالا من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر في المنام، في السبع الأواخر، فقال رسول الله ﷺ أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها، فليتحرها في السبع الأواخر ﷻ متفق عليه.

وفي حديث ابن عمر هذا، وهو في التماس ليلة القدر، وفيه أنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وفي هذا أن الرؤيا يعتمد عليها في الأمور الواقعة، وأنه لا بأس بتحري ما يكون منها، كما وقع من الصحابة، ومنه -عليه الصلاة والسلام-، تحريها لأجل هذه الرؤيا.

فالرؤيا التي لا تكون مخالفة لحكم شرعي، لا بأس أن يؤخذ بها، وكذلك إذا كانت الرؤيا أيضًا ليست من تخبيط الشيطان وتلاعب الشيطان، كذلك لا بأس أن يعتمد على ما يكون منها - كما سبق-، بشرط ألا يكون فيها مخالفة لحكم شرعي، وفيه: ١ أنهم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأمرهم -عليه الصلاة والسلام- قال: من كان متحريها، فليتحرها في السبع الأواخر ٢ في السبع الأواخر من رمضان.

يعني: من ليلة ثلاث وعشرين فما بعد؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين، ويكون ثلاثين، يتحراها في السبع الأواخر. وجاء في اللفظ الآخر: أنه أمر بتحريها في العشر الأواخر من رمضان. وجاء في اللفظ الآخر: ١ فليتحرها في الوتر، في العشر الأواخر ٢ فعلى هذا هي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في ليلة العشر.

وثبت في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام-، حديث أبي سعيد الخدري: ١ اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم قال لأصحابه لما أصبح من يوم عشرين: إن الذي تطلبون أمامكم ٢ وقال: ١ إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين ٢ .

وكان يعتكف يتحرى هذه الليلة، فأخبر وأنها أمامه، وأنها في العشر الأخير من رمضان، فلما قال أبو سعيد الخدري ١ وكان المسجد سقفه الجريد، وكان مبني بالجلود+ وسقفه الجريد، فمطرت السماء في تلك الليلة، فخر المسجد. فقال: ٢ فلقد

رأيت أثر الماء والطين على أرنبته -عليه الصلاة والسلام- في تلك الليلة .

فأخبر بعلامتها بعد صلاة الفجر، وأنه يسجد صبيحتها في ماء وطين، وكانت تلك الليلة هي ليلة إحدى وعشرين.

وجاء في اللفظ الآخر: أنها في العشر، وفي الوتر من العشر الأواخر، وفي السبع من العشر الأواخر. فأرجاها على هذا يكون في الوتر من السبع الأواخر، وسيأتي أنها تنتقل في هذه الليالي، فهذا هو ما دل عليه قوله "حديث ابن عمر"، وشواهد في الأخبار الأخرى.

وعن معاوية بن أبي سفيان قوله: قد تواطأت في السبع الأواخر التواطؤ: هو التوافق. يدل أن على تواطؤ الرؤيا وتوافقها، خاصة ممن كان صادق القول... لأن الذي يكون صادق القول في حال استيقاظه، أقرب إلى صدق رؤياه، من كان صادق القول كانت رؤياه أقرب إلى الصدق، إذا اجتمع أنه صادق، وأضاف إلى ذلك تواطؤ الرؤيا وتوافقها، على هذا المعنى، يغلب على الظن وقوع هذا الشيء، وصحة هذا الشيء.

حديث أن النبي ﷺ قال في ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

وعن معاوية بن أبي سفيان ﷺ أن النبي ﷺ قال في ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين ﷺ رواه أبو داود، والراجح وقفه.

وقد اختلف في تعيينه على أربعين قولاً، أو وقفها في "فتح الباري".

قد راجعت كلامه -رحمه الله- في "فتح الباري"، ووجدته ذكر ستة وأربعين قولاً، كما أنه ذكر أقوالاً كثيرة أيضاً في الساعة، في آخر ساعة من... ساعة الإجابة من يوم الجمعة، وذكر فيها ثلاثة وأربعين قولاً.

هذا والأقوال التي في ليلة القدر، قريبة من الأقوال التي في ساعة الجمعة، لكن كثيراً من هذه الأقوال أقوال ساقطة وضعيفة، وهذا يدلنا على أن ليلة القدر ليست معلومة، وإنما هي لها علامات، لكنها ليست معلومة، فأخفيت حتى يجتهد بذكر الله، وبدعائه واستغفاره في هذه الأيام، وفي يوم الجمعة، ساعة يوم الجمعة في أحد الأقوال أنها خفية، وأنها لا تعلم.

وقد جاء في حديث رواه أحمد وغيره، من طريق أبي سعيد الخدري: أنه أريها، وأنه أنسيها -عليه الصلاة والسلام- كما أنه جاء في ليلة القدر أنه أنسيها، قال: أريت ليلة القدر، فأيقظني بعض أهلي فأنسيتها .

وثبت في الصحيحين، من حديث عبادة بن الصامت: أنه خرج إلى أصحابه لكي يخبرهم بليلة القدر، فوجد بعضهم، وجد رجلين يتلاحيان -يعني بينهما خصومة- فأنسيها عليه الصلاة والسلام . فأخبر بشؤم التلاحي والتنازع، وأنه سبب لفوات بعض الخير، لكن لعل الأمر إلى خير، فكونه أنسيها -عليه

الصلاة والسلام-، لا شك أنه خير للأمة، والخير هو ما اختاره الله لهذه الأمة، وما وقع له -عليه الصلاة والسلام- من كونه أنسيها؛ حتى يجتهد في عبادتها.

وليس على الصحيح شرط فضلها أن يوافقها، وأن يعلمها أو يغلب على ظنه هذه الليلة، فليس بشرط هذا، فمن اجتهد في ليالي رمضان، اجتهد في جميع ليالي رمضان، وقام ما تيسر، وقام من عبادات بما تيسر له، فإنه يحصل له الفضل وإن لم يعلمها، أو يغلب على ظنه؛ ولهذا كان يأمر بالتحري عليه الصلاة والسلام.

وفي هذا الحديث "حديث معاوية -رضي الله عنه-"، ظاهر سنده الصحة وأنه جيد، وجاء له شواهد من حديث ابن عمر: "أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين" وهي أخبار بمجموعها جيدة، وبعضها طريقه جيد، وبهذا أخذ جمهور العلماء: أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين.

والأظهر... هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو المشهور من مذهب أحمد -رحمه الله-، وكان عبد الله بن أبي بن كعب يقسم على ذلك، ويقول: "إنها ليلة سبع وعشرين". والأظهر هو القول الثاني في هذه المسألة: وهو أنها ليست في هذه الليلة خاصة، وهذا الخبر لا يدل على أنها في هذه الليلة، إنما يدل على أنها كانت في ليلة من الليالي هي هذه الليلة، فأخبر في بعض الليالي، في بعض السنوات أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.

كما أخبر في حديث أبي سعيد الخدري: «أنها ليلة إحدى وعشرين، وأنه أرى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين» ولا يدل على أنها ثابتة، وفي أحاديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم: «أنه لما جاءه قال: يا رسول الله، إني رجل في البادية، فأمرني بليلة آتي إلى هذا المسجد فأصلي فيه. فقال: انزل، أو قال: ائت ليلة ثلاث وعشرين».

وجاء في بعض الأخبار تعيينها في غير هذه الليالي، فهذه الليلة أخبر -عليه الصلاة والسلام- أنها كانت في تلك السنة في ليلة سبع وعشرين، وليس المعنى أنها في جميع الأيام والليالي في ليلة سبع وعشرين.

والصواب أنها متنقلة، أنها تنتقل من الأشفاع إلى الأوتار، ومن الأوتار إلى الأشفاع، لكن أرجاها الأوتار، فهي في العشر الأواخر من رمضان، وأرجاها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان.

حديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قل: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني"» رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم.

وهذا حديث جيد، وفيه أنه من تيسر له معرفتها واستدل عليها، فهو أمر حسن.

إن علمت ليلة القدر في هذا إشارة إلى أنها قد تعلم على سبيل الظن، من جهة العلامات التي أخبر بها -عليه الصلاة والسلام- والأمارات، أمارات وعلامات، وجاء في ليلة القدر أمارات وعلامات تدل عليها، لكن ليست قطعاً فيها، وليس -كما سبق- من شرط فضلها أن يوافقها بالفعل والعلم، أو الظن، بل لو أنه وافقها "صلى ووافقها" في هذه الآونة - حصل له الفضل.

وأصح ما فيها، ما ثبت في صحيح مسلم، من حديث أبي بن كعب، أنه أخبر قال: أخبرنا النبي أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطست، ليس لها شعاع يعني: لا يظهر منها شعاع. وجاء في بعضها، في حديث عند أحمد وغيره: أنها ليلة طلقة: لا حارة ولا باردة وجاء: أنه لا يحل أن يرمى فيها بنجم وما أشبه ذلك، وجاء في بعضها: أنها ليلة برد ومطر وريح .

وجاء فيها علامات، لكن كثير منها لا يثبت ولا يصح، وبالجملة هي أمارات، والأمارات لا يلزم قد تتخلف، إنما هي مجرد أمارات، مثل: السحر قد يكون... يعني الشيء الذي يكون أمارات على الشيء، لا يلزم أن يكون هو، لكن هذه دلالات، ولا يقطع بها، ولا يجزم بها، ومن تحراها لأجل هذه الأمارات وسأل

عنها فلا بأس، فقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- ربما تحروا شيئاً من هذا؛ رجاء موافقة ليلة القدر.

قوله: « ما أقول؟ قال: قولي: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني" » خصها بهذا الدعاء: "اللهم إنك عفو..."، وهذا فيه أيضاً مشروعية طلب العفو « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » وعفوه -سبحانه وتعالى- يتضمن مغفرته، يتضمن محو الذنب وستره وإزالته، يعني: لا يكون في ستره، لا فهو يتضمن إزالة الذنب والعفو منه -سبحانه وتعالى-، وهذا الدعاء يشرع في هذه الليلة وفي غيرها، لكن يتأكد في هذه الليلة، وتكراره في هذه الليلة سؤال الله « اللهم إنك عفو تحب » وصفه بأنه -سبحانه وتعالى- يحب العفو « فاعف عني » .

فبدأ أولاً بالإخبار بأنه عفو، وهذا توسل بهذا، توسل إليه -سبحانه وتعالى- بأسمائه وصفاته « اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني » ثم جعل السؤال آخرًا، وهو طلبه -سبحانه وتعالى- أن يعفو عنه.

حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

وعن أبي سعيد الخدري « قال: قال رسول الله ﷺ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى » متفق عليه.

خبر أبي سعيد الخدري في قوله هذا، جاء له شاهد أيضا من طريق أبي هريرة، وفي حديث أبي بصرة، أنه قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد .

لما جاء أبو هريرة من عند الطور، لقيه أبو بصرة فقال له: من أين جئت؟ قال: من عند الطور. قال: لو علمت بك، أو لو أدركتك قبل أن تخرج لبنت لك. أو قال: لمنعتك. أو كما قال . ثم قال: إن رسول الله . قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى .

وهذا الحديث جاء بلفظ عند مسلم: لا تشدوا . بلفظ النهي، وجاء بلفظ الخبر: لا تشد . جاء بلفظ الخبر، ولفظ النهي: "لا تشد، ولا تشدوا" جميعًا، "لا تشد، لا تشدوا" بلفظ النهي ولفظ الخبر . إلا إلى ثلاثة مساجد . وهذا له شواهد أخرى من جهة أنه لا يجوز تعظيم البقاع، أن البقاع والأماكن والقبور والأماكن المحررة المعظمة، لا يشد الرجل إلا إلى ما جاءت السنة فيه، وهذا المعنى تواترت فيه النصوص: في النهي عن تعظيم القبور والسفر إليها، وشد الرجل إليها.

وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سلمة وغيرهم، في لعن اليهود والنصارى، قال: لعن الله اليهود والنصارى . وفي لفظ: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . وفي لفظ: إن من كان قبلكم كانوا

يتخذون قبور أنبيائهم... ۞ وفي اللفظ الآخر عند مسلم: ۞
وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ۞ .
وفي مسلم عن جندب، أنه كان -عليه الصلاة والسلام- قال
قبل أن يموت بخمس: ۞ إن من كان قبلكم، كانوا يتخذون
قبورهم أنبيائهم وصالحيهم مساجد ۞ .

حذر من ذلك -عليه الصلاة والسلام- حتى مات، ونهى عنه
قبل موته بخمس ليال؛ تشديدًا وتشنيعًا في هذا الأمر لمن
فعله، وخالف نهيه عليه الصلاة والسلام.

قوله: ۞ لا تشدوا الرحال ۞ أو ۞ لا تشد الرحال إلا إلى... ۞
قوله: ۞ إلا إلى ثلاثة مساجد ۞ هذا فيه تقديران:

التقدير الأول: لا تشد الرحال إلا إلى مسجد، إلا إلى ثلاثة
مساجد.

والتقدير الثاني: لا تشد الرحال إلى بقعة، إلا إلى ثلاثة
مساجد. وهذا التقدير مقدر بالاتفاق؛ لأن المراد تشد الرحال،
إما إلى البقاع أو إلى المساجد؛ لأنه لما استثناه ۞ إلا إلى ثلاثة
مساجد ۞ والمستثنى إما أن يكون من جنس المستثنى منه،
فيكون المعنى: أنه إلى مسجد. ففيه نهى عن شد الرحال إلى
جميع المساجد، وأنه لا يجوز أن يشد الرحل، شد الرحل
معناه: الركوب والسفر إليها. ۞ إلا إلى ثلاثة مساجد ۞ .

فإذا كان نهى عن شد الرحال إلى المساجد، والمساجد لها
فضلها، ولها تعظيمها ومنزلتها في الإسلام -فإذن غيرها من
البقاع من باب أولى، فلا تشد الرحال إلى القبور، وإلى أماكن

أخرى غيرها تعظم من باب أولى، فيكون من باب فحوى الخطاب، وأنه أولى أن ينهى عن شد الرحال إلى هذه الأماكن الأخرى، التي هي غير المساجد.

وإن كان التقدير: لا تشد الرحال إلى بقعة، فيكون عاما في جميع البقاع: مساجدها وغير مساجدها، فإذا شمل المساجد بعمومه، يشمل غير المساجد من باب أولى، وإذا شمل المساجد بخصوصه، وقدرنا قوله لا تشد الرحال إلى مسجد، فيشمل غيره من باب أولى.

إلا إلى ثلاثة مساجد ۞ هذه المساجد الثلاثة هي التي يشد الرحل إليها: المسجد الحرام -والمسجد الحرام باتفاق أهل العلم، يجب شد الرحل إليه لمن وجب عليه الحج، واستطاع إليه سبيلاً، أنه يجب أن يشد الرحل إليه، على خلاف في الاستطاعة، وأعظم ما يكون بقصده للصلاة والطواف وسائر أعمال الخير- وكذلك المسجد (مسجده -عليه الصلاة والسلام-)، والمسجد الأقصى، فتقصد هذه المساجد.

وقصد المسجد الحرام لأجل الطواف، ولأجل أيضاً أن يمسح بما شرع مسحه: من الحجر والركن اليماني وغير ذلك، إذا كان شد الرحل لأجل الحج، أيضاً زيارته لهذه الأماكن في الحج، أما مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-، فشد الرحل إلى المسجد وليس فيه بقعة، ولا مكان يطاف به ولا يتمسح به باتفاق أهل العلم، إنما اختلف في وضع اليد على المنبر، جاء عن أحمد -رحمه الله- ما يدل على جوازه، وجاء ما يدل على المنع وسد

الباب للذريعة، وأنه لا يشرع وضع اليد عليه؛ لأنه ليس من هديه عليه

السلف، ولم ينقل عنهم -رضي الله عنهم-، وكذلك المسجد الأقصى أيضا شد الرجل إليه، لأجل الأعمال الصالحة: من صلاة وقراءة وذكر، وليس هنالك شيء أو مكان يطاف به، أو يتمسح به في هذه الأماكن، إلا ما جاء في المسجد الحرام في هذه المواضع الخاصة.

كتاب الحج

باب فضله وبيان من فرض عليه

حديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما

قال -رحمه الله-: "كتاب الحج" باب فضله وبيان من فرض عليه.

عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه.

هذا في فضل العمرة، فضل الحج والعمرة، وثبتت الأخبار الصحيحة في فضل الحج والعمرة، أنه -عليه الصلاة والسلام- سئل: أي الأعمال أفضل؟ وثبت في الصحيحين أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال:

الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج، أو قال: حج مبرور .

وثبت هذا المعنى أيضًا في أخبار، أنه -عليه الصلاة والسلام، من حديث ابن مسعود- قال: «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب الفضة» وجاء معناه في حديث عامر بن ربيعة، في قوله: «تابعوا العمرة إلى العمرة» يدل على مشروعية الإكثار من العمرة.

واختلف العلماء في العمرة: هل تشرع في كل عام مرة واحدة، كما هو مذهب مالك؟ أو في كل شهر مرة؟ أو كل عشرة أيام؟ أو بغير حد -وهو الأظهر-؟

والرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يثبت عنه أنه اعتمر إلا في كل عام، ولم يثبت إلا من عام إلى عام، والسنة مثلما... والرسول -عليه الصلاة والسلام- ربما ترك الأمر لأجل عدم المشقة على أمته، وربما لم يتيسر له لذلك، ولأجل انشغاله بأمور تتعلق بالجهاد ومصالح المسلمين، فإذا دل الأمة على أمر اكتفى به، بل دلالاته بالقول أقوى من دلالاته بالفعل، من جهة تأكيد الأمر: العمرة إلى العمرة، وفي قوله: «تابعوا بين الحج والعمرة»... والإمام أحمد -رحمه الله- وجمع من أهل العلم قالوا: "إنه يشرع أنه إذا اعتمر، ألا يتابع بينهما مباشرة، بل يبقى مدة يسيرة".

وكان أنس ؓ إذا اعتمره انتظر حتى إذا حمم رأسه -يعني اسود شعره - أخذ عمرة ثانية.

ؓ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ؓ وهذا كما سبق في عموم التكفير، ؓ والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ؓ وجاء في القول الآخر "حديث ابن مسعود": ؓ أنهما ينفيان الفقر والذنوب ؓ وهذا يفسر الكفارة: أنهما فيهما مصالح تتعلق بالدنيا، ومصالح تتعلق بالآخرة، وأنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب والفضة.

حديث قلت يا رسول الله على النساء جهاد

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ؓ قلت: يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ؓ رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح.

قال: لكن أفضل العمل: الحج والعمرة. وفي هذا دلالة على وجوب الحج والعمرة على النساء، من باب أولى وجوبه على الرجال.

وفي قوله -تعالى-: ؓ: ؓ

ؓ ؓ دليل على وجوبه، وهو محل اتفاق من أهل العلم، في وجوبه على المكلفين مع الاستطاعة. وثبت في الصحيحين

من حديث ابن عمر، أنه قال: «بني الإسلام على خمس ...» وذكر قال: «وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً» وثبت أيضاً ما في الأخبار إلى هذا المعنى، من جهة وجوب الحج، واختلف العلماء: هل هو واجب على الفور، أو على التراخي؟ والأظهر - والله أعلم - أن وجوبه على الفور؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وأنه يجب إذا جاء إليه أمر من الشارع المبادرة إليه.

وفي قوله: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت في حديث ابن عباس عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهما، وقال: «إنه قام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم الحج، فمن زاد فهو تطوع».

فالواجب مرة واحدة، والواضح أنه يجب على الفور، والصحيح أن آية الحج لم تنزل إلا في العام التاسع، أو في العام العاشر، والرسول - عليه الصلاة والسلام - لما نزلت - إن كانت نزلت في العام التاسع - فإنه لم يتيسر له أن يحج؛ لأن الناس يحجون معه، أو لأن البيت أيضاً لم يتهيأ له؛ فلهذا أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ثم حج من العام القابل عليه الصلاة والسلام.

والصحيح أيضًا أن آية الوجوب، هي قوله - سبحانه وتعالى -
 قال: ﴿ لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ الْكَأْفُرِ الْأَمْرَ إِذَا أَكْرَمْتَهُ بِالْمَالِ الْكَافِرِ ﴾ (1) ليس قوله: ﴿ لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ الْكَأْفُرِ الْأَمْرَ إِذَا أَكْرَمْتَهُ بِالْمَالِ الْكَافِرِ ﴾ (2) ؛ لأن هذه نزلت في الحديبية، فالحج واجب، وجاء الواجب على الفور.

وجاء في بعض النصوص التشديد فيه، وأنه قال: ﴿ من شاء أن يموت، فليمت يهوديًا أو نصرانيًا ﴾ فيمن تأخر عن الحج ولم يحج، وفي ثبوتها نظر، لا تصح عن عمر ﴿ هذا المعنى، وأنه أراد: "لقد هممت أن أرسل إلى هذه الأمصار، فأنظر من كان به جدة على الحج فلم يحج، فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين". من جهة أنه لما وجب عليه الحج، فرض أن يضرب عليهم الجزية، فهذا تشديد من هذا الحج، وفيه شاهد لقول بعض أهل العلم، ذهبوا إلى أن من ترك وعزم على الترك - من بعض أركان الإسلام- أنه يكون كافرًا بذلك، كما هو عن أحمد -رحمه الله-، وإن كان الصواب قول الجمهور، وأنه لا يكون كافرًا إلا بترك الصلاة، لكن هذا يدل على التشديد العظيم في أمر أركان الإسلام، في الحج وغيره.

حديث أتى النبي ﴿ أعرابي

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: ﴿ أتى النبي ﴿ أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة: أواجبة هي؟

1 - سورة البقرة آية : 97.

2 - سورة البقرة آية : 196.

فقال: لا، وأن تعتمر خير لك ۖ رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه.

وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف.

عن جابر ۖ مرفوعًا: ۖ الحج والعمرة فريضتان ۖ .

المصنف -رحمه الله- أورد هذين الخبرين في وجوب الحج، وفي عدم وجوبه، وكلا الخبرين ضعيف، كلا الخبرين: قول: ۖ وأن تعتمر خير لك ۖ وفي قوله: ۖ الحج والعمرة فريضتان ۖ كلاهما ضعيفان.

والمصنف -رحمه الله- يورد كما سبق، يعتني بإيراد الخبر وما يخالفه؛ حتى يورد الدليلين اللذين يدلان على كلا القولين، فقد يكون في المسألة قولان، فيورد الدليل الذي يدل على هذا القول، والدليل الذي يدل على هذا القول، ينظر طالب العلم في هذه المسألة، وفي هذه الأقوال، فيترجح له ما يظهر فيها بالأدلة، والأدلة الأخرى هي التي توضح هذه المسألة، في وجوب العمرة، أما الحج وجوبه واضح، أمر مقطوع به في الشريعة، لكن خلاف العمرة، والأظهر هو وجوب العمرة، وهو اختيار البخاري -رحمه الله-، وقال ابن عباس: "إنها لقرينتها في كتاب الله".

والأظهر وجوبها لأدلة، أولها: قوله -تعالى-: ﴿

﴿

وهذا أظهر في الدلالة؛ لأن الحج هنا مطلق: يشمل الحج الأكبر والأصغر، ويدخل فيه الحج الأصغر وهو العمرة. وأيضًا أصلح في الدلالة، ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الخبر "في حديث عائشة": ﴿

الدليل الثاني من السنة ماذا؟ حديث أبي رزين العقيلي، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﴿

وثبت أيضًا في حديث عمر بن الخطاب، الذي جاء في ذكر الإيمان، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن عمر ﴿

1 - سورة البقرة آية : 196.

2 - سورة آل عمران آية : 97.

في السنة: حديث عائشة: «عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» وحديث أبي رزين العقيلي، وحديث عمر بن الخطاب، في سؤاله عن الإيمان والإسلام، وفي ذكره: «أن تعتمر» فهي أدلة قائمة، وحجة واضحة في وجوب العمرة، مع ما جاء عن السلف في قوله: «إنها لقرينتها في كتاب الله».

حديث قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة

وعن أنس «قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر، وفي إسناده ضعف.

هذان الخبران: حديث أنس، وحديث ابن عمر عند الترمذي،
فيهما بيان تفسير الاستطاعة في قوله -تعالى-: ﴿وَالزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ﴾⁽¹⁾ وهذان الخبران ضعفهما بعض أهل العلم، وخاصة حديث ابن عمر، من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، لكن بعضهم نظر إلى الشواهد في هذا الباب وقالوا: «إن بتعارضها تدل على هذا المعنى، وأنه هو الزاد، وأنه هو المفسر للاستطاعة»⁽²⁾ وأن الاستطاعة استطاعة خاصة وهي الزاد، الزاد والراحلة،

1 - سورة آل عمران آية : 97.

2 - سورة آل عمران آية : 97.

بمعنى المال، يعني: أنه إذا وجد المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج".

وقالوا: "إن مفسر الاستطاعة وتكاليف الشريعة كلها، لا تجب إلا بالاستطاعة". ومع ذلك نص الله ﷻ على الحج خصوصًا بالاستطاعة، ولم يأت هذا في الصوم، أو في الصلاة، لكن - والله أعلم - كما قال بعض أهل العلم: "لأن الحج يحتاج إلى سفر في الغالب، ويحتاج إلى مكان وطعام وزاد؛ فلهذا يحتاج فيه إلى استطاعة خاصة، ومكنة خاصة، فنص على الاستطاعة، ثم بينها عليه الصلاة والسلام".

وهذا هو قول الجمهور: أنه لا بد من وجود المال، فإن لم يجد المال فلا حج عليه، وهو الزاد والراحلة.

وذهب مالك - رحمه الله - إلى أنه ليس بشرط، واستدل بالأدلة التي جاءت في الصحيحين، وفي غيرهما، وسيأتي بعضها، من أنه جاء ذلك الرجل - وفي بعضها جاءت تلك المرأة - وسأل فقال: إن فريضة الله أدركت أبي، وهو لا يستطيع، وهو شيخ كبير ولا يستطيع الركوب ولا الضعن. فأثبت عليه وجوب الحج، ولم يستفسر: هل يجد مالا، أو لا يجد مالا؟

فدل على وجوبه، وأنه يشد الرحل، وأنه يحج به إذا أمكن شدة ولا يتضرر بذلك، لكن هذه الأخبار ليس فيها دليل للإمام مالك استدلال به، فالرسول - عليه الصلاة والسلام - أخبرهم لما قالوا: "إن فريضة الله". فهم قالوا: "إن فريضة الله". فهذا يدل على أن من سأل أدرك أن الحج وجب، عمن سأل عنه، إما

لأنَّ عنده مال، أو أنه يستطيع، أو أنه تبرع بالمال، تبرعت هذه المرأة بالمال، وأنها تريد أن تتبرع بالمال لأبيها فتحج عنه، أو توكل من يحج عنه.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن من تبرع عنه، وتبرع عنه ولده، فإن عليه أن يحج، ويجب عليه الحج؛ لأنه لا منة عليه في ذلك، بخلاف إذا كان المتبرع أجنبيًّا فلا يجب؛ للمنة عليه بالجملة لا بد من الزاد، ولا بد من المال لكي يقصد إلى الحج، إلى بيت الله؛ لهذا الخبر، ولأنه لعموم الأدلة، من جهة أنه لا بد من الاستطاعة في التكاليف الشرعية، والحج خاصة، لا بد فيه من استطاعة خاصة، بخلاف وجود المال، بخلاف غيره من التكاليف الشرعية: الزاد والراحلة، فإذا وجد الزاد: وهو الطعام والشراب والراحلة والمركوب، وجب عليه الحج، فإن كان قادرًا ببدنه، وجب عليه أن يحج بنفسه، وإن وجد المال ولم يكن مستطيعًا ببدنه، لضعفه أو مرضه المستمر - فإنه يجب عليه الحج بغيره.

فالاستطاعة استطاعتان: استطاعة بالبدن، وهي استطاعة مع وجود المال، واستطاعة بالمال بدون البدن، بأن يكون عنده مال لكنه لا يستطيع لضعفه، فهذا يجب عليه أن يخرج المال، فيوكل من يحج عنه؛ لأنه وجبت في ماله.

وهذا واضح في قوله: "الزاد والراحلة". فمن وجد المال، إما أن يحج بنفسه، أو أن يأمر غيره أن يحج عنه.

حديث أن النبي ﷺ لقي ركبًا بالروحاء

وعن ابن عباس ﷺ أن النبي ﷺ لقي ركبًا بالروحاء، فقال من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيًا وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر ﷺ رواه مسلم.

وفي هذا الخبر أنه لا بأس أن يحج بالصبي، وأن حجه صحيح، ولو أنه كان في المهد.

وثبت في صحيح البخاري حديث السائب بن يزيد ﷺ قال: ﷺ حج بي مع النبي ﷺ وأنا ابن سبع سنين ﷺ.

وفي هذا أنه لا بأس أن يحج بالصبي أمه على الصحيح، لا بأس أن تحج، وكذلك والده أو جده أو وصيه "الوصي عليه"، أو الحاكم، أو من ينوبه الحاكم فيحج عن الصبي، فالمقصود هنا أن حجه صحيح، وبمعنى أنه ينوي عنه الحج، أو يلبي عنه بالنية، أو يقول: لبيك اللهم لبيك. ينوي عن هذا الصبي.

ولا يشترط فيمن ينوي الحج عن الصبي، أن يدخل في النسك، فلو حججت بصبي مثلاً أو صبية، ولم تدخل النسك فلا بأس، لا بأس أن ينوي عنه ويدخل في النسك، فإذا دخل في النسك جنبه ما جنبه الكبير، فإن كان الصبي صغيراً غير مميز، فإنه يلبي عنه ويعمل عنه ما لا يستطيعه، وإن كان مميزاً يعقل الحج، فإنه لا يلبي عنه، بل يأمره بالتلبية لأنه يعقلها، كما يؤمر بما هو أعظم من ذلك، وهو الصلاة، فكذلك يأمره بالتلبية، ويوقفه في المواقف، ويضع الحجر في يديه، ويأمره

بالرجم إذا استطاع، فما استطاعه فعله، وما لم يستطعه يعمل به عنه، إذا كان يعمل عنك الرجم.
قال: نعم، ولك أجر أي: ولك أجر من جهة أنها سنت سنة حسنة، فحجت بهذا الصبي، والصبي له أجره، بمعنى أنه في صحيفة حسناته، فليس المعنى... قال: ولك أجر .
وفي قوله: ألهذا حج؟ دليل على أن الحج يكون له، وأن ما عمله فإنه له، وكذلك إذا عمل الصبي شيئاً من الأعمال، فإنه يكون في صحيفته، ومن تسبب في ذلك فإن له أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام.

حديث كان الفضل بن العباس -رضي الله عنهما- رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم

وعنه . كان الفضل بن العباس -رضي الله عنهما- رديف رسول الله . فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي . يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع . متفق عليه.

وهذا الخبر سبق الإشارة إليه، لكن فيه أن المرأة تحج عن الرجل، والرجل يحج عن المرأة، فهو محل اتفاق، وفيه أن هذه المرأة قال: جعل ينظر إليها وتنظر إليه . وهذا لا دلالة

فيه على أنها كانت كاشفة، والرجل قد ينظر إلى المرأة، وإن لم تكن كاشفة، فلا دلالة لمن استدل به على أنه لا يجب حجاب المرأة، ووجوه الرد معلومة عند أهل العلم، ليس هذا موضع بيانها، وهي معلومة ومبينّة، والأدلة في هذا "في وجوب" الحجاب كثيرة معلومة، لكن في خصوص هذا الدليل لا دلالة فيه، ولو ثبت شيء من هذا، فهو إما أن يكون قبل الحجاب، أو أنه يكون مثلاً حجابها زال عن وجهها، لريح أو نحو ذلك.

من أحسن الأجوبة أيضاً عن هذا الحديث، أن هذا الرجل - فيما يظهر- أراد أن يعرض بنته على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه جاء في بعض الروايات، أنه هو الذي سأل، وفي بعضها: أن ابنته سألت عن جدها، فهو أمرها أن تسأل عن أبيه وهو جدها، ثم كأنه صرف النظر عنها -عليه الصلاة والسلام-، فلم يردّها، فسأل أبوها.

وجاء هذا عند أبي يعلى بإسناد قوى، كما قال الحافظ - رحمه الله-، أنه جاء بها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، كي يعرضها عليه، فقال ما معناه: أنه لم يكن له فيها حاجة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام.

فالأجوبة كلها أجوبة جيدة، وقائمة على هذا الحديث، والقاعدة: أنه إذا ورد الاحتمال، بطل الاستدلال. وفيه الإنكار بالفعل، وفيه أنه قال -عليه الصلاة والسلام-، كما يروى عنه-: « رأيت شاباً وشابة، فلا آمن الفتنة عليهما » .

وجاء عند أحمد، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال للفضل: "إن هذا يوم، من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه، غفر له" وفيما دل عليه هذا الخبر: لما قالت: "إن أبي شيخ كبير، لا يثبت على الرحلة" فأمرها بالحج عنه. والخبر كما سبق يدل على أنها، إما أنها تبرعت بالحج عنه، أو أن ابنه تبرع بالحج عنه، أو أنه له مال وعلموا وجوب الحج بذلك، فأمر بالحج عنه عليه الصلاة والسلام.

حديث حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته

وعنه -رضي الله عنه، يعني ابن عباس-: "أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أُمِّي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال لها: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. ﷺ"

وفي هذا الخبر أيضًا أن النذر يقضى عن الميت، أنه يشرع قضاؤه عن الميت، فيما جاءت السنة في مشروعية القضاء بالصيام والحج، وجاءت في الصيام والحج، فقال: "اقضوا الله ﷺ" فالدليل على أنه يشرع البداءة به، فشبهه بالدين، كما أنه يشرع أداء الدين عنه، فكذلك من باب أولى أنه يشرع أداء الحج عنه، وفي تشبيهه بالدين، يدل على أنه لو قضى عنه

إنسان آخر فلا بأس، ولو كان أجنبًا؛ لأن الدين لو قضاة أجنبي
أجزى، ولا يشترط -يعني- أن يستأجر ورثته في ذلك، فكذلك
لو حج عنه، إذا كان عليه نذر.

حديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى

وعنه ١ قال: يعني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ٢
أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما
عبد حج، ثم أعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى ٣ رواه ابن أبي
شعبة والبيهقي، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه،
والمحفوظ أنه موقوف.

والحديث صحيح عن ابن عباس، وهو موقوف.
وجاء عنه أيضًا، أن ابن عباس قال: "خذوا عني، ولا تقولوا:
قال ابن عباس، ٤ أيما صبي حج به أهله، ثم بلغ الحنث -يعني
التكليف- فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة
أخرى ٥ .

أما الصبي فهو محل اتفاق، أنه يجب عليه الحج إذا بلغ
الحنث؛ لأن الحج قبل ذلك تطوع، ولهذا- عليه الصلاة والسلام-
أثبت له الحج، وإذا ثبت الحج للصبي الذي لا يعقل، فكذلك
مثل قوله: أنه يثبت للصبي الذي يعقل، لكن عليه الحج مرة
أخرى.

وهذا الخبر أيضًا حتى لو كان موقوفًا، لو كان موقوفًا ولم يثبت عن ابن عباس أنه قاله، قال: "قولوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس".

فظاهره الرد، فلو كان موقوفًا على ابن عباس ... وهو موقوف لفظًا مرفوع حكمًا؛ لأن هذا عند بعض أهل العلم، من الألفاظ التي لا يجزم فيها ابن عباس، إلا عن توقيف، مع أنه محتمل، والأظهر أن فيه مسرًا للاجتهاد، وفيه أن المملوك أيضًا إذا حج، فإن حجه ناقص، من جهة أنه مملوك المنفعة، مملوك الرقبة لسيدة، فإذا حج وعتق، فعليه أن يحج حجة أخرى.

ولو فرض أنه عتق، أنه بلغ الصبي أو عتق المملوك، في حجه التي حج وهو صبي لم يبلغ، أو المملوك لم يعتق، فعتق مثلاً في عرفة، أو بلغ الصبي في عرفة - فإن حجه صحيح، فإن حجه يكون تامًا، ولا يجب عليه حجة أخرى، حتى لو بلغ الصبي ولم يعلم، أو عتق المملوك ولم يعلم، فإن حجه مجزئ عن حجة الإسلام، ولو أنه خرج من عرفة ثم بلغ الصبي في الليل، وعلم بلوغه، خاصة في مثل هذه الأيام - فإنه يضبط البلوغ بالساعة والدقيقة، والبلوغ يكون ببلوغ خمس عشرة سنة، وبالاحتلام، وبإنبات الشعر الخشن، وتزيد المرأة بالحبل والحيض.

فإذا مثلاً علم أنه يبلغ - مثلاً - في الساعة الثانية عشرة من الليل، وأراد أن يؤخره حتى يحج هذا العام، أو أراد أن يبكر

مثلاً بالوقوف، ثم ينتظر حتى الساعة هذه فيمكث، فإنه يكون حجاً صحيحاً مجزئاً عن حجة الإسلام، وهكذا في المملوك.

حديث انطلق فحج مع امرأتك

وعنه ١ قال: سمعت رسول الله ٢ يخطب يقول: ٣ لا يخلون رجل بامرأة، إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك ٤ متفق عليه واللفظ لمسلم.

وفي هذا الخبر عن ابن عباس قال: ٥ لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم ٦ وفيه دلالة على أنه لا يجوز للمرأة أن تخلو مع أجنبي إلا بمحرم، وذهب أكثر أهل العلم، إلى أنه لا يشترط المحرم في الخلوة، وأنه لو كان معه نساء، وكان عدة نساء، جاز لهن الخلوة بغير محرم لأجنبي "امرأتان"، وفي لفظ: أو كان رجلان مثلاً مع امرأة. لانتفاء الخلوة؛ لأن المقصود هو انتفاء الخلوة عندهم.

وجاء ما يدل على هذا المعنى أيضاً، وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام-: ٧ أمر أنه لا يدخل على النساء المضيفات رجل، إلا ومعه رجل أو اثنان ٨ إنما دل على أنه إذا انتفت الخلوة برجل آخر، أو بوجود امرأة أخرى أنه يجوز، وكل ذلك مع الحشمة

وأمن الفتنة، وإلا لو لم توجد الفتنة، وكان الرجل هذا موثوقاً، والذي معه غير موثوق -هذا يزيد الشر.

يعني: لو كان الرجل معه رجل آخر، وهو غير موثوق، فإنه يزيد الشر "لا يخفضه"، إنما المقصود أن تنتفي الخلوة بوجود آخر، أو وجود امرأة، مما ينفي التهمة ومظنة السوء، أما إذا كانت تزيد بوجود من هو متهم، فإنه يزيدها، وهكذا ما إذا كانت المرأة الأخرى غير مأمونة مثلاً وتتهم، وقد تتواطأ مثلاً مع هذا الرجل، فالمقصود إذا وجدت الفتنة حرم، والمقصود انتفاؤها مع الحشمة وأمن الفتنة.

وثبت في الحديث الصحيح: أنه -عليه الصلاة والسلام-، ذهب هو وأبو بكر وعمر إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، أنهم دخلوا وسألوا عن صاحب البيت، فقالت: ذهب يستعذب لنا الماء، ففتحت البيت وأدخلتهم، وكان في البيت إذ ذاك صغار - وقد يكون نوع خلوة، من جهة وجود المرأة، لكن مع أبي بكر وعمر- ثم جاء الرجل بعد ذلك .

القصة معروفة، فالمقصود أن هذا وما جاء به، يدل على أنه لا بأس به، لكن الأولى والأكمل ما دل عليه الخبر، وهذا الخبر يصرفه ما جاء من نصوص أخرى، والأفضل والأولى والأكمل، أن يكون معها ذو محرم في الخلوة، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، أما السفر فلا بد من المحرم، لا تسافر إلا مع ذي محرم، وجاء هذا الخبر مطلقاً.

وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، في الصحيحين : أنه لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام، إلا مع ذي محرم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع ذي محرم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تسافر امرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم وفي لفظ: مسيرة يوم وليلة .

واتفقت الأخبار في النهي عن السفر ثلاثة أيام، ويومين، ويوم وليلة، وعند أبي داود أنه مسيرة بريد وفي الصحيحين: الإطلاق بدون تقييد، ببريد ولا غيره، بل نهى عن السفر بغير محرم مطلقاً، يشمل جميع أنواع الأسفار، فلهذا ما جاء من الأخبار بالتقييد بيوم، أو بيومين، أو ثلاثة، أو بريد، الأظهر أنه مجرد مثال، وأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يجاوب كل قوم بما يسألونه، بما هو الأنسب، وعلى هذا لا يكون هذا الخبر من باب المطلق والمقيد، وأن هذا الخبر يكون مطلقاً وقيدته أخبار أخرى؛ لأن القاعدة أن: المطلق يقيد، إذا كان له مقيد واحد، أما إذا كان له مقيدان فأكثر وتنافياً، فإنه لا فضل لأحدهما على الآخر، ولا يقيد بأحدهما دون الآخر.

ويكون التقييد في النص من باب المثال، ليس المقصود به التقييد، فذكر اليوم من باب المثال، واليومين من باب المثال، وثلاثة أيام من باب المثال، والمقصود أن المرأة لا تسافر، أي: لا تسافر مطلقاً. والظاهر والصحيح أنه سواء كان السفر قصيراً

أم طويلاً، وبهذا في اللفظ الآخر أطلق؛ لأن السفر إذا أطلق فلا يقيد.

وفي اللفظ الآخر: «مسيرة بريد» فيقال: إنه لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم. ثم ينبغي أن ينبه أيضاً إلى أن المرأة، لا يجوز لها أن تسافر سفرًا غير واجب، إلا مع ذي محرم. وهذا محل اتفاق من الفقهاء، ومما أوهم في كلام بعض الناس، أنه يجوز للمرأة أن تسافر مع نساء، ولو لم يكن معها محرم. إذا أرادت أن تسافر، إنما خلاف العلماء في السفر الواجب، بس خلاف العلماء في السفر بغير محرم. في السفر الواجب وهو سفر الحج والعمرة، وهو سفر الحج والعمرة الواجب.

ولهذا لو أرادت أن تسافر للحج تطوعاً، أو للعمرة تطوعاً، فيجب عندهم باتفاق أنه لا بد من المحرم، وكذلك يجوز لها أن تسافر للضرورة، مثل: دار الحرب، أو إذا خشيت على نفسها. فهذا محل اتفاق: أنها تسافر ولو بغير محرم، أن القصد من المحرم هو أن يحفظها، وبقاؤها في بلد الكفر هو عين الشر والفساد، وبقاؤها في مكان لا تأمن فيه على نفسها، هو عين الشر والفساد، فذهابها هو المصلحة، ولو انتظارها لمحرم قد يكون هو الفساد والشر، من أنه يحصل لها ما يحصل لها، فلهذا سفرها بغير محرم لغير سفر واجب هذا لا يجوز، وحكي الاتفاق عليه، إنما فيه خلاف شاذ عند المالكية، في المرأة + "المرأة الكبيرة"، وخلافاً لبعض الشافعية أنهم أجروه في جميع

الأشخاص، لكن المعتمد والموافق للنصوص، والذي حكى هو اتفاق الفقهاء: أنه لا بد من المحرم، إلا في سفر الحج والعمرة، فهما على خلاف.

والصواب أنه أيضًا حتى في الحج والعمرة، لا بد من المحرم لعموم هذه النصوص، ولهذا في هذا الخبر قال: «انطلق فحج مع امرأتك» أمره أن ينطلق وأن يحج مع امرأته، ثم عموم الأدلة شامل لجميع هذه الأسفار، ثم قد جاء في لفظ عند الدارقطني: «أنه لا تسافر امرأة لحج وعمرة، إلا مع ذي محرم» والمحرم شرط لحجها، لكن هل هو شرط للوجوب، أو للأداء؟

موضع خلاف، بعضهم قال: إنه شرط للوجوب. فلو ماتت ولم تجد محرماً ماتت ودمتها بريئة. وقيل: هو شرط للأداء وأمن الطريق. فلو ماتت ولم تحج؛ لأنها لم تجد محرماً، فإنه يخرج من تركتها، أو يحج عنها؛ لأنها ماتت وهو واجب عليها، لكن لم يمكنها أداؤه؛ لأنها لم تستطعه، لعدم وجود المحرم.

حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

وعنه «أن النبي ﷺ سمع رجلاً يقول: «ليك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي. فقال: أحجبت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة»

رواه أبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.

والذي وصله ثقة، وفيه دلالة على أن من لم يحج عن نفسه، فلا يحج عن غيره.

ولهذا سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الرجل يقول: « لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو صديق. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة » وفي لفظ آخر قال: « اجعل هذه عن شبرمة، ثم حج عن نفسك » .

فمن لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره، ولو فرض أنه دخل في النسك وهو لم يحج عن نفسه، فبلغته السنة أنه يجب عليه الحج -فإن عليه أن يحج عن نفسه، وتكون هذه عن نفسه، ولو أنه حج عن غيره ولم يحج عن نفسه، فرجع وفرغ من الحج، نقول له: ما وقع من الحج فإنه عنك.

وهذا من غرائب المسائل في باب الحج، ففيه غرائب من المشاهد، ولعله يأتي شيء منه: وهو أن العمل بعد الفراغ منه، ينقلب انقلاباً تاماً من شخص إلى شخص، بل إن العمل ينقلب من كونه ركناً إلى كونه مستحباً، هذا في الحج.

المقصود أنه إذا لم يحج عن نفسه، فعليه أن يحج عن نفسه، ثم بعد ذلك يحج عن غيره.

حديث لو قلتها لوجبت الحج مرة ومن زاد فهو تطوع

وعنه ۞ قال: ۞ خطبنا رسول الله ۞ فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع ۞ .

رواه الخمسة غير الترمذي وقد سبق، وله شاهد من حديث أبي هريرة.

سبق الإشارة إليه في وجوب الحج مرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول:

س: ما حكم من ينوي الاعتكاف عند دخول المسجد في صلاة الظهر، حتى صلاة الفجر، ويذهب لبيته لينام ويقضي حاجته ويغير ملابسه، فهل يعتبر معتكفاً؟ وهل يصح هذا الاعتكاف، ويجري عليه أحكام الاعتكاف؟ جزاكم الله كل خيراً. ؟

ج: هذا قاله جمع من أهل العلم، وهو المعروف في المذهب أنه يصح الاعتكاف ولو لحظّة، والأظهر -والله أعلم- أن الاعتكاف لا يكون إلا يوماً أو ليلة، وهذا أقل ما ورد في السنة، الأكمل أن يكون عشرة أيام، وهذا هو الثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ويوم أو ليلة هو الثابت من قوله، من جهة أنه أعلم عمر ۞ لما قال: اعتكف. وفي لفظ: فاعتكف ليلة. فهو أقل ما يكون.

ودخول المسجد، وكونه ينوي الاعتكاف إذا دخل المسجد للصلاة، هذا بعض أهل العلم عده من البدع، الذي يعتكف لحظة، أو إذا دخل المسجد واعتكف وهو مار، قال: إنه غير مشروع.

فالمشروع هو الاعتكاف مع البقاء، لكن هذا هو الأولى، وإذا اعتكف مدة مثلاً: نصف يوم، يشتمل أن يقال: إنه إذا كان مدة وبقي في المسجد، أنه معتكف.

والأظهر أنه كما سبق + ، ويدل له ما ثبت في الصحيحين: أنه -عليه الصلاة والسلام- لما ذكر الصلاة وذكر فضلها، وأن من انتظر الصلاة بعد الصلاة، فإن الملائكة تقول: "اللهم اغفر له، اللهم ارحمه".

فذكر أنه يشرع الانتظار للصلاة، ولم يأمر بالاعتكاف -عليه الصلاة والسلام-، مع أنه وقت طويل، فالأظهر ما تقدم: من أنه أقل ما يكون يوماً أو ليلة. نعم.

أحسن الله إليكم، وهذا أيضاً من الشبكة يقول:

س: ما حكم الزوج الموسر الذي أدى فريضة الحج، ولكنه يرفض أن تحج زوجته؛ لأنه يضع كل أمواله في التجارة، وليس معه سيولة نقدية، ويطلب منها عدم التعجل؟ وجزاكم الله كل خيراً؟

ج: الحج يجب على المرأة كما يجب على الرجل، الحج واجب عليها هي، فإن لم تجد مالاً فلا يلزمه أن يعطيها، لكنه من حسن العشرة أن يعطيها ما يكفيها لحجها ولعمرتها، لكن

لا يلزمه إذا كانت ليس عندها مال ولا تستطيع، وهو الأولى والأفضل؛ ولهذا أمر -عليه الصلاة والسلام- ذلك الرجل أن يحج مع امرأته، مع أنه من حسن العشرة أن يحج معها، ولا يجوز له أن يمنعها من الحج إذا كانت مستطية، وخروجه معها أفضل، لكن ليس بواجب، وكذلك إذا وجد المال فأعطاه فهو أفضل له. نعم.

أحسن الله إليكم. وهذا السؤال أيضا عن طريق الشبكة يقول:

س: هل الصبي الذي لم يبلغ إذا حج، تسري عليه أحكام الإحرام كلها: من عدم لبس المخيط، والتحلل بالحلق أو التقصير؟ وجزاكم الله خيرا؟

ج: نعم الصبي حكمه حكم الكبير في الحج، إذا دخل في الحج عليه ما على الكبير، ويجنب ما يجنب الكبير، ويفعل عنه ما لا يستطيعه، وما لا يمكن فعله مثل: الرمي. وكذلك... وثبت أنه رفع عن الصبيان في حديث جابر، وكذلك التلبية: يلبي عنه إذا كان لا يحسنها، وإن كان يحسنها فإنه يلبي عن نفسه. نعم.

أحسن الله إليكم. وهذا سؤال في الشبكة يقول:

س: أحسن الله إليكم. وأسألكم عن قول الإمام مالك -رحمه الله-: فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له، مع شدة اتباعهم للأثر، فوقع في نفسي أنه كالوصال، وأراهم تركوه لشدته، ولم يبلغني عن أحد من السلف أنه اعتكف، إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن؟ وجزاكم الله خيرا؟

ج: هذا موضع نظر، هذا معروف عن مالك -رحمه الله-، وأنه قال -يا إخوان- قال: إنهم تركوه من أجل أنه كالوصال. قوله: "كالوصال". فيه نظر؛ الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى أصحابه عن الوصال، وكانوا يعتكفون معه، فالوصال نهاهم عنه، والاعتكاف هو ما اعتكفه -عليه الصلاة والسلام- وأمر به، أذن لأزواجه أن يعتكفن، واعتكفن معه لكنه نهاهن؛ لما كان حملتهن الغيرة على ذلك، ثم قول من قال: إنه لم يبلغه أنه اعتكف السلف. فيه نظر؛ فقد ثبت في الصحيحين أنه اعتكف أزواجه من بعده، وكونه لم ينقل عن كثير من السلف، لا يدل على عدم وقوعه، والذي يظهر هو أنه لم ينقل عن كثير من السلف.

مسألة مثلاً: بعض الأعمال الخاصة: كقيام الليل وبعض الأذكار، فهذه الأعمال في الغالب أنها قد يخفيها الإنسان، وقد يعتكف بالمسجد ولا يتحدث بها؛ لأنها من الأعمال التي تكون بين العبد وبين ربه، فيحسن فيها الإخلاص وعدم الذكر، وقد يكون أيضاً أن بعضهم ترك الاعتكاف للشدة، من جهة أنه ينبغي أن يجتهد بأنواع الصلاة والذكر والعبادة، فيتركه بعضهم لأجل هذه المصلحة، أو يريد مثلاً أن ينشط في أنواع العبادات، مثل: الصوم. فيترك الاعتكاف، فيكون بين أهله، فيجتمعون على نوع من العبادة.

وبالجملة يكفي في السنة أنه من فعله، فلا يشترط في السنة مثلاً المنقولة، أن تنقل عن أحد الصحابة أنه فعلها، ما ثبت في سنته كان دليلاً على مشروعيتها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول:

س: عدد من النساء يردن العمرة برفقة محرم شاب، عمره ستة عشر أو سبعة عشر عاماً، فهل المحرم محدود بعمر؟ أم ينظر إلى فطنته وتدييره؟

ج: المحرم -مثلاً سبق- إذا كان بالغاً، والبلوغ كما سبق بالأمور الثلاثة: ثبات الشعر الخشن حول القبل، والاحتلام... الاحتلام محل اتفاق، وهو نبات الشعر الخشن على القول الصحيح، وكذلك بلوغ خمس عشرة سنة، أو خمسة عشر عاماً، هذا هو البلوغ كما في الصحيحين في حديث ابن عمر، فإذا أتم خمسة عشر ودخل سن ستة عشر، فإنه يكون بالغاً، ولها أن تحج معه، يعني: كان محرماً لها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول:

س: في حديث الخثعمية قلت: إن من الإجابات على ما يستدل به على جواز كشف الوجه، أن والدها أراد عرضها على رسول الله ﷺ فيقال: ما شأن العباس حتى يراها؟

ج: هذا كان لا يؤثر، كون العباس ينظر إليها مثلاً قال العباس، شاف وجاء أنه -عليه الصلاة والسلام- ... وهو ليس معصوماً، الفضل ليس العباس، الفضل شاب وليس معصوماً، كونه ينظر هل هو معصوم؟ بل الصحابة وعموم الصحابة ليسوا

معصومين، قالوا: يقع الواحد منهم في الذنب. ومثله هذا الذنب قد يقع، فكونه نظر إلى المرأة... ولهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- صرف بصره وأنكر عليه بفعله، حيث صرف وجهه بيده، وأنكر "بين له" بقوله، حيث قال: «إن هذا يوم، من ملك فيه سمعه وبصره غفر له» فهل تريد من هذا أن يقال: إن كون الفضل نظر إليها يدل على الجواز؟ لا، من قال هذا؟! لو أن الفضل نظر إليها أو غيره، ونظر الناس كلهم إليها، وجاءت الأدلة تدل على وجوب الحجاب -فهذا حجة، ثم أيضًا مثلما سبق: النظر إليها لا يلزم أن يكون نظرا إلى وجهها، قد يكون نظر إلى هيئتها، والمرأة قد تستحن بذلك، وجاء في الحديث: «أنها تقبل وتدبر في صورة شيطان» كما جاء في الخبر.

فالمقصود أن هذا لا حجة فيه ولا دلالة فيه، لكن ما سبق جواب من الأجوبة على هذا الخبر، وإن لم يستدل به في مسألة حجاب.

أحسن الله إليكم. يقول:

س: ما حكم من شد الرحال إلى رؤية قبور الشهداء في أحد؟ وجزاكم الله خيرًا؟

ج: مثلما سبق، لا يجوز شد الرحال، لا إلى شهداء أحد ولا غيرهم، ولا إلى المساجد، ولا إلى البقاع، ولا إلى القبور « لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » وثم شد الرحال إليها وسيلة إلى تعظيمها، وسيلة إلى الغلو فيها، والشرع جاء بسد

ما يكون سببا في الغلو في القبور والصالحين، ولا شك أن شد الرحل إليها لا يكون إلا لتعظيمها، فهو رفض ما شد الرحل إليها، ولا يكون في نفسه تعظيما في بادئ الأمر، قد يكون يزعم ويقصد أنه مجرد محبة، لكن نقول: هذه أبواب عبادات، وأبواب العبادات لا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه. ثم بعد ذلك يتوالى الأمر حتى يكون فيه التعظيم، الذي يتول إلى البدع الصغار، ثم بعد ذلك يتول إلى البدع الكبار والإشراك بالله. نعم.

أحسن الله إليكم. وهذا يقول -فضيلة الشيخ:-

س: هل العمرة في شهر رمضان أفضل، أم الصدقة بتكاليها أفضل؟ أفتونا مأجورين، خاصة في الظروف الحرجة التي يمر بها المسلمون الآن؟ وجزاكم الله خيرا. ؟

ج: ينظر الأصلح، إذا جاء نص مثلا في فضل شيء فأجره باق. فضل مثلا العمرة في رمضان، فضلها باق، لكن الشيء قد يعرض له ما يجعله مفضولا في حالة خاصة، فنقول: الأصل هو فضل العمرة في رمضان. فإذا قال: عندي مال وأريد أن أتصدق به -مثلاً-، نقول: إذا كان هنالك ضرورة وشدة للصدقة بهذا المال، مثل أن يجد -مثلاً- أسرة محتاجة حادة شديدة، فلا شك وهو عنده المال الفائض، وهو قادر على إطعامهم، فإن إطعامهم يكون واجبا عليه، وإذا كان واجبا فإن الواجب أولى وأكمل من السنة والمستحب؛ لأنه فيه إنقاذ هذه النفوس وإطعامها.

وكذلك إذا كان أيضًا فيه الصدقة بالمال للمجاهدين في سبيل الله، وإعانتهم في حال الشدة وحال الضرورة، فينبغي التمييز بين السنن المستقرة على العموم، وبين الشيء العارض، فالشيء المستقر هو فضل الحج، فضل العمرة في رمضان هذا أمر مستقر على العموم، وفضل الصدقة خصوصًا لأمر عارض، وفضل الصدقة عموماً أيضًا ثابت، لكن ربما عرض، وكانت الصدقة في هذا الحال، وفي هذا الوقت لأجل هذه الظروف الشديدة، تكون أولى وأفضل، ثم بعد ذلك يتيسر له أن يعتمر بعد ذلك.

أحسن الله إليكم. وهذا يقول:

س: نحن من اليمن، ونقيم اعتكافاً جماعياً في العشر الأواخر، ويكون لنا برنامج علمي إيماني، فهل عملنا هذا مشروع؟ أفتونا مأجورين.؟

ج: لا بأس من كونه يعتكف جماعة في المسجد، ويجتمعون على قراءة القرآن، أو يجتمعون على دراسة العلم، فإذا تذاكروا القرآن وتذاكروا... فهم جمعوا بين أنواع من العبادات، كونهم جمعوا بين عبادة خلق الذكر ومجالس الذكر وعبادة الاعتكاف، في مثل هذه الأيام، الأظهر أنه لا بأس بذلك.

أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، وأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ﷻ متفق عليه.

هذا الخبر عن ابن عباس في توقيت المواقيت، وأنه -عليه الصلاة والسلام- وقت هذه المواقيت، لأنه أخبر بهذه المواقيت حتى قبل فتح هذه البلاد، والمواقيت التي جاءت في السنة خمسة مواقيت: ميقات "ذي الحليفة" لأهل المدينة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، ولأهل اليمن "يلملم"، ولأهل نجد "قرن المنازل" ولأهل العراق "عرق"، نظمها بعضهم في قوله:

عرق عراق يلملم	وذو الحليفة يحرم
اليمن	المدني
والشام جحفة إن مررت	ولأهل نجد قرن
بها	فاستبلي

هذه الخمسة مواقيت جاءت في السنة، واختلف في ذات عرق: هل هو من اجتهاد عمر -رضي الله عنه-؟ أو هو ثابت؟ أو جاء في السنة فوافق اجتهاده السنة؟ وهو الأظهر كما سيأتي في الخبر عن عائشة، وله شواهد، ثم قال: ﷻ وقت "ذا الحليفة" لأهل المدينة ﷻ

ولأهل اليمن "يلملم"، وهو أقرب المواقيت إلى مكة، ويسمى الآن "السعدية"، ولأهل العراق "عرق" بذات عرق، وهي مندثرة وأهلها يحرمون من ميقات أهل نجد، إذا جاءوا

من طريقهم أحرموا من ميقاتهم، فهذه هي المواقيت التي حدها -عليه الصلاة والسلام-، ولا يجوز تجاوزها لمن أراد النسك بحج أو عمرة.

ﻻ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة ﻻ هذا فيه دليل على أن الإحرام لا يلزم إلا بالإرادة "بإرادة النسك"، وأن من دخل مكة "دخل الحرم" وهو لا يريد حجًا ولا عمرة، فلا بأس من تجاوز الميقات على الصحيح؛ لأنه قال: ﻻ ممن أراد الحج أو العمرة ﻻ .

وسياتي في قصة أبي قتادة أنه لم يحرم مع أصحابه، وأنه صاد حمارًا وحشيًا، المقصود أنه من جاءه وهو لم يرد حجا ولا عمرة، فلا يلزمه الإحرام، هذا على الصحيح.

وذهب آخرون من أهل العلم، إلى أنه يجب الإحرام لكل من جاء يريد الحج أو العمرة؛ تعظيمًا لهذه البقعة، إلا من تتكرر حاجته، والأظهر هو ما سبق من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ﻻ ممن أراد الحج أو العمرة ﻻ .

ﻻ ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ﻻ من كان دون المواقيت فمهله، يعني: موضع إهلاله. والأهلال: هو رفع الصوت بالتلبية.

ﻻ فمهله من حيث أنشأ ﻻ يعني: من المكان الذي نوى به الإحرام. فلو أنك جاوزت الميقات "ميقاتك"، وكان ميقاتك "السيل"، لما جاوزته نويت الإحرام بعد مجاوزته بعشرة كيلو مثلاً، فتحرم من مكانك، أو كان داخل المواقيت مثل هذه

الشرائع وحجة، كذلك جدة، يعني: داخل المواقيت. فإنهم يحرمون من منازلهم، من أماكنهم، من بيوتهم، يحرم من بيته، فميقاته من حيث أنشأ، سواء كانت القرية داخل المواقيت، مثل: بعض القرى التي هي داخل المواقيت، أو كان الذي مر بالميقات لم ينو نسكا، ثم بعد ذلك لما جاوزه هذا النسك نقول: إهلاك من حيث أنشأت النسك.

حديث أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق "ذات عرق"

وعن عائشة -رضي الله عنها-: ﷺ أن النبي ﷺ وقت لأهل العراق "ذات عرق" ﷺ رواه أبو داود والنسائي.
وأصله عند مسلم من حديث جابر ﷺ إلا إن راويه شك في رفعه.

وفي صحيح البخاري: أن عمر هو الذي وقت ذات عرق.
هذا الحديث له شواهد تدل على صحته وثبوته، وأنه -عليه الصلاة والسلام- وقت "ذات عرق"، وفي قوله: "ذات عرق" - كما سبق - له شواهد: وأن عمر ﷺ ... جاء في صحيح البخاري: ﷺ أن عمر وقت ذات عرق، وقال أو قالوا له: إن قرنا جور علينا. يعني: أهل الكوفة والبصرة، لما مصر هذان المصران في الإسلام، قالوا: إن قرنا جور علينا. يعني مائلا عن طريقنا. فوقت لهم "ذات عرق" ﷺ .

ويحتمل أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يوقت هذا الميقات مع المواقيت، بل تأخر توقيته قبل وفاته، فلم يظهر ولم يشتهر كغيره من المواقيت، ولهذا اجتهد لهم عمر ؓ فوافق اجتهاده ما نقل عنه -عليه الصلاة والسلام-، وهو حقيق وجدير بالإصابة، وإصاباته مشهورة ومعروفة ؓ

وأصله عند مسلم من حديث جابر ؓ إلا إن راويه شك في رفعه.

أن راوي ذات عرق هذا ... يقويه أيضًا أن له شاهد: أنه جاء لمسلم، لكن قال: أحسبه. يعني أظنه شك.

فحصل تردد فيه، في رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وجاء في رواية أخرى جزم برفعه في شواهد الحديث، في شواهد في حديث عائشة رضي الله عنها.

وفي صحيح البخاري: أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. كما سبق أنه هو الذي وقته ؓ وافق توقيته توقيته عليه الصلاة والسلام.

حديث أن النبي ؓ وقت لأهل المشرق "العقيق"

وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ؓ أن النبي ؓ وقت لأهل المشرق "العقيق" ؓ .

وهذا الخبر ضعيف من طريق يزيد بن أبي زياد، والمعتمد مثلما جاء في "ذات عرق"، والمحرم من "العقيق".
قالوا: إن الذي يحرم من العقيق يحرم من ذات عرق جزماً؛ لأنها قبلها، أو لأن العقيق قبل ذات عرق، لكنه لا يثبت الخبر مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام.

باب وجوه الإحرام وصفته

حديث خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع

باب وجوه الإحرام وصفته عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ﷺ خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحج وعمره، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بعمره فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمره، فلم يحل حتى كان يوم النحر ﷺ.

يعني: أنواع الإحرام أو أنواع النسك لمن أراد الإحرام-
هذا عن عائشة -رضي الله عنها- في أنواع الإحرام، وأنه -
عليه الصلاة والسلام- خيرهم لما قدموا إلى "ذي الحليفة"
وأرادوا الإحرام، والرسول -عليه الصلاة والسلام- خرج من
المدينة إلى ذي الحليفة، خرج في يوم السبت بعد صلاة الظهر
"بين الظهر والعصر"، وقد كان خطبهم قبل ذلك في يوم
الجمعة، وبين لهم شيئاً من أحكام الحج، وقال: ﷺ من لم يجد

إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين

.

وبين لهم شيئًا مما كان يبين، هكذا كان -عليه الصلاة والسلام- يبين في المجامع ما يحتاجه الناس، ثم لما كان من الغد "يوم السبت" خرج بعد صلاة الظهر؛ لأنه خرج من المدينة، يعني بالنظر في الأخبار الواردة بهذا الباب، أنه خرج من المدينة خمس باقيين من ذي القعدة، فخرج في يوم السادس والعشرين "يوم السبت"، إلى ذي الحليفة بعد صلاة الظهر -عليه الصلاة والسلام-، ثم وصل ذي الحليفة وصلى فيها العصر قصرًا، والمغرب والعشاء قصرًا، والفجر والظهر قصرًا. صلى فيها خمسة أوقات، بات بها -عليه الصلاة والسلام-، لما أصبح من ذلك اليوم جامع نساءه، وكان قد دخل واصطحبهن كلهن، واغتسل غسل واحدًا -عليه الصلاة والسلام-، ثم لما أراد الإحرام اغتسل غسلًا ثانيًا للإحرام، ثم بعد ذلك أحرم في دبر صلاة، ثم سار -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الظهر فمشى في طريقه، ومشى يوم الأحد؛ لأنه بات بها ليلة الأحد، فمشى يوم الأحد بعد صلاة الظهر، ثم سار في طريقه يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربع والخميس والجمعة والسبت، ثم بات ليلة الأحد بـ "ذي طوى"، على أن يصبح على اليوم الرابع من ذي الحجة، ثم مكث أربعة أيام بعدها في مكة: الإثنين والثلاثاء والأربع والخميس.

ويوم الخميس هو يوم الثامن من ذي الحجة، ثم خرج لمكة في يوم الخميس -عليه الصلاة والسلام-، ثم قصد إلى "منى"، خرج منها ضحى، وأمر من كان متحللاً أن يحرم في مكانه الذي هو فيه، ثم قصد إلى "منى" فبات بها، فمكث فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر "يوماً كاملاً"، وصلى خمس صلوات، ثم إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة وأتم حجه -عليه الصلاة والسلام- فمكث، فلما أراد الإحرام من ذي الحليفة يوم السابع والعشرين، الموافق للأحد، خيره وبين لهم -عليه الصلاة والسلام- أنواع النسك.

فقالت عائشة -رضي الله عنها-: «فما من أهل بعمره، وما من أهل بحج وعمره، وما من أهل بحج، وما من أهل بعمره قارنا متمتعاً، فأحرم بعمره، ومنهم من أهل بحج وعمره قارنا، ومنهم من أهل بحج مفرداً. » .

وهذه هي أنواع النسك الثلاثة، اختلف العلماء في هذه الأنواع "النسك"، وفي أفضلها، لكن اتفقوا على أن هنالك تمتع متفق على صحته وعلى أفضليته، وإفراد متفق على أفضليته، وقران متفق على أفضليته وثبوته، فالتمتع الذي اتفق عليه: هو أن يحرم بالعمره ثم يتحلل منها، ثم يلبي بالحج، هذا متفق عليه، وهنالك تمتع آخر مختلف فيه: وهو إذا أحرم بحج وعمره، أو أحرم بحج ثم جاء إلى مكة، فقلنا له: الأفضل لك أن تفسخ حجك أو حجك وعمرتك، تفسخ الإفراد والقران إلى نسك تمتع، فتتحل بعمره وتكون متمتعاً، هذا هو الأفضل، وجمهور العلماء

الفقهاء يمنعونه ويحرمونه، وبعضهم يوجب، وبعضهم يستحب وهو الصواب، وهو مشروعية فسخ الحج، ومشروعية فسخ العمرة، مشروعية فسخ الحج إلى عمرة، أو الحج والعمرة إلى عمرة، بعد أن يفسخ نسك الإفراد ونسك القران إلى عمرة. هذا هو الصواب أنه مستحب، ليس بواجب ولا محرم، وعليه تدل السنة، هذان نوعان في التمتع المتفق عليه، والتمتع المختلف فيه.

وهناك قران متفق عليه: وهو إذا حج قارنًا وساق الهدى، مثل: أن يكون لبي بالعمرة والحج جميعًا، أو لبي بالعمرة وأدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها - فإنه يكون قارنًا، وهو إذا كان ساق الهدى وجب عليه القران ولزمه، كما فعل - عليه الصلاة والسلام-، وهذا قران متفق عليه، بل قال جمع من أهل العلم: إنه أفضل من التمتع. وهناك قران...

فإنه يكون قارنا ، وإذا كان ساق الهدى وجب عليه القران ، ولزمه - كما فعل - عليه الصلاة والسلام- وهذا قران متفق عليه ، بل قال جمهور أهل العلم : إنه أفضل من التمتع .

وهناك قران آخر موضع خلاف : وهو ما إذا أحد لبي بالحج قارنا ، أو لبي بالعمرة ، ثم أدخل عليها الحج ، ولم يسق الهدى ، الأفضل أن يفسخه إلى عمرة ، وهذان نوعان في القران ، ونوعان في الإفراد أيضا .

والنوع المتفق عليه وهو : إذا أحرم بالعمرة وحدها قبل أشهر الحج ، ثم أحرم بالحج في أشهر الحج ، أو سافر سفرة

أخرى ، مثل : أن يكون أحرم بالعمرة في رمضان ، ثم بقي في مكة في شوال ، فأحرم بالحج ، فهذا نسكه نسك إفراد ، متفق عليه : إذا لبي ، وأحرم بالحج ، فهذه أنواع عند الإجمال : ثلاثة ، وعند التفصيل : ستة .

وهناك مسألة -أيضا- تتعلق بالإفراد ، توجد في كلام شيخ الإسلام -رحمه الله - وهو أنه يقول : " إن من أحرم بالعمرة وحدها قبل أشهر الحج ، ثم سافر سفرة أخرى ، فإن الأفضل له : الإفراد ، وهو أفضل من التمتع باتفاق الأئمة الأربعة ، أو أنه أحرم -مثلا- بالعمرة في رمضان فما قبله -مثلا- ، ثم بقي في مكة ؛ قال : " إن الإفراد أفضل من التمتع " .

وهذا يريد به -رحمه الله - : إذا كان يسافر سفرة واحدة للعمرة ، وسفرة واحدة للحج ، فهذان النسكان أفضل من نسكين في سفرة واحدة ، هذان النسكان في سفرتين ، أو نسكان في سفرة واحدة ، لكنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ، ثم بقي في مكة ، ولبي بالحج ، أفضل من نسكين لإنسان سافر سفرة واحدة ، وأحرم بالعمرة ، ثم تحلل منها ، ثم أحرم بالحج .

أما لو كان -مثلا- أحرم بالعمرة في رمضان ، ثم رجع إلى بلده ، وقال ما هو الأفضل ؟ نقول : الأفضل لك : أن تتمتع - يعني- : أن تحرم بالعمرة ثانيا ، وتتحلل منها ، ثم تحرم للحج ؛ لأنك -في الحقيقة - تجمع بين ثلاثة أنساك : نسك في العمرة قبل أشهر الحج ، ثم نسك بعمرة في أشهر الحج ، وتتحلل

منه ، ثم بعد ذلك تحرم بالحج ، فهذا هو الأفضل ؛ لأنه جمع ثلاثة أنساك في سفرتين .

وهذا هو الذي نقله عن عمر ؓ وأنه كان يقول : " أفردوا الحج من العمرة ؛ فإنه أتم لنسككم . " وكان يأمر الناس أن يعمرُوا البيت ، وأن يَفْدِمُوا إليه في أشهر الحج ، وهذا هو الإفراد الذي أراده .

بمعنى : أن الناس كانوا قديما يشق عليهم السفر ؛ فكانوا يؤخرون السفر إلى أشهر الحج ، فيسافرون سفرة واحدة ، ويحرمون : إما بالعمرة والحج قرانا ، أو بالعمرة والحج تمتعا . يحرم بالعمرة -مثلا- ثم يتحلل منها ، ثم يحرم بالحج ؛ فيقول ؓ " أفردوا ، وافصلوا الحج من العمرة " ؛ حتى يكون البيت معمورا قبل أشهر الحج ، ويقول لهم : " خذوا عمرة قبل ذلك ، ثم أقدموا إلى البيت في أشهر الحج ؛ فهو أتم لنسككم . "

أما إذا كان يَفْدُمُ البيت قبل أشهر الحج - في رمضان أو قبله - ثم بعد ذلك يقدم إليه في أشهر الحج في شوال ، فإن هذا أفضل ، وهو الذي فعله -عليه الصلاة والسلام- ، وهو الذي أمر به -عليه الصلاة والسلام- أصحابه ؛ فقد كان كثير منهم يعتمر في رمضان ، ثم أحرموا بالحج معه ؛ فأمرهم بالتمتع - عليه الصلاة والسلام- ، وهذا هو السنة .

فالمقصود : أن نسك التمتع أفضل -على كل حال- لمن جاء إلى البيت ، والأفضل لمن قَدِمَ إلى مكة ، وهو قارن ، أو

مُفْرِد : أن يفسخ نسكه إلى عمرة ، سواء كان قد أخذ عمرة قبل ذلك ، أو لم يكن أخذ عمرة قبل ذلك .
وفي هذا الخبر أنه قال : إنهم أنواع : منهم من أهل بعمرة - الأمر بمعنى أنه يتحلل منها ، ثم بعد ذلك يلبي بالحج - ومنهم من أهل بحج وعمرة ، وهو القارن ، ومنهم من أهل بالحج ، وهو المُفْرِد ، وهي أنواع الأنساك الثلاثة.
قال : " فلم يَجِلُّوا حتى كان يوم النحر " . يقال : يَجِلُّ ، وَيُجِلُّ ، يَجِلُّ : من حَلَّ يَجِلُّ ، من الثلاثي ، وَيُجِلُّ : من أَحَلَّ يُجِلُّ ، من الرباعي ، من أَحَلَّلَ أو أَحَلَّ يُجِلُّ ، المقصود : أن من كان قارنا ، أو كان مُفْرِدا ، وبقي على نسكه ، فإنه لا يحل من إحرامه حتى يوم النحر ، أما المتمتع : فإنه قد أحل من عمرته ، ثم بعد ذلك لبي بالحج .

باب الإحرام وما يتعلق به

حديث ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد

باب الإحرام وما يتعلق به

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد . متفق عليه .
وهذا هو السنة ، وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - أهل من عند المسجد - يعني - : الموضع الذي صلى فيه ، وسجد فيه ؛ لأنه أحرم من ذي الحليفة ؛ فأهل عند موضع صلاته .

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر : أنه أهل حينما استوت به راحلته في وفي الصحيحين -أيضا- معناه من حديث أنس : أنه أهل لما استوت به راحلته في وهكذا عن جابر عند البخاري ، وعن ابن عباس في مسلم : أنه أهل -عليه الصلاة والسلام- حينما استوت به راحلته .

وهذا هو السنة : أن يحرم ، وأن يلبي بالنسك منذ أن يركب راحلته ، أو سيارته ، إذا كان عند الميقات ، أما إذا كان ليس عند الميقات ، فإذا حان الميقات ، سواء كان في الجو ، أو في البحر ، أو في البر ، وحان الميقات ؛ أحرم ، أما إذا كان عند الميقات ، فإنه يفعل السنن المشروعة عند الميقات ، عند إرادة الإحرام ، ثم بعد ذلك يلبي بالإحرام الذي يريد إذا ركب دابته أو سيارته ، وهكذا فعل -عليه الصلاة والسلام- .

وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود أنه : أنه أهل -عليه الصلاة والسلام- بعدما فرغ من صلاته ، وأهل حينما ركب راحلته ، وأهل عند البيداء في وخبر ابن عباس هذا ضعيف ، من طريق خصيب بن عبد الرحمن الجزري ، والصواب ما دلت عليه الأخبار الصحيحة في الصحيحين عن جمع من الصحابة أنه : أنه أهل -عليه الصلاة والسلام- بالتوحيد حينما ركب راحلته .

ولو ثبت ذلك الخبر -حديث ابن عباس - فالمراد بالإهلال هنا هو: استمراره على التلبية ، بمعنى : أنه أهل عندما ركب راحلته ، بمعنى لبي بذلك ، ثم استمر على تلبيته لما جاء عند

البيداء ، أو عند تلك الشجرة في رأس الوادي ، قبل أن يخرج منه .

لكن يشكل عليه أن في خبر ابن عباس : أنه أهل بعدما فرغ من صلاته ، وهذا مخالف للأخبار الصحيحة ، وأنه لم يهل -عليه الصلاة والسلام- إلا بعدما ركب راحلته ، وهذا هو السنة .

قال ابن عمر -رضي الله عنهما- : "بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ ما أهل رسول الله ﷺ -إلا من عند الشجرة -"يعني-: من عند المسجد ، والمراد في قوله : "تكذبون" : يعني : تقولون بالخطأ ، لأن من قال قولا خلاف الواقع فهو كذب ، وإن كان مجتهدا ؛ فإذا أخبر الإنسان بأمر ، أو بحكم من الأحكام ، وكان خلاف الواقع ؛ لا بأس .

والكذب عند أهل السنة لا يشترط فيه القصد ، بل يكفي فيه أنه خلاف الواقع : فلو قيل : كذب فلان . يعني : أخبر بخلاف الواقع ؛ فلا بأس ، ومنه: كذب أبو محمد ، ومنه: كذب أبو السنابل ، وفي أخبار عدة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال : ﷺ كذب فلان ﷺ بمعنى : أنه أخبر بخلاف الواقع .

فقوله : "تكذبون فيه " أي : تخبرون بخلاف الواقع ؛ ولهذا فالموضع الذي أحرم فيه -عليه الصلاة والسلام- : بعدما ركب راحلته ، وليس بعدما صلى ، أو بعد الفراغ من الصلاة .

ولعل هذا -والله أعلم- لأنه فيه الحزم ، ولأن الإنسان ربما أسرع -مثلا - في إحرامه بعد الصلاة ، قبل أن يركب سيارته -

مثلا- أو مركوبه ، فيتذكر شيئا بعد إحرامه ، ويكون قد أحرم ؛
فالحزم هو: أن يفعل هكذا ، كما فعل -عليه الصلاة والسلام- ،
وهو أحوط أيضا .

وليس للإحرام سنة تخصه على الصحيح ، إنما أحرم -عليه
الصلاة والسلام- ؛ لأنه وافقته صلاة الظهر ، وأحرم عقب صلاة
الظهر ، وأحرم حينما استوت راحلته بعدما صلى الظهر ، وإلا
فليس للإحرام صلاة تخصه خلافا للجمهور .

وفي صحيح البخاري عن عمر ؓ أنه -عليه الصلاة والسلام-
جاءه جبريل ، فقال له : صل في هذا الوادي المبارك ، وقل :
عمرة في حجة ؓ والمراد بالصلاة في هذا الوادي المبارك :
هي الصلاة التي صلاها ، وهي صلاة الظهر .

حديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال .

وعن خلاد بن السائب ، عن أبيه ، وهو السائب -رضي الله عنهما
- أن رسول الله - ﷺ - قال : أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال . رواه الخمسة ،
وصححه الترمذي وابن حبان .

خلاد هذا: تابعي، وأبوه السائب هذا: هو الصحابي، وفيه: أنه
جاءه- صلى الله عليه وسلم- جبريل ، فأمره أن يأمر أصحابه
أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ، وهذا خبر جيد ، وله شاهد من

حديث زيد بن خالد عند أحمد ، ومن حديث ابن عباس عند أحمد ، وله شواهد أيضا ، وفيه : مشروعية رفع الصوت .
" أمرني أن آمر أصحابي " : أمره أن يأمرهم ، وهذا يومئ إلى قاعدة ذكرها عليه وهي : هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به .

واختلفوا فيها ، والصحيح أنه : إذا كان المأمور الثاني مكلفا فهو مأمور ، وإن كان المأمور الثاني غير مكلف فالأمر للأول .
مثاله : مثلا في هذا الخبر قال : " أمرني أن آمر " ، وهو - في الحقيقة - تكليف للمأمور الثاني ، كما أنه - أيضا - إبلاغ له - عليه الصلاة والسلام - بمشروعية هذا الأمر ، فهم مأمورون بهذا الفعل ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - واسطة بينهم وبين جبرائيل ، وجبرائيل واسطة بينه وبين الله ﷻ وأمره أن يأمرهم ؛ فهم مأمورون .

أما إذا كان المَبْلَغُ الثاني غير مكلف فإنه ليس مأمورا ، مثل : قوله - عليه الصلاة والسلام - : ﷻ مروا أولادكم بالصلاة لسبع ﷻ فقوله مروا : المأمور : الأول ، والثاني ليس مأمورا ؛ لأنه غير مكلف .

والواجب على وليه أن يأمر من له ولاية عليه من أولاده - من البنين والبنات - أن يأمرهم ، وإلا لو تركوا هذا الأمر فليسوا آثمين ، فإنما الآثم من ضيع ، وفرط ، وهو المأمور الأول ، وهو الولي ؛ قال : ﷻ مروا أولادكم ﷻ .

مثل قوله : « مره فليراجعها » حينما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه أن يراجعها . فابن عمر مأمور بمراجعة زوجته ؛ لما طلقها وهي حائض ؛ ولأنه مكلف ، والمأمور الأول : مجرد واسطة ، وهو أبوه ، أمره أن يأمره .

فلهذا قال « » أتاني جبريل ، فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية « وهذا هو السنة -رفع الصوت بالتلبية- ، وفي صحيح البخاري عن أنس « أنهم كانوا يصرخون بها صراخا » .

وهذا الحكم خاص بالرجال ؛ لأن أمر النساء مبني على الستر والحياء ، وعدم رفع الصوت إلا إذا كان بينهن ؛ فلا بأس أن تلمي تلبية تُسمِعُ صواحبها ، وهو سنة في حق الرجال ، وأن يلبي ، وأن يستمر على التلبية حتى يستلم الحجر ، أو في الحج حتى يبدأ في رمي جمرة العقبة .

حديث حديث أن النبي « تجرد لإهلاله واغتسل

وعن زيد بن ثابت « أن النبي « تجرد لإهلاله ، واغتسل . » رواه الترمذي وحسنه .

رواه الترمذي من طريق عبد الله بن يعقوب المدني ، وهو مجهول الحال ، لكن التجرد معلوم بالسنة الثابتة والمتواترة ،

من جهة أنه يشرع أن يتجرد من ثيابه ، ويلبس ثياب الإحرام ،
والاغتسال مشروع ومسنون .

وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- كما سيأتي في حديث جابر-
: « أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل ؛ لما كانت نفساء ،
وولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة » وكذلك من حديث
ابن عباس عن الترمذي وغيره : « أن النفساء والحائض
تغتسلان ، وتحرمان » .

فإذا كان يشرع الغسل للنفساء والحائض ، فغيرهما من باب
أولى ، وإن كانا قيل : في حقهما أكد ، وقيل : بالوجوب ،
ولكن دُهِبَ إلى أنه في حق غيرهما كذلك ، وإلا قد يقال : إن
أمرهما بذلك ؛ لأجل ما علق بها من دم النفاس والحيض ؛
فيتأكد في حقها ؛ ليكون أبلغ في النظافة .

لكن هذا نفهم منه : أن غسل الإحرام ليس غسلا تعبديا ؛
إنما هو غسل لأجل التنظف ؛ ولهذا يشرع له أن يتطيب ، وأن
يلبس ثوبين جديدين -إحرامين جديدين- هذا هو المشروع ،
فهذا يفهم منه أن غسل الإحرام غسل لأجل النظافة ؛ فلهذا
يشرع الاغتسال مع التجرد للإحرام .

**حديث لا يلبس القميص ولا العمام ولا السراويلات ولا
البرانس ولا الخفاف**

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- : « أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال لا يلبس القميص ، ولا العمام ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفــــــــــــــــاف إلا أحد لا يجد نعلين ؛ فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورد . » متفق عليه ، واللفظ لمسلم .

الرسول -عليه الصلاة والسلام- سئل : ما يلبس المحرم ؟ فأخبرهم بما لا يلبس ، وهذا من الجواب الحكيم ؛ حيث سألوه عن شيء غير محدود ، وغير معدود ، فأجابهم بالمحدود المعدود ؛ لأنه قال : البسوا ما شئتم إلا هذه الأشياء .

فقال : لا يلبس المحرم البرانس ، ولا العمام ، ولا الســــــــــــــــراويلات ، ولا القلانس إلا أحد لا يجد نعلين ؛ فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورد ، وهذا هو السنة ، بل هو الواجب : أن المحرم يجتنب هذه الملبوسات ، ويعبر عنه الفقهاء : بالمخيط -يعني- : الذي يخاط على قدر البدن ، أو جزء منه .

وعبر بعضهم : بالمُحيط ، والتعبير بالمحيط أدق ؛ لأنه لا يشترط فيما يلبس على قدر البدن ، أو قدر بعضه -أن يكون فيه مخيط ، بل يكفي أن يكون محيطاً ، ولو لم يكن فيه خياطة ، إنما عبروا بالمخيط ؛ لأن الغالب أن الذي يلبس على

البدن ، أو على بعضه ، يكون فيه شيء من الخيوط ، وإلا لو لبسه ، وليس فيه شيء من الخيوط ، فإنه لا يجوز .

فمنع المحرم في هذا الحديث أن يلبس ما يعم جميع البدن ، وهو ما يكون رأسه منه : وهو البرانس : وهي ثياب يلبسها أهل المغرب كثيرا ، تكون رقبتة مشبوبة برأسه ؛ يعم البدن كله ، فهذا لا يلبس ؛ لأنه مصنوع لجميع البدن .

كذلك : العمام : فالرأس لا يغطى لا بالعمائم ولا بغيرها ؛ فيجتنب ما يغطي الرأس ، كذلك : يجتنب ما يكون لأعلى البدن من : فيلة أو نحوها ، أو كذلك ما يكون لبعض البدن من الكتفين إلى أسفل البدن : كالقميص ، أو الجبة ، أو المشالح والبُشُوت، وما أشبه ذلك في حق الرجال فإنهم يجتنبونها .

وكذلك : يجتنب ما يكون لأسفل البدن ، وهو : السراويلات ؛ فيجتنبها ، وكلها يجتنبها المحرم ، ويأتي كذلك : ما يتعلق بالزعفران والورس ، وما يتطيب به ؛ فيجتنبه ، هذا في حق الرجال .

وفي حق النساء : فالنساء يلبسن كل شيء ، إلا أنها لا تنتقب ، ولا تلبس القفازين ، لا تنتقب : لا تلبس النقاب ، أو البرقع ، ولا تلبس القفازين ؛ فلا تلبس ما صنع للوجه ، ولا تلبس ما صنع لليدين .

وأما وجهها : فإنه فتجتنب فيه النقاب ، لكن تغطيه عن الأجانب ؛ فوجهها كبدن الرجل ، ليس كرأسه ، وهذا أشكل ؛

فقال بعض الناس : إن وجهها كرأس الرجل ؛ فلا يغطي بأي شيء .

والصواب : أن وجهها كبدن الرجل في حال الإحرام ، بمعنى : أنه لا تغطيه بما هو مصنوع للوجه ، أما إذا كانت تغطيه بشيء لا يصنع للوجه ، مثل : الشيلة -مثلا -أو غيرها ؛ فلا بأس : شيء من الخمار لتضعه على وجهها ، ولا يكون برقعا ولا نقابا .

لا بأس به أن تغطي وجهها ؛ لأنها لم تنه أن تغطي وجهها ، إنما نهيت أن تلبس النقاب ، وما في حكمه : كالبرقع ؛ ولهذا قالت عائشة -رضي الله عنها - : " لقد كنا نكشف وجوهنا ، فكان الركبان يمرون بنا ، فإذا مروا بنا سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .

كما عند أبي داود وفيه عن أسماء ، وفي الموطأ نحوه : « أنهم كن يغطين وجوههن . » يعني : بغير النقاب ، فهي تستر وجهها ، وهذا دليل من أدلة وجوب ستر الوجه .

إذا كانت عائشة تقول : إننا نغطي وجوهنا في حال الإحرام ، إذا مر بهن الرجال ؛ فهذا من أدلة وجوب تغطية الوجه ؛ ولأن المرأة إذا كانت وحدها ، أو مع النساء تكشف وجهها ، فكونها تغطي وجهها ، مع مرور الرجال ، يدل على أنه : أمر متعين متأكد ، كما سبقت الإشارة إليه ، المقصود أنها تلبس ما شاءت إلا هذين النوعين .

حديث ابن عمر قال : «إلا أحد لا يجد نعلين ؛ فليلبس الخفين ، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . » هذا فيه : أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ، قال : " وليقطعهما ، حتى يكونا أسفل من الكعبين " ، هذا حديث ابن عمر ، كان في المدينة قبل الحج ، قبل أن يسافر ، وقبل أن يحرم -عليه الصلاة والسلام- .

ثم في الصحيحين -في حديث ابن عباس - : «أنه خطبهم بعرفة -عليه الصلاة والسلام- وقال : من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات . » ولم يأمرهم بالقطع -عليه الصلاة والسلام- .

اختلف العلماء في هذا : منهم من حمل المطلق في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر ، والصواب : أنه لا يحمل المطلق هنا على المقيد في حديث ابن عمر ؛ لأن القاعدة في حمل المطلق على المقيد : ألا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة .

لأنه -عليه الصلاة والسلام- خطبهم في عرفة ، وكان معه جمع عظيم ممن جاء من سائر الأرض ، يريدون الحج معه ، ممن لم يحضر معه بالمدينة ، ولم يسمع منه أنه أمر بالقطع ، فقال لهم : " البسوا الخفين إذا لم تجدوا النعلين ، والبسوا السراويلات إذا لم تجدوا الأزر " ، ولم يقل لهم : " اقطعوا " . مع أنه لم يبلغهم ذاك الحكم ؛ فكيف يحيلهم على أمر لم يعلموه ؟

فيلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإذا لزم من تقييد المطلق تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ فإنه لا يجوز تقييده به ، بل الظاهر أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر ، وأنه إذا لم يجد النعال ، أو وجدها ، ولكن لم يجد ثمنها ، فإنه يلبس الخفين، ولو كانت مجاوزة للكعبين، ويلبس السراويلات-

ولا يلزمه أن يفتق سراويله ؛ لتكون كالإزار ، ولا يلزمه أن يقطع الكنادر إذا كانت فوق الكعبين -يعني- : كالخفاف ، وما في حكمها ؛ فلا يلزمه ذلك ، بل لا بأس أن يلبس هذه التي فوق الكعبين ، إذا كان لم يجدها ، أو وجدها ، أو لم يجد ثمنها .

ثم بعد ذلك : إذا وجدها ، أو وجد ثمنها يلزمه أن يخلعها ، المقصود أنه -كما سبق- أن حديث ابن عمر منسوخ من حديث ابن عباس.

حديث كنت أطيب رسول الله - ﷺ - لإحرامه قبل أن يحرم

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : ﷺ كنت أطيب رسول الله - ﷺ - لإحرامه قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يطوف بالبيت . ﷺ

فيه : أنه يشرع التطيب للإحرام قبل الدخول فيه ، والتطيب يشرع أن يكون في البدن ، لا في الثوب ، ولا بأس به للنساء أيضا ، بشرط ألا تخلط الرجال ، وأن يكون الطيب طيبا

مناسبا لها ، وأن يكون طيبا لا تظهر رائحته ؛ حتى لا يُفْتَنَ بها، ولا بأس أن يبقى الطيب بعد الإحرام، ولو سال الطيب على البدن.

قالت عائشة -رضي الله عنها- كما في الصحيحين- : ﷺ كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ﷺ يعني : في رأسه ؛ لأنه يسيل ، لكن لا يجوز للمحرم أن يتعرض للطيب ، فيمسه بيده ؛ لأنه يكون متطيبا .

وقالت عائشة -رضي الله عنها- كما في حديث عند أبي داود-: ﷺ كنا نضمد جباهنا بالمسك ، وكان يسيل على إحدانا ، ويراهنا رسول الله ﷺ فلا يقول لها شيئا . ﷺ .

يعني : يسكت ، ففيه : أنه لا بأس ، ولو سال ، وأنه لا بأس به للنساء ، لكن لا يشرع تطيب الثوب ؛ لأنك إذا طيبت ثوب الإحرام ربما سقط الثوب ، وكان الطيب باق ؛ فيمتنع عليك لبسه ؛ لأنك تكون متطيبا ، ومبتدئا للطيب .

بخلاف استدامة الطيب فلا بأس ، أما ابتدأؤه فلا يجوز . وهذه قاعدة معروفة: الفرق بين الابتداء والاستدامة ؛ ولهذا : الإنسان يُبْقَى معه أهله ، ولو كان محرما ، ولكن لا يجوز أن يبتدئ النكاح وهو محرم؛ ففيه مشروعية الطيب للمحرم ، " ولحله قبل أن يطوف بالبيت " : يدل على أن المحرم إذا تحلل التحلل الأول أنه يحل له كل شيء إلا النساء ، وأنه لا بأس أن يتطيب .

حديث لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب

وعن عثمان ؓ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
« لا ينكح المحرم ، ولا يُنكح ، ولا يخطب . » رواه مسلم .
في هذا : أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ، ولا يجوز له أن
يُزَوِّج غيره بولاية : أن يكون وليا للمرأة ، أو وكىلا لوليها ،
كذلك : لا يجوز له أن يخطب ، والمراد بالخطبة هنا : خطبة
النكاح ، أن يخطب امرأة .

وقيل : يخطب : الذي يعقد ، وهو العاقد الذي يعقد النكاح ،
والصواب أنَّ : يخطب : أنه يخطب خطبة النكاح ، أن يخطب
امرأة ، أما العاقد فلا بأس أن يعقد ، إنما الممنوع على
المحرم أن يتزوج ، أو ولي المرأة أن يُزَوِّجَ ، أو وكيل الولي
أن يُزَوِّجَ ، أو أن يخطب امرأة ، في رواية عند ابن حبان : « ولا
يُخْطَبُ عليه » فهذا هو الواجب : أنه لا يفعل هذه الأمور .

وجاء عنه - عليه الصلاة والسلام - عن حديث ابن عباس - : «
أنه تزوج ميمونة وهو محرم » ؛ فاختلف العلماء في هذا الخبر :
من جهة أنه تزوجها وهو محرم فأجابوا عنه بأجوبة : أنه ثبت
في هذا الخبر أنه لا يُنكح - المحرم - ، ولا يُنكحُ ، وأنه صريح
وواضح ، وذاك الخبر فعل محتمل .

وقالوا : ثبت من حديث ميمونة نفسها - رضي الله عنها - أنها
قالت : « تزوجني وهو حلال » تقول : تزوجني وهو حلال ، وقال
أبو رافع : « تزوجها وهو حلال » ؛ فأجابوا عن ابن عباس : بأن

حديث ميمونة : ﷺ أنه تزوجها وهو حلال ﷻ هذا أرجح ؛ لأنها هي صاحبة الشأن ، وهي أعلم بقصتها ، وبشأنها ، وبشأن نكاحها . ثم هي امرأة بالغة ، وابن عباس إذ ذاك لم يبلغ الحلم ، لأنه لما مات النبي -عليه الصلاة والسلام- قد ناهز الاحتلام ؛ فهم أضبط منه ، وكذلك : أبو رافع قد بلغ ، وأيضا قيل : إنه : " تزوجها وهو محرم " أي : داخل الحرم ، هذا جواب آخر ثالث .

وجوابه الرابع : أنه وَهَمَ ابن عباس -رضي الله عنهما- ، وكما قال سعيد بن المسيب : إنه وهل أو وهم ، إنما تزوجها وهو محرم -كما أخبرت ميمونة ، وكما أخبر أبو رافع . وبالجمله : إن لم تصح هذه الأجوبة ، أو لم تثبت -وهي أقصى ما يجاب به عن هذا الخبر كما ذكر أهل العلم - ؛ فيقال : إن ما نقل عنه خاص به -عليه الصلاة والسلام- وما جاء من تحريمه في حق الأمة : يكون لعموم الأمة ، وما جاء فإنه يكون خاصا به .

حديث في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم

وعن أبي قتادة الأنصاري ﷺ في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم ، قال ، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه ، وكانوا محرمين : ﷺ هل منكم أحد أمره ، أو أشار إليه بشيء ؛ قالوا : لا . قال : فكلوا ما بقي من لحمه . ﷺ متفق عليه .

وعن الصعب بن جثامة الليثي ﷺ أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء أو بودان ،

فرده عليه ، وقال : إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم . متفق عليه.

حديث أبي قتادة ، وحديث الصعب بن جثامة : في الصيد. فالمحرم لا يجوز أن يقتل الصيد: الصيد: ما كان من دواب الأرض والسمك والطيور والبهائم والوحوش والجمادات والنباتات والثمار والثمار والثمار والثمار ⁽¹⁾ ؛ فلا يجوز له أن يصيد ، والرسول -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي قتادة-: الصيد: ما كان من دواب الأرض والسمك والطيور والبهائم والوحوش والجمادات والنباتات والثمار والثمار والثمار والثمار لما أنهم رأوا حمارا وحشيا ، وكانوا محرمين ، وكان أبو قتادة لم يحرم ؛ فجعل ينظر بعضهم إلى بعض ، وجعلوا يتضحكون ، وبودهم لو أن أبا قتادة رآه، فقام ، وركب الفرس ، ثم سقط منه سوطه ؛ فقال : ناولوني إياه. فقالوا : والله لا نناولك ، ولا نعينك على شيء أبدا . فغضب ؛ فنزل ، ثم أخذه الصيد: ما كان من دواب الأرض والسمك والطيور والبهائم والوحوش والجمادات والنباتات والثمار والثمار والثمار والثمار فشد عليه ، فعقره ، ثم جاء به عقيرا قتيلا ، ثم قدمه لهم ، فأكلوا ؛ فشكوا في أمره ؛ فقال -عليه الصلاة والسلام- : هل أمره منكم أحد بشيء ، أو أشار إليه ؟ قالوا : لا . قال : فكلوا .

ففي هذا الخبر يفهم منه : أنه يجوز للمحرم أن يأكل الصيد بهذه الشروط : ألا يكون أشار إليه بالفعل ، أو كذلك إشارة بالقول : بأن أمره ، أو أعانه .

وفي حديث الصعب بن جثامة الليثي : أنه -عليه الصلاة والسلام- لما جاءه بحمار - وفي لفظ بعضو حمار- أنه رده ، وقال : إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم . أنه رده عليه .

واختلف العلماء : فذهب بعضهم إلى أنه يحرم على المحرم الصيد ؛ لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا مَا يَحْيِي الْقُرْآنَ ۚ فَمَن ذَكَرَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْمَعْهُ لَعَلَّ يُحْذَرُ مِنكُمْ فَمَا يَخْلَقُ فَكُلُوا مِنْهُ حِذْرًا ۚ وَلَا تُقَاتِلُوا فِي سَبْعَةِ شَوَّاتٍ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ ﴾ (1) ؛ قالوا : عموم هذه الآية ، قوله: الصيد : إما أنه المصيد ، أو الاصطياد .

أما المصيد فيشمل جمع الصيد ، سواء صاد هو ، أو صيد له ، أو لم يصد له ؛ لقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا مَا يَحْيِي الْقُرْآنَ ۚ فَمَن ذَكَرَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْمَعْهُ لَعَلَّ يُحْذَرُ مِنكُمْ فَمَا يَخْلَقُ فَكُلُوا مِنْهُ حِذْرًا ۚ وَلَا تُقَاتِلُوا فِي سَبْعَةِ شَوَّاتٍ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ ﴾ (2) وكذلك حديث الصعب بن جثامة الليثي حينما رده عليه -عليه الصلاة والسلام- .

وقال آخرون: إنه يحل الصيد للمحرم مطلقا، ولو صيد له إذا كان لم يقتله.

والقول الوسط بين هذه الأقوال : إنه يحل له إذا كان لم يُصَدَّ له . وهذا هو أصح الأقوال ، ويدل عليه حديث جابر عند أهل السنن أنه -عليه الصلاة والسلام- قال : ﴿ صيد البر لكم حلال إذا لم تصيدوه ، أو يُصَدَّ لكم ۚ ﴾ .

هذا هو الأظهر ؛ وعلى هذا يحرم الصيد بأمور :

الأول : إذا قتله المحرم فإنه يحرم ، وهذا باتفاق ، بل هو ميتة ، إذا كان المحرم هو الذي قتله فهو حرام ، وهو في حكم الميتة ؛ فلا يحل له ، ولا لغيره .

الأمر الثاني : يحرم إذا أشار على الصيد ، دلَّ الحلال على الصيد ، وقال انظر إلى الصيد بالقول ، أو أشار -مثلا-

1 - سورة المائدة آية : 95 .

2 - سورة المائدة آية : 95 .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ خمس من الدواب كلهن فواسق ، يقتلن في الحل والحرم : العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور ﷺ متفق عليه .
وهذه فيه بيان أن : هذه الدواب تقتل ، وأنها حلال في الحل والحرم ، وإذا كان المحرم يقتلها فالحلال أبدى : العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور .

ثبت -أيضا- في الصحيحين من حديث ابن مسعود : ﷺ أنه-عليه الصلاة والسلام- خرجت لهم حية في منى ؛ فقال : اقتلوها . فمرت ، وذهبت ؛ فقال : كُفِّيت شركم ، وكفيتم شرها ﷺ وكان ينزل عليه القرآن ، فمرت به ، فالمقصود: أنه يقتل هذه الدواب وهذه الفواسق ؛ لأنها مؤذيات ، تقتل في الحل والحرم ، ويلحق بها كل مؤذ.

وعن ابن عباس قوله : والكلب العقور يشمل : كل ما عقر الناس ، مثل : الذئب والأسود والنمور مما أشبه ذلك ، مما يعقر ، ويؤذي .

حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو

محرم

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- : ﷺ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم ﷺ متفق عليه .

وفي هذا : أنه لا بأس للمحرم أن يحتجم ، لكن شَرَطَ جمهور الفقهاء أن الاحتجام بشرطه: ألا يقطع شيئاً من الشعر ، فإن قطع شيئاً من الشعر فدى ، على الخلاف بينهم فيما هو القدر الذي يفدي به : هل هو ثلاث شعرات ، أو أربع شعرات ، أو شعر كثير ؟

والأظهر -والله أعلم- هو ما دل عليه هذا الخبر : هو أنه احتجم -عليه الصلاة والسلام- ، والاحتجام في الرأس في الغالب ، وكان كث الشعر ، طيب الشعر -عليه الصلاة والسلام- وفي الغالب أنه لا بد أن يكون مع الحجامة قطع شيء من الشعر .

وهذا يبين أنه عند الحاجة إلى الحجامة فلا بأس ، وأن هذا الشعر يكون تابعا ، ولا شيء فيه ، ولا يُفَدَى ، مثل : أن المحرم يجوز له أن يحلق شعره إذا تأذى بشعره من الصبيان والنمل ، وأنه لو أزال هذا النمل ، لا يفدي هذا النمل وهذا الصبان الذي يؤذيه ، إنما يفدي الشعر الذي حلقه .

حديث ما كنت أرى الوجد بلغ بك ما أرى أتجد شاة

وعن كعب بن عجرة قال : حُملت إلى رسول الله ﷺ والقمل يتناثر على وجهي ؛ فقال : ما كنت أرى الوجد بلغ بك ما أرى ، أتجد شاة ؟ قلت : لا ؛ قال : فصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ﷺ متفق عليه .

حديث إن الله حبس عن مكة الفيل

وعن أبي هريرة ؓ قال : لما فتح الله -تعالى- على رسوله ؓ مكة ؛ قام رسول الله ؓ في الناس ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين . وإنها لم تحل لأحد قبلي ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، وإنها لن تحل لأحد بعدي ؛ فلا ينفر صيدها ، ولا يُخْتَلَى شووكها ، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، فقال العباس : إلا الإزخر يا رسول الله ، فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا ؛ فقال : إلا الإزخر ؓ متفق عليه

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ؓ أن رسول الله ؓ قال : إن إبراهيم حرم مكة ، ودعا لأهلها ، وإنني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ، وإنني دعوت في صاعي وفي مدي ، مثلما دعا به إبراهيم الله لأهل مكة ؓ متفق عليه .

وعن علي بن أبي طالب ؓ قال : قال رسول الله ؓ : المدينة حرام ما بين غير إلى ثور ؓ رواه مسلم .

وفي هذه الأخبار: تحريم مكة ، وتحريم المدينة ، وأن مكة لها حرم ، وأن المدينة لها حرم ، وأنه أحلت له -عليه الصلاة والسلام- ساعة من نهار ، وهذه الساعة ثبت في المسند : أنها

من طلوع الشمس إلى صلاة العصر ، ولم تحل لأحد قبله ، ولا لأحد بعده .

فهي محرمة ومعظمة ، وحرم شوكها ، وحرمت صيودها ، وفيها الكفارة بقدرها ؛ فلا يختلئ خلالها ، ولا يتعرض لشوكها ، ولا ينفر صيدها ، وكذلك الشوك: لا يجوز أن يتعرض له -على الصحيح- إلا ما كان من الشوك المؤذي الذي يكون في موضع الجلوس ؛ فإنه يكون كمن صال عليه بهيمة ، أو صيد لا يجوز قتله فقتله ؛ لا يكون له حرمة .

وكذلك: لقطتها: لقطة الحرم، ولقطة مكة، ويلحق بها -أيضا عند جمع من أهل العلم- لقطة الحاج، ويشمل لقطة الحاج في عرفة، ولو كان خارج الحرم؛ لحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي : أنه نهى عن لقطة الحاج .

فهي لا تؤخذ للتملك ، بل تؤخذ للتعريف ؛ فيعرفها أبدا. بخلاف اللقطة لسائر البلاد ؛ فإنه يعرفها سنة ، ثم بعد ذلك يملكها ، إلا إن جاء طالبها في يوم من الدهر ؛ فذهب الجمهور إلى أنه : 'يضمنها له إن كانت موجودة ، أو يضمن ثمنها إن كان أكلها ، أو تصدق بها .

وكذلك : حديث عبد الله بن زيد : بتحريم مكة أيضا ، وأن الله حرمها ، وأن إبراهيم حرمها ، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حرمها . والحرم حدوده معروفة ، وكانت هذه الحدود معروفة في الجاهلية ، وقد جدد أنصائها عمر بن الخطاب في عهده .

وكذلك المدينة لها حرم -على الصحيح -، لكن ليس في حرمها فدى، بمعنى: أنه ليس في حرمها فدية، ويجوز فيه ما لا يجوز في غيره مما يُحْتَاجُ إليه، مما يُحْتَاجُ إليه: شجر المدينة؛ أذن لهم -عليه الصلاة والسلام- أن يأخذوا حاجتهم مما يحتاجون إليه من الشجر في حرم المدينة.

وأما صيدها: فإن الفدية فيه والكفارة فيه هو -على الصحيح-: أن يُسَلَبَ من وُجِدَ يصيد، ذهب الجمهور أنه لا شيء فيه، والصواب: ما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص: أنه مر بمملوك يصيد؛ فسلبه ثيابه، أخذ سلبه، أخذ سلبه -يعني-: ما معه من الدراهم والمتاع؛ فجاء إلى أهله، فأخبرهم؛ فجاءوا إلى سعد؛ فقالوا له بذلك؛ فقال: إن رسول الله ﷺ قال: من وجدتموه يصيد في حرم المدينة فاسلبوه. ﷺ.

فوالله لا أعطيتكم شيئاً نفلنيه رسول الله ﷺ فإن شئتم أعطيتكم قيمته؛ فعلى هذا يكون الصواب: أن من صاد في حرمه يجوز أن يُسَلَبَ -يعني-: يؤخذ ما معه من المتاع المتصل به، مثلاً: إذا كان معه شيء من الدراهم، أو شيء من المتاع، يسلب.

وهل ثيابه من السلب؟ موضع خلاف: قال بعض أهل العلم: يسلب حتى تسلب ثيابه، ويبقى له ما يستر عورته، فالمقصود أن ما معه من المتاع والدراهم يكون من السلب، أما غير ذلك فهو موضع خلاف.

فلهذا قال : إن هذه: هي كفارته، وهو الواجب لمن كان صاد في حرم المدينة ، بخلاف مكة، فجاء فيها ما جاء من الأدلة في صيدها : منه ما له مِثْلُ مقدر، ومنه ما ليس له مثل مقدر من الصحابة؛ فيجتهد فيه رجلان، ويقدران الصيد.

بخلاف الطير في حرم مكة : الطير الذي ليس له مثيل - غير الحمام وما يخلق به - فإن فداءه قيمته ، يقال : كم يساوي هذا الطير؟ قالوا : مثلا يساوي خمسين ريالاً -إذا قتله بحرم مكة- وعصفور مثلا يقال : عشرة ريالات .

في هذه الحال نقول : يشتري بها طعاما ، فإما أن يتصدق به ، أو ينظر قدره : كم يبلغ من صاع ؛ فيصوم بقدره ؛ فإذا قيل -مثلا-: قيمته خمسين ريالاً ، وخمسين ريالاً -مثلا- تجيب عشرة كيلوات من الطعام ؛ فنقول أنه يتصدق بهذا الطعام ، وهو لعشرين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع ، أو مقدار يوم عن كل مسكين ، وهو أن يصوم عشرين يوما .

أما إذا كان حماما ، وما في حكمه : فقد قدره الصحابة بالشاة ؛ لأنه يعب عبا ، لأنه إذا شرب الماء لا يشرب قطرة ، فيرفع كسائر العصافير ، بل يكرع الحمام كما تكرع البهائم .

فالشبه قد يكون سوريا ، وقد يكون بشربه الماء ، وقد يكون -مثلا- بالرقبة مثلما قدروا النعام بالبقرة ، فقدروا النعام -مثلا- ببدنة ، مع أنها من الطيور ، لكن النعامة قدروها ببدنة من جهة الشبه لها في طول الرقبة ، هذا بخلاف صيد المدينة.

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة الحج

ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قال ﴿ ١ ﴾
﴿ ٢ ﴾ ﴿ ٣ ﴾ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ ٥ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ ﴿ ٧ ﴾ ﴿ ٨ ﴾ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ ١٥ ﴾ ﴿ ١٦ ﴾ ﴿ ١٧ ﴾ ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ ٢١ ﴾ ﴿ ٢٢ ﴾ ﴿ ٢٣ ﴾ ﴿ ٢٤ ﴾ ﴿ ٢٥ ﴾ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ ٢٧ ﴾ ﴿ ٢٨ ﴾ ﴿ ٢٩ ﴾ ﴿ ٣٠ ﴾ ﴿ ٣١ ﴾ ﴿ ٣٢ ﴾ ﴿ ٣٣ ﴾ ﴿ ٣٤ ﴾ ﴿ ٣٥ ﴾ ﴿ ٣٦ ﴾ ﴿ ٣٧ ﴾ ﴿ ٣٨ ﴾ ﴿ ٣٩ ﴾ ﴿ ٤٠ ﴾ ﴿ ٤١ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ ﴿ ٤٣ ﴾ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ ٤٥ ﴾ ﴿ ٤٦ ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ ٤٨ ﴾ ﴿ ٤٩ ﴾ ﴿ ٥٠ ﴾ ﴿ ٥١ ﴾ ﴿ ٥٢ ﴾ ﴿ ٥٣ ﴾ ﴿ ٥٤ ﴾ ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ ٥٦ ﴾ ﴿ ٥٧ ﴾ ﴿ ٥٨ ﴾ ﴿ ٥٩ ﴾ ﴿ ٦٠ ﴾ ﴿ ٦١ ﴾ ﴿ ٦٢ ﴾ ﴿ ٦٣ ﴾ ﴿ ٦٤ ﴾ ﴿ ٦٥ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ ﴿ ٦٧ ﴾ ﴿ ٦٨ ﴾ ﴿ ٦٩ ﴾ ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ ٧٢ ﴾ ﴿ ٧٣ ﴾ ﴿ ٧٤ ﴾ ﴿ ٧٥ ﴾ ﴿ ٧٦ ﴾ ﴿ ٧٧ ﴾ ﴿ ٧٨ ﴾ ﴿ ٧٩ ﴾ ﴿ ٨٠ ﴾ ﴿ ٨١ ﴾ ﴿ ٨٢ ﴾ ﴿ ٨٣ ﴾ ﴿ ٨٤ ﴾ ﴿ ٨٥ ﴾ ﴿ ٨٦ ﴾ ﴿ ٨٧ ﴾ ﴿ ٨٨ ﴾ ﴿ ٨٩ ﴾ ﴿ ٩٠ ﴾ ﴿ ٩١ ﴾ ﴿ ٩٢ ﴾ ﴿ ٩٣ ﴾ ﴿ ٩٤ ﴾ ﴿ ٩٥ ﴾ ﴿ ٩٦ ﴾ ﴿ ٩٧ ﴾ ﴿ ٩٨ ﴾ ﴿ ٩٩ ﴾ ﴿ ١٠٠ ﴾

(١) أبدأ بما بدأ الله به فرقي
الصفا حتى رأى البيت ؛ فاستقبل القبلة ، فوجد الله وكبره ،
وقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله
الحمد ، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ، أنجز
وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ثم دعا بين ذلك
، قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا
انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعد-عليه

1247

الصلاة والسلام- مشى ، حتى إذا أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا. فلما كان يوم التروية -وهو اليوم الثامن- توجهوا إلى منى ، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس .

فأجاز حتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بِنَمْرَةٍ ، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء ، فَرَجَلَتْ له ، فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس . ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا . ثم ركب ، حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا ، حتى غاب القرص ، ودفع ١٠ وقد شئق للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده : يا أيها الناس ، السكينة السكينة ، وكلما أتى حبلًا من الحبال أرخى لها قليلا ؛ حتى تصعد .

حتى أتى المزدلفة ؛ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئا ، ثم اضطجع -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر ، حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام ؛ فاستقبل القبلة ، فدعاه وكبره وهله ، فلم يزل واقفا عليه حتى أسفر جدا .

فدفع قبل أن تطلع الشمس ، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا -وله السنة أن يحرك قليلا ، وأن يسرع قليلا عند بطن محسر- ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ، فرماها بسبع

حصيات ، ويكبر مع كل حصة منها مثل حصى الخذف ، رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر -عليه الصلاة والسلام- ثم ركب ، فأفاض إلى البيت ، فصلى بمكة الظهر ۞ رواه مسلم مطولا .

هذا كله تقدم في الأخبار عنه -عليه الصلاة والسلام- : أنه أحرم من ذي الحليفة ، وأنه أمر أسماء أن تغتسل ، وأنه لبي لما استوت به راحلته -عليه الصلاة والسلام- .

۞ أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ۞ .

هذا هو السنة : أن يلبي بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، وإن لبي بما شاء ، أو سبح الله ، أو حمد الله ، أو كبر الله ، فلا بأس .

فقد كان الصحابة يخلطون التلبية ، وكان لا ينكر عليهم - عليه الصلاة والسلام- وثبت في صحيح البخاري عن أنس - رضي الله عنه- أنه - عليه الصلاة والسلام- بعدما أحرم قال : سبح الله ، وحمد الله ، وكبره ، ولا بأس أن يخلط التلبية بشيء من التسبيح والتحميد والتكبير ، وما شاء من الذكر .

۞ حتى إذا أتينا البيت استلم الركن ؛ فَرَمَلَ ثلاثا ، ومشى أربعا ۞ .

وهذا هو السنة : أنه أول ما يقدم يستلم الركن ، والسنة أنه يستمر على تلبيته حتى يستلم الركن ، وإذا دخل المحرم

الحرم، فيلبي، لا بأس؛ لأنه لا زال في عبادة التلبية، ولم ينتقل إلى عبادة أخرى إلا بعد أن يستلم الركن، فَيَشْرَعُ في الطواف . لكن إذا كان في المساجد ، أو في الأمصار ، أو دخل الحرم ، فالسنة ألا يرفع صوته ؛ حتى لا يشغل الناس الموجودين في البيت .

ثم طاف -عليه الصلاة والسلام- ورمل ثلاثا من الركن إلى الركن . بمعنى : أنه أسرع الخطا ، ومشى أربعا ، وافتضى + - عليه الصلاة والسلام- بأنه أبدى منكبه الأيمن ، فصلى ، ثم متى أتى مقام إبراهيم صلى . بعدما فرغ من الطواف صلى ركعتين -عليه الصلاة والسلام-.

ثم رجع إلى الركن فاستلمه .

هذا هو السنة : أن تستلمه عند الدخول : وأن تستلمه عند الابتداء للطواف ، وأن تستلمه عند الفراغ من الطواف ؛ فالسنة أن تحيي الركن ، ويسميه أهل اليمن المحيا : أن تحييه إذا دخلت تبدئ الطواف ، وأن تحييه عند الفراغ .

وهذا هو السنة : إذا دخل إنسان المجلس أو المكان ، أن يسلم عند الدخول ، وأن يسلم عند الخروج ، فهكذا -حينما تبدئ- تحيي الركن ، وتحياه بالاستلام عند الفراغ ، وهذا بعد الركعتين ، وهذا إن تيسر ذلك .

ثم خرج من الباب إلى الصفا .

عبده " : وهو محمد -عليه الصلاة والسلام- نصره الله ، وأعزه ، ودخل مكة منتصرا -عليه الصلاة والسلام- بخلاف خروجه منها خائفا ، دخلها منتصرا متواضعا -عليه الصلاة والسلام- .

" وهزم الأحزاب وحده " : هزم الأحزاب في يوم الأحزاب - يوم قريظة- ، وهزم الأحزاب في غير ذلك ، ثم دعا بين ذلك - يعني- : أنه يدعو بين هذا الذكر العظيم ، وهذا هو السنة : أن الإنسان يثني على الله ، ويحمد الله قبل الدعاء ، وهكذا كان -عليه الصلاة والسلام- قبل سؤال الطلب أنه يثني على الله ؛ أثنى على الله ثم سأل ، ثم أثنى ، ثم سأل ، ثم أثنى ، ثم سأل .

يعني- : أنه دعا ، ثم سأل ، ثم دعا ، ثم سأل ، ثم دعا - يعني- : دعا بين سؤاله ، كلما أثنى على الله دعا ، هكذا كان يفعل -عليه الصلاة والسلام- .

ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى .

وهو الموضع الذي بين العلمين : أخبر أنه يسعى بين العلمين ، هذا للرجال ، بخلاف النساء : فإنها تمشي ، ولا تسعى .

حتى إذا صعد-عليه الصلاة والسلام- مشى ، حتى إذا أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا .
يعني: من الذكر والدعاء ، واستقبال القبلة ثم ذكر الحديث .

والمصنف - رحمه الله - اختصر الحديث ، وإلا هو في مسلم مطول ، وهو حديثٌ مَنْسَكٌ عظيم ، مَنْسَكٌ مستقل ؛ فرحم الله جابرا ، ورضى عنه ، وعظم الله أجره ومثوبته ؛ فقد اعتنى بِحَجَّتِهِ -عليه الصلاة والسلام- ونقلها ، ونقل وصفا كاملا لفعله ، واعتنى به .

فحديثه هذا منسك مستقل ، ولهذا يلجأ العلماء إلى خبر جابر ؓ حينما تختلف الأخبار ، وتختلف الأحاديث ؛ فإنهم يرجعون إليه ؛ لأنه مضبوط محكم - مثلما جاء في بعض المواضع ، في مزدلفة وفي غيرها ، في الأذان والإقامة - فهو خبر عظيم ؛ نقل صفة حجه منذ خرج من المدينة ، حتى انتهى -عليه الصلاة والسلام- .

ؓ فلما كان يوم التروية -وهو اليوم الثامن- توجهوا إلى منى

ؓ .

وهذا هو السنة أن يكون التوجه إلى منى : ضحى يوم التروية ويصلي هناك الظهر ، وركب النبي -عليه الصلاة والسلام- ، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر -يعني أنه صلى خمسة أوقات.

ؓ ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ؓ . يعني : من اليوم

التاسع ،

ؓ فأجاز حتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بِتِمْرَةٍ ؓ .

وهو -عليه الصلاة والسلام- وقف أول النهار في نمرة ، ثم

خطب ، وصلى بِعُرَّتِه ، ثم وقف بعرفة -عليه الصلاة والسلام- .

فله بذلك اليوم : ثلاثة مواقف ؛ فمن تيسر له فهو أفضل ، وإلا فعل كما يفعل الناس اليوم ؛ لأنهم يقصدون إلى عرفة مباشرة ؛ لأنه أيسر لهم ، وأسهل .

" فوجد القبة قد ضربت له بنمرة " : ونمرة ليست من عرفة على الصحيح ، وكذلك عرنة ؛ قال : « ارفعوا عن بطن عرنة » .

« حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء » . - وهي ناقته - عليه الصلاة والسلام - « فَرَجَلْتُ له » . - يعني: وضع عليها الرحل - « فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس » . - يعني: في عرنة - « ثم أذن » . - يعني الظهر

« ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئا » .

يعني : أنه جمع الظهر والعصر جمع تقديم - وهذا هو السنة ، كما أنه في مزدلفة جمعها جمع تأخير - عليه الصلاة والسلام - في المغرب والعشاء ، " فخطب الناس ، ثم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ؛ فهو أذان واحد بإقامتين ، وهذا الموضع لم يُخْتَلَفْ فيه : في صلاة الظهر والعصر أنه أذان واحد بإقامتين .

بخلاف المزدلفة أُخْتَلِفَ فيه ، وإن كان الصواب : أنه مثل صلاة الظهر والعصر بعرفة : أنه أذان وإقامتان ، ولا يصلي بينهما شيئا -يعني-: لم يتنفل ،

ثم ركب ، حتى أتى الموقف . يعني: في عرفة .
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس .

هذا هو السنة : أن يقف راكبا ، أن يقف جالسا ؛ ينظر الأيسر له ، وهذا مما استدل به في الوقوف على الرواحل ؛ لأجل المصلحة ؛ فقال : وقف على راحلته -عليه الصلاة والسلام- ، وهو وقف لأجل أن يراه الناس ، وأن يشرف لهم ، وينظروا كيف يفعل ، وينظروا صفة وقوفه -عليه الصلاة والسلام- . ففيه مصالح عظيمة -في وقوفه على راحلته ، حتى غربت الشمس -.

وجعل حبل المشاة " -يعني: طريق المشاة- بين يديه ، واستقبل القبلة ، فلم يزل واقفا ، حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلا ، حتى غاب القرص .

الواجب : إلى غروب الشمس ، والسنة : أن ينتظر قليلا حتى تذهب الصفرة .

ودفع . وقد شئنا للقصواء الزمام ، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله .

يعني : أنه ضمه إليه وجر الحبل إليه ؛ حتى لا تسرع الراحلة ؛ لأجل زحام الناس ، وأمرهم بالسكينة -عليه الصلاة والسلام- ، وكان إذا وجد فجوة نصَّ يعني:-: أسرع.

❏ ويقول بيده : يا أيها الناس ، السكينة السكينة ، وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا ؛ حتى تصعد . حتى أتى المزدلفة ؛ فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئا ، ثم اضطجع -صلى الله عليه وسلم- حتى طلع الفجر .

وهذا الخبر واضح أنه أذان واحد وإقامتان ، وجاء في حديث ابن عمر خلاف هذا ، وجاء في حديث ابن مسعود ما يدل على خلاف هذا ، لكن الصواب ما دل عليه حديث جابر ❏ وهو الموافق لما فعل -عليه الصلاة والسلام- بعرفة .

❏ وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة .

يعني: أنه بادر إلى الصبح في أول وقته -عليه الصلاة والسلام- ،

❏ ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام ؛ فاستقبل القبلة ، فدعاه وكبره وهله ، فلم يزل واقفا عليه حتى أسفر جدا .
وهكذا فعل -عليه الصلاة والسلام- ، فكان في أحواله -في دعائه- يثني على الله : عند الصفا وعند المروة وفي عرفة ، وفي مواقفه ، كان يدعو الله ، ويكبر الله ويحمده ويهله ، وهكذا في تليته : لبي الله بالتوحيد -ليبك اللهم لبيك- ، وسبح الله ، وحمد الله وكبر الله .

فإنه حري بالدعاء أن يسمع ، إذا سبق بمثل هذه الكلمات العظيمة ، التي فيها الثناء العظيم على الله ﷻ ثم تصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ، ثم بعد ذلك تدعو وتسال حاجتك من الدنيا والآخرة ، ثم بعد ذلك تُؤمِّن .

فإذا رتبت هذه الأمور الأربعة فإنه من أعظم الأسباب : الثناء على الله أولا ، ثم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ثانيا ، ثم بعد ذلك الدعاء ، وطلبه سبحانه وتعالى ، ثم بعد ذلك التأمين في الختام ، هكذا السنة ، وقال -عليه الصلاة والسلام- : ﷻ ذلك الرجل أوجب إن ختم . قيل : بماذا يختم ؟ قال : بآمين ؛ فجاء رجل إليه ، فقال : اختم بآمين وأبشر ﷻ فهذا هو السنة .

ﷻ دعاه وكبره وهله ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس ، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا -وله السنة أن يحرك قليلا ، وأن يسرع قليلا عند بطن محسر- ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ﷻ .

وهذه الطرق لا تعلم الآن ولا تعرف ؛ فقد انطمرت ، كما أن موضع الصخرات قد أزيل ، ولا يعلم الآن ، واختلف العلماء في موضع وقوفه -عليه الصلاة والسلام- في عرفة .

ﷻ فرماها بسبع حصيات -يعني : يوم النحر- ويكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف -يعني أنه ليس بالكبير ولا بالصغير ، بل هو بهذا القدر- رمى من بطن الوادي ، ثم

انصرف إلى المنحر ، فنحر -عليه الصلاة والسلام- ثم ركب ،
فأفاض إلى البيت ، فصلى بمكة الظهر ۝ رواه مسلم مطولا
والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد-

س: أحسن الله إليكم! فضيلة الشيخ ، هذا يقول: من أُعْطِيَ
مالا ؛ لكي يحج عن أحد ، ثم ذهب مع حملة على أنه مشرف
، ثم قصر في حجة صاحب المال ، أي : لم يجتهد له ، فهل
يلحقه إثم ، وجزاكم الله خيرا ؟

ج: من أخذ مالا ليحج إذن يجب عليه أن يحج ، وإذا قصر
في شيء من ذلك فإنه آثم ، لا يجوز له ، وإذا أخذ إنسان
مالا كثيرا زائدا عن حاجته ، فهذا جمهور من أهل العلم يرى
أنه لا يطيب له ، إلا إذا كان تبرع به الذي أعطاه ، ولم يعطه
على سبيل الأجرة .

إما إذا كان يشارطه ، يقول : أحج بكذا وأحج بكذا . فهذا
بعض أهل العلم حرمه ، وقالوا : ليس له عند الله من خلاق .
فَرَّقُ بين من أخذ ليحج ، ومن حج ليأخذ ؛ فمن السنة أن
تأخذ لتحج ، أن تأخذ هذا المال لأجل أن تحج ، ولأجل أن
تشارك في هذه المناسك ، لا أن تحج لتأخذ : أن تكون نيتك
لله والدار الآخرة .

فإذا شارط وزاد فالسنة أن يرد ، وإذا أُعْطِيَ مالا زائدا بلا
مشارطة وبلا طلب ، فزاد شيئا من هذا ، وأدى الحج
والمطلوب ، فهذا يطيب له ، ولا شيء عليه . نعم .

س: أحسن الله إليكم! يقول : أخذت عمرة وأنا دون سن البلوغ ، وبعد أن حلت الإحرام ، وأردت أن ألبس الثياب وجدت أنني ألبس السراويل ، فما حكم هذه العمرة ؟ وماذا عليّ الآن ، وجزاكم الله خيرا ؟

ج: إذا كانت العمرة قبل البلوغ ؛ فيقول العلماء: إن عمد الصبي في حكم خطأ الكبير. والكبير لو لبس السراويل ناسيا ، أو تطيب ناسيا ، فلا شيء عليه ، وكذلك أيضا من باب أولى إذا كان هذا الفعل عن غير عمد ، فإذا كان هذا الفعل عن غير عمد وهو من صبي ، فهو من باب أولى أنه لا شيء عليه ، فلو أنه تعمد ولبس ، وهو لم يبلغ ، فلا شيء عليه ، كذلك من باب أولى إذا كان لم يتعمد أنه لا شيء عليه ولا كفارة ، وعمرته صحيحة ولله الحمد . نعم .

س: أحسن الله إليكم! يقول : هل تجب الطهارة من الحدثين عند الإحرام للحج والعمرة ؟

ج: لا تجب ، وهذا محل اتفاق من أهل العلم ؛ ولهذا تحرم النفساء ، وتحرم الحائض ، ويحرم الجنب ، إنما السنة لمن كان طهارته بيده -يعني: كالجنب ، وكذلك المحدث - يتوضأ ، وإلا فليس من شرط الإحرام الطهارة ، وهي تحرم النفساء ، وأمر أسماء بنت عميس أن تحرم . نعم.

س: أحسن الله إليكم! يقول ما حكم لبس الشُّرَّابِ للمرأة ؟

ج: لا بأس ؛ المرأة لا تمنع إلا من شيئين : من القفاز والنقاب (بس) ، وما سوى ذلك : كنادر -مثلا- متجاوزة للكعبين

، أو شُرَّاب ، وجميع أنواع المخيط والمحيط تلبسه إلا هذين الشيئين. نعم .

س: أحسن الله إليكم! يقول : ماذا يفعل من حج ولكن لم يكمل حجه : كأن يترك بعض الأركان أو الواجبات عمدا ، ولا يعلم ما هي تلك الواجبات ، علما بأن هذا هو حجة الإسلام ، وجزاكم الله خيرا ؟

ج: هذا فيه تفصيل : إن كان تَرْكُهُ لركن من أركان الحج فهو لازال في إحرامه ، ولم ينته إحرامه ، ينظر إلى المتروك : إذا كان المتروك يفوت به الحج كالوقوف بعرفة ، فقد فاته الحج ، وعليه قضاؤه عند جماهير أهل العلم ؛ هو لم يحج ، فات الحج .

لكن إذا فات الحج فإنه يبقى محرما ، وعليه أن يتحلل بعمرة : لو أن إنسانا مثلا أحرم بالحج ، ثم طلع الفجر من يوم عرفة ولم يحرم ؛ نقول : عليه أن يتحلل بطواف وسعي ويقصر ، وهل تحلله هذا عمرة ، أو مجرد طواف وسعي وتحلل ، أولا يحسب له عمرة ؟ هو موضع خلاف : كثير من أهل العلم قالوا : إنه يتحلل بطواف وسعي ، ويقصر أو يحلق ، ويكون عمرة .

وإن كان الذي تركه ركنا لا يفوت به الحج ، مثل : الطواف أو الطواف والسعي ، فإن الواجب عليه يرجع ، ولا زال محرما ، وأن يأتي بالطواف ، وإن كان الذي تركه واجبا يفوت ، فإنه عليه عن كل واجب يتركه دم : فإذا ترك الرمي عليه

دم ، إذا ترك المبيت عليه دم ، إذا ترك طواف الوداع عليه دم ؛ فكل واجب تركه يكون عليه دم .

إلا إذا كان المتروك شيئاً واجباً لا يفوت ، مثل : هدي التمتع ، أو هدي القران ؛ فإن هذا لا علاقة له بالنسك ، ويكون واجباً في ذمته لم يأت به ، فعليه أن يذبح هذا النسك ، وأن يذبحه في الحرم ، أو يوكل من يذبحه ، ويوزعه على أهل الحرم ؛ لأنه واجب باق في ذمته. نعم .

س: أحسن الله إليكم! هذا سائل من الإمارات يقول : الصلاة التي تجمع مع غيرها في عرفة ومزدلفة : هل الذكر يكون عقب الصلاة الثانية ، أي : أذكار الصلاة ؟ وما صحة الحديث الذي فيه : " أن من لم يطف الإفاضة قبل غروب الشمس عاد محرماً " ، وجزاكم الله خيراً ؟

ج: في مسألة الذكر الأظهر -والله أعلم-: أن الذكر يكون عقب الصلاة الثانية ، ولم ينقل أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يذكر الله عقب الصلاة الأولى ؛ ولهذا في حديث جابر قال : « لم يسبح بينهما شيئاً » والذكر نوع تسبيح ، تسبيح بالقول ، كما أن الصلاة تسبيح بالفعل ؛ فهو نوع تسبيح ، وهذا نكرة في سياق النهي ، يشمل جميع أنواع التسبيح والذكر بالقول والفعل .

ثم لو كان ذكر الله ، أو أهل أو ذكر لكان نقل ، ثم المبادرة إلى مثل هذا هو الظاهر من فعله -عليه الصلاة والسلام- ؛ وعلى هذا يكون الذكر -إن تيسر- يكون بعد الصلاة

الثانية ، لكن هل يكون الذكر لصلاتين ، أو صلاة واحدة ؟
محتمل والله أعلم.

قد يقال : إنه يقضى ويذكر الله ، ويعيد الأذكار التي في
الصلاة الأولى والأذكار التي في الصلاة الثانية ، وإن كان أقرب
-والله أعلم- أن الحكم ينتقل للصلاة الثانية ؛ هذا الذي يظهر -
والله أعلم- أن الحكم ينتقل للصلاة الثانية من باب التيسير
والتخفيف ، وأن أجره يكون تاما ، كما لو ذكر الله ﷻ بعد
الصلاة الأولى ثم الصلاة الثانية ؛ لأنه تَرَكَه لعذر .

ولهذا لو أنه صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإن الحكم
ينتقل إلى صلاة العصر ، ويبدأ وقت النهي من حينه ، ولو كان
وقت الظهر في حق غيره لم يخرج ، مثل أن كان مريضا ،
جمع الظهر والعصر والناس لازالوا حتى الآن لم يصلوا العصر،
فإن وقت النهي يدخل في حقه بعد صلاته للعصر مباشرة،
فانتقل الحكم .

أما ما يتعلق بذاك الخبر : فهذا الخبر وهو : " أنه من غربت
عليه الشمس ولم يطف فهو يعود محرما " ، فهذا الخبر فيه
كلام معروف لأهل العلم ، وهو من طريق أبي عبيدة بن
محمد بن عمار بن ياسر ، ومن طريق محمد بن إسحاق ،
واختلف في هذا الخبر ، وأكثرهم ضعفوه ، وجاء له شاهد عند
الطحاوي ومنهم من أثبته ، وصححه بعض أهل العلم .

لكن الأظهر أنه شاذ عندهم ، وأنه مخالف لما في
الصحيحين من : أنه إذا تحلل لا يعود حراما ؛ لقول عائشة -

رضي الله عنها-: كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لإحرامه قبل أن يحرم ؁ أثبتت أنه إذا تحلل فإنه يكون تحلل التحلل الأول ؛ فكيف يعود محرما بعدما تحلل ؟ وهذا الخبر -لو صح- أوَّلَه بعض أهل العلم على أنه : عليه أن يلبس الإحرام لأجل أن يتشبه بالمحرمين ، لا أنه يلبس الإحرام لأنه عاد حراما ؛ لأنه قد تحلل ، وجاز له لبس الثياب ، ولبس المخيط ، ولبس الطيب ؛ فكيف يعود حراما ؟ وهذا شيء غريب في مناسك الحج من جهة إذنه -عليه الصلاة والسلام- .

ومعلوم أن كثيرا من الناس كانوا يسألونه ؛ فيقول: افعل ولا حرج ، وكثير من الناس -فيما يظهر والله أعلم- قد لا يتيسر له ذلك ، ولم يأمر بشيء من هذا إلا ما جاء في هذا الخبر الذي اختلف فيه مع ضعف سنده .

فهو -إن صح- محمول على أنه يتشبه بالمحرمين من جهة أنه يلبس ثياب الإحرام ؛ لأنه لا زال ممنوعا من النساء . فقد يكون -مثلا- مع الطيب ، ومع لبس الثياب ينسى الطواف ، ويكون بعيد العهد بأهله ، فربما وقع في الحرام وجامع ؛ فلهذا يلبس ثياب الإحرام ؛ حتى إذا أراد أن يقع في شيء من أمر النساء فهية الإحرام تذكره ، وإن لم يكن محرما بالفعل .

هذا لو ثبت الخبر ، مع أن المعتمد عند جمع من أهل العلم : إما أنه شاذ ، أو منسوخ ، وقالوا : إن ناسخه هو الإجماع الدال على أنه لما تحلل فإنه لا يكون حراما بعد ذلك .

س: أحسن الله إليكم! وهذا أيضا سائل من الشبكة يقول :
حججت أنا وزوجتي ، وأثناء الرمي من اليوم الأول ذهبت أنا
وهي ، وعندما أرادت أن ترمي لم ترم في الحوض ، وأخذت
منها الجمرات بغضب ، ورميت عنها ، فهل عليها شيء ؟

ج: هذا إن كان عدم رميها في الحوض لعدم استطاعتها ،
وشق عليها ذلك ، ولم تتمكن من الرمي ، فلا بأس أن ترمي
عنها ؛ لأنها لم تستطع الرمي ، وإن كان رميك لأجل غضبك -
كما قلت- فهذا لا يخول لك كونك تغضب ، وترمي عنها ؛
فالواجب عليك ألا تغضب ، والواجب عليك أن تنبها ، وأن
ترشدها ، وأن تعينها ؛ لأن المرأة تحتاج إلى الإعانة في مثل
هذا ، وأن يدلها ، وربما رُجمت ، وربما مُنعت ، فهذا الواجب
عليك .

فإن كان لم يشق عليها الرمي ، وإنما -يعني- قصر رميها ،
وجهلت الحكم ، أو أنه كنت بعيدا أنت وهي عن الحوض ، فلم
ترموا ، فيمكن أن ترمي في هذه الحالة ، والواجب عليها
ويثبت في حقها دم ، واختلف العلماء في الدم ، والصحيح :
أنه يثبت الدم ولو كان جمرة واحدة .

لكن إن كان أنت المتسبب في ذلك ، وأنت الذي منعتها ،
وأنت الذي رميت ، فيكون الدم عليك أنت ؛ لأنك أنت المفرط
، وأنت الذي منعتها ، ويكون الدم واجبا عليها ، وأنت الذي
تضمنه لها ؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: " من ترك
نسكا أو نسيه فليرق دما . "

أحسن الله إليكم وأثابكم ، ونفعنا بعلمكم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حديث كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد .

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وعن خزيمة بن ثابت ؓ أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة ، واستعاذ برحمته من النار. ؓ رواه الشافعي بإسناد ضعيف .

ورواه أيضا الدارقطني ، وهو عند الدارقطني بإسناد ضعيف ، أو ضعيف جدا من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي . وهذا الخبر كما ذكره المصنف ضعيف ، بل ضعيف جدا ، الحديث برواية خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطابي صاحب الشهاداتين ، أو ذو الشهاداتين ، الذي جعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- شهادته بشهادة رجلين ؛ لما شهد بتصديقه ، لما ابتاع بيعة من ذلك الأعرابي .

وفيه : أنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة ، واستعاذ برحمته من

النار ، وبعض أهل العلم -أيضا- يرى أنه يصلي على النبي - عليه الصلاة والسلام- .

وهذا المعنى الذي جاء في هذه الأخبار -وإن كان ما ثبت مرفوعا- لكن دلت الأدلة الأخرى على أنه لا بأس ، بل يشرع للمكلف أن يدعو الله ﷻ وأن يسأله بعدما يثني على ربه - سبحانه وتعالى- ، وهذا شامل لجميع أحوال العبد : سواء كان في نسك ، أو في غير نسك .

وذلك من جهة أنه إذا أثنى عليه -سبحانه وتعالى- ، كما في التلبية : " لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " ، فأثنى على الله بالتوحيد ، وذكر الله بالتوحيد : " وحدك لا شريك لك " ، وأجاب دعاءه - سبحانه وتعالى- ولبي ندائه .

لبيك بمعنى : أني ملازم لطاعتك مقيم عليها ، لا أتحوّل عنها ، من لبّ بالمكان إذا لزمه ؛ فهو إجابة في ظلها إخبار عن مداومته وملازمته لطاعة الله ﷻ وملازم لها ، وأعظم ذلك التوحيد ، فإذا دعا الله عقب ذلك ، أو في خلال التلبية لا بأس .

وإذا صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- أيضا- فلا بأس ؛ فقد ثبت عن ابن عمر وعن أبيه عمر -رضي الله عنهما- : "أنهما كانا يصليان على النبي -عليه الصلاة والسلام- على الصفا والمروة بعد الدعاء" ، وهذه هي القاعدة في المسألة كما سبق : أنه يثني عليه -سبحانه وتعالى- ثم يصلي على النبي -

عليه الصلاة والسلام- ثم يدعو بعد هذه التوسلات العظيمة ،
ثم بعد ذلك يُشَرِّعُ أن تختتم بآمين .

وقد ثبت في الخبر عن فضالة بن عبيد ، عند الترمذي
وغيره بإسناد صحيح : أنه -عليه الصلاة والسلام- مر برجل لم
يشن على الله ، ولم يصل على النبي -عليه الصلاة والسلام-
فقال -عليه الصلاة والسلام- له أو لغيره: عَجَلْ هذا ، إذا صلى
أحدكم فليحمد الله ، ثم ليصل على النبي -عليه الصلاة
والسلام- ، ثم ليدع . هكذا قال -عليه الصلاة والسلام- وفي
حديث عبد الله بن مسعود عند الترمذي نحو هذا الخبر ، وهو
أنه أمره بالثناء على الله ، والصلاة على النبي -عليه الصلاة
والسلام- ، ثم الدعاء بعد ذلك .

وفي حديث أبي جهير النميري أنه قال : «أوجب إن ختم ؛
قالوا : وبم يختتم ؟ قال: بآمين . فجاءه رجل ، فقال : اختم
بآمين وأبشر » فإذا فعل مثل هذا كان حسنا ، وقد ثبت عنه -
عليه الصلاة والسلام- أنه كان يحمد الله بعد التلبية ، كما ثبت
في الخبر وصحيح البخاري ، وسيأتي في حديث أنس أنه قال
: « كان يلبي الملبى فلا يُكَبِّرُ عليه ، ويُكَبِّرُ المكبر فلا ينكر
عليه » .

حديث نحرنا هاهنا ومنى كلها منحر

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ نحرت هاهنا ومنى كلها منحر ؛ فانحروا في رحالكم ، ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف رضي الله عنه رواه مسلم .
وهذا الخبر رواه مسلم -كما ذكر المصنف رحمه الله- ، وفيه: أنه -عليه الصلاة والسلام- نحر في مكانه في منى يوم النحر ، ونحر مائة بدنة -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت في الخبر عنه -عليه الصلاة والسلام- ، نحر بيده ثلاثا وستين ، ونحر علي ما غبر-سبعا وثلاثين- هذا هو (اللي) ثبت في الصحيح .
وجاء أن في النحر غير هذا ، لكن هذا هو (اللي) ثبت ، فنحر -عليه الصلاة والسلام- وتقرب إلى الله بهذه الدماء العظيمة ، ونحر مائة بدنة مع أن الواجب عليه -عليه الصلاة والسلام- جزء من سبعمائة جزء مما نحر -عليه الصلاة والسلام- .

يعني : نحر مائة بدنة ، والواجب عليه سبع بدنة ؛ الواجب على القارن سبع بدنة ، أو شاة ، فتقرب -عليه الصلاة والسلام- بما زاد على ذلك بالأجزاء ، فتقرب بمائة بدنة وستة أسباع بدنة -عليه الصلاة والسلام- ، تقرب بها كلها مع أن الواجب عليه سبع بدنة .

يدل على أنه يُشَرَّعُ أن يتقرب العبد لله ﷻ بما فيه إراقة للدماء ، وهو التقرب إلى الله ﷻ في هذا اليوم العظيم بالقرابين والهَدْي ؛ فنحر ثلاثا وستين ، وقيل : إن في هذا إشارة إلى أجله -عليه الصلاة والسلام- ، وأن هذه هي آخر

حجة له ، وأنه لا يحج بعدها ، وأنه لا يعيش بعدها إلا أياما قلائل ، ومات عن ثلاث وستين -عليه الصلاة والسلام- فالله أعلم.

فالمقصود أنه قال : " نحرث ها هنا " يعني : في هذا الموضع ، " ومنى كلها منحر " ، وفي لفظ آخر : " وفجاج مكة طريق ومنحر " : يعني : ينحر في أي مكان -يعني- : لا يتقيد ؛ فكل فجاج مكة طريق ومنحر .

" ووقفت ها هنا " يعني: في عرفة ، عند الصخرات ، في سفح الجبل الذي في عرفة ، ويسمى جبل الرحمة ، أو يسمى جبل إلال ، "وعرفة كلها موقف" : فيبين للناس أنه لا يجب أن يقف في هذا الموقف ؛ لأنه لا يسع الناس ، لكنه وقف في هذا المكان وعرفة كلها موقف ، ومن تيسر له معرفة ذلك فوقف في موقفه -عليه الصلاة والسلام- ، فلا بأس ؛ لأن ما اختاره الله لنبيه هو الأفضل والأكمل .

"ووقفت ها هنا في جمع " يعني : في مزدلفة- وجمع كلها موقف " : يقف في أي مكان ، وكل هذا يبين للناس أنه -عليه الصلاة والسلام- ؛ لأنه كان هو الإمام ، وأشرف للناس وظهر لهم ، ويرون أفعاله ؛ فوقف في هذه الأمكنة حتى يروه ، ويشرف لهم ، وفي عرفة وقف على راحلته ، ودعا لبيروه ويقتدوا به -عليه الصلاة والسلام- .

حديث أن النبي ﷺ لما جاء مكة دخلها من أعلاه

وعن عائشة -رضي الله عنها- : « أن النبي ﷺ لما جاء مكة دخلها من أعلاها ، وخرج من أسفلها ﷻ متفق عليه .
هكذا كان يفعل -عليه الصلاة والسلام- في دخوله إلى مكة كان يدخلها من أعلاها : وجاء في لفظ آخر : « من كذا بالمد ، وخرج من أسفلها من كُذا ﷻ وفيه ثلاثة أماكن : كَذا وكُذا وكُدِّي ، فدخل من كذا -عليه الصلاة والسلام- ، وخرج من كُذا ، وكَذا: يقولون : إنها من ناحية الحاجون ، وهي عند الثَّنيَّة العليا ، والثَّنيَّة هي : كل مرتقى صعب في جبل أو في سهل .
فدخل من تلك الجهة ، وخرج من أسفلها -من كُذا- يقولون : من جهة الشبيكة من ذلك المكان ، ودخوله -عليه الصلاة والسلام- هل هو دخل إليه قصدا ، وأنه دخل من هذا المكان ، وأن من جاء إلى مكة يقصد ويدخل من هذا ؟ أو أنه كان اتفق له ، وكان الداخل في ذلك الوقت ، من ذلك الطريق أول ما يشرف له ، وأول ما يظهر له : الحرم والكعبة ؟ الله أعلم.

فالمقصود : أنه -بما يظهر والله أعلم- أنه يُشَرَّعُ الاقتداء به إذا تيسر ذلك ، وهكذا كان كثير من الصحابة يفعل ذلك ، وأخبر أنه كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر ، فكان يدخل من هذه الجهة ، ودخلها -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح من هذه الجهة ، وقال أبو سفيان للعباس بن عبد المطلب -لما دعاه إلى الإسلام-: " لا أسلم حتى تطلع الخيل من ها هنا . "

يقول له هذا لما أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- دخول مكة -
فتح مكة- قال العباس : "ما هذا ؟" -يعني استنكر هذا- قال :
"شيء طلع في قلبي . ﷻ فجاء النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى مكة فاتحا ، فسأل أبا
بكر : ماذا قال حسان ؟ قال : " قال :

تثير النقع موعدها كداء

عدمت بنيتي إن لم

تروها

فقال -عليه الصلاة والسلام- ادخلوها من حيث قال حسان ؛
فدخلها مع أعلاها -عليه الصلاة والسلام- ﷻ قد يكون ذلك إشارة
إلى علو الدين وانتصاره ، حيث كان فَرْقٌ بين خروجه منها لما
خرج مهاجرا ، خرج خائفا -عليه الصلاة والسلام- مختفيا ،
ودخلها في يوم الفتح منصورا عزيزا كريما .
وكان -عليه الصلاة والسلام- دخلها بكل تواضع ، وطأطأ حتى
إنه ليصيب مورك رحله -عليه الصلاة والسلام- من تطامنه
وتواضعه -عليه الصلاة والسلام- ؛ تواضعا لربه ، وشكرا له ،
وتحميدا له -سبحانه وتعالى- ، هكذا كان يدخلها ، وهذا الدخول
: سواء كان في نسك ، أم ليس في نسك .

وجاء : ﷻ أنه في العمرة دخلها -صلى الله عليه وسلم- من
كذا ﷻ هذا الخبر -إن ثبت- يدل على أنه كان الأغلب من أحواله
أن يدخلها هكذا ، وربما غَيَّرَ موضع دخوله -عليه الصلاة

والسلام- ، وهكذا كانت سنته -عليه الصلاة والسلام- : أنه في مثل هذه الأمور ، أو في دخوله ربما غَيَّرَ الطريق ، كما أنه إذا كان في عيد خالف الطريق -عليه الصلاة والسلام- ، كان يخالف الطريق ، ويذهب من طريق ، ويأتي من طريق آخر .

حديث أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- : أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى ، حتى يصبح ويغتسل ، ويذكر ذلك عن النبي ﷺ . متفق عليه.

وفي هذا : أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يبيت بذي طوى ، ثبت هذا في الأخبار الصحيحة -أيضا- : أنه لما دخل مكة بات بذي طوى ، ويسمى بالزاهر ، وكان فيه بئر ، وكان يبيت عنده ، وكان يغتسل -عليه الصلاة والسلام- : يبيت ، ثم لما أصبح اغتسل ، وهذا الاغتسال لدخول مكة ، وهو مشروع وسنة لمن تيسر له .

أن من دخل مكة -خاصة إذا كان دخوله بنسك في حج أو عمرة- أنه يغتسل لدخوله مكة ، كما فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- فإذا تيسر له أن يغتسل في أي مكان : سواء كان في هذا الموضع ، أو في غيره ، فلا بأس ؛ فقد اغتسل -عليه الصلاة والسلام- .

وكان هذا الاغتسال حينما صار من الميقات -من ذي الحليفة- ، وهي مدة سبعة أيام على الرواحل ، ولا شك أن هذه المسافة أو هذه المدة ربما حصل للبدن ما حصل ؛ فيحتاج أن يتنظف ، وهذا سنة ، قد يقال : إنه سنة مستقلة سواء تغير بدنه أم لم يتغير بدنه .

وربما أن بعض الصحابة وقد يكونون في الطريق ؛ فاغتسلوا وتنظفوا ، وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي أيوب : أن ابن عباس أرسل إلى أبي أيوب كيف كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يغتسل إذا كان محرماً ؛ لما اختلف بعض الناس ؛ فجاء إلى أبي أيوب ، وسأله : كيف كان يغتسل وهو محرم ؟.

فبين له ذلك، وأظهر له كيف كان يغسل رأسه وبدنه وهو محرم، وهذا يبين أنه لا بأس أن يغتسل وهو محرم، ولو اغتسل قبل ذلك فلا بأس، لكن هذا الغسل هو المنقول لما وصل إلى مكة -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك أكمل نسكه.

حديث أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- : أنه كان يقبل الحجر الأسود ، ويسجد عليه ، رواه الحاكم مرفوعاً ، والبيهقي موقوفاً.

وحديث ابن عباس فيه تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه ،
اختلف فيه ، فضعفه كثير من علماء الحديث مرفوعا وموقوفا
، ومنهم من قواه ، والذي ثبت في الخبر عن ابن عمر وابن
عباس السجود على الحجر الأسود ، وجاء في حديث آخر عن
ابن عباس عند أبي يعلى : أنه كان يقبل الركن اليماني ،
ويضع خده عليه .

وجاء أنه يسجد على الركن اليماني ، لكن قالوا : إنه أراد
بالركن اليماني هنا الحجر الأسود ؛ لأنهما يمانيان ، فعبر به
عن الحجر الأسود ، وإلا فسجوده : على الحجر الأسود ، وجاء
أنه يقبل الركن اليماني والمعروف الأخبار عنه -عليه الصلاة
والسلام- هو استلامه وتقيله ، أما السجود عليه فهو من هذا
الخبر ، وثبت كما سبق من حديث ابن عمر وابن عباس .
فعلى هذا يكون الثابت موقوفا ، وقد يكون أنه في حكم
المرفوع ؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف ، فلا يفعل هؤلاء
الصحابة إلا ما كان معلوما عندهم بالسنة ، خاصة في مثل
هذه الأمور ؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يقبل شيئا على جهة
التخصيص والتعظيم له إلا بسنة .

يعني : لا يُقْبَلُ أي شيء ، ويعتقد فيه المشروعية والسنة إلا
بدليل ، وهذا مما يقوي أنه لا بأس أن يُفْعَلَ ، خاصة بعد ثبوته
عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم ، لكن كونه مرفوعا رفعا
ظاهرا ، وأنه نُقِلَ عنه نقلا واضحا : هذا مما أُخْتَلِفَ فيه ،
وكثيرون ضعفوا هذا الخبر الوارد في هذا الباب .

والسجود ووضع الجبهة عليه قد يكون المراد به : وضع الخد عليه ، كما في الخبر الثاني ؛ لأن السجود قد يكون عن وضع الوجه ، لكن أكمله وضع الجبهة ، فإذا سجد مثلاً عليه ، ووضع جبهته وقبل ، فلا بأس ، وقد يكون السجود أثناء التقبيل : يقبل ويسجد وسيأتي في الأخبار بعد ذلك ذكر مسح الركبتين.

حديث أمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط

وعنه -رضي الله عنه- يعني عن ابن عباس- قال: ﷺ أمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ويمشوا ما بين الركبتين ﷺ متفق عليه ، وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- ﷺ أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ، ومشى أربعاً ﷺ وفي رواية : ﷺ رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما يقدم ، فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ، ويمشي أربعة ﷺ متفق عليه.

وهذا هو السنة -كما ثبت في الخبر من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس- أنه يسن لمن طاف الطواف الأول - وهو طواف القدوم ، وهو الركن للعمرة- أنه إذا أراد الطواف ، فإنه عليه أن يرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر.

الرملة : هو الإسراع مع مقاربة الخطأ : أنه يمشي ويسعى ، وهو الخب ، ليس كالإسراع الشديد ولا مشي ، بل يمد في خطوه ، ويسرع قليلاً مع مقاربة الخطأ ، ويكون فيه هز

للمناكب ؛ إشارة إلى القوة والنشاط ، وإحياء السنة التي فعلها -عليه الصلاة والسلام- .

فيمشي من الحجر إلى الحجر ثلاث مرات ، ثلاثة أشواط ، هذا هو السنة ، مع كشف المناكب كما سيأتي + ، وهذا الخبب والرمل ثبت من سنته -عليه الصلاة والسلام- في عمرة القضية وفي حجة الوداع ، فثبت في عمرة القضية : لما أنه صرح كفار قريش عام الحديبية أن يدخلها من قابل ، وأن يدخل معه بالسلاح ، وأن تكون السيوف في القراب -يعني في أغمدتها- ، فدخل -عليه الصلاة والسلام- هو وأصحابه ، وقد كانوا متعبين ، وقد أصاب بعضهم ما أصابهم .

فدخلوا مكة ، فلما دخلوا مكة تكلم بعض الكفار ، ورأوهم وهم في الحرم ، وكانوا يستندون إلى الكعبة في الحجر ، وكان بعض كفار قريش في ذلك الموضع ؛ فقالوا إنهم وهنتهم حمى يثرب -يعني: أضعفت قوتهم - فسمعها الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه ؛ فأمرهم أن يرملوا ما بين الحجر إلى الحجر فرملوا ، وإن كان أمرهم -إذا كانوا بين الحجر الأسود والركن اليماني- أن يمشوا .

لأنهم ربما اشتد عليهم ويرتاحوا بين الركنين ، لأن الكفار لا يرونهم فيما بين الركنين : من جهة أنهم مختفون عنهم ، وأنهم مستندون إلى الكعبة في الحجر فكانوا يرملون في الأشواط الثلاثة ، ويمشون بين الحجر الأسود والركن اليماني ، هذا في عمرة القضية .

فبعض أهل العلم قال : إن المشروع هذا -وهو الرمل- والمشى بين الركبتين ، هذا نقل عن ابن عباس وعن جماعة ، والأظهر والصواب : أنه يشرع الرمل ما بين الحجر إلى الحجر ، وهذا الذي ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ، وفي حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- : أنه -عليه الصلاة والسلام- رمل من الحجر إلى الحجر .

وقال عمر بن الخطاب ؓ فيما ثبت في الصحيحين : " إنا كنا قد راءينا ، أو راينا المشركين ، والآن قد أتى الله الإسلام وأهله " ، ثم جاء في الرواية الثانية أنه قال : " علام الرمل وهز المناكب ، وقد أتى الله الإسلام وأهله ؟ إنما كنا راءينا المشركين " ، ثم قال : " شيء عملناه مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا ندعه . "

وهذا هو الصواب كما ذكر ؓ أنه فعله -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع ، ثم هو رمل من الحجر إلى الحجر ، وهذا قد يكون الشيء يوجد لسبب ثم يزول السبب ، ويبقى ما ترتب عليه السبب ؛ لأسباب أخرى غير ذلك السبب ، ومصالح عظيمة ، وهذا واقع .

وقد يكون من المصالح -كما ذكر بعض أهل العلم- أنهم يتذكرون نعمة الله عليهم ، وأنه فرق بين طوافهم ذاك ، وبين طوافهم في هذه المرة ، وطوافهم في حجة الوداع كان بعد دخول مكة ، وبعد فتحها ، وبعد دخول الناس في دين الله أفواجا ، ثم الحج .

فكانه فيه تذكر وإظهار لتلك النعمة ؛ فقد يزول السبب ويبقى مسببه ، وقد يكون له أسباب أخرى ؛ فلهذا ليس هنا إلا التسليم للشرع هذا هو المشروع بل الواجب.

ويبقى مسببه، وقد يكون له أسباب أخرى، منه هذا الرمل؛ فلهذا ما ليس هنا إلا التسليم للشرع، هذا هو المشروع، بل الواجب هو التسليم، والإنسان لا يدخل عقله في بعض الأمور، التي لا يكون المعنى فيها ظاهر كل الظهور، وكل الوضوح، وقد يكون هنالك معان تظهر له، وقد يكون هنالك معان أخرى لا تظهر، لكن ليس عليك إلا التسليم، كما سيأتي في خبر عمر ؓ في تقبيل الحجر، نعم.

ولهذا قال : يمشي أنه خب ثلاث ومشى أربعاً، الخب ثلاث والمشي أربع، ولو أنه فات الخب في ثلاثة أشواط، أو نسيت الخب في الشوط الأول، أو الشوط الثاني، ما نقص في الشوط الرابع أو الخامس لا، الخب أو الرمل هيئة في الطواف الأول والثاني والثالث، إذا فات موضعه لا يقضى، فهي هيئة، مثل الهيئة في الصلاة، إذا فات موضعها لا تقضى، ثم المشروع الخب والرمل.

ولو أن الإنسان يقول : إذا دنوت من الكعبة، فإنه لا يتمكن من الخب والإسراع، وإذا أبعد فإنه يأتي بالخب والمشي، نقول: إتيانه بالإسراع والمشي -وهو أبعد- أولى وأكمل؛ لأن العبادة المتعلقة بهيئة العبادة، أولى من العبادة المتعلقة بمكانها، فالخب متعلق بنفس الطواف، وهو هيئة في الطواف،

أما الدنو فهو متعلق بمكان الطواف، وهو الدنو من الكعبة، والهيئة المتعلقة بذات العبادة، مقدمة على الهيئة المتعلقة بمكانها.

وجنح بعض أهل العلم، كابن عقيل وجماعة، إلى أن الدنو مقدم على الرمل، وقال : إن الدنو مقدم من جهة، أنه كالتقدم للصف الأول في مكان العبادة، فلو أن إنسان يقول : أنا أريد أن أتأخر للصف الأخير مثلاً، في صلاة الفريضة حتى أجافي، لا يكون هنالك ضيق، نقول له: تقدم في الصف الأول، وإن فات التجافي؛ لأنه أفضل، وأكمل من كونك تفوت الصف الأول؛ لأجل أداء بعض العبادة المتعلقة بالهيئة، لكن هذا ضعيف، كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-.

لأن التقدم في الصفوف الأول أمر مطلوب، والصفوف مأمور بالتراص فيها، ومأمور بالإتيان للصف الأول فالأول، وجاء في فضلها ما جاء، بخلاف الدنو من الكعبة، فلم يأت فيه شيء من ذلك، ثم الطواف، كل إنسان يطوف لنفسه.

أما الصلاة فإننا نصلي جماعة، ثم أيضاً جاءت السنة، بمشروعية الخبب والرمل، وأنه من هديه -عليه الصلاة والسلام-، وجاء عن الصحابة ونقلوه، وأنه فعله بخلاف الدنو من الكعبة، فلم يأت فيه شيء من هذا، وإذا أمكن أن يجمع بينهما، كان هو الأفضل والأكمل، وإلا فإن الإتيان بالرمل، ولو أنه مثلاً قال : سوف أنتظر قليلاً، حتى يخف الزحام ليتحقق،

فله ذلك؛ ليتحقق له الرمل، أو يتحقق له الرمل مع الدنو من الكعبة .

حديث إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع

وعن عمر ؓ أنه قبّل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا أني رأيت رسول الله ؐ يقبلك ما قبلتك ؓ متفق عليه.

وهذا من عمر ؓ يشير إلى أصل أصيل، وإلى قاعدة عظيمة، وهي التسليم للشرع، والافتاء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- والافتداء به، هذا المقام مقام التسليم، يخاطب الحجر، يقول : والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع.

قاله في مثل هذا المقام؛ لأنه إمام في ذلك الوقت ؓ والناس كان كثير منهم قريب عهدهم بالجاهلية، وقريب عهدهم بالأحجار، والأوثان والأصنام، وربما سرى إلى بعض النفوس، أو وقع فيها شيء من تسويل الشيطان، فأراد أن يزيل هذه الشبهة، وأنه حجر لا يضر ولا ينفع، وإنما رأينا رسول الله ؐ يقبله فقبلناه، فأحال على أن الأمر تعبدي، وأنه ليس فيه حكمة معقولة، ولا شك أن تقبيل الحجر تعظيم له وإكرام له؛ لأنه حجر ليس كالأحجار.

ولله ؓ أن يخص من الأعيان، والأزمان والشهور ما شاء بشيء من فضله، فقد خص هذا الحجر بهذا الفضل، وجاء فيه

ما جاء من مسه وتقيله، وقد جاء في الحجر الأسود والركن اليماني، أنهما يحطان الخطايا حطا، وورد أنهما ياقوتتان من ياقوت الجنة، نزلا وهما أشد بياض من الثلج، فسودتهما خطايا بني آدم، وجاء في الخبر: الحجر الأسود من الجنة.

وهي أخبار في بعض إسنادها ضعف، لكن بمجموع طرقها تثبت وتكون قوية، وهذه الأخبار تدل على هذا المعنى، وأن هذا الحجر له فضله وله ميزته، وفيه أنه كما قال ﷺ أنه لا يضر ولا ينفع، إنما رأينا رسول الله ﷺ يفعل هذا، ولا شك أن الحكمة إن ظهرت فالحمد لله، إن لم تظهر فليس علينا إلا بتسليم.

والشيء قد تظهر حكمته على جهة الإجمال والتفصيل، في بعض أنواع العبادات، وبعض أنواع الشرائع مما شرع الله، في أنواع البيوع والمعاملات، وما شرع في الأمور المتعلقة بالنكاح، وما جاء من الأدلة الدالة على بعض أعمال الخير والبر كالصلة، وما أشبه ذلك، هذا حكمها ظاهرة وواضحة، في إشاعة الخير بين الناس.

وهناك أشياء لا تظهر حكمتها على الإجمال، ولا تظهر حكمتها على التفصيل، كالصلاة مثلا، وربما بعض مسائل الحج، وهناك أشياء لا تظهر حكمتها لا إجمالا، ولا تفصيلا، ليس المقام إلا مقام التسليم.

وإن كان الحج كما قالت عائشة -رضي الله عنها-: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله ﷻ وهكذا مثلا السعي بين الصفا

والمروءة، وما جاء في معناه، فالمقصود أن هذه؛ لأن أم إسماعيل سعت بينهما، في ذلك المكان الذي كان فيه وقته موحشا منفردا، فسعت حتى خرج لها الماء، فسعينا كما سعت -رضي الله عنها ورحمها-، فهذه أشياء ربما ظهرت فيها بعض الحكم، فتكون خيرا على خير، وربما لا تظهر الحكمة، فليس لك إلا التسليم، ومن كان لا يستجيب، ولا يطيع الله إلا إذا ظهرت الحكمة، فهو في الحقيقة ليس متعبدا، ليس عبد الله، إنما هو عبد لعقله .

الواجب أنه يكون عبد الله، يستسلم ومن كان يقول: أنا أريد الحكمة في كل شيء، فهو ليس عبدا لله، عبدا لعقله، فهو إن ظهر في عقله حكمة استجاب وأذعن، وإلا فلا يستجيب؛ لأنه لم يظهر لعقله شيء من هذا، وهذا جعل عقله إلها وطاغوتا، يقوده إلى ما تظهر له الحكمة في زعمه وظنه، وهو ربما كانت هذه الحكمة، التي ظهرت له، أو هذا المعنى الذي ظهر قد يكون معنى باطنا، فيتعبد عقله، ويكون المعنى الذي ظهر له الذي تعبده، معنى باطلا، وهذا من شؤم الإعراض عن هديه -عليه الصلاة والسلام-، وليس معنى عدم طلب الحكم، لا، لكن المشروع عدم التكلف في استخراجها.

حديث رأيت رسول الله ﷺ يطوف البيت ويستلم الركن
بمحجن ويقبل المحجن

وعن أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله ﷺ يطوف البيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن ﷺ رواه مسلم
وفي هذا مشروعية الطواف، وأنه يشرع أن يطوف وكان -
عليه الصلاة والسلام-، يعني سواء كان في نسك، أو في غير
نسك، وهذا في طوافه -عليه الصلاة والسلام- في النسك، كان
يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن، المحجن هي العصا
المحنية، محنية الرأس، ويقبل المحجن.

وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس هذا المعنى، أنه
كان يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن، في هذا الخبر، أنه
كان يقبل المحجن، وهذا هو المشروع، تقبيل ما تناولت به
الحجر، فالحجر الأسود السنة فيه استلامه باليد وتقبيله،
استلامه مسحه باليد، يعني كناية عن السلام، وتقبيله تقبيل
الحجر، هذا أفضل ما يكون، إن لم يتيسر ذلك، فالسنة أن مثلاً
لوجود الزحام، أن تستلم الحجر بيدك وأن تقبل يدك، هذه
الدرجة الثانية .

الثالثة : إذا لم يمكن أن تستلمه بيدك، فتستلمه بشيء،
بعضاً أو بشيء في يدك، بشرط ألا يكون هنالك مضايقة، ولا
زحام ولا إيذاء، فتستلم الحجر بما معك، وتمسه بالشئ الذي
معك، بعضاً أو غيرها، ثم تقبل هذه العصا، كما فعل -عليه
الصلاة والسلام- .

الدرجة الرابعة : أنه إذا لم يتيسر لك ذلك، استلامه وتقبيله،
أو استلامه باليد وتقبيلها، أو استلامه بشيء وتقبيله، فإنك في

هذه الحالة لا تقبل يدك ولا شيء، تمر بالحجر، لكن هل يشرع الإشارة أو لا يشرع؟ .

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يشرع الإشارة، وقال آخرون: إنه لا تشرع الإشارة؛ لأن الإشارة ليست مشروعاً، إنما المشروع هو الاستلام. وربما استدلوا بمشروعية الإشارة، بما ثبت في الصحيح ﷺ أنه كلما أتى الركن أشار إليه ﷻ بالحجر الأسود، لكن هذا مفسر بالأخبار الصحيحة، أن الإشارة منه - عليه الصلاة والسلام- كانت بالشيء الذي في يديه، وهو المحجن أو العصا المحنية، كان يشير بها، أما إشارته بيده، فمحتمل أن يؤخذ من عموم هذا الخبر، أنه ربما إذا كان يعني بعيداً منه أو حوله ناس، أنه كان يشير -والله أعلم- يعني في مثل هذا.

لكن جمهور العلماء قالوا: بهذا من جهة عموم الخبر، أنه كان كلما أتى الركن أشار إليه، هذا في الحجر الأسود، هذا هو المشروع؛ ولهذا شرع تقبيله واستلامه، لأمرين؛ لأنه بني على قواعد إبراهيم؛ ولأنه الحجر الأسود فيه، ثم الاستلام ليس للركن، الاستلام للحجر وما جاء في بعض الأخبار أنه استلم الركن الأسود، المراد به يعني الحجر، الذي في الركن الأسود، أما الركن اليماني فيستلم نفس الركن؛ لأنه ليس فيه حجر، فالاستلام في هذا الركن، استلام للحجر نفسه، أما ذاك الركن الثاني، فهو استلام للركن؛ لأنه ليس فيه حجر، أما الركنان الشاميان، فلا يستلم شيء منها، ولا يقبل ولا يباشر بشيء.

ولهذا لما أن معاوية ؓ استلم الأركان كلها، قال ابن عباس إنه -عليه الصلاة والسلام- لم يستلم إلا هذين الركنين، فقال معاوية: ليست شيئا من الأركان مهجورا، استدل واستنبط اجتهد ؓ لكن رد عليه ابن عباس بالحجة، قال : ؓ : ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ ؓ (1) يعني الاقتفاء والاتباع والاجتهاد والاستنباط والنظر حينما يخفى الدليل.

أما إذا كان السبب ظاهرا، السبب الموجب، وهو أن هذين الركنين موجودان في عهد -عليه الصلاة والسلام-، ومع هذا لم يستلمها ولم يمسخها، ولم يصنع شيئا من ذلك، إنما استلم الحجر الأسود والركن اليماني، دل على أنه خاص بهذين الركنين.

كما قال : ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : "ويقبل المحجن" الحجر الأسود الركن الآخر تمسحه مسحاً، يمسخ مسحاً بدون تقبيل، وهذا ثبت في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يمسخ الركن هذا، والركن هذا، لكن هل يقبل الركن اليماني، لم يثبت لم يأت في خبر، جاء في حديث لابن عباس عند البخاري في تاريخه، أنه كان يقبل، لكنها أخبار ضعيفة عند أهل العلم، وأن التقبيل خاص بالحجر الأسود .

حديث طاف رسول الله ؐ مضطبعا ببرد أخضر

وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد أخضر رضي الله عنه رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي. وهذا في الاضططباع، والاضططباع وضع الرداء تحت العضد، ويرميه على كتفه الأيسر في إظهار الكتف، وهكذا صنع الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وحديث يعلى بن أمية له شاهد من حديث ابن عباس، أنهم لما طافوا بالبيت قذفوا أرديتهم على أكتافهم، وجعلوها تحت آباطهم، ورمل -عليه الصلاة والسلام-.

والاضططباع يكون في جميع الطواف سنة، وهو لإظهار القوة، والاضططباع يكون في طواف القدوم، في الطواف الأول؛ ولهذا جاء في الخبر الآخر من حديث ابن عمر السابق في الطواف الأول، أنه حينما رمل كان في الطواف الأول، والرمل يكون مع الاضططباع سواء بسواء، إذا شرع الاضططباع شرع الرمل، هذا هو الأظهر -والله أعلم-.

والاضططباع لا يكون إلا في طواف القدوم، سواء كان طواف ركن أو طواف سنة، فالقارن والمفرد الذي يطوف للقدوم، يشرع له الرمل مع الاضططباع، والمعتمر أو المتمتع الذي يطوف طواف العمرة، يشرع له الرمل مع الاضططباع، أما الاضططباع كما سبق فهو مع الطواف الأول، والرمل ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كل طواف من بعده سعي، فإنه يشرع الرمل بعده، فعلى هذا يشرع عندهم الرمل في طواف

العمرة، وطواف الحج للمتمتع؛ لأن المتمتع يسعى بعد الطواف الأول.

والقول الثاني: إنه لا يكون الرمل من حيث كان الاضطباع، وهذا هو المنقول في السنة، ولم ينقل أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يرمل في كل طواف، إنما يكون في الطواف الأول، وهو طواف القدوم، أو طواف الركن، وهو الذي يكون فيه الرمل، والاضطباع أيضا كما سبق، يكون في الطواف، فإذا فرغ من الطواف، سن له أن يستر منكبيه.

وإذا أراد أن يصلي، فإنه لا يشرع له أن يظهر منكبيه، بل السنة أن يسترهما، يشرع أن يستر المنكبين، وأمر -عليه الصلاة والسلام- بستر المنكبين، وتغطيتهما في حال الصلاة، ثم الرمل يشرع عند الابتداء، وهل يشرع مثلا بعد ابتداء الطواف أو إذا أراد؟.

الأظهر -والله أعلم- أنه حينما يتدئ، ويستلم في الطواف، واستلام الحجر الأسود، أنه يضطبع ثم يستلم، حتى لا ينشغل بعد طوافه بشيء من اضطباع أو غيره، ثم يرمل ثلاثة أشواط، ويضطبع في السبعة .

حديث: كان يُهَلُّ منا المهل فلا ينكر عليه

وعن أنس ؓ قال : ؓ كان يُهَلُّ منا المهل فلا ينكر عليه، وكان يكبر منا المكبر فلا ينكر عليه ؓ متفق عليه

وهذا أيضا كما سبق، أنه لا بأس من التكبير مع التلبية، وقال أنس ؓ ؓ كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ؓ في الحج، وهكذا في العمرة، ؓ ويكبر المكبر فلا ينكر عليه ؓ وثبت في الخبر الآخر الذي سبق، أنه -عليه الصلاة والسلام- ؓ لما لبى حمد الله وهله وكبره ؓ -بعد الفراغ من التلبية-.

ومما ينبّه له، أنه يشرع أيضا أن تكون التلبية حال استقبال القبلة، فقد لبى -عليه الصلاة والسلام- واستقبل القبلة، كما في الصحيحين : عن ابن عمر، أنه لما أراد أن يلبي بالحج ركب راحلته، واستقبل القبلة، ثم لبى، ثم قال : هكذا صنع رسول الله ؓ .

والتلبية هي الأصل، وهي المشروعة للحاج، لكن هل تشرع في جميع أحواله أو في بعض الأحوال؟ المنقول من هديه - عليه الصلاة والسلام-، أن التلبية تغلب حينما يكون سائرا، وقاصدا من مشعر إلى مشعر، سائرا من الميقات إلى مكة، فكان يلبي في طريقه -عليه الصلاة والسلام-، وكان أصحابه يلبون، ويرفعون أصواتهم بالتلبية، حتى يستلم الحجر .

هذا هو السنة، أن تكون التلبية إلى استلام الحجر، هذا في حق من أراد عمرة، من كان يريد عمرة، أما من كان يريد الحج، فإنه إذا استلم الحجر، يشتغل بعد ذلك بالأذكار، ثم إذا كان باقيا على إحرامه، فيما إذا كان مفردا أو قارنا، ويلبي ويشغل بالتلبية، إلى أن يرمي جمرة العقبة، وهكذا المتمتع

الذي يحرم بالحج في اليوم الثامن أو قبله، فإنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة.

وتتأكد التلبية كما سبق، فيما إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، إذا كان في مكة وأحرم بالحج، وأراد أن يسير إلى منى يلبي، يقول: يجيب دعاء ربه -سبحانه وتعالى- إجابة بعد إجابة، ثم إذا سار من منى إلى عرفة فيلبي، ثم من عرفة إلى المزدلفة فيلبي، ثم من مزدلفة إلى منى-يرمي الجمرة- فإنه يلبي.

أما إذا كان نازلاً في المشاعر، فلم ينقل أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يلبي؛ ولهذا في المزدلفة لما نزلها -عليه الصلاة والسلام- هجع هجعة، ونام حتى أصبح -عليه الصلاة والسلام-؛ فلهذا إذا كان في هذه الأماكن، فغلب أو أكثر من التكبير، والذكر والدعاء كان أفضل؛ ولهذا هو -عليه الصلاة والسلام- في عرفة، وحينما وقف عند المشعر الحرام، رفع يديه وجعل يدعو -عليه الصلاة والسلام- .

فالسنة هو الإكثار من الدعاء، وسؤال الرب -سبحانه وتعالى- والثناء عليه، أن يكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حيث قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي هذه كلماته -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإذا كان في المشاعر، كان يذكر الله، وكان يدعو ويسأله -

سبحانه وتعالى-، ويجتهد في طلبه، وإذا سار من مشعر إلى مشعر، فإنه كان يلبي.

حديث بعثني رسول الله ﷺ في الثقل

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ﷺ بعثني رسول الله ﷺ في الثقل ﷺ أو قال: ﷺ في الضعفة من جمع بليل ﷺ متفق عليه وفي هذا عن ابن عباس، أنه كان -عليه الصلاة والسلام- أذن للضعفة في أن يسيروا في الليل، من ليلة المزدلفة، وثبت هذا في حديث ابن عمر في الصحيحين، ﷺ أنه كان يأذن لضعفة أهله الذين معه، أن يسيروا من المزدلفة، حتى يرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس وقبل حطمتهم ﷺ .

فالضعفة من الصغار، ومن النساء، اللاتي يشق عليهن ذلك، فإنها لا بأس أن تسير، لكن اختلف في السير، وفي الرمي متى يكون؟ ذهب جمع من أهل العلم، إلى أنه لا ترمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، وقال آخرون: لا بأس أن ترمي بعد طلوع الفجر، وقيل: لا بأس أن ترمي بعد نصف الليل.

وذهب العلامة ابن القيم -رحمه الله- إلى أنه: يكون البقاء لهؤلاء الضعفة إلى قريب من الثلث الأخير، وهو مغيب القمر، لما ثبت من حديث أسماء، أنها سألت قالت: هل غاب القمر؟ تسأل حتى قيل: قد غاب القمر، ثم قالت: إن رسول الله ﷺ

قد أذن للظعن يعني للنساء، وإذا كانت المرأة ثقيلة كانت أولى، كما سيأتي.

أيضا في الحديث وقال : إن هذا حد مضبوط في هذا، ولم يأت حد صحيح إلا هذا الخبر، وقال آخرون من أهل العلم، وهو جمهورهم، وهو مذهب أحمد والشافعي: بأنه يجوز الخروج من المزدلفة، بعد نصف الليل مطلقا، للضعفة وللأقوياء، قالوا: إنه لما جاء في هؤلاء، كان دليلا على جوازه في غيرهم.

والسنة والأفضل أنه يبقى، حتى يرمي الجمرة، وبالجمله الضعفة، لا بأس أن يخرجوا، كما قال جمهور الفقهاء: من جهة أنه بعد نصف الليل، فإنه يكون قد ذهب غالب الليل، وأنه مقارب لما جاء في الحج في هذا الخبر، وإذا تأخروا كان أولى.

لكن كما هو معلوم في مثل هذه الأيام مع كثرة الحجاج، فإن غالب الناس في حكم الضعفة، مع شدة الزحام، وكثرة السيارات، وربما جاءوا إلى المشاعر في وقت واحد؛ فلهذا إذا رُخِّص لهم وخفف عنهم، وربما كان التعجيل فيه تخفيف على الجميع، هذا يرمي مثلا بعد نصف الليل، أو يسير بعد نصف الليل، ثم يذهب فيرمي، فإن فيه تيسيرا على الحجاج.

ومن نظر إلى سنته وهديه -عليه الصلاة والسلام- وجد ذلك، ففي يوم النحر ما سئل عن شيء قدم آخر، إلا قال: «افعل ولا حرج» وهذا يظهر-والله أعلم-، ربما كثرت الأعمال في هذا

اليوم، وكان ما سئل عن شيء، قدم أو آخر إلا قال : « افعل ولا حرج » .

وهو -عليه الصلاة والسلام-، رمي أولا ثم نحر ثانيا، ثم حلق ثالثا، ثم طاف -عليه الصلاة والسلام- طواف الحج، هذا هو المشروع فيها، فرتبها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، مع أن ترتيبها أمر مشروع، وفعله -عليه الصلاة والسلام-، وقال: « خذوا عني مناسككم » وأعظم الأعمال في ذلك اليوم، وأعظم الأعمال في يوم النحر، ومع هذا كل من سأله عن شيء، قدم أو آخر إلا قال : « افعل ولا حرج » .

في هذا أيضا من الخروج من المزدلفة، بعد نصف الليل فيه تيسير وتسهيل، أما من كان مثلاً معه نساء، فإنه لا بأس أن يذهب، ولو كان كبيراً، فإذا كان معه نساء، فلا بأس من خروجه في هذا الوقت، وهو تبع لهم، ولا بأس أن يرمي؛ لأنه في حكمهم.

وما جاء في الأخبار، كما سيأتي في حديث ابن عباس، أنه قال: « أييني لما قال: جعل يلطخ أفخاذنا غلمة من بني المطلب » قال : « جعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أييني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس » فهذا محمول على الاستحباب لما دل من أدلة على جواز الرمي قبل طلوع الشمس.

حديث استأذنت سودة رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أن

تدفع قبله

وقال: وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت : ﷺ استأذنت سودة رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة -تعني: ثقيلة- فأذن لها ﷺ متفق عليه.

وعن ابن عباس ﷺ قال: ﷺ قال : لنا رسول الله ﷺ لا ترموا الجمرة حتى تتطلع الشمس ﷺ رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع.

وهذا الخبر عن ابن عباس فيه انقطاع، لكن جاء من عدة طرق، عندي أكثر من ثلاثة طرق، وهو بمجموع الطرق، يكون من باب الصحيح لغيره، وفيه أنه: ﷺ أذن لسودة ليلة المزدلفة، وكانت ثبطة ثقيلة ﷺ وهذا يبين أنه أذن لها؛ لأجل ثقلها، ولم تكن مريضة، ولم تكن ضعيفة، بل الثقل في البدن، فيدل على أن ما كان ثقيلا، أو شديدا على الإنسان، وشق عليه فهو موضع الإذن.

ومما يدل على الجواز والتقدم، أيضا لعموم الناس، سواء كانوا ضعفاء أو أقوياء، رجالا أم نساء، ما قالته عائشة -رضي الله عنها-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لاستأذنت رسول الله ﷺ كما استأذنت سودة، وثبت في صحيح مسلم ﷺ أن صفية استأذنته، وأزواجه كنا معه -عليه الصلاة والسلام- ﷺ .

ويظهر -والله أعلم- أن من استأذنه منهن أذن لها؛ لأنه جاء في حديث أم سلمة أيضا كما سيأتي، أنه أذن لها، وفي حديث سودة، وفي حديث صفية، ولم يكن يسأل ويستفسر عن العلة

والعذر، في مثل هذا ما يدل على التخفيف، والتيسير في أمر الحج، لكن هو فعل الأكمل والأتم، حتى يقتضي به، ثم بين بقوله وإذنه: إن مثل هذا جائز -والله أعلم-، نقف على حديث عائشة -رضي الله عنها-.

س: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: متى يتوقف المعتمر عن التلبية ؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: المعتمر كما سبق يتوقف عن التلبية، إذا شرع في الطواف، إذا استلم الحجر، إذا كان سوف يستلم الحجر، إذا كان لم يستلم الحجر، فإذا ابتدأ في الطواف، وقيل: إنه يترك التلبية إذا دخل الحرم، وقيل: إذا دخل المسجد الحرام، وقيل: إذا دخل الحرم، لكن الصواب أنه إذا استلم الحجر، أو أراد أن يبتدئ بالطواف، وإذا كان داخل الحرم، فلا بأس أن يلبي تلبية بينه وبين نفسه، ولا يرفع صوته؛ حتى لا يزعج من حوله من المصلين أو غيرهم، نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول : هناك بعض الاخوة في الحج مثلا إذا كان هناك زحام، فإنه يرمل وهو واقف في مكانه، فهل يحصل في مثل ذلك رمل ؟ وجزاكم الله خيرا .

ج: ما يظهر فيه شيء -والله أعلم-؛ لأنه مثل ما جاء في حديث عمر ؓ : علام الرمل وهز المناكب ؓ عطف هز المناكب على الرمل، والعطف يقتضي المغايرة، كأنه -والله أعلم- يشرع الأمران : الرمل مع هز المناكب، إشارة إلى القوة؛ لأنهم رملوا وهزوا مناكبهم، يشيرون بذلك إلى قوتهم، فمن لم يحصل له

هذا وأراد أن يفعل، أن يؤدي بعض الشيء فلا بأس، ثم هو فيه تحصيل لبعض السنة، من جهة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال : « إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم » نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول : من يطوف بسطح الحرم، هل يشرع له الرمل مع العلم بالمشقة، التي تحصل له بسبب ذلك ؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إذا تيسر له ذلك فهو أفضل؛ لأنه طائف؛ لأن الطائف سواء كان على السطح؛ ولهذا لو طاف مثلا في الدور الأول الصحن، أو في أروقة الدور الأول، شُرِعَ له الرمل، سواء كان بعيد أم قريب، يشرع له الرمل، وإذا شق عليه الرمل فلا بأس؛ لأنه كما سبق سنة، وليس بواجب، فمن تيسر له ذلك فهو أفضل، ومن أتى ببعضه، أو رمل في شوط، أو في نصف شوط فلا بأس، من أتى بشيء من هذا، فقد أتى ببعض السنة، نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول : هل يشرع استلام الحجر الأسود وتقيله مطلقا، في كل طواف؟ أما أنه يشرع ذلك في الحج والعمرة فقط ؟ وجزاكم الله خيرا .

ج: لا يشرع في كل طواف؛ لأنه مثل ما جاء، أنه -عليه الصلاة والسلام- طاف، وقد ثبت في حديث عند أحمد وأبي داود، أنه -عليه الصلاة والسلام- « أنه كان يستلم الحجر الأسود، والركن اليماني في كل طوافه » وهذا يشمل كل طواف؛ فلهذا لا بأس، سواء كان في نسك، أو في غير نسك، والسنة التي

جاءت المشروعة في الطواف، أخذت من طوافه -عليه الصلاة والسلام-، وهي تشرع في هذا الطواف، وفي غيره، نعم.
س: أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز النحر خارج المشاعر ؟

ج: لا، لا ينحر خارج المشاعر، إلا في النحر الذي لا بأس أن ينحر خارج المشعر، أما هدي التمتع والقران وترك الواجب، هدي من ترك الواجب، فهذا لا يكون إلا في الحرم، وكذلك الهدي الذي يتطوع به، أنه يكون في الحرم، إلا ما كان من هدي المحصر، قوله تعالى : ﴿ هَدْيٌ مَّقْبُولٌ ﴾ (1) هذا فيه خلاف، هل هو داخل الحرم لقوله تعالى : ﴿ هَدْيٌ مَّقْبُولٌ ﴾ (2) يكون داخل الحرم، أو يكون خارج الحرم.

نقول: إذا تيسر أن يكون داخل الحرم، فإنه أكمل وهو أفضل، وإن لم يتيسر له يعني يتيسر، هل يذبحه بنفسه، أو أن يأمر رجلا ويوكل رجلا يذبح، فهو أفضل، وإلا فإنه يذبحه في موضعه الذي حصر فيه، نعم.

س: أحسن الله إليكم، يقول: ذكرتم في درس سابق: إن الإنسان يجوز له أن يتصدق على أهله وذويه، فهل يجوز ذلك في الزكاة والكفارة ؟ وجزاكم الله خيرا .

1 - سورة البقرة آية : 196.

2 - سورة البقرة آية : 95.

ج: لا بأس أن تكون الزكاة، إذا أراد أن يصرف الزكاة لأقاربه، فهو سنة مثل الحديث : « على القريب صدقة وصلة » يعني على البعيد صدقة، وعلى القريب اثنتان صدقة وصلة، وقال : -عليه الصلاة والسلام- في حديث ميمونة: « أما إنك لو أعطيتها أحوالك كان أعظم لأجرك » .

وفي حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، لما ذكرت عبد الله بن مسعود، وأنه ضعيف ذات اليد، فقال: « هو أحق من تصدق عليه » لما قالت : « هل يجزى أتصدق عليه، قال: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم » فلا بأس وهذا في صدقة التطوع، وإذا كانت صدقة واجبة، صدقته صدقة واجبة، فلا بأس إلا إذا كان ينفق عليهم، إذا كان معك قريبك وتنفق عليه.

ففي هذه الحال لا تعطيه الزكاة؛ لأنك إذا أعطيته الزكاة، بقي مالك حتى لا تصرف النفقة، تجعل النفقة زكاة، أو كنت قادرا، كان قريبك مثلا لا يستطيع النفقة، وهو عاجز وفي مالك سعة، فإنك عليك أن تعطيه، وأن تنفق عليه، فلا تعطيه من الزكاة، إلا إذا كان عاجزا عن النفقة على قريبه، وليس عنده إلا الزكاة، أو أن النفقة عليه، ربما شقت عليه لقلة ذات يده، فلا بأس أن يعطيه من الزكاة، نعم .

س: أحسن الله إليكم، يقول : هل الأفضل الطواف في الصحن، أو الطواف بالسطح، علما بأنه يصعب الرمل بالسطح بخلاف الصحن ؟ وجزاكم الله خيرا .

ج: السنة أن يطوف كما طاف -عليه الصلاة والسلام-، أن يطوف في الصحن قريب من الكعبة، هذا هو السنة والأفضل، وإذا لم يتيسر له ذلك، أو كان في طوافه مثلاً في السطح مصالح، من جهة أنه يخف عليه شدة الزحام، ويكون أفرغ، يعني أفرغ له في الدعاء والذكر، وحصول الرمل، حصول هذه السنن، وإذا طاف في الصحن يشق عليه، ويتضايق، فتحصيل هذه السنن أمر مطلوب، وتحصيل الذكر وقراءة القرآن، لكن السنة والأولى والأفضل هو الطواف في الصحن، إن تيسر ذلك، أما مع وجود هذه السنن وتحصيلها، إما بعيد في أروقة الدور الأول، أو في السطح، فهذا من راعى هذه السنن كان أولى، نعم .

س: أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التوقف أثناء الطواف للراحة، وما حكم الإطالة في هذا التوقف، وهل ينقطع الطواف بطول المدة ؟ جزاكم الله خيراً .

ج: لا، لا ينقطع الطواف لطول المدة؛ لأن هذه عبادة، ليس من شرطها التوالي، وهي عبادة أجزاؤها منفصلة عن بعض؛ ولهذا لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، فلو أنه مثلاً يعني شرب ماء، أو أكل أو تحدث فلا بأس، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لرجل في الطواف، وهو يقود إنسان آخر بخيط أو بحبل، وقد ربطه فيه، فقال : « ما هذا؟ فأخبر أنه نذر، فأمر أن يقوده بيده » .

وتكلم -عليه الصلاة والسلام-، فالمقصود أنه لا بأس منه، فإذا كان الكلام جائزا، فيه الكلام المباح، فكذلك أيضا لو أنه قطعه أو وقف، فإن كان الوقوف هذا لحاجة فلا بأس، أو كان وقف مثلا؛ لأجل أن ينتظر إنسان أو؛ لأجل البحث عن شيء فلا بأس.

وإن كان لغير حاجة فهو خلاف السنة، ولو أنه خرج مثلا وطاف شوطين، ثم خرج وارتاح، فلا بأس أن يكمل ما بعده، ولو أنه طاف شوطين ونصف، ثم خرج في نصف الشوط الثاني، فجاء فابتدأ الشوط الثالث من الحجر، كان أفضل، وإن ابتدأه من نفس الموضع الذي انتهى منه فلا بأس؛ لأن ما مضى من الطواف صحيح ولم يبطله شيء، نعم .

س: أحسن الله إليكم، وهذا سؤال في الشبكة يقول : ألا يلتزم بحديث الرسول ﷺ بعدم الرمي إلا بعد طلوع الشمس، خصوصا وأنه قد يقال : إذا جاز هذا للحاجة، فلماذا لا تجيزون الرمي في أيام التشريق ليلا، تقديم وغيرها من الواجبات، فتقدم من باب التسهيل للناس ؟ جزاكم الله خيرا .

ج: يقال : هذا؛ لأنه وردت السنة بجواز الرمي؛ ولأنه -عليه الصلاة والسلام- أذن لسودة، وأذن لأم سلمة، وأذن لصفية، وأذن للضعفة، أذن لهم في ذلك، ولما أذن لهم، فالمعنى أنهم يذهبون ويرمون، فإذا دلت السنة في الإذن للضعفة، وجاءت سنة بالإذن لغير الضعفة.

أيضا في بعض الأحاديث لبعض أزواجه، دل على جوازه لهم ولغيرهم، لكن الجمع بين الأخبار أن غير الضعفة، فالسنة أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، ومما يدل عليه، أن غلطة قريش شباب، والشاب له قوته وخاصة في تلك الأزمنة، وإن كان فيه ذاك الزحام، لكن يظهر -والله أعلم- أنه لا يكون كالزحام فيما بعد ذلك، وبعض الأزمنة.

ومع هذا يقول ابن عباس: إنه أذن له -عليه الصلاة والسلام- في ضعفة أهله، أذن له ويقول ابن عباس: إنه قال لنا: «أُبَيِّنِي» لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس «والقصد هو الجمع بين الأدلة في مثل هذا الباب، فلما نهاهم أن يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وأذن لهم بأن يخرجوا مع الضعفة، دل على أنه لا بأس أن يذهبوا، ويخرجوا من منى من آخر الليل، أو بعد نصف الليل على الخلاف في هذا.

ولا شك أن أول ما يبدأ به هو الرمي، وجاء عن أم سلمة - كما سيأتي- أنها رمت ثم أفاضت -رضي الله عنها-، قبل صلاة الفجر، أما الرمي في أيام التشريق، فإنه لا بأس أن يُرمى ليلا، وهذا هو مذهب الجمهور، لا بأس بالرمي ليلا، وأفتى به جمع من أهل العلم.

وممن أفتى به العلامة الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله وغفر له- فإنه يفتي بهذا القول منذ سنوات طويلة، بجواز الرمي ليلا، ويقول: لا دليل على المنع، وأن الرسول -

عليه الصلاة والسلام- حد أول الرمي ولم يحد آخره، واستدلوا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: « رميت بعدما أمسيت » .

إنما الممنوع هو الرمي قبل الزوال، كما سيأتي في حديث جابر: « إنه لا يرمي إلا بعد الزوال » قال ابن عمر : « كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا » هذا في صحيح البخاري، هذا وقال جابر كما في صحيح مسلم: إنه -عليه الصلاة والسلام- « رمى جمرة العقبة ضحى أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس » .

وجاء من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة أيضا هذا المعنى، والرمي بعد الزوال، فالرمي في أيام التشريق لا يجوز، إلا بعد الزوال، أما انتهاءه، فإنه يمتد إلى طلوع الفجر، من يوم الحادي عشر إلى ليلة الثاني عشر، وكذلك من يوم الثاني عشر، إلى فجر الثالث عشر، ومن زوال يوم الثالث عشر إلى مغيب الشمس من الثالث عشر، فهذا هو الذي دلت عليه السنة، نعم .

س: أحسن الله إليكم، هذه سائلة في الشبكة، تقول : ماذا على مَنْ خرجت من مكة بعد التحلل الأول، ولم تقم بقص شعرها يوم العيد، بعد طواف الإفاضة، وبعد أن رجعت لمنى قصت شعرها ؟

ج: لا بأس، ما دام أنها قصت شعرها بعد ذلك، فلا بأس؛ لأن المشروع مثل ما سبق هو الطواف والنحر، إن كان عليها نحر وذبح، ثم الرمي ثم النحر، ثم التقصير أو الحلق، التقصير في حق النساء، أو الحلق في حق الرجال، ثم بعد ذلك

الطواف، فإذا قدمت مثلا طافت أولا، ثم بعد ذلك قصت ثانيا، فلا بأس ما سئل عن شيء قدم أو آخر إلا قال: ۞ افعل ولا حرج ۞ -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

س: أحسن الله إليكم، ثم هذا يقول: هل يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة للعمرة وطواف الوداع ؟

ج: الرمل مثل ما سبق يكون في الطواف الأول، كما في الحديث أنه في طوافه الأول، في طواف القدوم، فيمن قدم وفي طواف العمرة، أما الأطوفة التي بعد ذلك لا، ليس فيها رمل، نعم .

س: أحسن الله إليكم، يقول : ما توجيهكم في إيراد المؤلف بعض الأحاديث الضعيفة، وقد حكم بنفسه على ضعفها ؟

ج: هذا من حسن صنيعه -رحمه الله-؛ لأن كتابه ليس كتابا في المذهب، كتاب يورد الأدلة التي تكون لأهل العلم، وكتاب كتاب يسوق الأدلة لكل قول، يعني مجتهد، فقد يكون هذا الخبر دليلا لقول من الأقوال، وذاك الخبر دليلا لقول من الأقوال، فيسوق الخبر الضعيف، وقد يكون هنالك خبر صحيح، أصح منه، فاستدل به آخرون.

فبين لطالب العلم أن هذا الخبر استدل به بعضهم، ولكنه ضعيف، وربما أورد الخبر، يأتي بالخبر الذي يخالفه، فيكون أحدهما خاصا، والآخر عام، وربما جاء بالخبر، والخبر الآخر يخالف، فيكون من باب المطلق والمقيد، أو غير ذلك، أو من باب المجمل والمبين.

وهذه طريقته، وطريقة أهل العلم، مثل ما يسوق أهل العلم في كتب الفقه، الأقوال ويسوقون الأدلة، وهو يسوق الأخبار - رحمه الله-، ويسوق فيها بعض الأخبار الضعيفة، إما لأجل بيان ضعفها حتى يُتَبَيَّن، أو تكون دليلاً لبعض أهل العلم، فيطلع طالب العلم على المسألة، وعلى أدلتها من خلال كتابه - رحمه الله-، نعم .

س: أحسن الله إليكم، يقول : ما هو الذكر الصحيح عند الصفا والمروة ؟ وجزاكم الله خيراً.

ج: الذكر الصحيح، مثل ما جاء في الحديث، أنه كان -عليه الصلاة والسلام- إذا صعد الصفا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده . ثم بعد ذلك كان يدعو -عليه الصلاة والسلام-، يدعو بما أحب، ثم يقوله مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له .

ثم بعد ذلك يدعو، ثم بعد ذلك يقولها مرة ثالثة، فيقول: هذا الذكر ثلاث مرات، ويدعو بين أضعافه مرتين، ثم بعد فراغه من المرة الثالثة ينزل ويدعو أيضاً، فيكون دعاؤه في المرة الثالثة، ما بين الصفا إلى المروة، يكون ما بين الصفا إلى المروة، سبقه قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير . وينزل ويدعو

وهكذا عند المروة، يقولها ثم يدعو، فهذا هو الذكر الذي يقال على الصفا وعلى المروة، نعم .

س: أحسن الله إليكم، هذا يقول: هذا سؤال في الشبكة، أورد حديثا يقول: نوع الحديث صحيح، وهو عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي ﷺ قدم ضعفة أهله، وقال : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ﷺ قال أبو عيسى حديث ابن عباس: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة ليل، يسيرون إلى منى.

وقال أكثر أهل العلم: بحديث النبي ﷺ أنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس، ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا ليل، والعمل على حديث النبي ﷺ وهو قول: الثوري والشافعين، فما رأى فضيلتكم؟ وجزاكم الله خيرا .

ج: هذا أحد الأقوال في هذه المسألة، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس، مثل ما سبق بعض طرقه من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس وفيه انقطاع، لكن جاء من طرق أخرى، غير طريق الحسن العرني أيضا، وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة، وأن هذا أحد الأقوال، وأنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس.

وهذا اختيار العلامة ابن القيم -رحمه الله-، واختار أن الضعفة؛ لأنهم يرمون، أنهم يسيرون عند مغيب القمر، ويكون الرمي بعد طلوع الشمس، واستدلوا بهذا الخبر، وسبق أن

قلنا: إن هنالك أدلة تدل على جواز الرمي قبل طلوع الشمس، لعموم الحجاج ممن أذن لهم -عليه الصلاة والسلام-.

كما سبق في الأخبار، في حديث أم سلمة وفي حديث عائشة -رضي الله عنها-، وكذلك في إذنه لغيرهم -عليه الصلاة والسلام-، ومن لم يكن من الضعفة، وهو معهم فإنه يكون تبعا لهم، وهنالك قول آخر، يقول: يجمع بينهما، بأن الأولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس.

ولا بأس بالرمي قبل طلوع الشمس، وذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز الرمي، إلا بعد طلوع الفجر، وهذه أقوالهم معروفة، والمسألة مسألة اجتهادية، ولله الحمد، والمسألة من المسائل الخلافية، والقاعدة أن المسائل الخلافية، التي تكون الأدلة فيها مختلفة، ينظر فيها طالب العلم ما يظهر من الأدلة. ومن ظهر له شيء من ذلك، وتبين له رجحان هذا القول، فلا ينكر على غيره، مما لم يظهر له هذا القول؛ لأنها مسألة اجتهادية، إنما يكون الإنكار، حيث عندما يظهر الدليل، إذا ظهر الدليل البين، ويكون الدليل الآخر ضعيف جدا، أو لا وجه له، أو لا دليل له، حينئذ يكون الإنكار.

أما إذا كانت المسألة مثلا فيها أدلة، واختلف العلماء فيها، ولكل دليله في هذه المسألة، الأمر فيه سعة، ولا ينكر على أحد بقول من هذه الأقوال في هذه الحال، أما عند ظهور الدليل، فينكر على من خالف.

مثل ذلك الرمي، قبل مثل ما سبق الرمي، قبل الزوال في أيام التشريق، هذا هو الذي لم يأت دليل يدل عليه؛ فلهذا يعني ذهب كثير من أهل العلم، إلى أنه لا يصح، هذه هي السنة، والتحري والتحسين كما سيأتينا في الأخبار، أنه لا يكون إلا بعد الزوال.

أما في هذه المسألة، وخاصة في يوم النحر وهذا واضح؛ لأن يوم النحر جاء فيه من التيسير والتسهيل، ما لم يأت في غيره؛ لكثرة الأعمال في ذلك اليوم، وهو أعظم أيام الحج، وهو يوم الحج الأكبر، فجاء فيه ما جاء فيه من التيسير والتسهيل، على وجه يكون موافقا للأدلة المنقولة عنه -عليه الصلاة والسلام-، نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول : طفنا يوم النحر للحج، ثم حللنا ولم نرم العقبة، فهل نحل التحلل الأول ؟

ج: نعم، لا بأس من طاف فإنه يحصل له التحلل الأول؛ لأن التحلل الأول يحصل عند الجمهور بالرمي، أو بالرمي والحلق، أو بالطواف والحلق أو بغيره، يصنع اثنين من ثلاثة، الرمي أو الطواف أو الحلق، هذه الثلاثة، فإذا فعل صنع اثنين من ثلاثة، وفعلها حصل التحلل الأول، وذهب مالك، وهو قول عطاء ورجمه صاحب المغنى -رحمه الله- إلى أن: التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة وهذا أصح؛ لأن الأخبار فيه أثبت.

ولقول عائشة:   كنت أطيب رسول الله   لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت   هذا في الصحيحين جاء

في النسائي بإسناد صحيح ۞ بعد أن يرمي جمرة العقبة ۞ وهذه الرواية عند النسائي تفسر رواية الصحيحين، وأنها تطيبه بعد رمي جمرة العقبة -عليه الصلاة والسلام-.

ولهذا الصحيح، أنه يحصل التحلل برمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة لا بأس أن يتطيب، ولا بأس أن يلبس ثيابه، ثم بعد ذلك يكمل مناسك الحج، فإذا كان التحلل يحصل بالرمي، فكونه يحصل بالطواف، الذي هو ركن الحج، الذي من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، فهو من باب أولى، أن يحصل به التحلل الأول، نعم .

س: أحسن الله إليك، يقول : من أحدث أثناء الطواف، ثم ذهب ليتوضأ وعاد، هل يكمل طوافه، أم يعيد الطواف من بدايته ؟

ج: ذهب جمهور العلماء، إلى أن الطهارة شرط في صحة الطواف، ومن أحدث في طوافه، كمن أحدث في الصلاة، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- قالت عائشة: ۞ لما جاء البيت توضأ ثم طاف ۞ وكان يقول: ۞ خذوا عني مناسككم ۞ .

أما حديث ابن عباس: ۞ الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير ۞ فهو ضعيف وقصاره أن يكون موقوف، أو أحسن أحواله، وعلى هذا يكون الطهارة شرط للطواف، كما هو قول الجمهور، فمن أحدث فعليه أن يعيد الطواف من أوله .

س: نعم، أحسن الله إليكم، يقول : هل يبطل طواف الشخص، إذا لم يضع الكعبة على يساره، بمعنى أنه مستدبر الكعبة ؟

ج: نعم، الطواف لا بد أن تكون الكعبة على يساره، فلو أنه طاف وجعل الكعبة عن يمينه، أو جعل يمشي على جنبه، وتكون الكعبة خلف ظهره، هذا ما يصح ولا يجوز، وهكذا طاف -عليه الصلاة والسلام-، جاء واستلم الحجر، ثم جعل يطوف، وهذا الطواف على اليسار، مع كونه هو السنة، إلا أنه هو في الحقيقة هو المعتاد، وهو الأيسر؛ ولهذا يقولون: إن الحركة الدورية تعتمد اليسار .

الإنسان إذا أراد أن يدور على شيء، في الغالب أنه يدور على يساره، ما يدور على يمينه؛ لأنه يكون أيسر له، ولو أراد الإسراع، فأراد أن يسرع على يمينه، فقد يشق عليه وربما سقط، إلا من اعتاد ذلك، لكن في الغالب أن الحركة الدورية، تعتمد الدوران على اليسار حتى في غير الطواف.

إلا إذا كان طوافه على جهة يساره مثلا، لشدة الزحام، هذا موضع نظر، لو أن إنسانا رُحم مثلا في طوافه مع ضغط الزحام، ثم استدار رغم أنفه، بدون اختياره فهذا يظهر -والله أعلم-، أنه لا يلزم بالرجوع، وأن يرجع إلى الخطوة أو الخطوتين اللتين دارهما والكعبة على يمينه؛ لأنه بغير اختياره.

مثل من كان مثلا معه نساء، وأراد الإمساك بهن، أو كان معه ضعفة وصغار، فأراد الإمساك بهن، فربما كانت الكعبة مثلا

عن يمينه، أحيانا للمشقة عليه ولم يستطع؛ لأنه غاية ما يكون، أن يكون واجبا من الواجبات، وقاعدة الشريعة أن الواجبات تسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة .

س: أحسن الله إليكم، يقول : هل يكبر في نهاية الشوط السابع من الطواف، وكذلك هل يدعو في نهاية الشوط السابع من السعي ؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: من جهة السعي، فجاءت السنة بأنه -عليه الصلاة والسلام- كلما أتى المسعى وقف ودعا، هذا هو السنة، أن يقف ويدعو عند الصفا والمروة في الابتداء، وفي الانتهاء، في السعي واضح في الوقوف عند المروة في نهايته .

أما في الطواف، فذهب جمع من أهل العلم، إلى أنه لا يكبر حينما يفرغ من الشوط السابع، إلا إذا أراد أن يطوف أسبوعا ثانيا، فيكبر للأسبوع الثاني، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يكبر، يعني أن يكبر إذا حاز الحجر الأسود، واستدلوا بأنه -عليه الصلاة والسلام-، كلما حاز الحجر الأسود كبر، وقالوا: إن عموم هذا الخبر يدل عليه، وبالجمله مثل هذا حجة في مثل هذا المقام، فمن كبر عند نهايته فلا بأس؛ ولأن التكبير ليس المراد منه الابتداء، ليس المراد من التكبير الابتداء، فأنت لا تكبر كما تكبر للصلاة، تشرع في الصلاة فتصلي لا التكبير؛ لأجل أنك حازيت هذا الركن، والرسول -عليه الصلاة والسلام- كلما حاز الركن كبر .

س: نعم، أحسن الله إليكم، هذا سؤال في الشبكة، يقول : فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، عندما كنت أطوف طواف الإفاضة، حان وقت الصلاة، فصليت وبعد الانتهاء أكملت الطواف، فهل فعلي هذا صحيح ؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا بأس كما سبق، كونك يفصل في الطواف الصلاة، أو يرتاح قليلا، فإذا كان فصله لأجل الراحة لا يؤثر، فكذلك لو أقيمت الصلاة وأنت تصلي، أو أراد أن يصلي الجنازة، فهذا الفصل اليسير لا يؤثر في طوافك، والطواف صحيح، والله الحمد، نعم.

س: يقول : حججت وعليّ دين، فهل حجي صحيح ؟
ج: الحج صحيح، لكن ينظر إن كان الدين حالا عليك، ولم تسدد الدين، وصاحبه لم يسمح، فلا يجوز لك، يعني لا الحج، ولا غير الحج لا يجوز لك أن تسافر، ولا أن تماطل، بل الواجب هو سداد الدين، ۞ من أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله ۞ فالواجب أن تسدد الدين وأن تقضيه .

أما الحج، فالحج صحيح، بل بعض أهل العلم قال : لو حج بالمال الحرام، فإن حجه صحيح، لكنه

غير مبارك.

إذا حججت بمال أصله	فما حججت ولكن
سُحِّتْ	حجت العير
لا يقبل الله إلا كل	ما كل من حج بيت
صالحة	الله مبرور

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-: وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت : « أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة، قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت » رواه أبو داود، وإسناده على شرط مسلم

حديث عائشة اختلف في ثبوته، منهم من استنكره، ومنهم من ضعفه، والمصنّف -رحمه الله- رأى أن سنده مستقيم وجوّده، وقال: إن إسناده على شرط مسلم، وعلى هذا إذا كان سنده مستقيماً، ولا نكارة فيه، بعضهم استنكره من جهة أنه جاء في بعض الألفاظ، أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الفجر في مكة، وهذا اللفظ لا شك أن فيه غرابة ونكارة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الفجر في مزدلفة يوم النحر، وماذا يصنع في مكة؟ كما قال الإمام أحمد -رحمه الله-.

فنفس إذنه لها -عليه الصلاة والسلام- ورميها وإفاضتها، هذا لا غرابة فيه، ولا نكارة فيه، وهو شاهد لما سبق، من جهة أنه يجوز التقدم بالخروج من المزدلفة، ورمي الجمرة والطواف، ولا شك أن هذه المسافة من الخروج من المزدلفة، ثم رمي الجمرة، ثم الإفاضة ثم الرجوع إلى منى، أنها وقت طويل، ويحتاج إلى وقت طويل، خاصة من أم سلمة -رضي الله عنها-، وفي مشيها ومسيرها على دابتها، هذا يبين أنها خرجت من وقت مبكر لا يكون من قريب من آخر الليل، أو من ثلث الليل.

فهذا شاهد لما سبق، ولما ذهب إليه الجمهور، من جهة، أنه يجوز الخروج من مزدلفة قبل الزوال، وأن هذا عام لعموم الحجاج، سواء كانوا قادرين، أو عندهم ضعف من ضعفة النساء والأطفال، وسبق ذكر شواهد في هذه المسألة، تدل على هذا الأصل، وأن أمر الحج مبني على التيسير، وأنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا وفي غيره، ما سئل عن شيء إلا ورخص فيه، فيما يكون للرخصة فيه مجال، ومن ذلك إذنه لأم سلمة، فرمت وأفاضت، ذلك وكل ذلك كان قبل الفجر.

حديث من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع

وعن عروة بن مضر، هذا هو ابن لام الطائي ؓ قال: قال رسول الله ﷺ من شهد صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه ؓ رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة

وهذا خبر صحيح عنه -عليه الصلاة والسلام-، وفيه دلالة على أن الوقوف بالمزدلفة، أنه لو فاته الوقوف بالمزدلفة أن حجه صحيح؛ ولهذا قال: ؓ من صلى صلاتنا هذه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه ؓ

والعبرة بالوقوف بعرفة ف الحج عرفة أما ما جاء من لفظ من لم يدرك جمعا فلا حج له .

فهذه اللفظة لا تصح عنه -عليه الصلاة والسلام-، إنما المعروف هذا في يوم عرفة، وأن من لم يدرك عرفة، ومن فاته بطلوع الفجر من ليلة النحر فلا حج له، فقد فاته الحج، أما المزدلفة فهو صحيح، أنه واجب، ومن فاته الوقوف بها، إن كان لعذر في تأخره، أو في بحثه عن مزدلفة.

ولهذا قال : لقد جئتكم لما جاء واعتذر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: جئتكم من جبلي طيء، والله ما تركت جبلا -وفي لفظ جبل من الجبال إلا وقفت فيه- أكلت راحلتي وأتعبت نفسي قال : من شهد صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه .

وفيه دلالة أن الوقوف بعرفة يحصل بأدنى نزول، ولو وقف لحظة بعرفة، فإنه يحصل له الوقوف، ومن كان وقف بعرفة نهارا، فالواجب عليه أن يمكث بها حتى تغرب الشمس، وتذهب الصفرة قليلا، غروب الشمس هذا واجب، وذهب الصفرة قليلا، هذا سنة وأفضل.

لكن يدل على أنه لو مر بعرفة في النهار، ثم خرج فإن حجه تام، وإن خرج قبل غروب الشمس، فيجب عليه أن يرجع إلى مكانه، أن يرجع في النهار، فإن لم يمكن أن يرجع في النهار، فيجب عليه أن يرجع في الليل، فإن لم يرجع في الليل، ولا يعني لم يجمع بين الليل والنهار، يعني يجب أن

يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار، فإن لم يجمع بينهما بعد خروجه، فإن عليه دما، من تركه الوقوف إلى غروب الشمس؛ لأن من ترك نسكا، أو نسيه فإن عليه دما .

حديث وإن النبي ﷺ خالفهم، فأفاض قبل أن تطلع الشمس

وعن عمر ﷺ قال : ﷺ إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وإن النبي ﷺ خالفهم، فأفاض قبل أن تطلع الشمس ﷺ رواه البخاري.

وحديث عمر-رضي الله عنه- هذا في بيان أن كفار قريش كانوا لا يخرجون من مزدلفة، حتى تطلع الشمس، ويقولون: إذا كانت الشمس كالعمائم على رؤوس الجبال نخرج ويخرجون، ويقولون: أشرق ثبير، وفي رواية عن أحمد وابن ماجة "كي ما نغير"، فإذا أشرق وطلعت الشمس على رأسه ورأوها.

وثبير هو الجبل الممتد من الشرق إلى الغرب، ويحد منى من جهة الجنوب، وهو كما قال : وهو على يسار الداخل إلى منى، وهو الجبل الواضح الذي يأتيك على يسارك وأنت آت من مزدلفة إلى منى، الجبل الطويل، الممتد العظيم هذا يسمى ثبير، سمي ثبير قيل: إنه سمي ثبير باسم رجل من هذيل دفن في سفح الجبل، فسمي به، اسمه ثبير.

فخالفهم الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وكان من هديه مخالفة المشركين في أحواله كله، وكان يوافق أهل الكتاب، ويحب موافقتهم في أول الأمر، ثم بعد ذلك أمر بمخالفة جميع أصناف الكفرة، من المشركين وغيرهم، فخالفه في هديهم -عليه الصلاة والسلام-، وخرج من المزدلفة قبل طلوع الشمس، لما أسفر جدا.

حديث لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة

وعن ابن عباس وأسماء بن زيد -رضي الله عنهم- قالوا : ﷺ لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة ﷺ رواه البخاري وهذا هو السنة، أن التلبية كما سبق تمتد إلى رمي الجمرة في حق الحاج، يلبي حتى يرمي الجمرة، سواء كان متمتعاً، أم قارناً أو مفرداً؛ لأن المتمتع يحرم بالحج فتمتد تليته إلى أن يرمي الجمرة، فإذا شرع، أو ابتداء برمي الجمرة، قطع التلبية وقيل: وهل يقطعها عند الابتداء، أو عند الفراغ، بمعنى هل هو أثناء الرمي يشتغل بالتلبية والتكبير؟، يشتغل، يكبر وفيما بين ذلك يلبي .

ذهب جمهور العلماء إلى أنه: إذا ابتداء بالرمي، فإنه يشتغل بالتكبير، وهو مشغول بذكر التكبير مع الرمي لهذا اليوم . وقال آخرون من أهل العلم: إنه يمتد التكبير إلى الفراغ من الرمي، واستدلوا برواية عند ابن خزيمة -رحمه الله-، أنه -عليه

الصلاة والسلام- قال : فلم يزل يكبر حتى آخر جمرة   أو إلى آخر جمرة، يعني من جمرات العقبة. وهذه الرواية -إن صحت- ينظر في ثبوتها عند ابن خزيمة، ثبتت ففيها دليل على أنه يجمع بين التلبية والتكبير، إلى أن يفرغ من الرمي، والأمر في هذا قريب، ولكن رواية الصحيح هنا   حتى رمى جمرة العقبة   يحتمل أنها معناها "إلى" والقاعدة أنها "حتى" تكون بانتهاء الغاية، هذا هو القاعدة، في أنها غاية للشيء، إلا إذا دل الدليل، على أن ما بعدها يدخل فيما قبلها.

حديث أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى- عنه:   أنه جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة   متفق عليه .

وهذا هو السنة، والأفضل أن يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، عند رمي جمرة العقبة خاصة، وقيل: إنه يستقبل القبلة، وجاء في رواية عند الترمذي- لكنها ضعيفة من طريق ابن مسعود- والصواب ما دل عليه حديث ابن مسعود، عند

البخاري، ١ أنه يجعل البيت عن يساره، لا يستقبل، ومنى عن يمينه ٢ ؛ لأنه هو الأيسر والأسهل.

وهذا لما كانت الجمرة موجودة في مكانها، وكانت في سفح الجبل، أما بعدما أنزلت الآن، فإذا أتى بصورة الاقتداء، من جهة أنه يجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، كان أكمل وأفضل، وإلا فمن حيث رماها، سواء استقبل الجمرة، أو استقبل البيت، أو مثلا رماها من أسفلها، أو من أعلاها، يعني على أي حال رماها، فإنه يجزي، وهي ترمى من أي جهة .

فالمقصود هو وقوعه في الحوض، وهكذا رمى -عليه الصلاة والسلام-، جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، وهذا من خصائص جمرة العقبة، أنه هكذا رماها -عليه الصلاة والسلام-، وأما سائر الجمار، فكان يأتيها ويستقبلها استقبالا، ويرمي وذلك من خصائصها، أنها ترمى في يوم النحر، ولا يرمى غيرها من الجمرات، ومن خصائصها أنه لا يوقف عندها، بل يرميها ثم يمشي، ومن خصائصها أنها خارج منى، ليست في الحد منى، بخلاف الجمرتين الأولى، الصغرى والوسطى، فإنها داخل منى، نعم .

حديث رمى ١ الجمرة يوم النحر ضحى

وعن جابر ٢ قال : ٣ رمى ٤ الجمرة يوم النحر، ضحى وأما بعد ذلك، فإذا زالت الشمس ٥ رواه مسلم.

وهذا هو قول : جماهير أهل العلم، من أن الجمرات ترمى بعد الزوال، وجمرة العقبة ترمى ضحى، هذا المراد به يوم النحر، ترمى ضحى، وهذا هو السنة والأفضل، فقد رماها ضحى -عليه الصلاة والسلام-، أما سائر الجمرات، فإذا زالت الشمس.

وثبت في حديث ابن عمر عند البخاري، وهذا من حديث جابر، هذا رواه البخاري معلقا، وحديث ابن عمر عند البخاري، أنه سئل عن رمي الجمرة قال : كنا نتحين -يعني: نتحرى- فإذا زالت الشمس رمينا ۝ يعني نرمي الجمرات، وجاء من حديث ابن عباس، ومن حديث عائشة، الدلالة على أنه يجب رميها بعد الزوال، ولا يجوز قبل ذلك.

والأظهر -والله أعلم- أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يبادر إلى رميها بعد الزوال مباشرة قبل الصلاة، لقد كنا نتحين، فهي سنة الوقت في تلك الأيام، يبادر إلى رميها، ثم بعد ذلك تكون الصلاة بعد ذلك، هذا الأظهر من حاله؛ لأنه كان يبادر إليها -عليه الصلاة والسلام-، وهذا هو الواجب، أنها ترمى بعد الزوال، ويمتد رمي الجمار، جمرة النحر ترمى ضحى، هذا هو السنة بعد طلوع الشمس.

وسبق أنه يجوز رميها قبل ذلك، والأفضل رميها بعد طلوع الشمس، ويمتد رميها، الأفضل إلى غروب الشمس، وإن رماها من الليل إلى طلوع الفجر فلا بأس، وكذلك الجمرات، جمرات يوم الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر، من زوال

فاجتمع فيه الأمر بالأخذ، بأن نأخذ المناسك عنه، والأمر يقتضي الوجوب، وكذلك بيان للمجمل الواجب، في الأمر به بالكتاب العزيز، كما أنه في الوضوء، كذلك فالأصل فيه الوجوب في الحج، والحج لم يؤخذ إلا من فعله -عليه الصلاة والسلام-، هذا من مجرد الفعل، كيف وقد جاء في رمي الجمار، ما يدل على ذلك، وهو قوله في حديث جابر: **إنه رمى جمرة العقبة ضحى** .

وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، فلا شك أن التفريق بينهما، مما يدل على أنه أمر مقصود، وإلا فهو -عليه الصلاة والسلام- ما خير بين أمرين، إلا اختار أيسرهما، فلو كان رميها قبل زوال الشمس جائزا، ولا بأس به، لبادر بالرمي، حتى يكون أسهل وأيسر، فلما أنه انتظر هذا الوقت الطويل، من أول النهار إلى زوال الشمس، مع أن الجمرات قريبة منه، وهو نازل حولها قريبا منها، فلم يخرج إليها إلا بعد زوال الشمس، فدل على أنه مقصود.

ثم هو في حديث ابن عمر، قال : **كنا نتحين، يعني نتحري، والتحين هو التحري، كما ذكروا التحين في وقت الصلاة، وتحري وقتها، فهذا يدل على أنه أمر واجب، وهو تحري هذا الوقت، في أنه لا يكون إلا بعد الزوال، وكلما تأمل طالب العلم هذه المسألة ورآها، تبين له أنه لا يكون إلا بعد الزوال في الجمرات الثلاث، بخلاف جمرة العقبة** .

حديث أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم، ثم يسهل، فيقوم، فيستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ جهة الشمال فيسهل، ويقوم مستقبلاً القبلة، ثم يدعو، فيرفع يديه، ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة، من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله ﷺ رواه البخاري.

وفي هذا صفة رمي الجمار الصغرى، كان يأتي -عليه الصلاة والسلام- بها أولاً، ثم الوسطى، ثم الكبرى؛ ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه، يجب الترتيب بين رمي الجمرات، مع أنه لم يأت الترتيب إلا من فعله، فلو أن إنساناً رمى الوسطى، ثم الصغرى، ثم الكبرى، لو رمى الوسطى، ثم الصغرى، ثم الكبرى لم يصح رميه، إلا للصغرى، فعليه أن يعيد رمي الوسطى ثانية، فيرتب ثم يرمي جمرة العقبة.

ولو رمى جمرة العقبة، ثم الوسطى ثم الصغرى، نقول: لم يصح الرمي إلا للصغرى، فعليك أن تعيد الوسطى، ثم الكبرى، وأخذه من فعله، فإذا كان ترتيب الجمار واجباً، وأخذ من فعله، فكذلك والوقت أعظم، وأكمل في أنه يكون واجباً، وظهوره أظهر من الترتيب في رمي الجمار، هذا في غير

جمرة العقبة، في يوم النحر، وفي هذا أنه يرمي الجمرة الصغرى أولاً، ثم بعد ذلك يأخذ ذات اليمين. يأخذها إلى اليمين، يجعل الجمرة عن يساره، ويتقدم ويسهل، ويكون في مكان سهل بعيد عن الناس، وبعيد عن رمي الجمار، ويستقبل القبلة، ويدعو -عليه الصلاة والسلام-، وكان يقف طويلاً، ويدعو بخير الدنيا والآخرة، فهذا هو المشروع، وهذا الدعاء عند جماهير أهل العلم سنة، من جهة أنه هيئة للرمي، وهو تابع للرمي كالدعاء الذي يكون تابعا في الصلاة، في آخرها.

ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ إلى شماله، ويجعل الجمرة عن يمينه، ويسهل ويتقدم، ويستقبل القبلة، ثم يدعو، وكان يدعو طويلاً -عليه الصلاة والسلام- .

قال : بعضهم لما قال ابن مسعود: « هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة » إشارة إلى أنه كان ربما نكث، بقدر قراءة سورة البقرة -والله أعلم- .

فالمقصود أنهم ذكروا، أنه كان يقف طويلاً، عند هاتين الجمرتين، ثم يرمي جمرة العقبة، ولا يقف عندها، وقالوا: وما ذكره بعض أهل العلم من الحكمة، أن الفراغ من الجمرة، بمثابة التسليم من الصلاة، فكما لا يشرع بالدعاء بعد التسليم من الصلاة بل يكون، بل يشرع في عبادة غيرها.

ولأن الدعاء يكون في صلب الصلاة، لا يكون بعد الصلاة، فكذلك هذه الجمرات، يرمي الجمرات، ويكون دعاؤه في

صلبها، حينما يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم إذا فرغ من جمرة العقبة، فقد فرغ من العبادة، فيكون قد انتهى وقت الدعاء، فليس هناك دعاء مقيد بعدها، إنما هو الدعاء بعد ذلك، ليس بعدها مباشرة .

حديث اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله

وعنه   أن رسول الله   قال :   اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة: والمقصرين   متفق عليه.

وثبت معناه من حديث أبي هريرة في الصحيحين، أنه دعا للمحلقين ثلاثا، وقيل: دعا مرتين، فهو دعا ثلاث، وكما جاء في الرواية الثانية، وللمقصرين مرة، وهذا اختلف أهل العلم، هل هذا هو في غزوة الحديبية، أو هو في غزوة الحديبية، أو هو في حجة الوداع؟ والأظهر أنه وقع فيهما جميعا، أنه دعا للمحلقين في الحديبية، ودعا للمحلقين في حجة الوداع.

واختلف الأمر في غزوة الحديبية، في عمرة الحديبية، لما أنه صد عن البيت -عليه الصلاة والسلام-، ثم صالح المشركين، فشق على المسلمين، شق عليهم الرجوع، ولم يأخذوا عمرة فأمرهم -عليه الصلاة والسلام- بالحلوق فحصل، تردد منهم، فقالت أم سلمة:   اخرج يا رسول الله ولا تكلم أحدا، واحلق

رأسك، أو ادع حالكك، فليخلق رأسك، فخرج فدعا حالقا فخلق رأسه، فكادوا يقتتلوا من الغم .

يعني من شدة يعني زحام بعضهم البعض، مبادرة إلى فعله، لما رأوا أن الأمر جد، وأنه عزم، وهو أمرهم بالخلق، فخلق بعضهم، وقصر بعضهم، فدعا للمخلقين ثلاثا في عمرة الحديبية، ودعا للمقصرين مرة؛ لأن المخلقين بادروا إلى وضع الشعر، وهو أفضل، وبادروا إلى وضع الزينة وهو الشعر، وكانت العرب تتجمل بالشعر، فلما وضعوا نواصيهم لله   وبادروا إلى ذلك، كانوا أفضل ممن قصر.

  يا رسول الله : ظاهرت للمخلقين ثلاثا، قال : إنهم لم يشكوا   يعني بادروا إلى أمره، وعلموا أن الأمر جد، وأنه لا بد من الحل، فبادروا إلى ذلك، ومع ذلك لم يقصروا، إنما حلقوا، وكذلك أمرهم بالخلق في حجة الوداع، والسبب في حجة الوداع، مختلف عنه في عمرة الحديبية.

أما في حجة الوداع، أصحاب رسول الله -عليه الصلاة والسلام- غالبهم كان قليل ذات اليد، ولم يكن معهم هدى، وجماهيرهم لم يسوقوا الهدى، إنما ساق الهدى معه بضعة من أصحابه، من أهل اليسار كعلي وطلحة، وبعض الصحابة -رضي الله عنهم- .

أما أكثرهم، فلم يكن معهم هدى، فأمرهم -عليه الصلاة والسلام- أن يتحللوا، وأن يفسخوا حجهم إلى عمرة؛ لأن أكثرهم، إما قارن أو متمتع، وقد خيرهم في ذلك عند الميقات،

كما في حديث عائشة الذي سبق، فلما كانوا عند البيت، أو قريبا منه، أمرهم -عليه الصلاة والسلام- أن يتحللوا، وأن يحلقوا رءوسهم، وأن يتحللوا بعد الطواف، والسعي الذي سعوه بعمره، وأن يقلبوا حجهم إلى عمره.

فأشكل عليهم ذلك، وترددوا، ومنهم من حلق، ومنهم من قصر، فمن حلق منهم، كلهم تحللوا، المحلقون تحللوا، والمقصرون تحللوا، حصل التحلل، لكن من بادر إلى التحليق، وحلق كان أفضل وأتم؛ فلهذا ظاهر لهم -عليه الصلاة والسلام-، ودعا للمحلقين ثلاثا.

وهذا الحلق يكون أفضل، إذا كان ليس يريد أن يأخذ نسكا آخر، مثل إنسان متمتع يريد أن يأخذ عمره، ثم يريد الحج بعد ذلك، فهذا الأفضل، أن يؤخر الحلق، تأخير الحلق للحج أفضل من تقديمه، فلو كان الحج قريبا، فالأفضل أن يؤخر الحلق للحج، إذا كان يريد الحج، إذا كانت الأيام يسيرة والشعر لا ينبت فيها.

أما إذا كان بين عمرته وحجته أيام، ويمكن أن يحلق رأسه في العمره، فینبت رأسه، ثم بعد ذلك يمكن أن يحلق رأسه في الحج، فيجمع بين الحلقين، في الحج والعمره، فهو أفضل، وإن كان وقت الحج قريبا، أياما يسيرة، ولا يمكن يحمم رأسه، وأن ينبت رأسه، فيقصر، حتى يكون تحليقه في الحج .

حديث افعل ولا حرج

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- : أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه : فقال رجل : لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال : اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال : لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال : ارم ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا آخر إلا قال : افعل ولا حرج ﷻ متفق عليه.

وحديث عبد الله بن عمرو، وجاء له شاهد من حديث ابن عباس، عند البخاري، ﷻ ولم يسأل عن شيء قدم ولا آخر، إلا قال: افعل ولا حرج ﷻ فجاءه رجل فقال : ﷻ حلقت قبل أن أرمي قال: افعل ولا حرج، وقال رجل: نحرت قبل أن أرمي قال : افعل ولا حرج، وقال رجل آخر: أفضت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا آخر، إلا قال : افعل ولا حرج ﷻ -عليه الصلاة والسلام- .

فسئل عن نحو ثلاث مسائل أو أربع مسائل في ذلك اليوم؛ لأن السنة في ذلك الترتيب : الرمي أولا، ثم النحر ثانيا، ثم الحلق ثالثا، ثم الطواف والسعي، إن كان عليه سعي، و الطواف وحده إن لم يكن عليه سعي، فلو قدم وآخر فلا بأس، وفي لفظ : قال: ﷻ لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم، فذلك الذي حرج وهلك ﷻ كما في حديث أسامة بن شريك، وهذا أيضا كما سبق يبين أن الأصل في أفعاله على الوجوب .

قوله : "لم أشعر" يعني : لم أعلم الشعور هو العلم، لم أشعر بهذا يعني لم أعلم بهذا، وهذا لا مفهوم له، والرسول - عليه الصلاة والسلام- بين أنه لا حرج، ولم يقل مثلاً : أن من كان بهذه الحالة، فلا حرج عليه، ومن كان شاعراً، وشعر بذلك فلا حرج؛ لأنه أجاب بجواب مستقل؛ لهذا السائل ولغيره، وهو شامل لجميع الحالين، وأنه لا حرج .

ولهذا علل بذلك الحديث ☐ إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم، فهو الذي حرج وهلك ☐ .

أما من فعل هذا، وقدم وآخر فلا حرج عليه، وهذا يبين أيضاً، أنه لا بأس كما سيأتي .

أن هذه الأفعال؛ لأنها تكثر في هذا اليوم، وربما شق على كثير من الناس ترتيبها؛ فلهذا سهل ويسر فيها في تقديمها وتأخيرها .

حديث أن رسول الله ☐ نحر قبل أن يخلق وأمر أصحابه

بذلك

وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنهما- : ☐ أن رسول الله ☐ نحر قبل أن يخلق، وأمر أصحابه بذلك ☐ رواه البخاري.

وهذا مناسب لأحاديث الفوات والإحصار، كما سيأتي، وفي هذا أنه -عليه الصلاة والسلام- نحر قبل أن يخلق، وهذا هو نحر قبل أن يخلق، وأمر أصحابه بذلك، نعم، هذا هو السنة،

هو أن يكون النحر أولاً، ثم بعد ذلك يحصل التحلل، في حق المحصر كما سيأتي، إذا أحصر فإن عليه أن ينحر، ما استيسر من الهدى، إن وجدته أو وجد قيمته، واشتراه فينحر، ثم بعد ذلك يخلق بنية التحلل .

حديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله ﷺ إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب، وكل شيء إلا النساء . رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده ضعف.

وحديث عائشة -رضي الله عنها- في ذكر الرمي والحلق، وأنه يحصل التحلل الأول بالرمي والحلق، هذا من طريق الحجاج بن أرطأة، وهو فيه ضعف ومدلس، وجاء الخبر من طريق أصح، من حديث عائشة -رضي الله عنها-، ومن حديث ابن عباس .

حديث عائشة أنه -عليه الصلاة والسلام- قالت: كنت أطيّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بعد أن يرمي جمرة العقبة . الحديث في الصحيحين، وعند النسائي زيادة . بعد أن يرمي جمرة العقبة . دليل على أن تحلله كان بعد رمي جمرة العقبة، وفي حديث أم سلمة عند أبي داود أيضاً، أنه قالت : .

أحل لكم في يومكم هذا إذا رميتم أنه يحل لكم كل شيء، إلا النساء ۝ وجاء عن ابن عباس أيضا .

فالأحاديث في كون التحلل يكون بالرمي-وهذا سبق معنا- أصح، والجمهور قال : لا بد أن يضيف إليه شيئا آخر، وهو الحلق، أو الطواف، والأظهر -والله أعلم- كما سبق أنه يكفي الرمي، وكذلك من باب أولى، يكون الطواف بخلاف الحلق، فإنه وحده لا يكون، لا يحصل به التحلل، إنما يحصل إما بالرمي وحده، أو بالطواف وحده، أو بالحلق مع واحد منهما .

حديث ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي ۝ قال : ۝ ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ۝ رواه أبو داود بإسناد حسن.

وقد قواه البخاري -رحمه الله- وابن أبي حاتم وهذا الحديث قال : ۝ ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير ۝ وهو من طريق ابن جريج، وقد صرح عند الدارمي، وغيره بالتحديد، وله شاهد من حديث علي ۝ عند الترمذي أنه -عليه الصلاة والسلام- ۝ نهى أن تحلق المرأة رأسها ۝ هذا عام.

فالمراة لا تحلق رأسها بكل حال، وكذلك أيضا في النسك، فلا تحلق رأسها بل لا يجوز لها ذلك، إنما يحصل تحللها، بأن تأخذ من صفائرها، من كل صغيرة تأخذ رأسها بقدر أنملة،

ويكون تحللها، فعلى هذا يكون الحلق، وفضل الحلق يكون خاص بالرجال، وقد جاءت سنن معروفة في الحج خاصة بالرجال دون النساء، منها :

ما يتعلق بالمخيط، وأن المرأة لا تلبس من المخيط ما شاءت، إلا النقاب والقفازين، ومنها : أن المرأة لا تسعى بين الصفا والمروة ولا تهرول، وكذلك الرمل والهرولة، والرمل في الأشواط الثلاثة، الأول في طواف القدوم، أو طواف الركن أول ما يطوف، أول ما يطوف للحج أو العمرة، وكذلك أيضا : رفع الصوت بالتلبية، فتلبي بقدر، إلا إذا كانت مع النساء، فإنها تلبي وتسمع من بجوارها من جماعة النساء، فلا بأس بذلك.

فالمرأة أمرها مبني على الستر، وكذلك أيضا في هذه المسألة، فإنها تقصر ولا تحلق؛ ولأن الحلق في حقها مثله، بل إن الحلق كما سيأتي الحلق يعني هو في حده مباح عند أهل العلم، في حق الرجال مباح لا يشرع إلا في نسك، وقد كان - عليه الصلاة والسلام- يربي جمته .

والحلق له صور منها : ربما أنه إذا كان الحلق لبعض الرأس، دون بعض أو أخذ بعض الرأس دون بعض، فإنه يكون إما محرماً أو مكروهاً إلا إذا كان على وجه فيه تشبه بالكفار في الحلق، أو تشبه بالمجوس، أو غيرهم فإنه يكون محرماً .

حديث أن العباس بن عبد المطلب ﷺ استأذن رسول الله ﷺ

أن يبيت بمكة ليالي منى

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- : أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له ﷺ متفق عليه.

وهذا فيه إذنه -عليه الصلاة والسلام- للعباس بن عبد المطلب من أجل سقايته، فقد كانوا يسقون الحجاج من بئر زمزم، يسقونهم الماء، ويجعلون معه، ينبذون فيه التمر أو الزبيب، ينبذون فيه التمر؛ حتى يحلو طعمه، فيسقونهم، وقد أمرهم -عليه الصلاة والسلام- بذلك وقال : ﷺ لولا أن أشق على الناس أو على المسلمين، لوضعت هذه، يعني الحبل على عاتقي، فسقيت معكم ﷺ .

يقول : -عليه الصلاة والسلام- فأذن للعباس، وهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب؛ لأنه رخص، والرخصة لا تكون إلا عن شيء واجب، وهذا يدل أيضا على أن العذر على أنه من كان معذورا في ترك المبيت، بمعنى فلا شيء عليه ولا دم عليه، والرسول -عليه الصلاة والسلام- رخص للعباس، من أجل أنهم كانوا يسقون الحجاج، ومع أن العباس يمكن أن يقوم ولده، أو بعض ولده، بذلك فإن له أولادا كثيرين، نحو العشرة، ومع هذا أذن له -عليه الصلاة والسلام-؛ لأجل أن يقوم بهذا ومن يعينه على ذلك .

فهكذا من حصل له عذر في ترك المبيت، أو حصل له مشقة، أو يكون مع مريض أو ما أشبه ذلك، مما يعذر فيه،

فإنه لا بأس بذلك، ولا شيء عليه، فالمقصود أن المبيت واجب، وإذا تركه لعذر، فلا شيء عليه، كما أذن -عليه الصلاة والسلام- للعباس بترك المبيت من أجل السقاية .

وهكذا أيضا في حكم ذلك، من كان مثلا من الحجاج يعتني بأمر من كان حاجا، وله عناية بأمر الحجاج في الطعام والسقي، ويعمل مع بعض الجهات الخيرية، فيكون يعمل ويحتاج إليه بسقي الماء، أو بعض ما يشرب من المشروبات، أو المأكولات فيحتاج إليه، فلا بأس أن يشارك، بل هو على خير، ويكون معذورا بذلك؛ لأن المعنى موجود في إعانة الحجاج، وفي تقسيم هذه المياه عليهم، أو الأكل أو غير ذلك .

حديث أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن

منى

وعن عاصم بن عدي: ﷺ أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر ﷺ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.

وهذا في حديث أبي البداح عاصم بن عدي، في الرخصة لأهل الإبل، وهكذا من حكمهم رعاة الغنم، أن يكون لديه بهائم، ولا يقوم عليها غيره، فرخص لهم في الرمي، وكذلك في توابعه من البيتوتة، إذا احتاجوا لذلك، فرخص لهم -عليه

الصلاة والسلام- أن يرموا يوم التشريق الأول، وأن يجمعوا رمي التشريق الثاني، يوم النحر، ويؤخرون يوم التشريق الأول، مع اليوم الثاني، أو يرمون مثلا يرمون يوم الحادي عشر، ويؤخرون يوم .

وأن يرمي يوم النحر، ويؤخرون يوم التشريق الأول مع اليوم الثاني، أو يرمون اليوم الحادي عشر، ويؤخرون يوم الثاني عشر مع الثالث عشر، كله جائز من أجل الحاجة.

وهذا أيضا إذا كان رخص لهم؛ لأجل بهائمهم والقيام عليها، فمن باب أولى من لم يتيسر له المبيت في منى، أو شق عليه ذلك فلا بأس أن يبيت خارج منى؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- راعى الحجاج، حتى في هذا الأمر، في رعاية البهائم. وإذا كان الإنسان لا يجد مكانا في منى، في أي مكان خارج منى، فلا بأس في أن يبيت خارج منى، ولا يلزمه أن يأتي ويبيت في الطرقات، أو على الأرصفة، بل إنه ربما كان منها عن ذلك، ولا يلزمه أن يشق على نفسه، ويكون مثلا بين طرق السيارات.

فالمقصود ألا يجد مكانا، خاصة إذا كان معه نساء، فلا يلزمه أن يشق على نفسه وعلى من معه، إذا تيسر له مكان مناسب يجلس فيه ويرتاح فيه فلا بأس.

أما إذا لم يكن يتمكن إلا بأن يضايق نفسه، أو يضايق غيره، ويكون في طرق السيارات، أو طرق المرة -فهو في الحقيقة يضايق نفسه، ويضايق الغير، فإذا ترتب عليه مضايقة الغير

حرم، وإن كان يضايق نفسه، وتحمل ذلك، ولا يضايق غيره -
فله ذلك، بشرط ألا يشق على غيره في المبيت، على هذا
الوجه.

فالمقصود أنه إذا تيسر له مكان في المبيت بدون مشقة،
فلا بأس، وهذا واضح من جهة إذنه -عليه الصلاة والسلام-
للرعاة والسقاة في ترك هذه الأمور، مع أنها واجبة؛ لأجل
القيام على بهائمهم؛ لأنه يشق عليهم ذلك، وكذلك إذا كان في
حفظ المال وعدم تضييعه، فيجوز أن يترك المبيت من أجل
حفظ النفس، وما يشق عليها من باب أولى.

حديث خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر

وعن أبي بكرة ﷺ قال: ﷺ خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر ﷺ
الحديث متفق عليه.
وفي هذا إشارة إلى أنه تشرع الخطبة يوم النحر، فقد
خطب الناس -عليه الصلاة والسلام- يوم عرفة.

حديث أليس هذا أوسط أيام التشريق

وعن سراء بنت نبهان، وهذه هي الغنوية -رضي الله عنها-
قالت: ﷺ خطبنا رسول الله ﷺ يوم الرؤوس، فقال: أليس هذا
أوسط أيام التشريق ﷺ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن.

هذا من طريق ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي، وهو مجهول، لكن ذكر له ابن داود شاهدا من حديث عن رجلين من بني بكر، بمعنى حديث سراء بنت نبهان الغنوية، وفيه: أنه خطب أوسط أيام التشريق يعني: ثاني أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر، وبين لهم.

فقد كان -عليه الصلاة والسلام- يخطب، ويبين للناس أحكام الحج؛ لأنها حجة الوداع، وهي أول مرة يحج، وآخر حجة له، فبين لهم الأحكام، وبالع في ذلك قبل خروجه من المدينة، ثم بعد ذلك لما جاء إلى الميقات علمهم، وبين لهم -عليه الصلاة والسلام-، ثم في الطريق كان يلبي، ويقتدون بأفعاله، وينظرون ماذا يفعل.

ثم لما جاء إلى مكة بين لهم، ودلهم على أفضلية التمتع، ومشروعية الفسخ، ثم بعد ذلك لما جاءه من جاءه من اليمن، وكان قد ساق الهدى، ولما جاءه على أمره أن يبقى على إحرامه، ثم بعد ذلك خطب الناس في عرفة -عليه الصلاة والسلام-، وكان قبل ذلك بقي في منى؛ ليبين للناس في هدى أقواله وأفعاله، صلوات الله وسلامه عليه.

ثم بعد ذلك في أوسط أيام التشريق كما في هذا الحديث، يسمونه يوم الرءوس؛ لأنهم يأكلون فيه رءوس الأضاحي، وهو يوم القر؛ لأنه يوم يقرون فيه في منى، أو هو اليوم الأوسط -اليوم الثاني عشر- هو أوسط أيام التشريق، كما في هذا الخبر.

حديث طوافك من بيتي وسعيك بين الصفا والمروة - يكفيك لحجك وعمرتك

وعن عائشة -رضي الله عنها- : أن النبي ﷺ قال لها: ﷻ طوافك من بيتي، وسعيك بين الصفا والمروة -يكفيك لحجك وعمرتك ﷻ رواه مسلم.

وفي هذا الخبر دليل على أن الغالب يكفيه سعي واحد، وطواف واحد، والرسول ﷺ أمر عائشة لما أنها حاضت، ونزل بها الدم، وكانت قد أحرمت بعمره، وتريد أن تأخذ عمرة، ثم بعد ذلك، تأخذ حج؛ حتى تكون متمتعة.

ولكن لما قدمت مكة لم تتمكن من الطواف؛ لأنه نزل بها الدم، ودخل عليها، وكان قد ضاق صدرها، وتأثرت -رضي الله عنها-، ﷻ ودخل عليها -عليه الصلاة والسلام- وهي تبكي، فقالت: إني لا أصلي. فقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ﷻ ثم أمرها بأن تدخل الحج على العمرة، تدخل الأكبر على الأصغر، وهذا هو المشروع، إدخال الأكبر على الأصغر.

أما إدخال الأصغر على الأكبر، فهذا غير مشروع وغير جائز، ولو أدخله لن يستفيد به شيئاً؛ فلو أن إنساناً أحرم بالحج، ثم بعد ذلك أدخل العمرة عليها -لا يصح ولا يؤثر، ويبقى مفرداً؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً، وعمل المفرد مثل عمل القارن، ولا يشرع، وليس به سنة عنه عليه الصلاة والسلام.

أما إدخال الأكبر على الأصغر، فهذا عند الحاجة لا بأس، بل هو عند الحاجة كقصة عائشة -رضي الله عنها- متعين وواجب، وعند غير الحاجة لا بأس، إذا كان لم يشرع في الطواف. إنسان أحرم بالعمرة، ثم أراد أن يقرن الحج مع العمرة، يقول: هل يجوز لي القران؟

نقول: لا بأس، بشرط ألا تكون قد دخلت في طواف العمرة، شرعت في التحلل، فلا بأس في أن تدخل الحج على العمرة، وإن كان الأفضل أن تبقى على العمرة حتى تكون متمتعاً؛ لأننا نأمرك -لو كنت قارناً أو مفرداً- بأن تتحلل بعمرة، بطواف وسعي، ويكون عملك عن العمرة، ثم تتمتع، تحرم بالحج بعد ذلك.

لكن لو أدخل الحجة على العمرة فلا بأس، بشرط ألا يكون شرع في الطواف، إلا إذا كان قد ساق الهدى، فإنه يجب عليه القران، ويجب عليه أن يدخل الحج على العمرة، حتى ولو فرغ من الطواف، ولو فرغ من السعي؛ لأنه لا يجوز له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدى محله؛ لأنه ساق الهدى.

قال -عليه الصلاة والسلام-: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدى ولجعلتها عمرة» فمن ساق الهدى لزمه أن يدخل الحج على العمرة، سواء شرع في الطواف، أو لم يشرع في الطواف، وما لم يسق الهدى فالسنة أن يبقى على إحرام العمرة.

وإذا أراد أن يلبي القران -أن يدخل الحج على العمرة- فلا بأس، إذا كان لم يبتدئ بالطواف، طوافك في البيت، وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، وهذا هو قول الجمهور: إنه يكفي للقارن طواف واحد، وهو طواف الحج، وسعي واحد، وهو سعي الحج، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

فعمل القارن والمفرد عمل واحد، إلا أن القارن يكون عليه هدي، بخلاف المفرد.

حديث أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه

وعن ابن عباس ﷺ أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه ﷺ رواه الخمسة إلا الترمذي، وصحه الحاكم. وهذا من طريق ابن جريج، وهو مدلس، لكن تدليسه قليل. وهو شاهد لما سبق: أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، أو أول ما يقدم بمكة في طواف الحج أو طواف العمرة، وطواف القدوم إذا كان حاجا، وهذا سبق أنه لا يشرع الرمل بعد ذلك، كما أن الاجتماع يكون فيه الطواف الأول، كما في حديث ابن عمر في طوافه الأول.

حديث أن النبي ﷺ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء

فعن أنس ؓ أن النبي ﷺ صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت وطاف به ؓ رواه البخاري.

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها لم تكن تفعل ذلك، أي: النزول بالأبطح، وتقول: ؓ إنما نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه ؓ رواه مسلم.

وكذلك أيضاً رواه البخاري، وأخبرت أنه عندما نزل هذا المنزل، أنه كان أسمح لخروجه، والنزول بالأبطح يكون بعد الفراغ من الحج، والرسول -عليه الصلاة والسلام- بقي في منى حتى اليوم الثالث عشر، فرمى الجمار في اليوم الثالث عشر، فلما فرغ منها سار إلى الأبطح -إلى مكة-، وهو مكان معروف الآن، بقي فيه، فصلى فيه الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

وهذا شاهد لما سبق أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يتدئ بالرمي قبل ذلك، وكان فيما يظهر أنه يؤخر الصلاة بعد الرمي، فصلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.

وفي حديث أنس: ؓ أنه رقد رقدة ؓ كأنها رقدة خفيفة، ثم قام قبل طلوع الفجر، ثم ذهب إلى البيت، ثم طاف للوداع -عليه الصلاة والسلام-، ثم صلي بالناس الفجر، ثم خرج من مكة متوجهاً إلى المدينة -عليه الصلاة والسلام-، ثم بعد ذلك لما خرج، جاء في حديث عن ابن عمر أنه نزل بذي طوى، في المكان الذي نزل فيه حينما قدم.

فكان مسيره -عليه الصلاة والسلام- في حجه مرتبا أعظم ترتيب، منظما مرتبا، فقدم إلى مكة، فنزل بذي طوى، ثم بات بها، ثم بعد ذلك لما أصبح ذهب إلى مكة، فطاف للقدوم، ثم سعى -عليه الصلاة والسلام- للحج، ثم بعد ذلك خرج من مكة، وجلس إلى الأبطح.

خرج من مكة بعد ذلك، وبقي إلى اليوم الثامن، ثم أكمل حجه، ثم في النهاية لما خرج من منى في اليوم الثالث عشر، صلى بالأبطح الظهر والعصر، وهو محصب، أو الحصباء، والأبطح، أو البطحاء، كلها أسماء له؛ لأنه فيه شيء من البطحة كان في ذلك الوقت، وصلى به أربع صلوات.

وفي هذا أيضا أنه لما طاف صلى -عليه الصلاة والسلام-، وفي هذا دلالة على أن المكث اليسير لا يؤثر بعد الطواف، وأنه لا يلزم أن يخرج مباشرة؛ ولهذا صلى -عليه الصلاة والسلام-، ثم خرج ولم يعد الطواف، مثل لو طاف، لو كان عليه طواف وسعي، ومشى يطوف ويسعى، ثم يمشي.

وهذا النزول بالأبطح اختلف العلماء فيه، هل هو سنة، أو ليس بسنة؟ جاء عن ابن عباس أنه ليس بسنة، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: إنما كان أسمح لخروجه     وقد ضرب أبو رافع له قبة -عليه الصلاة والسلام- في ذلك المكان في الأبطح، قال: لم يأمرني رسول الله -عليه الصلاة والسلام-، إنما أنا ضربتها، فنزل فيها   .

والأظهر كما قال جمع من أهل العلم: إنه من قال: إنه ليس بسنة، أراد أنه ليس سنة لازمة واجبة في الحج، ومن قال: إنه سنة، أراد أنه يشرع التأسي به، والاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، في النزول؛ لأنه نزل في هذا المكان.

وثبت في الصحيحين، عن ابن عمر -أي: صحيح مسلم وصحيح ابن عمر- أن الصحابة: أن أبا بكر وعمر نزلوا بالأبطح اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، فعموم التأسي والاقتداء يدل على مشروعية النزول به، وهذا واضح من جهة الأصل في أفعاله، الاقتداء والاتساء به عليه الصلاة والسلام.

حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، إلا أنه خفف عن الحائض» متفق عليه. وهذا ثبت معناه في أخبار أخرى أيضاً، أن المرأة إذا حاضت، وكانت قد طافت للحج، فسقط عنها طواف الوداع؛ ولهذا قال في صفة: «أحباستنا هي». قال: إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن .

معناه: أن الحائض يكون في حالة طواف الحج، أما إذا كان نزل بها الدم، ونزل بها عذرها بعدما طافت بالحج -فلا وداع

عليها، ترفع عن الحائض والنفساء، وهذا من تيسير الله، والله الحمد.

حديث صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام

وعن ابن الزبير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة ﷺ رواه أحمد، وصححه ابن حبان. والحديث من حديث عبد الله بن الزبير، مطول، وأصله في الصحيحين، ولكن جاء مطولا في صحيح عبد الله بن الزبير، كما هنا، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله بهذا المعنى، وهو: ﷺ أن صلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجدي هذا ﷺ يعني: بمائة ألف صلاة في عموم المساجد.

فضل عظيم يدل على أن الصلاة تضعف بمائة ألف صلاة، وهذا عمومها يشمل جميع أنواع الصلوات: الفرض، والنفل، عموم هذا الخبر، والصلاة في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- بألف صلاة، وهذا يشمل جميع الحرم، وبمسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- يشمل جميع المسجِد، وكل ما زيد في المسجد فإنه داخل فيه.

ففي المسجد النبوي يكون خاصا بنفس المسجد، بنفس البناء، أما في الحرم فإنه عام لجميع أنواع الحرم، وجاء في حديث آخر عند البزار والطبراني أنه قال: «صلاة في المسجد الأقصى بخمسائة صلاة» يعني: على النصف.

وينظر في هذا الخبر، هل يثبت هذا الخبر؟ فإن ثبت دل على أنه تكون المساجد مرتبة: المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- بألف صلاة، المسجد الأقصى بخمسائة صلاة.

وهذا الخبر خاص بالصلاة، لا يشمل غيره من سائر الأعمال، لكن الأعمال من الذكر والصدقة، وما أشبه ذلك من أعمال الصوم -لها فضلها، وجاء في بعض الأخبار ما يدل على عموم هذا الفضل، وأنه يشمل جميع هذه الأعمال، لكن لا يثبت ولا يصح إلا في خصوص الصلاة من جهة الكمية، أما من جهة الكيفية فإنه يشمل جميع الأعمال الصالحة؛ فإنها أفضل وأعظم.

ويدل عليها أن السيئة فيه أعظم من السيئة في غيره، أيضا

كما قال الله: ﴿...﴾

(1) فإذا كانت السيئة تعظم من جهة الكيفية، وأن السيئة في الحرم أعظم من السيئة في غيره -فلا شك أن باب الفضل أوسع.

فالحسنة في الحرم أعظم وأتم وأكمل من الحسنة في غيره، هذا من جهة عموم الحسنات، وأنها أعظم وأكمل، أما في خصوص العدد والكمية ورد في الصلاة وحدها، وأنها بمائة ألف صلاة، وحديث عبد الله بن الزبير هذا حديث جيد، وقد رواه عطاء بن رباح، عن ابن الزبير، ورواه عن جابر بن عبد الله.

باب الفوات والإحصار

حديث أحصر رسول الله ﷺ فحلق رأسه وجامع نساءه

باب (الفوات والإحصار):

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ﷺ أحصر رسول الله ﷺ فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا ﷺ رواه البخاري.

وحديث ابن عباس هذا في معنى حديث النسوة الذي سبق، وهو أمس بهذا الباب من الباب الذي قبله في صفة الحج، وهنا قال: ﷺ فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه ﷺ لم يرد الترتيب، أراد أن هذه الأفعال وقعت وهي: النحر، والحلق، ومجامعته لأهله -عليه الصلاة والسلام-، وإلا ثبت في الخبر أنه نحر أولا، نحر ثم حلق، وهذا هو السنة.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- أحصر عن البيت -كما هو معلوم- في عمرة الحديبية، لكن تم لهم أجرهم، وكانت عمرة

كاملة من جهة الأجر؛ ولهذا ذكرها العلماء، وعدوا عمرة الحديبية في عمره -عليه الصلاة والسلام-، وعمره أربع: عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرته مع حجته، وعمرة الجعرانة. ولم تأت عمرة تامة إلا في موضوعين: عمرة القضية، وعمرة الجعرانة، أما عمرة الحديبية فصد عنها، وعمرته مع حجته دخلت عمرته مع حجته، فلم يفردا بعمل؛ ولهذا جاء في بعض الألفاظ أنه اعتمر مرتين.

المراد فيما يبدو -والله أعلم- أنه العمرة التامة، أما عمرة الحديبية فإنه صد عنها، وسميت عمرة؛ لأن أجرها تام وكامل، والأعمال بالنيات، وإذا ما منع عن عمل خير وقد نوى، فله أجره تاما، والرسول -عليه الصلاة والسلام- هو الأولى بذلك؛ فلهذا لما صد عن البيت أمر أصحابه أن يتحللوا، قال - سبحانه -: ﴿...﴾ (1).

فأمر من كان معه أن ينحر، ونحر هديه -عليه الصلاة والسلام-، وحلق رأسه، فلا يكون النحر -التحلل- إلا بعد الحلق بالإحصار خاصة.

لا يحصل التحلل إلا بعد الحلق، أما في غير الإحصار فلا بأس من التحلل قبل الحلق، إذا كنت حاجا، وكان معك هدي تمتع، أو هدي واجب، أو هدي قران، أو هدي تطوع، زيادة على ذلك إذا كان معك هدي وأنت قارن أو معتمر، وسقت هديا فلا

بأس أن يتحلل قبل أن ينحر هديه، ولم يسأل عن شيء + إلا وقال: افعل ولا حرج.

وقد رمى -عليه الصلاة والسلام- وطيبته عائشة -رضي الله عنها- بعد رمي الجمرة كما سبق في الخبر، أما في الإحصار فيكون التحلل بعد النحر، فنحر هديه -عليه الصلاة والسلام-، وحلق رأسه.

والواجب ما استيسر من الهدى، هذا هو الواجب، واختلف العلماء، هل يجب عليه؟ إن كان واجدا له، أو واجدا لقيمته -اشتراه وذبحه، إن لم يجد شيئا من الهدى نقول: يتحلل بالنية، لكن هل يكون له بدل، أو ليس له بدل؟

المذهب -وهو قول كثير من أهل العلم- أنه إن لم يجد الهدى فعليه أن يصوم عشرة أيام قبل أن يتحلل، يصوم ويبقى في إحرامه عشرة أيام، ثم بعد فطره من اليوم العاشر يحلق بعد الفطر، أو دخول وقت الفطر، فإنه ينحر، ويحلق رأسه، ويقصر بنية التحلل.

والصوم لم يذكروا عليه دليلا إلا إلحاقه بهدي التمتع والقران لمن لم يجد الهدى، وهذا موضع نظر، وذهب جمهور من أهل العلم إلى أنه إن لم يجد هدي تمتع فإنه يتصدق بقيمته، وهذا أقرب إن قيل بوجوب بدل، فالأولى أن يقال بوجوب بدل لهدى دم الإحصار لمن أحصر، فالأقرب أن يكون البدل هو ثمنه، ثمن الهدى.

فإذا اشترى بثمان الهدي شيئاً من الطعام، وتصدق به فلا بأس، والأظهر -والله أعلم- أنه ليس بواجب؛ الواجب هو أنه يجد الهدي، فإن وجد الهدي، أو وجد ثمنه واشترى هدياً، وتيسر له ذلك -فلا بأس، إلا إذا كان وجد ثمن الهدي، وشق عليه ولم يتيسر له، ولو أمرناه أن يشتري الهدي لتأخر إحلاله، وشق عليه ذلك؛ فإن القصد من التحلل هو أنه التيسير عليه.

وإلا قد نأمره لو كان مثلاً محرماً بالحج، وقلنا له: الدراهم معك، فاذهب واشترِ هدياً، قد يتول الأمر إلى فوات الحج، هذا لا يجوز، فإذا شق عليه ذلك فإنه يتحلل بالنية، ويحلق رأسه، ويكون بذلك متحلاً، والواجب كما قال الله: ﴿

﴿

والرسول -عليه الصلاة والسلام- ساقه بعض أصحابه شيئاً من الهدي، فنحر هديه، وحلق رأسه، ثم الإحصار، وكان إحصاره -عليه الصلاة والسلام- بالعدو، وحصره العدو، ومنعه العدو، وحصر العدو يسمى حصراً، والإحصار بالمرض يسمى إحصاراً، والله ﴿ قال: ﴿ (2) أجراه ما يطلق على مسمى المرض.

واختلف العلماء: هل الحصر يكون بكل حصر، أو هو خاص بحصر المرض؟ على قولين: قيل: لا يكون الإحصار إلا بمثل ما حصر له عليه -عليه الصلاة والسلام-، وهو حصر العدو، وقيل:

1 - سورة البقرة آية : 196.

2 - سورة البقرة آية : 196.

وجاء أنهم أرسلوا وبعثوا بها إلى الحرم، وهذا يدل على أنه هو الأولى والأكمل إرساله إلى الحرم؛ لأنه أفضل إن تيسر ذلك، وإلا ليس بواجب، بل ربما كان الأمر في إرساله زيادة

1349

مشقة عليه، فينحره في موضعه الذي وقع له الحصر فيه، من مرض أو غيره-

حديث حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي ﷺ حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني ﷻ متفق عليه.

وفي هذا أنه لا بأس أنه لا يشترط من دخل في النسك، ﷻ والنبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليها وهي شاكية، فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني ﷻ وعند النسائي: ﷻ فإن لك على ربك ما استثنيت ﷻ فيدل على مشروعية الاشتراط.

وذهب إليه جمهور العلماء، أنه لا بأس بالاشتراط، منهم من قال: إنه مشروع، ومنهم من قال: إنه مباح، وهذا هو الصواب؛ لهذا الخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷻ حجي واشترطي ﷻ وهذا يكفي في مشروعيته، وصح عن الصحابة، وعن عمر، وعن علي، وعن عثمان، وعن جمع من الصحابة الكثيرين، كلهم قالوا بالاشتراط أنه ثبت عنه.

ولو لم يأت بهذا إلا ما ثبت عنه، يدل على أنه لا بأس به بل فعل، يدل على مشروعيتها، وأن الإنسان ربما عرض له في حجه أو في نسكه ما يمنعه، فاشتراطه لا بأس به، وإن لم يشترط فلا بأس، لكنه فيمن كان خشي على نفسه، أو كان خشي أن الطريق ليس آمناً، أو خشي أن يصيبه مرض، أو أحس من نفسه ذلك، فإنه يتأكد في حقه ما لا يتأكد في غيره؛ ولهذا أمرها -عليه الصلاة والسلام- أول ما سألتها، قال: **حجي واشترطي** .

فمن خشي على نفسه أو خاف، فليتأكد في حقه ما لا يتأكد في حق غيره، ومن لم يكن ظاهره السلام والصحة، والطريق كذلك، فإن اشترط فحسن، كما فعل الصحابة -رضي الله عنهم-، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بضاعة بنت الزبير، فهو أفضل، وإلا فلا بأس.

والرسول -عليه الصلاة والسلام- قد يترك الأمر؛ لبيان أنه ليس بلازم، أو أنه ليس بواجب، ولا يلزم من السنة أن تأتي من قوله ومن فعله، فإذا جاءت من فعله فيكفي فيها، ولم يقل: إنه خاص بها -بضاعة-، ولم يقل: إنه خاص بهذه الحالة؛ فدل على مشروعية الاشتراط وعمومه لجميع من أراد البيت بحج أو عمرة، ثم الإنسان إذا اشترط حصل له فائدتان:

الفائدة الأولى: أنه يتحلل إذا أصابه عذر.

الأمر الثاني: أنه لا شيء عليه، لا دم عليه، بخلاف ما لو حصر أو حصل له شيء يمنعه من إتمام نسكه ولم يشترط.

فإنه يبقى على إحرامه، إن تيسر له ذلك، وظهر أنه يمكن أن يكمل حجه -يبقى على إحرامه، وإلا إذا احتاج إلى التحلل، فإنه يشرع، فإن عليه أن يذبح هدياً.

وإذا كان معه وجب عليه، أو أنه يجد ثمنه يلزمه ذلك، ثم بعد ذلك يتحلل، إذا كان لم يشترط يتحلل بالحلق أو التقصير، أما إذا كان عرض له شيء يسير، أو مثلاً منع، أو مثلاً ضل الطريق ويعلم أنه سوف يجد الطريق عن قريب مثلاً، أو حصل عذر بسيط ويسير، ويأمن به فوات الحج -فيلزم عليه ما دام أنه يمكن أن يأمن فوات الحج ولا مشقة عليه فيلزم.

أما العمرة فيأمن فواتها؛ لأنه لا وقت لها، فإذا عرض له شيء يسير فينتظر، إلا إذا كان شق عليه ذلك، وضل الطريق ولا يدري، أو حصل له عذر من الأعذار التي يشق عليه البقاء في إحرامه ولا يدري، فيتحلل بشرطه.

حديث من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل

وعن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ؓ قال: قال رسول الله ﷺ من كسر أو عرج، فقد حل وعليه الحج من قابل ؓ وقال عكرمة: ؓ سألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقالا: صدق ﷺ رواه الخمسة، وحسنه الترمذي.

حديث الحجاج بن عمرو هذا حديث صحيح، وشاهده قول ابن عباس، وأبي هريرة: إنه صدق بذلك، "من كسر": حصل له

كسر في يده، أو في رجله، أو في شيء من ذلك، "أو عرج":
خَمَعَ -بالفتحات-، جمع إن أصابه شيء، أما عرج فإذا كان
خلقة، قالوا: عرج فلان، إذا كان عرجه خلقة، أما عرج إذا جمع
أو سقط، فأصابه شيء وعرض له شيء.

"فقد حل": هذه اللفظة اختلف العلماء فيها، والأظهر فيها
أن "حل" أي: قد حل له التحلل، وجاز له التحلل، ليس معنى
ذلك أنه بمجرد أن يصيبه الكسر أنه يتحلل، لا؛ لأنه بإحرامه
في نسك، فوجود الكسر، أو وجود حصول المرض، أو أصابه
شيء يمنعه من إتمام النسك -لا يوقع في التحلل، ولا يكون
متحللاً بذلك، إنما قد حل، فقد حل له التحلل، مثل قوله -عليه
الصلاة والسلام-: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها
هنا فقد أفطر الصائم .

"فقد أفطر الصائم"، ليس معنى ذلك أنه أفطر، لا،
فالإنسان قد يواصل، والرسول -عليه الصلاة والسلام- لما
سأله عن الوصال، واستأذنه في الوصال بعد غروب الشمس
-أذن لهم، وإلا لو كان بمجرد غروب الشمس يحصل الفطر،
لم يحصل وصال، فهكذا "فقد أفطر الصائم" أي: قد حل له
الفطر، هكذا "فقد حل" أي: حل له التحلل.

فهو مخير، فينظر ما هو الأحسن، وما هو الأيسر له، فإن
كان مثلاً حصل له هذا الشيء، وهو قريب من الحرم، ويمكن
مثلاً أن يكمل نسكه بلا مشقة، وأمكن أن يطوف ويسعى،
خاصة إذا كان العمل يسيراً، وهو عمرة مثلاً -فيكمل نسكه.

أما إذا أصابه المرض، ويمكن أن يكمل نسكه بلا مشقة، وأمكن أن يطوف ويسعى، خاصة إذا كان العمل يسيرا، وهو عمرة مثلا -فيكمل نسكه، أما إذا كان بعيدا، أو كان قريبا وشق عليه ذلك -فإن له أن يتحلل.

وهذا الحديث مبين بالأدلة الأخرى أنه لا يحصل التحلل إلا بالاشتراط، فإن كان قد اشترط فإنه يتحلل لا شيء عليه، لا دم ولا غيره، وإن لم يكن اشترط فينحر ما تيسر له من الهدي، ثم يتحلل، ثم عليه الحج من قابل، في قوله: "والحج من قابل"، هذا المراد به إذا كان حج حج فرض، أو عمرته عمرة فرض.

أما إذا كان حجه حج نفل، وعمرته عمرة نفل، فالصواب أنه لا قضاء عليه، وهذا أيضا مما ينبه عليه ما سبق في عمرة الحديبية: أنه -عليه الصلاة والسلام- حينما حصر عن البيت، ثم قاضى المشركين -اعتمر من قابل وعمرته من قابل ليست عمرة قضاء لهذه العمرة.

هذه سميت عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء، ليست عمرة القضية في العام السابع للهجرة، عمرة القضية من القضاء لا عمرة القضية من المقاضاة؛ لأنه قاضاهم، وحصل بينه وبينهم مقاضاة ومخالصة في أمر دخوله -عليه الصلاة والسلام-، وحصل اتفاق على أنه يدخلها من قابل، ليس من القضاء، وهو قضاء تلك النسك وتلك الحجة.

فوات الحج في غير الإحصار، فخشية الفوات قد يكون لأجل الإحصار، مع رغبته بالبقاء على نسكه، لعله أن يتمكن من إدراك الحج قبل طلوع الفجر، وقد يكون بسبب آخر مثل: بعد المسافة، أو تأخرت به رحلته مثلا، وخشي الفوات، في هذه الحالة عليه أن يتحلل بطواف وسعي، إن أمكن له ذلك. ومن بقي على نسكه حتى فاته الحج، اختلف العلماء، هل يجب عليه القضاء؟

أولا: يجب عليه القضاء، من بقي على نسكه باختياره، وفات النسك، يعني: فات الحج حتى طلع الفجر -ذهب جمهور من العلم -وهو المذهب- إلى أن يلزمه القضاء، يلزمه قضاء هذه الحجة، وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بذلك، وأمر من فاته الحج أن يقضيه، وأن يهدي هديا.

وقال آخرون: لا قضاء؛ لأنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة، وأنه لا يجب القضاء إلا فيمن أفسد حجه قبل التحلل الأول بجماع، أما ما سوى ذلك فلا قضاء عليه، وكذلك أيضا لا قضاء على المحصر كما سبق، وهو قول جمهور العلماء، والله أعلم. س: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الاطباع يكون في السعي بين الصفا والمروة، أو خاص بالطواف، وجزاكم الله خيرا؟

ج: الاطباع خاص بالطواف، إذا فرغ من الطواف فعليه أن يلبس رداءه، ويضعه على كتفيه، فلا اطباع في السعي، ولم ينقل عنه -عليه الصلاة والسلام- اطبع فيه. نعم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة أن الرمي لا بد أن يسقط في الحوض، وهل كان الحوض في عهد النبي ﷺ علما بأنني سمعت أحد المشايخ يقول: ليس بشرط السقوط في الحوض، وجزاكم الله خيرا؟

ج: لا بد من السقوط في الحوض؛ لأن هذه جمرة هي موجودة في عهده -عليه الصلاة والسلام-، وعرف موضعها، نزولة الجمرة، وكانت في سفح الجبل، وهذا موضعها، ورمائها -عليه الصلاة والسلام-، ثم أزيلت الجمرة، أزيل موضعها، وحفظ وعرف ونقل بالتواتر، فكان الرمي إليها.

وإلا لو قيل: لا يلزم الرمي في الحوض، سترمي في مكانك في منى، ترمي عند خيمك في منى، أو ترمي في أي مكان، لو قلنا: لا يكون الرمي في هذا المكان، فعلى هذا ليس لنا مكان نرمي فيه، كما أنه أيضا ترمى فيه الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، ترمي في هذه الأماكن، وهي أماكن معروفة، وحفظت، ومحددة.

جاء النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقصد إليها، ورمى هذه المواضع، وحفظت أماكنها وبينت، فكان هذا الموضع دلالة عليها؛ ولهذا الأماكن احتاج إليها المسلمون، وتكون نسكا لازما، حفظت وعرفت، أما الأماكن التي ليس بواجب وليس بلازم قصدها، مثل ما كان -عليه الصلاة والسلام- في مكانه في منى، ومكان نزوله في عرفة لم يحفظ ولم يعرف، وهذا فيه مصالح المسلمين.

قد يكون فيه مصالح عظيمة، يعني: مصالح من جهة قد يؤول في معرفتها بعينها إلى شيء من الغلو، أو ما أشبه ذلك، أما هذه الأماكن فقد رماها -عليه الصلاة والسلام-، وهي جمرات ترمى، وحفظت وعرفت، فوجب تحديدها، فالواجب العلم الأمثل، إذا كان قريبا، ويمكن أن يرمي، وإن لم يمكن العلم فالواجب غلبة الظن، إذا كان بعيدا، وغلب على ظنه وقوعه فيه. نعم.

س: أحسن الله إليكم. يقول: هل لي أن أجمع الرمي في آخر يوم من أيام التشريق، وأرميها مرة واحدة، وكيف يكون ذلك؟

ج: هذا ذهب إليه أكثر أهل العلم، وقالوا: لا بأس من جمع الرمي في آخر أيام التشريق، وقالوا: إن أيام التشريق وقتها كيوم واحد، وقتها كوقت واحد مثل وقت الصلاة، وقالوا: إنك إذا أخرتها إلى آخر أيام التشريق، كما لو أخرت الصلاة إلى آخر وقتها الاختياري، في آخر وقتها.

وبعض أهل العلم قالوا: إنه يرمي كل يوم في يومه؛ هكذا رمى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقالوا: إنه رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، دل على أنه يتعين الرمي في كل يوم بيومه، وجمهور أهل السنة، والأفضل والأكمل، أنه يرمي كل يوم في يومه، أما مسألة الجمع هذا موضع نظر، والله أعلم: هل يكون جائزا كما سبق؟

جمهور من أهل العلم قال بذلك، لكن الأحوط والأولى أن يرمي كل يوم بيومه إلا عند الحاجة، فإذا كان الإنسان يحتاج ذلك، وشق عليه أن يرمي كل يوم بيومه، أو كان إنسان مثلاً يقول: أنا لو أردت أن أرمي كل يوم في يومه، لا أستطيع يشق علي ذلك، وإن أخرت الرمي إلى آخر الأيام يمكنني ذلك.

نقول: كونك تؤدي العبادة بنفسك، ولا توكل فيها، وتجمعه في يوم واحد -أفضل من كونك توكل، وهكذا لو أن امرأة مثلاً قالت: لو جمعت الرمي في آخر الأيام ورميتها جميعاً: الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، عن اليوم الأول، وهكذا عن اليوم الثاني، وهكذا عن اليوم الثالث، إن تأخر نقول: هذا أكمل، وإلا فالسنة أن يفعل كما فعل -عليه الصلاة والسلام-، أن يرمي كل يوم بيومه.

س: أحسن الله إليكم. يقول: في اليوم الحادي عشر رميت الجمرة الصغرى بعد الزوال، وكان الزحام شديداً؛ فأجلت الوسطى والكبرى إلى الليل بعد أن خف الزحام، فهل علي شيء؟

ج: لا بأس؛ لأن المولاة ليست بشرط بين رمي الجمار، الواجب هو الترتيب، أما المولاة فليست بواجبة وليست بشرط، أما الترتيب هو أظهر، فلو رميت الجمرة الصغرى، ثم بعد ذلك أخرت الوسطى إلى الليل، فلا بأس من ذلك.

ومن ذلك أيضا: لو أنك طفت مثلا شوطا أو شوطين، ثم ارتحت، ثم طفت شوطين، وهكذا السعي، أو طفت مثلا ثم ارتحت، وفرقت بين الطواف والسعي، كله لا بأس به، المقصود هو أنها تقع هذه العبادات كاملة. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ما نفعنا بعلمكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.

شرح بلوغ المرام كتاب البيوع

تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد سيكون الدرس في كتاب بلوغ المرام -كما هو معلوم- من كتاب البيوع، والبيوع -كما هو معلوم- من الأبواب المهمة خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه المعاملات المحرمة، وكثر فيه الغش والربا والغرر، وكثر من لا يبالي بأخذ المال من حلال أم من حرام، وكثر من يشترط شروطا في البيع والشراء لا يتقي فيها ربه -سبحانه وتعالى- بأن يكون ذلك عن بصيرة وعن علم، ولهذا كثر

فيه الظلم والشح، وظهر الربا في كثير أو عند كثير من الناس، ولم يبال كثير من الناس أمن حل أخذ المال أم من حرام، بل الحلال عنده ما حل في يده.

وكتاب البيوع فيه مسائل كثيرة، ويحتاج إلى التأنى في بعض المسائل خاصة في كثير من المسائل التي استجدت، منها ما يكون واضحا بينا، ومنها ما يكون خفيا يحتاج إلى البحث، وقد طرق أهل العلم في هذا الوقت -في كثير من المجامع، وعن طريق كثير من البحوث- كثيرا من هذه المسائل، ومنها ما يتفق عليه، ومنها ما يختلف فيه، ومنها ما يحتاج إلى مزيد بحث وعناية.

وأیضا قد يكون فيه بعض المسائل أو بعض الأبواب لا يسوق فيها المصنف -رحمه الله- إلا الأحاديث اليسيرة، ومع ذلك هي أبواب مهمة، ولا يمكن أن تؤخذ في وقت يسير، بل لا بد من التأنى يسيرا، وإن لم يمكن أن يستكمل الكلام عليها؛ مثلا في أبواب السلم والقرض والرهن والتدليس والحجر، هي أحاديثها يسيرة لكنها كالأصول لهذه الأبواب، ولو أنه أخذت هذه الأخبار بدرس لم يتمكن من الفائدة المرجوة من معرفة الكثير من الأحكام، لكن يجتهد بقدر المستطاع ونسأله -سبحانه وتعالى- الإعانة والتوفيق، وأن يدلني وإياكم على الصواب فيما نأتي وفيما نذر آمين.

حكم البيع

قال - الحافظ - رحمه الله -: كتاب البيوع.

البيوع جمع بيع، وجمعه لاختلاف أنواع البيعات التي تجري بين الناس، أهل العلم يذكرون في باب البيع وفي أول مباحثه أن

بدليل، وهذه القاعدة تنفعنا في كثير من المسائل التي تأتي في ++تبعية هذا الباب فيما يختلف فيه جواز اشتراطه، أو عدم جواز اشتراطه، ويساعد هذا الأصل في أننا نقول الأصل: سلامة هذا الشرط إلا إن دل على ذلك مفسد من الأدلة الأخرى.

باب: شروط البيع

باب شروطه وما نهى عنه.

المصنف -رحمه الله- ذكر في هذا الباب جملة من الأخبار وهي مشتملة على الشروط، والعلماء ذكروا سبعة شروط للبيع، وهي بالاستقراء يعني: بالاستقراء من النص، أو من النصوص، وسيأتي الإشارة إلى هذه الشروط في الأحاديث التي ستأتي؛ لأنها منشورة في هذه الأحاديث، وخاصة حديث نهى عن بيع الغرر، فإنه مشتمل على كثير من هذه الشروط.

فأول الشروط: التراضي، وأن يكون من جائز التصرف، وأن يكون المبيع مالا، وأن يكون مملوكا، وأن يكون المبيع معلوما، وأن يكون -كذلك- المال معلوم الثمن معلوم، وأن يكون مقدورا على تسليمه، بهذه الشروط السبعة فإنه يكون حلالا وكلها معلومة من الأدلة، وكلها معلومة من الأدلة كما سيأتي.

البيع المبرور

قال -رحمه الله-: عن رفاع بن رافع ؓ أن النبي ﷺ سئل: أي الكسب أطيب، قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور ؓ رواه البزار وصححه الحاكم.

هذا الحديث صدر المصنف -رحمه الله- به هذا الباب من جهة ذكر البيع، وما هو أفضل أنواع البيوع التي تقع بين الناس، والحديث اختلف في راويه وفي سنده، والمصنف -رحمه الله- ساقه عن رفاعه بن رافع، وقيل: إنه عن رفاعه ++ عن أبيه عن جده عن رافع بن خديج، وقيل: رافع زريق الأنصاري، وقيل: إنه رافع بن خديج، والحديث فيما يظهر -بالنظر لطرقه- أنه حديث جيد؛ لأنه جاء من عدة طرق براوية رافع بن خريج عند أحمد، ومن رواية ابن عمر عند الطبراني في الأوسط، وهذه الرواية على اختلاف فيها، واختلف في الرواية التي صححها عن الحاكم هل هذه الرواية أو غيرها؟ وكأن لتشابه الأسماء في والد رافع هل هو رافع هذا، أو رافع بن خديج، وبالجملة هذا الحديث حديث جيد، وفيه: أنه -عليه الصلاة والسلام-: «سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».

وهذا فيه دليل على أن أفضل المكاسب ما كان مباشر باليد؛ لأنه أقرب إلى حسن التوكل على الله حيث أنه مباشر بالفعل العمل والبيع والشراء بيده، وهو متوكل على الله، من أجل هذا قال: «عمل الرجل بيده» وهذا أيضا يشهد له أنه -عليه الصلاة والسلام- قال في حديث المقداد بن معد يكرب: «أن داود -عليه الصلاة والسلام- كان يأمر بدواب تسرج، فيقرأ القرآن من قبل أن تسرج دوابه، وكان لا يأكل إلا من عمل يده» وروى أيضا البخاري عن أبي هريرة معناه: «أن نبي الله

داود كان لا يأكل إلا من عمل يده ۝ قال تعالى: ﴿لَا يَنْفَعُ الْفُلْكَ شَيْءٌ﴾ ۝⁽¹⁾

وفي هذا إشارة إلى أن العمل باليد إذا اقترن به أمر يتعلق بإعلاء كلمة الله كان أكمل وأفضل، ولهذا كان كسب النبي - عليه الصلاة والسلام- تحت ظل رحمته، قال -عليه الصلاة والسلام-: ۝ وجعل رزقي تحت ظل رمحي ۝ فأفضل المكاسب ما كان قهراً لأعداء الله، وقتالاً لأعداء، وأخذ بالقهر لأعداء الله عن طريق الجهاد وهي المغانم والمكاسب، وهو كسب النبي - عليه الصلاة والسلام-، وكسب أصحابه فهو أفضل المكاسب وأزكاها وأطيبها، ثم بعد ذلك يكون عمل اليد بحسب الشيء المعمول، فقد يكون عن طريق الزراعة، وقد يكون عن طريق الحدادة أو الخرازة أو البناء كله من عمل اليد، وبالجملة كل بيع مبرور، وكل بيع..

وفي هذا جاء النبي ۝ بكلمة خاصة قال: ۝ عمل الرجل بيده ۝ ثم قال: ۝ وكل بيع مبرور ۝ حتى لا يوهم الاختصاص فأورد العموم بعد الخصوص، وأن كل بيع يكون صاحبه باراً سالماً من الغش والخديعة والظلم، وأنواع البيوع المحرمة فهو أيضاً بيع مبرور، وهذا يبين -كما سبق- أن المكاسب على درجات، وأن أفضلها ما كان بعمل اليد كما هو ظاهر الخبر، وكما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن داود -عليه الصلاة والسلام- على

1 - سورة سبأ آية : 11.

سبيل الثناء عليه، وأن أفضل ما يكون باليد هو ما يكون بالكسب عن طريق قتل أعداء الله بالأخذ عن طريق المغانم.

بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

قال: وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام فتح مكة: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه ﷺ.

جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي جليل، وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي جليل، استشهد يوم أحد -رضي الله عن الجميع- وقوله: عام الفتح، يعني: عام فتح مكة، العام الثامن، وفيه ذكر جملة البيع: ﷺ إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ﷺ وهذه الأمور أجمع عليها بيع الخمر، فالخمر محل إجماع مقطوع به بالدلالات من الكتاب والسنة، ويشمل جميع أنواع الخمر مهما سميت فإنها حرام، وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وقال عمر ﷺ الخمر ما خامر العقل، وهذا تكاثرت فيه الأدلة، فحرم بيع الخمر، والمصنف -رحمه الله- أورد هذا الباب؛ ليبين أنه لا يجوز العقد عليها، وأن العقد عليها باطل، وأنها حرام، وأنه ليس في الإسلام خمر محترمة مطلقاً، الخمر والميتة - الميتة

كل ما مات حتف أنفه، أو مات بغير ذكاة شرعية، كل ما مات حتف أنفه أو مات بغير ذكاة شرعية فهو ميتة، مثل أن يذبح من خلف الرقبة، أو مع وسطها تضرب نصفين فتقطع، المقصود إذا ذبحت من غير الحلق واللبة، إلا إنه اختلف فيما إذا ضربت من خلف، ثم أتى الذبح على الحلقوم قبل أن تموت، فهذا جوزه بعض الفقهاء خاصة إذا أجهز وضربه مثل ما لو ضربه بشيء حاد، فأسال الدم، وحصل المقصود من إسالة الدم.

فالميتة حرام الميتة حرام، ويشمل جميع أجزائها، هذا فيما يتعلق بالتحريمات، واستثنى من الميتة على الصحيح العظم والقدر، وكل ما لا تحله الحياة فإنه طاهر، بيع الميتة والخمر والشارع تدرج من الخمر - الخمر محرمة، وأقبح منها الميتة، والميتة وإن لم يأت فيها نهى كما جاء مثلا في الخمر، لكن طبع الإنسان وازع يدفعه عن تناولها؛ لأن الأشياء التي بالطبع تكرهه النفوس كأنواع النجاسات، يكفي وازع الطبع، ودافع الطبع من تناولها في النهي عنها، والخنزير، الخنزير يشمل جميع أجزاء الخنزير، قال تعالى: ﴿ وَالْخَنَازِيرُ وَالْأَنجَاسُ ﴾ (1) يشمل جميع أجزاء الخنزير، فإنه حرام، والخنزير أقبح من الميتة؛ لأنه لا يحل، فلو ذكاه إنسان وذبحه لا يحل، وهو ميتة فلو ذكاه له إنسان ذبح ما لا يذبح ذبح هرا أو كلبا أو حمارا أو ما أشبه ذلك، فلا تصح ذكاته إلا ما جعل من خلاف في طهارة جلوده

1 - سورة الأنعام آية : 145.

إذا نقي، كما ذهب إليه بعض أهل الكوفة، وإن كان الصحيح نجاسته مطلقا، وأنه لا بد من الديغ وإذا قيل بطهارة جلود ما يدبغ إذا كان من السباع.

والخنزير يشمل جميع الخنزير يشمل شحمه ولحمه، ويشمل أيضا ما ابتلي به كثير من الناس اليوم، ويوضع في بعض الأطعمة من شحوم الخنزير، أو من لحم الخنزير، أو من جلود الخنزير ما يسمى بالجيلاتين، هذا أيضا حرام، وهو ما يستخرج من جلد الخنزير أو عظام الخنزير فإنه حرام لا يجوز، وكذلك ما يستخرج من هذا النوع يسمى الجيلاتين ما يؤخذ من ذبيحة الوثني بقرة مثلاً أو شاة، كل ما أخذ من غير ذكاة شرعية من أهل الإسلام، أو من تحل ذبيحته فهو حرام، فهو حرام لا يجوز، إلا إذا كان هذا الشيء المأخوذ من الجلد أو العظام، إذا كان أخذ وأدخل معامل وصهرا صهرا تاما، حتى تحول إلى مادة ثانية، واستحال استحالة كلية، فالصحيح أنه حلال أنه يحل إذا تحول بناء على القول باستحالة النجاسة، بناء على القول باستحالة النجاسة، كما هو قول الأحناف، وأنها تطهر بالإحالة تطهر بالإحالة، وإن كان خلاف قول الجمهور، والمسألة معلومة أدلتها وهي كثيرة، لكن الأظهر أنها تحل إذا أحييت هذه، إذا أحييت ما يستخرج من هذه الأنسجة التي تؤخذ من الجلود، أو تؤخذ من العظام إذا كانت أحييت.

لكن المعلوم عن أهل الاختصاص، أن هذا النوع من الدهون الذي يستخرج من الخنزير، أو من أنواع الميتات المعلوم أنه لا

يتحول، بل يبقى به بعض خصائص وبعض صفاته؛ لأنه لو تحول بالكلية لم يحصل منه الفائدة، ولأنه -كما يذكرون- يدخلونه ويستخرجون هذه الأشياء، ويجرون عليها عمليات في ماء وفي محاليل وما أشبه ذلك، حتى تكون في ماء ثم بعد ذلك، تجمد فإذا تجمدت وكانت يابسة، فإنها تطحن وتدق وتكون على هيئة البودرة خشنة وناعمة، ثم تؤخذ هذه الأنواع -هذا النوع منها ويجعل في اللحوم، ويجعل في أنواع المثلجات، ويجعل في أنواع كثيرة من ++،- ولهذا أبتلي كثير من المسلمين اليوم في كثير من المطاعم خاصة ما يتناول من المثلجات، أو يتناول من أطعمة اللحوم إما للنكهة التي يعطيها هذا النوع من الجيلاتين، أو للحفظ أو لغير ذلك من الأغراض التي يعلمونها، فهذا لا يجوز ولا يجوز تناوله إذا ثبت، إلا إذا كان من مأكول اللحم، إذا كان من حلال مثل ما يؤخذ من البقر أو من الإبل أو من الغنم فإنه وتكون مذكاة ذكاة شرعية، فإنه لا بأس. وأيضا في الحلال غنية عن الحرام لكن لبعض المسلمين، وأنهم يستوردون كل شيء كما يستوردون كل شيء، وفي الغالب أن أكثر المسلمين اليوم يستوردون أطعمتهم كما يستوردون أشياء مما يضر بالأفكار وغيرها حتى الأطعمة، وأبسط الأشياء يستوردونها مع ما فيها من الضرر، وما فيها من التحريم، مع أنه يمكن أن يستغنى عنها بالحلال الطيب مما يؤخذ من هذه اللحوم الطيبة المذكاة ذكاة شرعية.

المقصود أنه حرام إذا كان من ميتة أو من خنزير، إلا إذا علم إذا علم أنه يستحيل استحالة تامة، ويتحول إلى تحول تام مثل ما يتحول مثلا الكلب في أرض ملح، يتحول إلى ملح، مثل ما تتحول العذرة إلى تراب فإنه يجوز التيمم بها إذا تحولت بجميع خصائصها وصفاتها تحولا كاملا تاما، ولم يبق شيء، فإن في هذه الحالة انتقل وصار مادة ثانية، وصار شيئا آخر، والصفات تتبع الأعيان، فإن كانت طيبة فهي طيبة، وإن كانت خبيثة فهي خبيثة، لكن إذا كانت لا زالت الصفات أو بعض الصفات باقية فإنه تتبعها طيبا وخبثا، ولهذا إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرته فإنه يكون نجسا، وإذا غلب الطاهر على النجس بالكثرة أو بطول المكث، فتحول هذا النجس وصار ماء طيبا طاهرا لا طعم للنجاسة، ولا لون لها ولا ريح، كان طيبا، كذلك أيضا في باب المأكولات.

المقصود أنه -عليه الصلاة والسلام- حرم هذه الأشياء: الميتة والخنزير والأصنام، فهو -عليه الصلاة والسلام- حرم ثلاثة أشياء مفسدات؛ الأول مفسد للعقول وهو الخمر، وحرم مشارب تفسد العقول؛ الخمر والميتة والخنزير، مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الأبدان والقلوب وهو الميتة والخنزير، وحرم أيضا أعيانا تفسد الأديان، وهذه ضروريات في الشريعة، حيث حرم ما يفسد العقول من خمر وما يتبرر عنها، وحرم المأكولات المحرمة التي تفسد القلوب والطبائع، وحرم الأصنام التي تفسد الأديان، وهذا تدرج من الأسهل إلى الأشد.

وقول الأصنام، الأصنام؛ لأنها تتخذ من دون الله فيجب إتلافها، وكذلك الحق بالأصنام أنواع الملاهي والزمير والطرب وكتب الزندقة والبدعة والضلالة، سواء كانت كتب منشورة أو صحف منشورة أو مجلات منشورة، كل ما يفسد العقول، كل ما يفسد الأديان ويفسد الأخلاق يجب إتلافها، ولا يجوز ترويحها، ولا يجوز مطالعتها إلا على سبيل التحذير والحدز منها عند الحاجة إليها، وعلى هذا إذا كان الكتاب مشتملا على زندقة، أو مشتملا على أمور محرمة، أو مشتملا على صور فاتنة، وكذلك كلمات ماجنة، وهذا هو الغالب عليه كان محرما لا يجوز اقتنائه، ولا يجوز بيعه، ولا يجوز شراؤه، بل يجب إتلافه لِمَ؟

لأن ضررها غالب على مصلحتها، بل في الغالب أنه لا مصلحة فيها البتة، ولهذا يجب الحدز خاصة في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه دعاة الشر والضلالة والمفسدون، عن طريق ما يكتب ويقال، فيجب الحدز والتحذير، حتى يكون المسلم على حذر في نفسه، وحذر في من يخالطه من أهله وإخوانه، ولو أن إنسان اكتسب مالا حراما عن طريق هذه المحرمات من طريق الغنى أو من طريق المجلات الفاتنة المحرمة، أو من طريق المقالات المفسدة أو الكتب -أو كتب الزندقة أو البدعة أو الضلالة لو اكتسب مالا.

فإن كان من أهل الإسلام في الأصل فإنه يجب عليه أن يتخلص من هذا المال، ولا يطيب له هذا المال إلا لو فرض أنه اكتسب مالا وهو يجهل تحريمه، خاصة في غير كتب البدع

والزندقة، في بعض أنواع المحرمات التي هي من باب الشهوات، جهل ذلك مثلا فهذا له بحته، لكن إذا كان يعلم ذلك خاصة بين المسلمين وفي مثل بلادنا هذا، ينتشر الخير والعلم، والتذكير بالأمور المحرمات عن طريق ما يسمع ويكتب وينشر، وهو كثير والله الحمد في هذه البلاد، وفي الغالب أنه لا عذر لكثير ممن ينشر الشر والفساد عن طريق الأغاني الماجنة، والكلمات المضللة، ولهذا يكون ما يكتسبه حرام وسحت، وزاد إلى النار والعياذ بالله، وإذا سأل عن هذا المال، نقول: يجب عليك أن تتخلص منه، ولا يجوز لك أن ترجعه إلى من استمع إلى الغناء؛ لأنه عوض محرم، ولا يجوز لك أن تأكله وأن تطعمه؛ لأنه من طريق محرم، لكن يأخذ بقدر ضرورته وحاجته إذا كان مضطرا إلى شيء من المال؛ لأنه لو أخذ هذا المال وسأل عنه، قيل له: تخلص منه في إنفاقه في طريق الخير والفقراء والمساكين، وهو أولى الناس أن يستفيد من هذا المال، إذا كان محتاجا إليه، وما زاد عليه فإنه يجب عليه أن يتخلص منه، ومن ذلك أيضا ما يكسبه عن طريق الربا والمعاملات المحرمة، وما أشبهها والعقود الباطلة وما أشبهها، فإنه أيضا يجب عليه أن يتخلص منه، ولا يجوز له أن يخرج بنية الصدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بل يخرج بنية أن يتخلص منه، وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة.

وإذا تخلص منه فإنه يكون سببا لسلامته من إثمه ومن شره، ويأخذ -كما سبق- ما تيسر إن احتاج إلى شيء من هذا

المال، المقصود أن هذه الأشياء داخله في مسمى الأصنام، أو داخله فيها من جهة تحريمها، وأنه لا قيمة لها، وهذا أيضا يشهد للشرط الذي سبق ذكره، وهو أنه يشترط في المبيع أن يكون مالا، ولهذا حرم النبي ﷺ الخمر والخنزير والأصنام، والمال هو المتقوم في الشريعة، ما له قيمة، وما لا قيمة له في الشريعة من الخمر والخنزير والأصنام على الصحيح لا قيمة لها، وإن كان يمكن أن تكسر، ويكون منها منفعة، لكن يجب إتلافها وتحريمها وإزالتها؛ لأن بقاءها ربما -ولو كان على هيئة إلا إذا ذهبت وردت ردا تاما، وذهبت هيئتها، فقد يستفاد منها في شيء لا يضر.

فالمقصود أنه يشترط في المبيع أن يكون مالا، والمال هو المتقوم في الشريعة، الذي له قيمة، فما له قيمة يجوز منهما، وما لا قيمة له فإنه يجب إتلافه، رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس ويدهن بها الجلود؛ فقال -عليه الصلاة والسلام-: ﷻ لا هو حرام ﷻ وقال: ﷻ قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه فباعوه، ثم أكلوا ثمنه. ﷻ

المقصود أنه لما قيل: رأيت، يعني: أخبرنا عن شحوم الميتة، ذكروا هذه الأشياء، واختلفوا العلماء في قوله: هو حرام، على ماذا يعود؟ واختلفوا في قوله: هو حرام، على ماذا يعود؟ قيل: على الانتفاع، يعني: على الاستصباح، ودهن...، يستصبح بها الناس، وكذلك تستخدم قديما للسفن؛ بأن يجرى الشحم على

الخشبة حينما توضع السفينة على الميناء، وتوضع على الخشب، فيوضع شيء من الشحم حتى يمكن أن تلج البحر بسهولة، فإنهم سألوه عن هذا: أرأيت شحوم الميتة، فهل.. فقال: هو حرام، فهل يعود قوله: هو حرام، إلى الانتفاع، أو إلى البيع؟

على قولين لأهل العلم، والأظهر أنه يعود إلى البيع، بمعنى أنه لما ذكر أن هذه الأشياء يحرم بيعها من الميتة والخمر والميتة والخنزير والأصنام، سئل عن بيع هذه الأشياء، ولهذا يدل عليه آخر الحديث أنه ﷺ أن الله لما حرم على اليهود، حرم عليهم شحومها جملوه، يعني: أذابوه فأكلوه فأكلوا ثمنه، جملوه فباعوه، فذكر في آخر الحديث ما يدل أن المحرم هو البيع، وهذا هو الأظهر، وأنه لا بأس من الانتفاع بشحوم الميتة بالاستصباح؛ بأن يوقد بها سروج مثلاً أو تستخدم في بعض الأشياء، لكن بشرط ألا يباشرها.

وكذلك أيضاً لا تكون النجاسة في مكان منزه عنها كالمساجد، أو محل تكون موضع للصلاة، أو مجامع الناس، فلا بأس من استخدام النجاسة، وأيضاً على الصحيح لا بأس بالانتفاع بعموم النجاسات من لحوم الميتة، ما يدل على أنه يجوز أن تطعم، الكلاب يجوز أن تطعم، الكلاب، وما يدل على ذلك في الصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام-: ﷺ دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ﷺ وخشاش الأرض معلوم أنه يشتمل على

أشياء محرمة من بعض أنواع الهوام، فبين أنه لم يمكن أنها عذبت؛ لأنها لم تترك هذه الهرة حتى تمكنها أن تأكل من خشاش الأرض، التي يكون عندها في مكان أو في مسكنها. دل على جواز تمكين الحيوانات من تناول المحرمات، مثل ما يطعم من بعض الصقور وأنواع الطيور، وبعض لحوم الميتة فلا بأس بذلك مما لا يؤكل لحمه، فلا بأس من الانتفاع بالميتة. ومن ذلك أيضا في مثل هذا الزمان بعض أنواع النجاسات التي تتحول إلى مواد أخرى، وهذا في الحقيقة مبني -كما سبق- يعني عندنا أمران: أمر يكون به الانتفاع على سبيل الإِتلاف - أمر يكون الانتفاع على سبيل الإِتلاف، مثل يستصبح بالزيت يتلف بالنار، أو يتلف مثلا عن طريق الأكلة -يؤكل بعض الحيوانات أن تأكله كالكلاب والصقور وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به.

والنوع الثاني: أن ينتفع بها بعد تحولها، فإنه إذا تحولت النجاسة، فإنه يجوز استخدامها أيضا، وعلى الصحيح أيضا يجوز استعمال الزبل، وهو النجاسات في الزروع والثمار، وإن استغني عن غيرها استغني غيرها عنها، كان أكمل وأولى.

اختلاف المتبايعين

وعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا اختلف المتبايعان وليست بينهما بينة، فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان ﷺ رواه الخمسة وصححه الحاكم.

ابن مسعود هو: عبد الله ابن مسعود بن غافل الهذلي، صحابي مشهور من فقهاء الصحابة وعلمائهم ؓ وتوفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة ؓ ورحمه، وفيه هذا الخبر، وحديث ابن مسعود هذا جاء عن طرق، من رواية أبي عبيد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع منه، ومن رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وسمع منه شيئاً يسيراً، ومن رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وجاء من طرق أخرى.

فمجموع الطرق يدل على أن الحديث جيد، وورد في لفظه: **إِذَا** اختلف البيعان والسلعة قائمة ؓ قوله: والسلعة قائمة، هذه جاءت عند ابن ماجه وغيره، لكنها ضعيفة، والصواب أن الاختلاف مطلقاً، سواء كانت السلعة قائمة أو تالفة قد استهلكت، فالرواية هذه لا تصح، وجاء في الرواية الثانية، أو يتحالف، ذكر التحالف أيضاً لا يثبت، هاتان الزيادتان لا تصح في هذا الخبر، وفيه: **إِذَا** اختلف المتبايعان، هذا يبين أن البائع يطلق على المشتري والبائع جميعاً، كلاهما يطلق عليه البائع، **إِذَا** اختلف المتبايعان، وليست بينهما بينة.

إِذَا اختلف المتبايعان، والعلماء ذكروا في هذا أنواع من الاختلاف كثيرة؛ **إِذَا** اختلف مثلاً في شرط، أو في أجل، أو في رهن، أو اختلفا -يعني- في أمر خارج عن السلعة، أو اختلفا -مثلاً- في شيء في صفة السلعة، أو اختلفا في الثمن الذي اتفقا عليه، هل هو الريالات سعودية أو دراهم بعملة أخرى، أو

دولارات أو دنائير، أو ما أشبه ذلك؟ إذا اختلفا، فهذا فيه تفاصيل.

والرسول ﷺ قال: ﷻ إذا اختلف المتبايعان ﷻ إذا كان هنالك بنية - إذا كان هنالك بنية يحكم بها - إذا كان هناك بنية يحكم، إذا لم يكن هناك بنية فينظر أيضا إلى القرائن؛ لأن البنية هي ما يبين الحق، كل ما يبين الحق فهو بينة، ولهذا لو تبايعا مثلا الرجلان سيارة، أو سلعة، جاء عند صاحب السلعة مثلا أو عند صاحب التموينات، واشترى منه سلعة، ودفع الدراهم ++، أنا شارط عليك دولارات، قال: لا ما شرط أنا اشتريت بهذه الريالات السعودية، نقول: إذا كان النقد هو الرائج ينظر إذا اختلفا في النقد، فإذا كان النقد الذي ادعاه أحدهما هو الرائج، فإنه يكون القول قوله، يكون القول قوله، فلهذا إلا إذا دلت القرائن - هذا هو الأصل، فلو ادعى مثلا بالدولارات أو الدنائير نقول: لا، الناس يتبايعون بهذه الريالات هذا هو الأصل، إلا إذا كان هنالك أنواع مثل ما يجري في بعض البنوك وغيرها، فلكل قضية حكمها الذي يخصها، لكن هذا من حيث الجملة.

وليس بينهما بينة، قال: فالقول ما يقوله رب السلعة، هذا هو قول الجمهور أنه إذا اختلفا في شيء فالقول ما يقوله رب السلعة، يعني: البائع لا المشتري، فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان، وقيل: إن القول ما يقوله المشتري، والأظهر أنه لا تنافي أن يقال: القول ما يقوله رب السلعة، إذا لم يكن هنالك بينة أو قرينة، إذا لم يكن هنالك بينة أو قرينة، فالقول ما

يقوله رب السلعة، فيقول رب السلعة مثلاً: والله ما بعثها بألف ريال، إنما بعثها بألف ومائة، فإن رضي المشتري بقوله تم، إن لم يرض المشتري بقوله، في هذه الحالة هل يفسخ البيع لمجرد عدم قبوله، أو أنه لا بد أن يحلف المشتري؟ إذا حلف المشتري فلا بأس خاصة عند الشك، وعند ورود ما يدل على أنه لا بد من الاطمئنان إلى قول المشتري وثبوته وصحته، فإذا حلف المشتري نفذ.

وعلى هذا نقول القول ما يقوله رب السلعة، يعني: أنه هو المبتدأ بالقول، فالقول ما يقوله، وقوله القول ما يقوله، يعني: يمينه ويمينه فيحلف على هذا، حتى يتأكد من صحة قوله، حتى يغلب على الظن صحة قوله، ثم يحلف المشتري، ويقول: والله ما اشتريته بألف ومائة، إنما اشتريته بألف ريال، فإن رضي أحدهما بالقول الثاني تم البيع، إن لم يرض أحدهما بقول الآخر فإنه يفسخ البيع؛ لأنه ليس هنالك بينة، وكل منهما يدعيه، فيفسخ البيع هذا هو -يعني- المعتمد في هذه المسألة، وهو ما دل عليه هذا الخبر.

والمصنف -رحمه الله- ذكر الخبر في هذا الباب، ولو أنه ذكره في باب الخيار لكان أولى، وقد سبق في بعض الدروس أن كتاب البيوع -الحافظ- رحمه الله -يحتاج إلى تحرير في العزو، وكذلك في الأخبار التي يوردها؛ لأنه كثيراً ما يورد الأخبار في غير مواطنها وأماكنها، وكأنه -والله أعلم- يملئ من حفظه بحسب ما ظهر في خاطره من الأخبار، فإذا جاء -مثلاً-

إلى كتاب البيوع، يكتب ما سمح في خاطره، ربما كانت بعض الأخبار يكون موضعها اللائق بها غير هذا المكان.

ومن ذلك حديث ابن مسعود، فإنه أقرب ما يكون في باب الخيار؛ لأن أهل العلم ذكروا هذا الخبر حجة في الخيار الذي يثبت لاختلاف المتبايعين؛ لأن من أنواع الخيارات سبع أنواع من الخيارات؛ منها نوع وهو ثبوت الخيار لاختلاف المتبايعين، وهذا حجة إذا اختلف المتبايعان فإن هذا الحديث حجة في ثبوت الخيار لهما على التفصيل الذي ذكره في هذا الباب.

ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله تعالى عنه-: -هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ﷺ متفق عليه.

ثمن الكلب، وهذا الخبر متفق عليه -كما ذكر المصنف- وله شواهد أخرى في هذا الباب من حديث رافع بن خديج عند مسلم: ﷺ من شر الكسب ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن ﷺ فهذه محرمات، كلها محرمات، فثمن الكلب حرام، ولا يجوز الاعتياض عنه، والمصنف -رحمه الله- ذكر بعد ذلك حديث جابر ﷺ بأنه ﷺ زجر عن ثمن الكلب والسنور ﷺ وفيه استثناء كلب الصيد كما سيأتي، ولو أن المصنف -رحمه الله- ذكر هذا الخبر -ذكر هذين الخبرين في هذا الموطن لكان أحسن؛ لأنه متعلق به تماماً، وهذا كما سبق يشهد لما ذكر من جهة أنه ربما شئت وفرق شمل بعض الأخبار في هذا الكتاب،

قال: أنه نهي عن ثمن الكلب - عن ثمن الكلب - فثمن الكلب حرام، والأخبار فيه كثيرة، ومن حديث ابن عباس عند أبي داود: «إن جاء يطلب ثمنه، فاملاً كفه تراباً» لأنه لا ثمن له، ولا يجوز أن يؤخذ له ثمن.

والصحيح - كما هو قول الجمهور - أنه لا يجوز أخذ ثمن الكلب مطلقاً، جميع أنواع الكلاب، من أنواع الكلاب ++ وما أشبه ذلك، كله لا يجوز، كل أنواع الكلاب لا يجوز أخذ الثمن عليها، ولو كان كلب صيد، وما جاء من الاستثناء - كما سيأتي في حديث جابر - فإنه لا يصح، قال النسائي: إنه منكره واختلف في العلة: هل هو لنجاسته أو لخسته، ++ ومائعته؟ والأظهر أنه ليس لخسته ++ ومائعته، والأظهر أن النهي عنه لأجل المهانة، وأن النفوس الأبية نفوس الكرام تأبى أن تأخذ الثمن على الكلاب، ولهذا تجد لا يتبايع هذه الكلاب ولا يشتريها إلا أصحاب النفوس الدنيئة، والنفوس التي لا همة لها، وقد تكون همتها قريبة من همة هذه السلعة التي وقع البيع عليها، ولهذا تتأثر بطباعها وأخلاقها، ولهذا يكثر بين الكفرة بيع هذه الكلاب، بل قد ابتلي كثير من المسلمين اليوم وشباب المسلمين ابتلي كثير منهم بتربية الكلاب.

وهذا من المصائب والبلايا أن يبتلوا بمثل هذا، ويصرفون لها نوعاً من الحب والمودة والعطف - والعطف مطلوب - لكن المقصود أنهم يجعلون ما حرم الله في موطن - في مكان الحل فيباشرون نجاساتها، وربما تعرضوا لأمراضها وأضرارها،

فلهذا منع ، مع أن الشارع الحكيم أنه نهى عن ثمنها، إلا أنه حرم إيذاءها وحرّم قتلها، وأنه لا يجوز إيذاؤها، ولا يجوز قتلها إلا الكلب المؤذي والعقور المؤذي، وما يشبه من أنواع السباع المؤذية، فمنه عن ثمن الكلب، ويشمل جميع أنواعه، ويستثنى من أنواع الكلاب التي تجوز، ما يجوز تربيته كما هو معلوم كلب الصيد والحرث والماشية، هذا يجوز اقتناؤه، لكن لا يجوز أخذ الثمن عليه والمعاوضة عليه؛ لأنه مثل ما سبق كما سيأتي في الهر أنه لا يجوز المعاوضة عليه؛ لأن هذه الأمور تبدل، وإذا كان الشارع الحكيم أوجب العارية على الصحيح -أوجب عارية القدر والفأس، وأنواع ما يحتاج إليه الناس؛ لو احتاج الإنسان إلى عارية مثلاً كأس، أو يحتاج إلى عارية كتاب، ولا ضرر بمعين مع أنها ستستخدم ويحتاج إليها في الطيبات، فكيف عارية هذه الأشياء أو التنازل عنها من باب أولى أنها تلزم، وأنه لا يجوز أن يؤخذ عليها ثمن، لكن لو أنه أعطي شيء من المال، فالمقصود أنه لا يجوز أخذ شيئاً من المال عليها، لا يجوز أن يأخذ شيئاً من المال عليها، ولا أن يعاوض عليها.

ومهر البغي - وسماه مهراً مهر البغي وهو ما تأخذه على زناها وهو أجرة الزنا، وهو أجرة الزنا، وأجرة الزنا حرام، وإن كان على سبيل الاستحباب والاستحلال فهو ردة، وإن كان وقع بغير استحلال فهو حرام، ومهر البغي حرام، ولا يجوز المعاوضة عليه، ومن أخذ مالا أو أخذت مالا على شيء من

الفاحشة، فإنه من أشد المحرمات، ولا يجوز المعاوضة عليه، بل يجب التخلص منه كما سبق في ما يكسبه عن طريق الزنا.

وحلوان الكاهن، الحلوان سمي حلوان؛ لأنه يؤخذ شيء سهل بدون تعب وبدون مشقة، بل عن طريق الخداع، وعن طريق استخدام الجن فلهذا سماه بحلوان الكاهن. وحلوان الكاهن حرام، وهو ما يأخذه عن طريق الإخبار المغيب، والكاهن يشمل -وهو من يخبر عن المغيبات- وقيل: من يخبر عما في الضمير، والعراف يشمل الكاهن والرمال وما أشبه ذلك من أنواع الكهنة، والكاهن الذي يدعي علم الغيب كافر، وكذلك من يصدقه في ادعاء علم الغيب فإنه كافر: ١ من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه فيما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ٢ وإن أتاه وسأله ولم يصدقه، فإن كان بلا حاجة فإنه لا يجوز، ولم تقبل له صلاة أربعين ليلة، كما في صحيح مسلم، عن بعض أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان السؤال للاستخبار عن حاله حتى يعرف هل هو صادق أم كاذب، وحتى يكون سبيلاً إلى أدبه؟ فلا بأس، ٣ كما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن صياد، فقال ما معك؟ قال: معي صادق وكاذب، وقال: ما في يدي. ++ قال: الدخ، فقال ٤ اخساً، ولن تعدو قدرك ٥ وكان في يده من سورة الدخان، أو آيه من سورة الدخان -عليه الصلاة والسلام-، فكان على طريقة الكهنة وأمثاله الذين يلتقطون الكلمة، فقال: الدخ، ولم يستطع أن

يقول: الدخان، إنما كان من باب التقاط الكهنة، وربما زادوا فيها، وربما حرفوها، كما يقع كثيرا.
المقصود أنه لا يجوز أخذ هذا ولا يجوز أخذ المال ولا يجوز إتيانهم، ولا سؤالهم، بل الواجب تعزيرهم وقتلهم؛ لأنهم يفسدون العقول والأديان.

اشتراط البائع شرطا في المبيع

قال: وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه كان على جمل قد أعيأ، فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي ﷺ فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. هو لك ﷺ متفق عليه.

وهذا السياق لمسلم.

هذا الخبر عن جابر ﷺ فيه فوائد كثيرة: فيه أن لا بأس من ركوب الجمل، وأنه -عليه السلام- يركبه هو وأصحابه، وفيه أيضا أنه إذا كان يتعبه الركوب ويضره فإنه لا يجوز الضرر به، وفيه ما كان عليه -عليه الصلاة والسلام- من العناية بأصحابه، والنظر له، ولهذا انتبه له، والتفت له إليه -عليه الصلاة والسلام-، وفيه أنه ربما دعا بخصوصية لبعض أصحابه إذا تعرض لأمر من الأمور التي تشق عليه؛ لأنه أتعبه جملة، فكان يتأخر في آخر الجيش، فجاء -عليه الصلاة والسلام- فدعا له،

جاء في بعض الروايات أنه استغفر له، وفي لفظ أنه استغفر لي ليلة الجمل خمس وعشرين مرة، كما عند النسائي، فهنيئاً له .

فدعا له -عليه الصلاة والسلام- واستغفر له، فسار سيرا لم يسر مثله، وهذا ببركة دعائه -عليه الصلاة والسلام-، وبركة مباشرته للشيء، وهكذا ببركته -عليه الصلاة والسلام-.

فقد كان يشتد حينما ضربه بعضا معه، فكان أول أمر بطئ السير، فبعد ذلك كان سريعا، وكان ربما منعه باللجام حتى لا يتقدم الجيش، ولا يتقدم النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: بعنيه بأوقية، أراد -عليه الصلاة والسلام- أن يشتريه منه، وفي هذا دليل على أنه كان يبيع، وكان يشتري -عليه الصلاة والسلام-، ولكن شراؤه أكثر من بيعه، أما بيعه فلم يحفظ إلا في وقائع يسيرة، إنما كان الأكثر منه -عليه الصلاة والسلام- هو الشراء، حفظ بيعه في أشياء يسيرة، وفي الغالب أن بيعه ربما كان لغيره -عليه الصلاة والسلام-، وكما أرسل عروة بن جعد بأن يشتري له شاة، فاشترى شاتين، فباع من نفسه -فباع إحدى الشاتين ورجع بدينار وشاة .

المقصود أنه كان يبيع ويشترى والأكثر هو شراؤه لا بيعه، بأوقية والأوقية هي أربعون درهم أربعون درهم، قلت: لا، ثم قال: بعني، لا بأس أن يطلب الأخ من أخيه الشراء إذا رغب بسلعة، وعلم من أخيه أنه لا يكره ذلك، لا بأس أن يسأله ذلك، وأنه ليس من السؤال المنهي عنه، فقال: بعني هذا

الكتاب، يعني هذه السيارة، وما أشبه ذلك، ويعني هذا الإناء، يعني هذا الثوب، أو هذا الطعام، فلا بأس في ذلك، إذا كان ليس فيه مضايقة، وهكذا سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-، فبعته بأوقية واشترط حملانه إلى أهلي، وهذا يتبين من الروايات أنه جعل الشرط مقرونا بالبيع، الشرط مقرون بالبيع، وهذا هو الصواب، وأنه لا بأس من مثل هذا الشرط، خلافا لمن قال: إن هذا الشرط كان تفضلا منه -عليه الصلاة والسلام-، وأنه هو الذي لم يكن شرطا، إنما هو منه ابتداء -عليه الصلاة والسلام- هو الذي تبرع به له، وهو الذي أنعم به عليه، وجعله يحمله إلى المدينة، لكن ظاهر الروايات، وسياق الروايات في كثير من الأخبار أنه اشترط حملانه للمدينة.

وفي هذا دلالة أنه لا بأس أن يشترط البائع في المبيع شرطا، أما حديث: (نهى عن بيع وشرط)، فإنه حديث لا يصح، فإنه حديث لا يصح ولا يجوز، وبعضهم قال: إنه لا أصل له، وكذلك: نهى عن شرطين في البيع ۞ سيأتي القول بالأظهر فيه، وأن القول الأظهر فيه أنه في بيع العينة، أو أنه أن يبيع الشيء -أن يبيع سلعة ويشترط أن يبيعه هذه السلعة، أبيعك هذه بشرط أن تبعني هذه على خلاف في هذا، وإن كان الأقرب أن المراد به بيع العينة، وأن الصحيح أنه لا بأس أن تشترط أكثر من شرط، فلو أن الإنسان باع سيارة، وقال: لكن اشترطها شهرا، فلا بأس بذلك، أو بعتك بيتي، واشترط سكنه شهرا فلا بأس بذلك، أو بعتك دابتي واشترطت استخدامها

شهرا، فلا بأس بذلك شرط صحيح ويكون مستثنى خارجا من البيع، والحديث هذا دال عليه.

وأیضا مما يدل عليه أن الأصل -كما سبق- هو صحة الشروط، والمسلمون على شروطهم؛ فمن اشترط شرطا لم يكن هذا الشرط محرما بأنواع المحرمات التي جاءت في الأخبار، في باب البيوع، فإنه شرط صحيح خلاف الشرط الذي يكون فيه ظلم فلا يجوز، خاصة أيضا في مثل هذا الزمان الذي كثر به الشح والهلع، وتكالب على الدنيا، حتى يكون هم الإنسان هو جمع المال، لا يبالي خاصة إذا كان التعامل مع عمال مساكين، لا حيلة لهم يظلمون، ولهذا كثير من الناس يتعامل مع بعض العمال إما في سيارة بالأجرة، أو ببعض أنواع البقالات، أو بعض أنواع المحلات التي تكون خدمات للناس من نجارة أو سباكة أو غيرها أو ما أشبه ذلك، ربما كان فيه ظلم، ربما اشترط الإنسان على العامل قال: أشترط عليك مثلا أن تسلمني خمسة آلاف ريال أو أجرها السيارة مثل ما يستخدم في بعض سيارات الأجرة، فيشترطون على العامل مثلا مائتي ريال في اليوم، أو مائة وخمسين في اليوم هذا لا يجوز، ظلم للعامل ولا يجوز؛ لأنه هذا نوع من الظلم، وربما كان نوعا من القمار، وربما لم يكسب هذا المسكين هذا المال، وربما لم يكسب فكان فيه ضرر عليه، فلا يجوز أن يشترط عليه مقدارا معيناً من المال، إذا كان فيه ظلم، مع أن الحلال فيه سعة من ذلك.

وكان الواجب أن تؤجر عليه السيارة بدل ما يظلم، أن تؤجر عليه السيارة للعامل، والعقد هو العقد لكن يجرى بصيغة الأجرة، يؤجر عليه السيارة، ولا يعترض؛ لأنه لا يستأجر في الشيء الذي لا يملك منفعته، على وجه لا ظلم فيه، وهذا قد يكون أصلح مثلا لأصحاب الشركات، هذا قد يكون أصلح لهم من جهة أنه إذا استخدمه عن طريق أنه يؤجره هذه السيارة، فإنه لا يكون أجيرا عنده بل يكون هو الذي يملك المنفعة مثل ما يملك البيت، مثل ما لو استأجر بيت مثلا بعشرة آلاف ريال ملك منفعته يجوز أن يؤجره بخمسة عشر ألف ريال على الصحيح، كما هو قول الجمهور، إلا إذا اشترط عليه صاحب البيت أنه لا يؤجره، وكذلك يستأجر السيارة مثلا، يؤجر عليه السيارة، ويعلم أن المعتاد أن هذه السيارة يكون مثلا في اليوم تحصل مثلا مائة وخمسين مائة وستين، فلو استأجر عليه مثلا الأجرة المعتادة المعقولة التي لا ظلم فيها، أجره الأجرة المعتادة المعقولة التي لا ظلم فيها، وكان في هذه الحال يملك منفعتها، يملك منفعة السيارة، فيكون مستأجرا ومؤجرا. ويستأجر لصاحب الشركة أو من كبيره أو من صاحبه الذي استأجر منه السيارة، وهو مؤجر يؤجر على الناس السيارة، فيؤدي هذا المال الذي اشترط عليه في الأجرة، إما عن طريق المشاهدة أو ++ أو عن طريق اليوم، بحسب ما يتفقان عليه، فلهذا لا بأس بمثل هذه الشروط، ولهذا اشترط حملانه كما في هذا الخبر.

قال: فلما بلغت أتيته بالجمل فنقـدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك لا حاجة لنا في جملك، صلوات الله وسلامه عليه، لم يبعثوا لجمع المال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا جاد بالمال وجاد بالجمل، وقال جابر ؑ لم يكن شيء أبغض إليه منه، لما دعاه النبي -عليه الصلاة والسلام-، لما دعاه، علم أنه سوف يرجع عليه الجمل والمال؛ لأنهم علموا من حسن خلقه ومن حسن تعامله، وأن ذلك من شيمه ومن طبائعه وأخلاقه -صلوات الله وسلامه عليه-، ولهذا قال: علم ذلك قبل أن يعلمه، علم أنه سوف يعطيه الجمل، وأنه سوف يعطيه الثمن.

ولهذا في رواية أخرى عند مسلم: أنه أعطاه الثمن وزاده قيراطا، قال: ولم تزل زيادة رسول الله ؑ باقية معه، يعني: لبركاتهما، واستصحبها لالتماس بركة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فأعطاه الجمل قال: أتراني ماكستك، المماكسة هي المناقصة، ويسمونها الناس المكاثرة في البيع تراني ماكستك، أي: ناقصتك، أي: خذ جملك ودراهمك، لا حاجة لنا في جملك ودراهمك.

فه -عليه الصلاة والسلام- له فضل عليه، من جهة -أولا- أنه هو السبب في سلامة جملة من إعيائه، فدعا له به، وحتى صار جملا نشيطا يسبق الجمال، وحتى بلغ من الثمن الغاية، بلغ الغاية من الثمن، ثم بعد ذلك انتفع به واشترط حملانه، ثم

بعد ذلك أخذ ثمنه وجمله ۞ وفي هذا أنه لا بأس من المماكسة أو المكاثرة، فلا بأس أن يكثر الإنسان، فلو أن إنسان باع واشترى فلا بأس أن يكثر، لكن لا ينبغي المبالغة، بعض الناس يبالغ بالمكاثرة مبالغة شديدة تفضي به نوع من السؤال، ويكون لحوحا، وهذا خطأ، بل إنه إذا أفضى به كثرة المكاثرة مثلا، والمماكسة إلى المضايقة وانحرج منه صاحب المحل، فلا يجوز ذلك؛ لأنه حين المبالغة في السؤال نوع من السؤال منهّي عنه، إلا إذا علم أن الذي يعرف السلعة يكون مخادعا أو غاشا، في هذه الحالة له ذلك لكن على وجه ما يكون فيه ضرر، وله أن يشتري منه، ويشترى من غيره، وإذا علم أو غلب على ظنه أن هذه السلعة تباع بمثل هذا، فيمأكس المماكسة المعتادة بلا مبالغة في المماكسة وبلا مبالغة في المكاثرة، وأن تكون نفسه طيبة، وليس معنى ذلك أن يظلم أو أن يغبن، لا، الغبن منهّي عنه، لكن أيضا إيذاء صاحب السلعة أيضا منهّي عنه.

بيع المدبّر

وعنه (يعني عن جابر -رضي الله عنه-) قال: ۞ أعتق رجلا منا عبدا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي ۞ فباعه ۞ متفق عليه.

في هذا أيضا مثل ما سبق، وهذا الخبر فيه دلالة على أنه قد أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي ۞ فباعه، متفق عليه، دلالة على أنه لا بأس ببيع

المدبر، وأنه أيضا لا بأس من الرجوع فيه، وأن المدبر يخرج من ثلث المال، كما هو قول جماهير أهل العلم، وأنه حكم الوصية.

المدبر هو العبد والمملوك الذي يعتق عن دبر؛ لأن الموتى دبر الحياة، دابر يدابر مدابرة إذا مات، فالموت دبر الحياة، فأعتقه عن دبر، يعني: بعد موته وهو جار مجرى الوصية، وإذا كان يخرج من الثلث، وبعد الوصية إذا وصى، وبعد الدين إن كان مدينا فإنه يعتقه، وهذا يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم بهذه الشروط، بعد خروج الدين وبعد وفاء الدين، وبعد الوصية إن كان وصى، ويكون بعد ذلك يخرج من الثلث، يخرج من ثلث المال.

وفيه دلالة أنه -عليه الصلاة والسلام- باع عليه عبده؛ لأنه جاء في بعض الروايات أنه ليس له مال غيره، وفيه دلالة على أنه لا ينبغي للعبد أن يتصدق بماله كله، وأنه عليه أن يبقى شيئا، أو إذا كان عليه دين، بل إذا كان عليه دين لا يجوز له أن يقف أو يهب أو يتصدق، الدين يجب الوفاء به إلا إذا كان الدين ليس بحال، وله مال سيأتي فلا بأس بذلك، وفيه دلالة على أن الإنسان في الغالب يتصدق بماله كله، فإنه يذهب ويتكفف الناس، ويسأل الناس، ولهذا من أمكنه ألا يسأل الناس ويتصدق بماله كله، ويصبر وعنده قوة ويقين، ولم يكن لديه أولاد ولا زوجة، أو كان له أولاد وزوجة وهم يصبرون أو يصبرهم على ذلك، ويتحملون ما يتحمل بلا مشقة ولا ضرر،

فإن الصحيح يجوز أن يتصدق عليه بماله كله، وإن كان لا يتضرر أو يتكفف الناس فإنه لا يجوز أن يتصدق، وبهذا المعنى وبهذه الشروط قالت جماهير أهل العلم، وبه تتفق الأخبار بهذا المبدأ.

ولهذا قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- صدقة أبي بكر، ونفقة أبي بكر في الجهاد حينما جاءه بماله، قال: «ماذا أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله «فقبل ماله كله، وأثنى عليه -عليه الصلاة والسلام-.» ولما جاء ذلك الرجل في حديث جابر ببيضة من ذهب قال: خذها فما أملك غيرها، فجاءه من ناحية وجهه فأدبر عنه، ثم جاءه من الركن الأيمن، ثم الأيسر، ثم من خلفه، ثم أخذها -عليه الصلاة والسلام- أخذ البيضة من الذهب فرماه بها، فلو أصابته لعقرته، ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله، ثم يذهب ويتكفف الناس، وأمر هو، وقال: اذهب لا حاجة لنا في مالك «أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-، فهذا أنكر عليه.

وفي حديث أبي سعيد الخدري في ذلك الرجل الذي خطب الناس، وأمرهم أن يتصدقوا على ذلك الرجل؛ لأنه رآه رث الهيئة، ضعيف الحال، فتصدق عليه بثوبين، فدعا النبي «الناس إلى الصدقة، فأخذ أحد الثوبين فتصدق بهما، فنهاه النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه محتاج، ولأنه يسأل، وقبل المسألة، فنهاه عن ذلك دل على أن من هذه حاله أنه يغني له الشيء الذي يدفع سؤال الناس -يدفع به سؤاله للناس.

بيع الجامد والمائع الذي حلت فيه نجاسة

وعن ميمونة زوج النبي رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي ﷺ عنها، فقال: ألقوها وما حولها وكلوه ﷺ رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي: ﷺ في سمن جامد ﷺ وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه ﷺ رواه أحمد وأبو داود. وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.

حديث ميمونة -رضي الله عنها- في البخاري أنه قال: هذه فأرة وقعت في سمن، كما روت ميمونة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: ﷺ ألقوها وما حولها ﷺ في رواية أحمد وأبي داود، عن أبي هريرة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷺ إن كان مائعا فلا تقربوه ﷺ فرق بين الجامد والمائع، في لفظ عند الطحاوي: ﷺ فإن كان مائعا فاستصبحوا به ﷺ وأصح هذه الروايات، وأثبتها رواية البخاري وما سواها وهم كما حكم البخاري وأبو حاتم، وأنه وهم وهم معمّر يدل على أنه روى عن الزهري، وأنه كان يفتي بخلاف ذلك ﷺ وهذا هو الصواب، وأنها وقعت في سمن، وأن الحديث ليس فيه تفصيل بين الجامد والمائع، وفيه دلالة على أنه إذا وقعت الفأرة في سمن فماتت أو نحوها مما يموت كل ما مات فهو ميتة، وفيها أنها ماتت؛ لأنها هي طاهرة على الصحيح، لكنها لما ماتت صارت نجسة، وهكذا أنواع الميتات الأخرى، يعني: إذا وقعت في شيء من المطعوم ذهب

جمهور العلماء إلى أن النجاسة اليسيرة إذا وقعت في غير الماء من أنواع الشراب والطعام فإنه ينجس ولو كان كثيرا، ولو كان قناطر مقنطرة، وبهذا قالوا بأن حكم الطعام وحكم الشراب غير الماء حكم الماء على تفاصيل يأتي.

والصواب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فعلى هذا الزيت والسمن والعسل وما أشبه ذلك أيضا لا ينجس إلا بالتغير، فإذا وقعت فيه نجاسة من دم أو بول أو مية ينظر؛ فإن كان قد تغير طعمه أو لونه وريحه فإنه ينجس، وإن كان لم يتغير ينظر إلى الموضع الذي فيه النجاسة وما حوله، سواء كان مائع أو جامد، يلقي ويستفاد من الباقي وهذا هو الصحيح.

والرواية الثانية وهم، وإذا كان نجسا سبق أيضا معنى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وغيره من أنواع الانتفاعات الأخرى التي لا تكون بيعا، والصحيح أنه لا يجوز بيع النجاسة ما دامت على صفة النجاسة، فإنه لا يجوز بيعه، بل يجوز الانتفاع به، وإن كان وإن لم تظهر النجاسة فيه فإنه يزال الموضع الذي فيه النجاسة وما سوى ذلك فإنه يكون طاهرا، وإلا يلزم عليه أنه لو وقع مثلا نجاسة -يسيرة مثلا في عسل أو في سمن أو في مثلا مرق مثلا- يسيرة أنه يتلف، وهذا خلاف ما في هذا الخبر، وأيضا الحاجة إلى الطعام وأنواعه، ربما كانت أشد في بعض الأحيان إلى الماء، فمن باب أولى أنه إذا كان في الماء لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح، كذلك أيضا في الطعام والشراب غير الماء.

ثمن السنور والكلب

قال: وعن أبي الزبير قال: سألت جابر   عن ثمن السنور والكلب؟ فقال: زجر النبي   عن ذلك   رواه مسلم والنسائي. وزاد:   إلا كلب صيد  .

الحديث رواه مسلم، وقد رواه أيضاً من رواية ابن الزبير عن جابر، ورواية معقل بن عبيد الله الجزري عن جابر، وقد تابع أبا الزبير معقل، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن ثمن السنور، وفي لفظ: زجر عن ثمن السنور، والسنور هو الهر، والسنور لا يجوز بيعه لهذا الخبر، خلافاً لمن ضعف هذا الخبر أو تأوله على أنه السنور البري، أو ما أشبه ذلك والحديث عام، والأظهر -والله أعلم- كما سبق أن قد تظهر الحكمة، وقد لا تظهر، سواء ظهرت، لكن لأنه مما يتبادله الناس وإذا احتيج إليه فإنه يؤذن إلى ثمن، مثل ما سبق في بيع الكلب، وأنه لا يجوز، بل يجب بذله.

وقوله: إلا كلب صيد، سبق معنى أن هذه الزيادة لا تصح كما سبق التنبيه إليه في حديث جابر السابق.

بيع المملوك نفسه من سيده

وعن عائشة رضي الله عنها قالت:   جاءتني بريرة، فقالت: إني كاتب أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله   جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك

عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي ﷺ فأخبرت عائشة النبي ﷺ فقال: خذوها واشترطي لهم الولاء، وإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول ﷺ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فقضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق ﷺ متفق عليه.

واللفظ للبخاري، وعند مسلم قال: ﷺ اشتريها وأعتقها واشترطي لهم الولاء ﷺ.

حديث عائشة حديث عظيم، وفيه فوائد كثيرة، وتكلم العلماء عليه كثيرا، لكن من أهم فوائده: أنه لا بأس أن يكتاب المملوك نفسه من نفسه من رجل وامرأة، يكتابها، أي يبيع المملوك نفسه من سيده، وأنه لا بأس أن تكون نجوما منجمة بآجال محددة أن تكون بآجال، وفيها دلالة على جواز بيع التقسيط، جواز بيع التقسيط؛ لأنه باعت نفسها مقسطة، مقسطة إلى تسع أواق، كل سنة أوقية تسع أواق، والأوقية قدرها أربعون درهم، يعني: نحو ثلاثة مائة وستين درهم، والدرهم نحو ثلاث جرامات إلا شيء يسير، يعني: ثلاثة مائة وستين درهم، يعني: كأنها باعت نفسها تقريبا بثلاثة مائة وستين ألف وثمانين، يعني: ألف جرام وثمانين جرام، يعني: كيلو فضة وزيادة، ينقص

نحو ثلاثين جراما أو أربعين، ولكن باعتها على آجال، اشترتها - رضي الله عنها- بآجال.

وهذا -كما سبق- دلالة على جواز البيع مثل هذا، وذلك أن الشيء المعجل ليس كالشيء المؤجل، وأن الثمن المعجل غير الثمن المؤجل، الشيء له قيمة إذا كان يدفع الثمن مباشرة جميع الثمن، أو إذا كان مؤجل بأقساط -شهور أو سنوات، هذا عكس السلم عكس السلم؛ لأن السلم تعجيل الثمن وتأخير المثل، وبيع التقسيط تعجيل المثل وتأخير الثمن، وإذا جاز الثمن أيضا من باب أولى أيضا أن يجوز أيضا بيع التقسيط، لكن على وجه لا يكون فيه ظلم، وفيه أيضا أنه لا يجوز اشتراط الشروط المحرمة؛ ولهذا قام -عليه الصلاة والسلام- قال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، شرط الله أحق».

كتاب الله ذلك شرط الله أحق، ولهذا قال: «اشترطي لهم الولاء» «اختلف العلماء كثيرا في قوله: «اشترطي لهم الولاء» «اشترطي لهم الولاء على كلام كثير، والأظهر والله أعلم أنه على ظاهره، اشترطي لهم الولاء، وأن اشتراطك لهم الولاء لا يلزمك؛ لأنه مشروط الولاء بعد العلم أن الولاء لمن أعتق؛ لأنه يظهر أنهم علموا أن الولاء لعائشة -رضي الله عنها- لأن هي التي اشترتها، وهي التي ملكتها، فيكون الولاء لها إن أعتقتها، يكون الولاء لها، وقد علموا ذلك، وعلى هذا: من اشترط شرطا

محرمًا، وهو يعلم أنه محرم، فإنه لا يصح اشتراطه، ولو أجابه المشتري إليه لا يصح، فلا يلزمه، لو أجابه مثلاً المشتري لهذا الشرط مع علم البائع بعدم صحة الشرط، فإنه لا يلزمه هذا الشرط؛ ولهذا قال: «اشتري لهم الولاء» كأنه قال: اشتري أو لا تشتري، فالشرط وعدمه سواء؛ لأنهم اشتروا شرطًا محرمًا وهم يعلمون، ولهذا قال: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله» وهذا يبين أنهم قد تبين لهم قبل ذلك، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد بين وذكر لهم أن الولاء لمن أعتق؛ ولهذا قال: «إنما الولاء لمن أعتق».

فجعل وجود الشرط قاعدة، بخلاف من اشترط شرطًا محرمًا وهو لا يعلم فساده وتحريمه، فإنه لا يكون شرطًا منقوضًا في حق، بل لا يكون شرطًا منقوضًا في حقه، فلا نقول: إنه يبطل الشرط بطلانًا كليًا، وتؤخذ السلعة، لا، نقول في هذه الحالة: ينظر، فالبائع مخير إن شاء أبطل الشرط وأمضى السلعة، وإن أبى إلا أن يمضي السلعة بهذا الشرط المحرم الذي كان جاهلاً به، فالصحيح أنه لا يلزمه أن يلتزم ما لم يلتزمه، فلو اشترط إنسان شرط لا يجوز وهو جاهل به جاهل بتحريمه، يبين له أنه لا يجوز، فإن تنازل عن الشرط فالحمد لله، وإن لم يتنازل فإن أبى إلا بالشرط وإلا أن يرجع بسلعته له ذلك، بخلاف من اشترط شرطًا، ويعلم أنه محرم فإنه يكون متلاعبًا بشرطه لا يصح، والتزام المشتري لا يلزمه بذلك.

ولهذا قال ﷺ اشترطي لهم الولاء ﷻ ولهذا قال: ﷻ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ﷻ يعني: إذا كان الشرط مخالفاً لكتاب الله، مخالفاً لكتاب الله من جهة أن الولاء لمن أعتق.

بيع أمهات الأولاد

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ﷻ نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا ماتت فهي حرة ﷻ رواه مالك والبيهقي. ورفع بعض الرواة فوهم.

وعن جابر ﷻ قال: ﷻ كنا نبيع سراري أمهات الأولاد، والنبي ﷻ حي لا يري بذلك بأساً ﷻ رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان.

حديث ابن عمر وحديث جابر، حديث ابن عمر فيه أن أمهات الأولاد -أم الولد هي المملوكة التي وطئها سيدها، وولدت ما تكون به أم ولد، يعني: حملاً متخلقاً أو بدأ في التخليق أن يكون به، لا يشترط أن يكون حياً يد أو رأس أو رجل، أو على خلاف بعض المسائل إذا لم يظهر شيء وظهر مبدأ التخليق، فإذا حملت مثلاً ولدت ولو شقاً وفيه تخلق، فإنها تكون أم ولد.

اختلف العلماء في أم الولد؛ لأنها كانت تكثر في ذلك الوقت، وأيضا وإذا أريد إسباغ ذلك من الجهاد وجد ذلك الحكم، جمهور العلماء أكثرهم على أنها لا تباع ولا توهب، كما قال عمر ؓ وهذا الخبر صحيح عن عمر، ورفعوه وهم كما ذكر الحافظ -رحمه الله-، وجاء عن علي ؓ قد سمع رأي عمر ألا يباع، ثم بعد ذلك رأي البيع، فقال عبيدة بن عمر السلماني: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك.

وجاء عن بعض الصحابة أيضا، وقال: إنها لا تباع ولا توهب، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري أنه، وحديث جابر بن عبد الله، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: يا رسول الله ++ عن العذبة، ونشتهي النساء وكانت لهم أمهات أولاد، فسألوه أن يجامعهم، فكأنهم كرهوا مباضعتهن، قيل: خشية أن يحملن، فيمتنع بيعهن إذا حملن -إذا حملت، وهذا يؤيد قول من قال: إنها لا تباع، وقيل: إنه لا ينحصر كراهية الجماع، حيث سألوا عن العزل، وأنهم قالوا: كيف ترى في العزل عن الإمام، ليس المقصود من العزل كراهية أن تحمل؛ خشية أن تكون أم ولد، قيل: كراهية أن تحمل فلا يمكن بيعها، أو كراهية أن تحمل، فإذا حملت فإنه لا يكون فيها الرغبة، ولا تباع بالثمن الجيد، بخلاف ما إذا لم تكن -إذا كانت بريئة سالمة من الحمل فإنه يغالى بها، ويكون ثمنها جيدا، قيل: هذا وهذا.

والذين جوزوا بيعهن استدلوا بالحديث الذي بعده حديث جيد، وفي رواية عند النسائي لا نرى في ذلك بأسا، وفي رواية عند

النسائي بسند صحيح في الكبرى، قال: والنبي -عليه الصلاة والسلام- حي لا ينكر ذلك، وقالوا: إنه يجوز بيعهن لهذا الخبر، والذين قالوا: إنه لا يجوز، قالوا: إن هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك نهى عن بيعهن، وجاء في عدة أخبار في حديث ابن عباس وغيره أنه: «أما أمة وطئها سيدها فهي معتقة عن دبر منه».

واختلف في جملة هذه الأخبار، وقالوا: إن ذلك كان في أول الأمر، وأنه لم يكن مشتهراً تحريمها، ثم بعد ذلك كان في خلافة أبي بكر، ثم اشتهر تحريمها، وتبين تحريمها في عهد عمر «فأظهره ومنع من بيعها».

بيع فضل الماء وعسب الفحل

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله «عن بيع فضل الماء» رواه مسلم. وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل» وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله «عن عسب الفحل» رواه البخاري.

حديث جابر «أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع فضل الماء في لفظ في صحيح البخاري: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلاً» وفي لفظ: «ثلاثة لا يمنع: الماء والكلاً والنار» وفي لفظ عند أبي داود: «أنه -عليه الصلاة والسلام- سئل عن الشيء الذي لا يحل منعه، قال: الماء، قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال: الماء، قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال: الماء، وإن تبذل فضله خير لك» والأخبار

متكاثرة في هذا الباب، وأنه لا يجوز بيع فضل الماء، وهذا هو الصواب، وأن فضل الماء لا يجوز بيعه مطلقا لهذا الخبر، خلافا لما فصل في هذا، بينما يكون مملوكا في بستانه، أو يكون في أرضا مباحة ليس مملوكا، والخبر عام أنه لا يجوز بيع فضل الماء في البساتين وغيرها، وأن من استغنى عن مائه فإنه يجب عليه أن يمكن غيره منه، يمكن غيره منه، لكن لا يلزمه أن يبذل له -مثلا- يبذل له ما يستخرج به الماء، لكن عليه أن يمكنه منه من هذا الماء.

والصحيح أنه يجب أن يمكنه لمائه أما الشفة هو الشرب منه، هذا واجب، وكذلك أيضا لماشيته، وأيضا إذا احتاج إليه لزرقه، يجب عليه أن يبذل فضل الماء إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك، إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك، فلو أن إنسان عنده بئر أو ارتواز مثلا فيها ماء، وأراد واستغنى عن حاجاته، وبجواره أخوه وهو محتاج إلى الماء ولا ضرر عليه، والماء مستوف لحاجاته، وزائد عن حاجته، فالماء من فضل الله، وما في الأرض وما يجري في الأرض لا يملكه، لكن هو يملك البئر، والماء تبعه، البئر يملكها، يجوز أن يبيعها أن يبيع البئر؛ لأن عثمان ؓ اشترى بئر رومة، وقال -عليه الصلاة والسلام-: ؓ من يشتري بئر رومة فله الجنة؟ فاشتراها عثمان ؓ.

فالمقصود أن فضل الماء لا يجوز إلا الماء الذي حيز، ما حيز من الماء في العلب أو من الجهة التي تباع المياه التي تباع الآن، ما حيز، فإنه يجوز بيعه، ولهذا ثبت في الصحيحين

من حديث الزبير بن العوام، وحديث أبي هريرة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «لن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب فيبيع، خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» والخطب لا يجوز منع الناس منه، فمن أخذ منه فله ذلك، لكن لا يجوز أن يأتي مثلا الصحراء ويبيع مثلا، أو يمنع هذا المكان ويحتكره، ويبيع للناس، لكن لو أنه أخذه بسيارته، أخذه بسيارته مثلا أو على دابته فإذن هو يبيع، فكذلك أيضا الماء مثله، كذلك الماء أيضا مثله، فلو أنه أخذه واحتاجه جاز له أن يبيعه، وإذا احتاج إنسان إلى الماء، وكان هذا البستان -فإن كان البستان فيه أهله فلا يجوز أن يدخل على وجه يتأذى به أهل البستان، وإن لم يكن فيه أحد لم يكن فيه أحد مثل أن يكون في بركة أو في صحراء، وليس فيه أحد ودخل على وجه لا ضرر فيه، فلا بأس من ذلك.

وعنه «كذلك أيضا، نهى عن ضرباب الجمل، وضراب الجمل أو الفحل، الفحل هو الذكر من الحيوان: التيس والجمل والحصان، وكذلك الثور هذه فحل الحيوان، فهذا لا يجوز بيع ضرابه، لا يجوز بيع ضرابه، وفي لفظ آخر: نهى عن عسب الجمل، عسب الجمل، والنهي عن بيع ضرابه؛ لأنه أولا أنه غير مقدور على تسليمه؛ لأنه يرجع إلى إرادة الفحل، قد يهوى الضراب، وقد لا يهوى، هو معجوز عنه، أيضا غير معلوم، هو غير معلوم فهو مجهول، ومن شرط المبيع أو المؤجر أن يكون

معلوما، فهو مجهول وغير مقدور على تسليمه ومجهول، فلهذه العلة.

ومن شرط المبيع أن يكون معلوما مقدورا على تسليمه، هذه من شروطه هذا -ونهى عن عسب الجمل، وعن ضرب الفحل، لكن وكذلك إجارته على الصحيح لا تجوز، فلو أجر فحله مدة فإنه لا يجوز أن يستأجر، ومما يدل عليه وعلة التحريم هنا والله أعلم أيضا علة أخرى، ولعلها أيضا تكون جيدة أن هذا الماء والضراب، وما يكون من نزوه على الرمكة، وعلى الأنثى من الحيوان فإنه لا قيمة له، والنفوس الأبية تأبى أن تعاوض على مثل هذا الشيء، ولهذا أجمع العلماء لو أن رجلا أنزى حصانه على فرس على الرمثة، فإن الحمل يكون لصاحب الأنثى، ليس لصاحب الفرس، ويدل عليه أنه لا قيمة له؛ لأنه لا قيمة له، فلو طالب صاحب الجمل مثلا بهذا الحمل، وقال: إنه ناتج عن ضرب هذا الفحل، فإنه لا يقبل قوله، بل إنه يكون لصاحب الأنثى من الحيوان.

بيع حبل الحبل

وعنه: (يعني: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وابن عمر هو عبد الله بن عمر الخطاب، صحابي جليل، توفي سنة ثلاث وسبعين أو سنة أربع وسبعين -رضي الله عنه-) نهى عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها ١ متفق عليه. واللفظ للبخاري.

وهذا أيضا نهي عن بيع حبل الحبله - حبل الحبله النهي عنه، قيل للجهاالة، هل هو البيع؟ هل هو للنهي عن حبل الحبله؟ أن يبيع شيئا إلى أن تلد الناقة، أو أن يلد ولدها بأن تلد الناقة، ثم تحمل ولدها، ثم يحمل ولدها، ++ أو أنه يباع الحبل نفس الحمل، أو يباع حبل الحبل، وعلى كل التقديرات فهو محرم ومن بيع الجاهلية، والرسول -عليه الصلاة والسلام- نص على هذا البيع؛ لأنها كانت بيع يوع توجد في الجاهلية؛ لأنها كانت بيع موجودة في الجاهلية، فنص النبي -عليه الصلاة والسلام- عليها، وإلا هو جاء بقاعدة عامة كما سيأتي أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع الغرر، وجميع أنواع بيع الغرر كلها لا تجوز، وهذه البيوع داخله في الغرر والمخاطرة للجهل، إما بالأجل أو للجهل بالثمن، ولهذا كانت من البيوع المحرمة.

س: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما مناسبة ذكر حديث ميمونة -رضي الله عنها- في نجاسة السمن تحت كتاب البيوع؟

ج: مناسبة -والله أعلم- لأن السمن له ثلاث يتعلق بأمور نجاسته، فيتعلق باب الطهارة، وكذلك بيعه يتعلق باب البيع، وأكله يتعلق باب الأطعمة، فهذا يذكره العلماء في كتاب الطهارة؛ لأنه له مناسبة في باب النجاسة، وهو مبني على النجاسة والطهارة، فإذا قيل بنجاسته حرم بيعه، إذا قيل بنجاسته حرم بيعه، وإذا قيل بنجاسته ينظر: هل يجوز مثل ما سبق، هل يجوز الانتفاع به في غير البيع؟ الانتفاع به في غير

البيع ++ لما سبق، والصحيح أنه يجوز الانتفاع به في غير البيع، كذلك أيضا له مناسبة أخرى تتعلق بكتاب الأطعمة من جهة تحريم أكله إذا كان نجسا، فالشيء قد يكون الحديث، قد يكون له فوائد عدة، وله متعلقات عدة يذكر في كل باب من الجهة التي تناسبه نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: إنسان ابتلي بمرض واستعمل علاجات وعمل عمليات كثيرة، فلم يكتب الله له الشفاء، وقد وصف له شحم الورل، فهل يجوز استعماله علما بأن الشحم يستعمل للدهن؟

ج: ينظر إن كان وصف له هذا يتني على مسألة التلطح بالنجاسة، هل يجوز التلطح بالنجاسة أو لا يجوز؟ كثيرا من العلماء يقول: لا يجوز التلطح بالنجاسة مطلقا، وقيل: إنه يجوز مباشرتها، والأظهر أن النجاسة يجوز التلطح بها عند الحاجة، والأصل أن المحرم لا يجوز التداوي به، فإذا كان على جهة تناوله أكلاً وشرباً فيحرم، أما إذا كان على جهة ملاسته بدون أكل له، وثبت ذلك أنه ينفع، فالأظهر أنه يجوز حتى ينظر هل ينظر في نجاسته ينظر، إلا أنه معلوم أنه لا يمكن الاستفادة، وهو في حالة الحياة طاهر، هذا الأظهر هو طهارته في حالة الحياة، لكن إذا بعد الموت سواء كانت حياته أو غير ذلك، فإنه يكون محرماً ميتة، فعلى هذا يكون نجسا، والنجاسة يجوز التلطح بها عند الحاجة، ولهذا يجوز أن يباشر الإنسان النجاسة في إزالة الأذى من السيلين مخرج السيلين، فإذا ثبت -إن

ثبت ذلك جاز، وقد ذكر بعض أهل العلم وأفتى بعض أئمة الدعوة بأنه يجوز مباشرة النجاسة، والتلطيخ ببعض أنواع النجاسات، أو بعض أنواع ما يطحن به من أنواع النجاسات التي تكون علاجا على جهة الدهن بها، ويكون بقدر الحاجة بقدر الحاجة، وعليه أن يحتاط في إصابة ثيابه، وإذا أصابه شيء من ذلك بادر إلى الغسل، ويكون أخذه بقدر الحاجة، هذا ما يظهر في هذه المسألة، نعم - أحسن الله إليكم.

س: وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل ثبت الإجماع على إباحة التقسيط، وهل يعد القائل بالتحريم مخالف للإجماع؟

ج: ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، لكن لا يشترط في المسألة أن يكون فيها إجماع، والتقسيط إن لم يكن إجماع فهو قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، والأصل - كما سبق - أن الأصل هو حل البيوع، هذا هو الأصل، من قال: إن بيع التقسيط حرام، فعليه بالدليل فهو عليه، وهذا أمر مشاهد - أمر مشاهد، الآن الإنسان يشتري مثلا سيارة على طريق السلم مثلا، أو يشتري الثمرة عن طريق السلم تساوي حالا مثل عشرة آلاف - مثلا، يشتري سيارة عن طريق السلم، تساوي مثلا مائة ألف ريال - مائة ألف ريال مثلا - فيقدم ثمنها معجلا - يقدم ثمنها معجلا - فإذا قدم ثمنها معجلا لها قيمة إذا قدم الثمن، بخلاف ما إذا كانت، فلهذا تنزل قيمتها، فلو كانت تساوي مثلا مائة ألف ريال، وهي حاضرة موجودة مصنوعة، فربما اشتراها بثمانين ألف ريال - لماذا؟

لأنه لما تأجلت السيارة أو الطعام تأجل في الذمة، ولم يسلمه صاحبه قل ثمنه، كذلك أيضا لا فرق بين أن يكون التقسيط، يعني: الزيادة في جهة الثمن، أو جهة المثلن، كذلك أيضا عكس. ما إذا كان المعجل هو المثلن، والمؤخر هو الثمن، فلو كانت السيارة تساوي مثلا ثمانين ألف ريال حالة يشتريها بمائة ألف ريال مؤجلة، بالعكس كان المؤجل في الصورة الأولي هو السيارة، والمؤجل في الصورة الثانية هو الثمن، وكلاهما بيع، فمن الذي يجيز هذا ويمنع هذا، وكلاهما نوع من التقسيط، وكلاهما بيع في الذمة، هذا تعجيل للثلن، وهذا تعجيل للمثلن، ومما يدل عليه أيضا كما سبق حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، أنها اشترتها بتسع أواق مؤجلة في تسع سنوات، كل سنة أوقية ولا شك أنها لو اشترتها بثلن معجل، فإن لها قيمة، نعم.

أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وصلي الله على نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.

بيع الولاء وهبته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وعنه (يعني: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وهبته.

هذا الخبر متفق عليه عند البخاري ومسلم، إذا قيل: "متفق عليه" هو عند البخاري ومسلم، وكذلك إذا قيل: أخرجاه، أو أخرجه الشيخان، أو لهما.. وما أشبه ذلك من العبارة التي جرى الاصطلاح عليها عند أهل هذا الفن، في المصطلح أنه يراد بها الشيخان، البخاري ومسلم -رحمة الله عليهما-.

"نهى عن بيع الولاء وهبته" الولاء: هو عصوبة -كما يقول علماء أصول الفقه- سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، عصوبة سببها نعمة المُعتق على رقيقه بالعتق، فإذا كان للإنسان مملوك من رجل أو امرأة -يعني: ذكر أو أنثى-، أو كان المعتق ذكراً أو أنثى، يعني: لا فرق أن يكون المولى من أعلى ذكراً أو أنثى، وكذلك المولى من أسفل ذكراً أو أنثى، إذا كان له مملوك فأعتقه فإنه يكون الولاء له، بمعنى: أنه يكون هو أولى الناس بميراثه إذا لم يخلف وارثاً ويحوز جميع ماله.

والمعتق أو الولاء شبهه النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسب كما في حديث آخر عند ابن حبان والحاكم، قال: «الولاء لحمة كلحمه النسب» وثبت عنه في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام-: «أنه لعن من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه» فهو شبهه بالنسب وليس نسباً إنما هو ملحق به؛ لأن المعتق كان له نعمة على المعتق وهو رقيقه الذي أعتقه وكان سبباً في خروجه من الرق إلى الحرية.

ولا شك أن الحرية أكمل من الرق، وللحر أحكام كثيرة يخالف فيها الرقيق، فهو أشبه بالنسب من جهة أنه أخرجه من

ذل العبودية والرق له إلى الحرية فصار حرا يتصرف في نفسه كما يتصرف الأحرار، مثل ما أن الوالد كان سببا أو الوالدين كانا سببا في إخراج الولد من العدم إلى الوجود، كانا سببا في ذلك، فهذه نعمة عظيمة تسببهما في إخراجه من العدم إلى الوجود، كذلك أيضا في مسألة المعتق مع رقيقه كان سببا في إخراجه من الرق والعبودية وكان حرا كامل التصرف، ثم بعد ذلك صار حرا كاملا يتصرف كما يتصرف الأحرار، فأشبهه النسب من هذا الوجه.

فكان من الواجب أن لا يتنكر لهذه النعمة، وأن يعرف حق هذه النعمة وأن لا يتولى غير مواليه مطلقا، ولا يجوز له ذلك سواء أذنوا أم لم يأذنوا، وهذا هو الصواب والموافق للأحاديث وقول جماهير أهل العلم، وروي عن بعض أهل العلم أنهم أجازوا أن يتولى المولى -العقيق الذي أعتق- غير مواليه، أو أجازوا للسيد أن يتنازل أو يجعل ولاء مولاه لغيره.

وروي عن ميمونة أنها جعلت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، ومن فعل ذلك فيحمل على أنه لم تبلغه السنة في ذلك:   نهى عن بيع الولاء وهبته   فلا يجوز بيعه، وكذلك لا يجوز هبته لأنه كما سبق كالنسب، كما أن النسب لا يباع، وكما أن النسب لا يتنازل عنه، والإنسان لا يجوز أن ينتسب لغير أبيه، ولا ينتسب إلى غير أهله، ولا ينتسب إلى غير جماعته الذين ينتسب إليهم وقبيلته الذين ينتسب إليهم، لا يجوز له أن

ينتسب إلى غيرهم، كذلك أيضا في مسألة الولاء لا يتولى غير مواليه.

وقد كانوا في الجاهلية ربما كانوا يبيعون الولاء أو يتنازلون عن الولاء، يتنازل الشخص عن الولاء لغيره، فجاء الإسلام بالتنصيص على هذه الأشياء وتحريمها وتجريمها، وبيان أنه لا يجوز ذلك مثل ما جاء في أنواع من البيوع التي كانوا يتعاملون بها.

"نهى عن بيع الولاء وهبته"، وكذلك أيضا هبته لا تجوز.

بيع الحصاة وبيع الغرر

قال: وعن أبي هريرة ؓ قال: ؓ نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ؓ رواه مسلم.

الحديث عند مسلم كما ذكر المصنف -رحمه الله- وفيه النهي عن بيع الحصاة، ثم قال: "ونهى عن بيع الغرر"، فهو عموم بعد خصوص؛ لأن بيع الحصاة من بيع الغرر، فنص على بيع الحصاة، ثم جاء بكلمة عامة شاملة جامعة تشمل هذا البيع وغيره، وهو لماذا خص هذا بالذكر؟ لأنه احتاج إلى ذلك -عليه الصلاة والسلام-، فاحتاج إلى أن ينص عليه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه كان موجودا معروفا في الجاهلية أنهم كانوا يتبايعون أمثال هذه البيوع: بيع الحصاة، وبيع حبل الحبلية، وكذلك الملامسة والمنابذة، كما يأتي، فنص عليها لأنها كانت موجودة معلومة عندهم يتعاملون بها.

ثم جاء بكلمة عامة "والحصاة" اختلف في تفسيرها، قيل: إن معناها أن يقول: آخذ هذه الحصاة، أو أي حصاة تأخذها ثم ترميها، يكون هو علامة العقد -عقد البيع- فيجعلون نبذ الحصاة أو رميها علامة على العقد، ولا شك أن هذا نوع من المخاطرة، وكذلك أيضا.. وقيل: إن معناه أن يأخذ حصاة فيرمى بها فيقول: أي موضع بلغت هذه الحصاة فأبيعك إياه من الأرض مثلا، أو يأخذ حصاة مثلها فيرميها فيقول: أي ثوب أصابت هذه الحصاة فهو لك، ولا شك أن هذا يفضي إلى النزاع؛ ولهذا نص عليه -عليه الصلاة والسلام-.

وعلى جميع هذه التفاسير فإنه من البيوع المحرمة، فهو بعقد محرم باطل لا يجوز، ولهذا جاء بعد ذلك بكلمة عامة - عليه الصلاة والسلام- قال: "ونهى عن بيع الغرر" ولأن هذا في الحقيقة يفضي إلى النزاع، والبيع لا بد فيه من التراضي، من شروطه التراضي، وفي الغالب أن هذا يحصل به النزاع كما

قال -سبحانه-: ﴿وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْغَرَرِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]

وقال -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن حبان وغيره: ﴿إنما البيع عن تراض﴾ وفي لفظ عند ابن ماجه وغيره: ﴿لا يتفرقن إلا عن تراض﴾.

يعني: أنه لا بد من التراضي، فهو شرط من شروط البيع، وهذا في الغالب ينافي التراضي، ثم لا بد في البيع من العلم؛

لأنه يتحصل به الرضا، فما لم يُعْلَم فإنه لا يتأتى فيه الرضا؛ ولهذا كان الصحيح في مسألة البيع أنه يحصل بكل صيغة دلت على البيع، كل إثبات فهو إيجاب، وكل قبول مهما كانت صيغته ومهما كانت صفته، يعني كل إثبات فهو إيجاب، وكل التزام فهو قبول، كل إثبات للبيع فهو إيجاب له، وكل التزام من جهة المشتري فهو قبول.

ولا يشترط على الصحيح صيغة معينة، وهو ما ذكره في الصيغ، وهو أنهم خصوا الإيجاب وجعلوا للبيع صيغتين: الإيجاب والقبول، والمعاطاة صيغة قولية وصيغة فعلية، وأن الصيغة القولية بأن تكون بالفاظ مخصوصة بأن يقول: بعتك، ويقول: اشتريت.. أو نحو هذه العبارات التي ذكروها.

والصحيح أنه لا يشترط شيء من هذا، بل كل ما دل على إثبات البيع من البائع والتزامه من المشتري فإنه يكون بيعاً؛ لأن المقصود هو التراضي وما حصل به التراضي فإنه يكفي، وسواء كان صيغة قولية أم صيغة فعلية؛ وذلك أن البيع الأصل فيه أنه من العقود الجائزة المباحة التي تجوز بأي شيء، وكذلك لأنهم كانوا يتبايعون أنواعاً من البيعات، ولم يأت نص منه -عليه الصلاة والسلام- بأمرهم بصيغة معينة.

وكذلك لأن الناس يختلف أمرهم في البيع والشراء؛ فلكل قوم عادة ولكل قوم صيغة، وكذلك لأن الأمور نوعان: أمور عبادية تشريعية لا تجوز إلا بدليل، وأمور من أبواب العادات والمباحات، فالأصل فيها عدم الحظر إلا بدليل، فعلى هذا: كل

ما دل على البيع فإنه يكون إيجابه هو عقد البيع، والتزامه كذلك قبول له، وعلى هذا مثلاً: لو أن إنساناً اشترى سلعة وجاء وأعطى الدراهم لصاحب السلعة بدون أن يتكلم بكلمة فإنه يصح البيع.

يصح البيع لأن الناس يتبايعون بهذا، ولا يشترط أن يتلفظ بذلك؛ لأن الرضا يتبع العلم، فإذا علم ذاك أنه أعطاه هذا المال لهذه السلعة وهذا التزمه المشتري بهذه السلعة، أو التزم المال الذي بيعت به السلعة حصل البيع، ولا يختص بصيغة معينة، ومن ذلك مثلاً ما يتعامل به كثير من الناس، يأتي مثلاً إلى محل البيع من تموينات وغيرها ويجمع السلع كلها، ثم بعد ذلك يعطيه ورقة أو يرى مثلاً كشفاً للحساب على الحاسب مثلاً فيراه فيعطيه الدراهم بدون أن يتكلم، بل يأخذه ممن يبيع إذا كان صاحب المحل أو من يوكله ممن هو مستأجر لذلك فيعطيه ويأخذ منه.

ومن ذلك مثلاً أن يأتي إنسان إلى محل من أصحاب الحاجة اليومية من خبز أو بواب أو لحام فربما جاء وأخذ مثلاً خبزاً ووضع المال، وربما كان معتاداً مثلاً هذا يأتي ويجد مثلاً الدراهم التي للبيع فيأخذها، وقد يكون لم ير البائع ولم يسمعه؛ فصيغة البيع ليس لها حد محدود؛ ولهذا كما سبق كان -عليه الصلاة والسلام- وجد الناس يتبايعون هذه البياعات ولم يقيدهم بشيء من هذا، ثم هذا هو أيسر لأمر الناس وأسهل.

ومن أوجب على الناس صيغة معينة فإنه في الغالب لا يلتزم بها، لا يمكن أن يلتزم بها ويكون يعني حتى في بيعه وشرائه هو نفسه لا يمكن أن يلتزم بها؛ لأن جريان الناس على مثل هذا، وكذلك أيضا يجري ذلك في باب الإجارة، إجارة سيارة وما أشبه ذلك، المقصود أنه يحصل الرضا بذلك؛ ولهذا نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، الغرر هو المخاطرة أو الجهالة وما أشبه ذلك مما يكون فيه غرر.

والغرر أنواع: منها بيع المجهول الجهالة المطلقة، ومنها بيع شيء لا يقدر على تسليمه، فإذا كان الشيء لا يقدر على تسليمه مثل البيع الشارد والهارب مثلا أو الشيء الذي يجهل مكانه فإنه لا يجوز؛ لأنه غير قادر على تسليمه، وكذلك المجهول لو قال: بعتك ما في يدي وهو يجهله، بعتك ما في داري، بعتك ما في سيارتي يجهله جنسا ووصفا، سواء كان جهالة مطلقة بأن لم يعرف جنسه، أو جهالة مقيدة بأن عرف جنسه لكن لم يعرف قدره، مثلا يقول: بعتك ما في دكاني مثلا من الطعام، وهو لم يره، وهو لم يعرف، فإن هذا وإن كان علم جنسه لكن جهل قدره ووصفه، وهذا فيه خلاف وهو بيع الغائب.

والأظهر أن الغائب: ما إذا كان المبيع غائبا علم جنسه ولم يعرف وصفه وقدره، فالأظهر أنه يصح البيع لكن يكون للمشتري الخيار، من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار حتى يراه، هذا ورد في حديث لا يصح، لكن ثبت عن طلحة وعثمان

-رضي الله عنهما- أنهما تبايعا دارا بالكوفة فقال عثمان: لي بالخيار لأنني اشتريت ما لم أره، فاتفقا على أنه يجوز بيع الغائب.

ولهذا نقول: ما يحصل من غرر فإنه ليس غررا مطلقا، بل هو مقيد من جهة أنه له الخيار، فلا يحصل فيه نزاع ولا خصومة، فما كان جنسه معلوما لكن جهل قدره أو وصفه فإنه يزول الضرر والغرر بإثبات الخيار، كذلك المعدوم مطلقا مثل حبل الحبله أو مثل ما تحمل شاته، أو تلد شاته مثلا، أو ما تحمل شجرته، كذلك كل شيء معدوم بخلاف المعدوم الذي في الذمة فإنه يجوز بيعه؛ لأنه لم ينف عن بيع المعدوم مطلقا، نهى عن بيع المعدوم الذي لا يكون مضمونا في الذمة، أما ما كان مضمونا في الذمة فسيأتي -إن شاء الله- في كتاب السلم أنه يجوز بيعه؛ لأنه ليس معدوما مطلقا بل هو واجب في ذمة المسلم إليه بشروطه التي تأتي.

فالمقصود أن النهي عن بيع الغرر هذه الكلمة عامة تشمل جميع أنواع الغرر، إلا أنه يستثنى الجهالة التي تتبع غيرها الجهالة اليسيرة، مثل إنسان يشتري الفراش ولم ير ما في باطنه، يشتري مثلا الثوب أو بعض الملابس ولم ير مثلا حشوها وما في وسطها مثلا، وكذلك يشتري البيت ولا يشترط أن يعلم أثاث البيت، فهذا تابع، وهو لا بأس به وهو جهل يسير مغتفر وليس مجهول جهالة مُطلّقة، ولم يبعه أمرا مجهولا أو غررا بل باعه شيئا معلوما، وكان هذا الشيء تابعا.

ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ومن ذلك مثلا أن يبيعه الثمرة إذا بدأت في النضج مثلا، ثم تتابع الثمرة شيئا فشيئا وتحصل الثمرة شيئا فشيئا، وتجوز بعد ظهور النضج وطيب الثمار.

النهي عن بيع السلعة حتى يحوزها البائع

وعنه (يعني عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) أن رسول الله ﷺ قال: **من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله**.
حديث أبي هريرة هذا، ذكر بعد ذلك -رحمه الله- بعد عدة أحاديث حديث ابن عمر: **أنه باع زيتا في السوق ثم بعد ذلك لما استوجبه جاءه رجل فاشتراه منه قال: وأتاه زيد بن ثابت فقال: إن رسول الله ﷺ نهى بيع السلعة حتى يحوزها التجار إلى رحالهم**.

كان من المناسب أن يكون حديث ابن عمر مع حديث أبي هريرة هذا: **من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله** قد يبين أن المصنف -رحمه الله- ربما فرق بعض الأخبار التي هي متناسبة، وهذا يشهد لما سبق أنه ربما لم يستحضر ذلك الخبر، أو ربما استحضره فلم ير ذكره ثم رأى بعد ذلك أن يذكره؛ لأنه دليل في المسألة لقول قوي أو نحو ذلك.

حديث أبي هريرة: **من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله** الأحاديث في النهي عن "بيع الطعام حتى يُقَبَّضَ" كثيرة، لكن ذكر هذا الخبر لأن فيه ذكر الاكتيال، نص على الاكتيال، كأنه تفسير للقول؛ فلهذا اختار هذا اللفظ دون غيره وإلا الحديث

في الصحيحين من حديث ابن عمر: «من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه» وكذلك من حديث ابن عباس في الصحيحين، وكذلك من حديث جابر في صحيح مسلم في "النهي عن بيع الطعام حتى يقبضه"، والأحاديث في هذا كثيرة، وهي متواترة أو كالمتواترة في "النهي عن بيع الطعام حتى يُقبَضَ" باللفظ هذا "حتى يكتال".

اختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذه المسألة حتى صارت من مشكل المسائل عند أهل العلم في مسألة بيع الطعام أو بيع السلعة حتى تقبض، واختلفوا اختلافا كثيرا حتى لا يكاد المذهب الواحد ينضبط، بل تجد الأقوال الكثيرة في المذهب الواحد، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن النهي هذا خاص بالطعام، وأنه لا يباع حتى يقبض، وفسروا القبض بالاكتيال، إذا كان مما يكتال فلا بد من اكتياله.

وقيل: يفرق بين ما اشتراه بالكيل وما اشتراه بغير الكيل، بأن اشتراه مثلا مبهما، اشترى مثلا صُبْرَة طعام، أو اشترى عدة آصع من جملة طعام، فاختلف العلماء في هذا اختلافا كثيرا، والأظهر هو ما دل عليه هذا الخبر، وهو أنه لا يجوز أن يباع الطعام حتى يقبض، والأظهر أن القبض لا يُكْتَفَى فيه بمجرد الكيل، بل لا بد من الكيل والنقل، فإن كان كيله يستلزم قبضا، بأن كان المشتري الطعام وجعله في آنيته الخاصة فهذا قبض، وإن كان البائع كاله له مثلا أو هو كاله في محل البائع فلا يكتفي بالقبض، لأن هذا اللفظ "حتى يكتاله"،

جاء في الألفاظ الأخرى من حديث ابن عمر، أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. قال: «وكان التجار يضربون في عهد النبي ﷺ أو كان الذين يبيعونه يضربون في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى يؤووه إلى رحالهم» وهذا فيه من التعزير لمن خالف الأمر الشرعي، وإن لولي الأمر ذلك، بل له أن يعزر من يخالف الأمر الشرعي بما يفسد على الناس بيوعهم ومعاملاتهم؛ فلهذا فلا يُكْتَفَى بمجرد الاكتيال.

لكن لما كان الاكتيال ملازما للقبض غالبا ذكره -عليه الصلاة والسلام-، وإلا فلا بد من القبض حقيقة مع الاكتيال، بأن ينقله إلى رحله أو أن يحصل تخليه من البائع للمشتري، مثل ما إذا كان الموضع غير خاص بالبائع، فلو كان مثلا يبيع في مكان عام ثم يتركه لغيره، أو جاء الإنسان بسلعة ثم باعها من طعام في مكان عام ثم اكتال المشتري هذا الطعام أو كاله غيره له أو اكتاله مثلا بأجرة من إنسان آخر، ثم بعد ذلك ترك البائع المكان ولم يكن خاصا به فإنه يكتفي؛ لأنه في الحقيقة يحصل حقيقة النقل إلا إذا كان محلا خاصا يملكه أو مثلا هو أولى الناس بهذا الموضع؛ فلا بد من نقل الطعام إلى مكان يخصه حتى يحوزه الذي ابتاعه أو الذي اشتراه إلى رحله.

هذا هو الصواب وهو الذي دل عليه الحديث، حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس في الأمر بالنقل، في الأمر بنقل الطعام، فلا يجوز التصرف فيه حتى ينقله مطلقا، حتى ولو

كان من ضمان المشتري، فالمبيع مثلا قد يكون من ضمان البائع، وقد يكون من ضمان المشتري، فمن اشترى مثلا عدة آصع من طعام أو كيلو من طعام أو ما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن فلم يكله المشتري له أو لم يزنه فتلف الطعام فإنه من ضمان البائع ولا يجوز للمشتري أن يبيعه على غيره.

وكذلك لو كان الطعام من ضمان المشتري فلا ملازمة بين القبض والضمان أو حقيقة القبض، فلا ملازمة بين حقيقة القبض والضمان، فلو كان إنسان اشترى صبرة طعام، كومة طعام مثلا، أو كومة من خضرة من ححب أو ثمار أو ما شابه ذلك مما يجبر ويكوم مثلا اشتراها، فالصبرة هذه إذا اشتراها المشتري لا يجوز له أن يبيعها حتى ينقلها، ولو أنها تلفت كانت من ضمان المشتري، بخلاف الطعام لأنه طعام معين ومُشْتَرَى معين، وقد ثبت في حديث ابن عمر أنه قال: مضت السنة أن المال الحي المجموع من ضمان المبتاع، فقد يكون من ضمانه ولا يجوز أن يتصرف فيه، فيكون من ضمان المشتري ولا يجوز أن يتصرف فيه.

فعلى هذا الأظهر في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يتصرف فيه حتى يقبضه قبضا تاما ولا بد من حقيقة القبض، وحقيقة القبض تكون فيما ينقل بالنقل، فالطعام ينقل مثلا فلا بد من نقله، غير الطعام يختلف، فيه شيء مثلا يكون بالتناول: إنسان اشترى يأتي إلى صاحب الذهب ويشترى منه ذهبا ويتناوله ويكون في يده، فلو أنه مثلا سرق منه أو أخذه من يده بعدما

قبضه ولو كان في محل البائع لكان من ضمان المشتري؛ لأنه قبضه وتمكن منه.

ومثل ذلك لو أخذ الشيء وجعله داخل ثيابه مثلا في المُخْبَاة، سواء كان في مخبأته أو في يده فإنه يكون من ضمانه؛ لأن قبضه حقيقة ولو كان هو داخل في محل البائع، فالشيء قد يكون قبضه بالتناول مثل مثلا إنسان يصارف إنسانا دراهم مثلا بدولارات في محل الصراف مثلا، يصارفه داخل محل الصراف، أو إنسان مثلا صرف مثلا عمله مائة ريال، أو مائتين، أو خمسمائة، وهم يسمونه مصارفة.

والصحيح أن المصارفة تطلق على الجنس، إنما إذا كان من جنس واحد يسمى مراطلة، والناس يسمونها مصارفة، والمصارفة تكون بين الجنس، بين الذهب والفضة مثلا، بين الريالات والدولارات، بين الدولارات والدنانير، وما أشبه ذلك، أما إذا كان بين جنس واحد فإنه مراطلة، والأمر هذا يسير ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقال.

فالمقصود لو أنه أعطاه مائة ريال ورأطله بها أو صارفه بها داخل محل الذي يصارفه ثم قبضه فإنها في يده تكون ضمانه، فلو أخذت غصبا أو سرقه أو طارت منه فإنها تكون من ضمانه، كل من قبض شيئا في يده يصير من ضمانه؛ لأن هذا حصل به حقيقة القبض.

كذلك أيضا ما لم يقبض يكون بالتخلية، بيع الدور والعقارات يكون بالتخلية، بأن يخلى بينه وبين البائع، والتخلية تختلف مثلا

من شيء إلى شيء؛ فلهذا كان حقيقة القبض مختلفة. هذه مسألة.

المسألة الثانية: غير الطعام مما يباع ما حكمه في حقيقة الأمر؟

اختلف العلماء في هذا، كثير من أهل العلم جعله خاصا بالطعام وحده، وأنه هو الذي لا يجوز بيعه حتى يقبض وأجازوا سواه؛ لأن غير المكيل والموزون يجوز بيعه بمجرد العقد، وقيل: يلحق بالمكيل والموزون والمعدود والمزروع، والمسألة فيها خلاف كثير.

والأظهر أن جميع السلع لا بد من قبضها لأمر: أولا؛ لأنه في هذه الأحاديث: حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- وأحاديث أخرى في هذا الباب، كلها نهت عن بيع الطعام حتى يقبض، وإذا كان الطعام نهى عن بيعه حتى يقبض، وحاجة الناس إلى الطعام من أشد الحاجات، وربما كان مضطرا إليه أو مضطرا إلى ثمنه، وقد يكون يريد المبادرة إلى بيعه، ومع ذلك نهى عن بيع الطعام قبل قبضه فلأن ينهى عن بيع غيره حتى يقبض من باب أولى.

ولهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري: "ولا أرى غير الطعام إلا مثل الطعام" فألحق غير الطعام بالطعام لأنه لم يقصد تخصيص الطعام؛ لأن قوله ﷻ في النهي عن بيع الطعام ليس تخصيصا، وإنما ذكر الطعام لأنه هو الغالب عندهم في

بيعهم وشرائهم، وما سوى الطعام يلحق به، إما من باب قياس الأولى أو قياس المساوي.

يلحق به إما أن يكون غير الطعام مساويا للطعام، من جهة القياس، أو يكون أولى من الطعام إذا كان ينهى عن الطعام حتى يقبض، فغير الطعام من باب أولى، يعني إما بإبداء الجامع أو نفي الفارق بين الطعام وغيره، كما يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله- فهذا عَيَّر الطعام كالطعام، هذا ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الدليل لكان كافيا.

ودليل آخر في المسألة: حديث ابن عمر الذي سبق الإشارة إليه في قصة زيد بن ثابت حين باع زيتا، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه فجاءه زيد بن ثابت وأمسك بيده فقال: «إن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» حديث جيد.

وكذلك معنى حديث حكيم بن حزام عند أحمد أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه» «إذا ابتعت شيئا» يعني: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، وحديث ابن عمر، رواية زيد بن ثابت، فيه قصة زيد بن ثابت، نهى أن تباع السلع، فقوله: "السلع" في حديث ابن عمر الذي رواه عن زيد، وكذلك حديث حكيم بن حزام وفيه أنه: "إذا ابتعت شيئا" عام في جميع السلع، فعلى هذا يكون الصواب قول من قال: إنه لا يجوز أن يبيع شيئا حتى يقبضه، وهذا هو قول الشافعي، والجمهور يخالفونه في ذلك، على خلاف كثير

في هذه المسألة، وهذا القول هو اختيار العلامة ابن القيم - رحمه الله - ورجحه لهذه الأدلة وما جاء في معناها، وأنه لا يباع الطعام ولا غيره من جميع السلع حتى تقبض.

اختلف العلماء في العلة: ما هي العلة في النهي عن الطعام؟

ذهب الجمهور إلى أن العلة خشية الغرر، وقيل: العلة خشية الربا، وقيل: العلة لأن نفس البائع لم تزل متعلقة بالمبيع، فمثلا ابن عباس - رضي الله عنهما - لما قيل له مثلا: الطعام أن الإنسان ربما اشترى طعاما وباعه قبل أن يقبضه. قال له في ذلك: "ألم ترى أنهم يبيعون الدراهم بالدراهم، والطعام مرجأ"، مؤخر، يعني: مثل إنسان يأتي ويشترى مثلا طعاما أو يشتري مثلا موادَّ غذائية، أو خضارا أو فواكه في موضع في مكان يبيعها مائة ريال وهي في مكانها عند المحل الخاص بالبائع، ثم يأتي إنسان ويقول: اشتريتها منك بمائة وعشرين، فهو مثلا دفع مائة ريال للأول والسلعة عنده في محله، ثم جاء إنسان وأربحه عشرين ريالا والسلعة في مكانها.

وهو في الحقيقة أشبه الربا، كأن دفع مائة ريال وقبض مائة وعشرين؛ لهذا قال ابن عباس: "ألم تر أنهم يبيعون الدراهم بالدراهم والطعام مرجأ" مؤخر، هذا ما حصل حقيقة القبض، ولم يأخذ الطعام؛ ولهذا ربما كان وسيلة للربا ولهذا تجد هذه البيوع منتشرة بين الناس، منتشرة بين الناس خاصة في المواضع التي يكون فيها الحراج في طعام أو غيره، بأن يباع

الشيء مرارا عديدة وهذا لم يُقَبَضْ وهذا لم يُقَبَضْ؛ فلهذا كان الواجب هو أن يُقَبَضْ حقيقة إلا إذا كان كما سبق الموضع ليس خاصا بالبائع، بل هذا يبيع.

مثل إنسان يبيع مثلا يخرج على الطعام، يخرج مثلا على خضار على فاكهة على حبوب، أو على طماطم، ثم بعد ما باعه في هذا الموضع استلم دراهمه للبائع وذهب، وهذا قبضها حقيقة وكأنه استلمها، بل استلمها حقيقة وحازها حقيقة ثم جاء وباع لغيره، هذا في الحقيقة يعتبر قبضًا؛ فلهذا العلة على هذا كما قال ابن عباس: الربا، أو خشية الربا، وقيل: إن العلة.. وهي العلة الثانية، والعلل لا تنافي بينها، وأهل العلم ربما ذكروا أكثر من علة وهي كلها علل صحيحة.

مثلا من ضمن العلل، وعلة أخرى: أن الإنسان إذا اشترى السلعة من البائع مثل اشترى سيارة في معرض ثم باعها في مكانها من آخر في مكان البائع، فإن البائع الأول لا تزال نفسه متعلقة بها؛ لأن السيارة لا زالت في مكانها، وهذا الشيء المبيع لا زال في مكانه، فإذا باعها المشتري الأول على مشتري آخر بثمن ربما أن البائع الأول احتال، وحاول أن يفسد البيع وحاول أن يقول: إنه اشترط شيئا، أو ما أشبه ذلك يبحث عن عيب مثلا في الثمن لكي يفسخ المبيع؛ لأنه رأى أن المشتري ربح فيه فنفسه متعلقة به.

وعلى هذا يكون من ضمن العلل أنه لا زالت نفسه متعلقة، فإذا انقطعت عُلق البائع منه تماما جاز أن يتصرف فيه، ومن

ذلك مثلا ما يجري البيع فيه، يعني: أن المقصود في هذا أنه لا يجوز البيع حتى تُقبَض حقيقته، وهذا شامل لجميع أنواع السلع سواء كانت تكال أو توزن أو لا تكال أو توزن لعموم الأخبار وخصوصها في هذا الباب، ولأن العلة المنهي عنها موجودة في جميع السلع فكان الواجب ألا تباع حتى تقبض قبضا حقيقيا.

وعلى هذا مثلا: ما يتعامل به كثير من الناس من أنه يبيع السلعة وهذا يبيعها، وهي في مكانها أكثر من مرة، فجميع العلل موجودة فيها، وهو في الحقيقة كما سبق أشبه ما يكون دراهم بدراهم وسيأتي الإشارة في حديث: لا تبع ما ليس عندك لا إلى بيع ما ليس عنده وما لا يملكه.

النهي عن بيعتين في بيعة

وعنه (يعني عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.

حديث أبي هريرة هذا حديث جيد، وهو النهي عن بيعتين في بيعة، ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا.

اختلف العلماء في معناه كثيرا، نهى عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ آخر عن أحمد من حديث ابن مسعود: نهى عن صفتين في صفقة قيل: إن النهي معناه أن يقول: "أبيعك

1426

بالنهي عن بيع التقسيط، إنما جاءت أقوال عن بعض أهل العلم في النهي عن بيع التقسيط مع أنها محتملة. وأكثر العلماء وجماهير العلماء على جوازه، فكيف يقال مثلاً: إن هذا الحديث صريح فيه، وإنه صريح في تسميته ربا، وأنه من الربا؟! ومن قال بهذا القول وقال: إنه لا يجوز بيع التقسيط والتزم بهذا القول لا ينكر عليه؛ لأنه قال قولا وأخذ به فلا ينكر عليه، لكن أن ينكر على غيره وأن يجعل غيره من الأقوال أقوالا ضعيفة أو أقوالا باطلة أو أن الناس واقعون في الربا في بيع التقسيط، وأن هذا القول صريح في بيع الربا، صريح في الربا، وأنه صريح في أن بيع التقسيط بيع ربا وأنه لا يجوز، هذا هو الذي لا يقبل.

لأن العلماء في المسائل الاجتهادية لا ينكر بعضهم على بعض؛ لأن هذا من المسائل الاجتهادية بلا إشكال، بل هو من المسائل الاجتهادية قطعاً، لأن هذا الخبر ليس به صراحة، بل ليس به دلالة، ولهذا جنح فريق من أهل العلم بأنه لا يدل على بيع التقسيط أصلاً، وقالوا: إنه مفسر بالأخبار الأخرى، وبيع التقسيط سبق ذكر جوازه، وأنه لا بأس به.

وأيضاً مما يدل عليه أنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي داود وغيره: «كان يبيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» يعني: يحتاج إلى إبل لمن يركب عليها للجهاد فلا يكون عنده شيء فيشتري البعير بالبعيرين، وهذا بيع مقسط مؤجل فيه زيادة في الثمن، فإنه اشترى بعيراً ببعيرين إلى أجل، وكذلك

في قوله -عليه الصلاة والسلام- لليهود لما أخرجهم -عليه الصلاة والسلام- من خيبر، وقالوا: إن لنا على الناس أموالاً فقال -عليه الصلاة والسلام- في الحديث عند البيهقي وغيره، وهو حديث جيد: «ضعوا وتعجلوا» بمعنى أنه: ضعوا من دينكم على الناس وتعجلوا ما لكم.

فقوله: "ضعوا وتعجلوا" دلالة على أن الوضع من المال والتعجيل مقابل الأجل وهذا واضح، ضعوا وتعجلوا، وهو دال على أنهم كانوا يبيعون بأجل، وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقرهم على ذلك، وأن البيع بأجل كان يزداد في الثمن؛ ولهذا لما تعجلوا دينهم على الناس قال: "ضعوا من ديونكم على الناس وتعجلوا"، والصحيح جواز مثل هذا البيع، وليس بيعاً للأجل، وإن سُمِّيَ بيع أجل فهو بيع ليس من بيوع الربا، وهو ضد الربا، وهو فيه مصلحة للدائن والمدين، فالدائن يأخذ حقه ويستعجل أخذ حقه، والمدين يسقط عنه بعض الدين، ويخلص ذمته ويوفي ما عليه بسقوط بعض الدين.

فالمقصود أن هذا المراد ليس المراد بيع التقسيط، ويكاد أن يجزم بهذا، وبيع التقسيط كما ذهب إليه جماهير أهل العلم وقالوا بجوازه واستدلوا بالأدلة التي سبق ذكرها.

هذا الخبر في أنه: «نهى عن بيعتين في بيعة» يختلف العلماء فيه كما سبق، لكن العلامة ابن القيم -رحمه الله- وجمع من أهل العلم حملوه على بيع العينة وقالوا: إنه هو الحديث الآتي: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما عندك ولا ربح ما

لم يضمن، ولا شرطان في بيع ۝ وقالوا: إنه في معنى الشرطين في بيع، وأنه -عليه الصلاة والسلام- في هذه الأخبار نهى عن بيع من يبيع الربا، فعلى هذا يكون نهى عن بيعتين في بيعة، يكون النهي فيه، أو المراد فيه بيع العينة، فهو نهى عن بيعتين؛ ولهذا قال: "فله أوكسهما أو الربا".

فمثله مثلا أن يبيع مثلا سيارة أو يبيع أرضا أو دارا أو مزرعة، يبيع السيارة بأجل إلى سنة بمائة ألف ريال على المشتري، ثم المشتري يردّها على البائع بثمانين ألف ريال، فهو في الحقيقة بيعتان في بيعة، بيعة بمائة وبيعة بثمانين، وهو في الحقيقة بيع ربا؛ لأن السيارة هذه مجرد صورة ولم يقصد البائع بيعها ولم يقصد المشتري شراءها؛ ولهذا ربما احتالوا عليه بأي شيء مما يباع؛ لأن المقصود أن تباع دراهم بدراهم، وأن تثبت في ذمة المشتري هذه الدراهم إلى أجل، وأنه يستعجل هذه الدراهم، وهو بيع العينة، ومعنى أخذه الدراهم هذه أو بيع الدراهم مشروطة، ثمانين ألف ريال بمائة ألف ريال.

ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: "من باع بيعتين في بيعة" يعني: بعدين، عقد مؤجل وعقد معجل، "فله أوكسهما" يعني: أنه ليس له إلا الأقل من الثمن، المعنى في هذه الصورة: ليس له إلا ثمانون ألف ريال أو الربا، له الأقل من الثمن أو أنه يقع في الربا، بمعنى: أنه إذا ثبت في ذمة المشتري مائة ألف ريال فإنه يكون البائع واقعا في الربا وإلا فلا يأخذ منه إلا

الثلث القليل، فيقبل العقد على هذه الحالة وتكون قرضا حسنا، تكون من باب القرض الحسن، والمقصود أنه لا يجوز في البيعتين في بيعة على هذه الصفة، وهو من بيع العينة، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو الذي فسر به العلامة ابن القيم -رحمه الله-، وهو الذي قال: إنه موافق للخبر الآخر في حديث عبد الله بن عمرو.

الجمع بين السلف والبيع

قال: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﷺ يقال: عنه، وعنهما، يعني عن الجميع، وإن كان الصحابي هو عبد الله بن عمرو، ولا بأس من الترضي عن غير الصحابة -رضي الله عنهم-، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﷺ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك ﷺ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: ﷺ نهى عن بيع وشرط ﷺ.

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. الحديث حديث حسن، رواية عمرو بن شعيب نسخة حسنة، إذا كان الراوي عنه ثقة فروايته جيدة، ويعمل بالحسن عند أهل العلم عند جماهير أهل الحديث وأئمة الحديث والحفاظ، أنه من باب الحسن: ﷺ لا يحل سلف وبيع ﷺ يعني: أنه لا يجوز الجمع بين السلف والبيع.

معناه: أنه يقول: لا أبيعك حتى تسلفني أو أن يبيعه ويسلفه فلا يجوز الجمع بين البيع والسلف؛ ولهذا قال: "لا يحل سلف وبيع" فلو أنه مثلاً باعه بيتاً وأقرضه، فإنه في الحقيقة لم يقرضه إلا لأجل أنه باعه، أو كان القرض من المشتري، سواء كان القرض من البائع أو كان القرض من المشتري، كأن قال: لا أبيعك حتى تقرضني، فاشتري المشتري بيتاً وأقرض البائع قرضاً فهو في الحقيقة لم يقرضه إلا أنه باعه، وهذا في الحقيقة من بيع الربا؛ لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

ثم هو في الحقيقة يؤول إلى الجهالة؛ لأن مثلاً البائع إذا باعه وأقرضه باعه مثلاً السيارة بمائة ألف ريال مثلاً وأقرضه خمسين ألف ريال، فهو في الحقيقة لم يقرضه إلا لأنه اشترى السيارة مثلاً بمائة ألف ريال، ولم يقرضه قرضاً حسناً؛ لأن هذه السيارة قد لا تساوي إلا ثمانين ألف ريال، وذاك المشتري اشتراها بمائة ألف ريال من جهة أنه أقرضه؛ لأن له عليه منة ونعمة من جهة أنه أقرضه، فقبل السيارة بمائة ألف أو قبل البيت بالثمن المعين أو الأرض أو المزرعة، أو ما شابه ذلك قبله، وإن كان ليس قيمة مثله؛ لأنه أقرضه؛ فلهذا يكون كأنه أقرضه بفائدة، وربح عليه في القرض، ولا يجوز أخذ الفائدة ولا يجوز أخذ النزع في القرض.

وكذلك أيضاً لا يحل الجمع بين الإجارة والقرض، فالمعنى.. ليس المعنى خصوص البيع ولا خصوص القرض، بل معنى

الحديث وجماع الحديث "النهي عن الجمع بين المعاوضة والتبرع" فلا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن البيع معاوضة والسلف تبرع، لا يجمع مثلا بين بيع وإعارة، أو بيع وعارية، أو بيع وقرض، أو بيع بيع وإجارة؛ ولأنه أيضا إذا باعه السلعة مع القرض، في الحقيقة لم يتبين حقيقة الثمن الذي باعه به؛ لأنه ليس هذا الثمن هو ثمن السيارة، بل ثمنها غير هذا؛ لأنه زاد فيه لأجل قرض، فلم يُعلم ثمنها الحقيقي، فلم يعرف قيمتها الحقيقة لأنه زيد فيها لأجل الجمع بين القرض والبيع.

فجماع الحديث هو النهي عن الجمع بين المعاوضة والتبرع، وهذا من جوامع كلمه -عليه الصلاة والسلام-، وهذا يبين أن هذا من بيوع الربا، وهذا يشهد لما ذكره العلامة ابن القيم -رحمه الله- في النهي عن الشرطين في البيع وأنها من بيوع العينة، وأنه ذكر في هذا الخبر أنواعا من بيوع الربا؛ ولهذا قال: ولا شرطان في بيع كذلك الشرطان في البيع اختلف فيها: قيل: إن الشرطين في البيع هما الشرطان سواء كانا صحيحين أم فاسدين، وأنه لا يجوز أن يشترط أكثر من شرط، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد -رحمه الله- وأن من باع يعا واشترط شرطا فهو جائز، وإن اشترط شرطين فلا يصح.

وقيل: إنه نهى عن الشرطين الفاسدين، وكل هذا كما قال جمع من أهل العلم عن الحديث بمعزل، وأن النهي ليس عن الشروط الصحيحة ولا الفاسدة، بل إن كان الشرط صحيحا

فهو حلال سواء كان شرطاً أم شرطين أم ثلاثة، وإن كان فاسداً فهو لا يجوز سواء كان شرطاً أم شرطين أم ثلاثة، فلا يجوز؛ ولهذا كان الأظهر أن النهي عن الشرطين هنا هو المراد به بيع العينة؛ لأن الشرط يطلق على العقد والعقد هو البيع.

فمعنى "لا شرطان في بيع" أنه كما في قوله: "نهى عن بيعتين في بيعة" والشرط هو البيع، هو العقد، والرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر بالوفاء بالعقود والشروط، أمر بالوفاء بالعقود، والعقود هي الشروط التي تشترط بين المسلمين: "المسلمون على شروطهم" يعني: على بيعاتهم؛ فهذا نهى عن الشروط التي تكون محرمة.

ومن ذلك إذا كان فيه شرطان محرمان وهما البيعتان المحرمتان وهو بيع العينة، فيفسر ببيع العينة وهذا هو الأظهر، وعلى هذا الشروط الصحيحة صحيحة مثل ما سبق في حديث جابر بن عبد الله: "أنه باع جملة واشترط حملانه إلى المدينة".

وعلى هذا مثلاً من اشترى من إنسان سيارة واشترط عليه شرطاً فيها بأن يوصلها إلى بيته مثلاً أو اشترط عليه مثلاً أن يصلح فيها مثلاً هذا الشيء هذا الخراب المعين مثلاً أو البائع لما باع السيارة اشترط شهراً أو أسبوعاً، أو باع البيت واشترطه شهراً أو سنة أو أقل أو أكثر مثلاً أو جئت مثلاً اشتريت ثوباً واشترطت على البائع غسله وتنظيفه وتحسينه مثلاً، ولو كثرت الشروط، أو اشترى طعاماً واشترط على البائع

حملة، وما أشبهه، كل هذه الشروط الصحيح جوازها، وهذا هو الصواب.

وأن مثل هذه الشروط كلها جائز كما سبق في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- وأنه اشترط حملانها إلى المدينة، والأصل كما سبق هو صحة مثل هذه الشروط، وذلك أنه قد يحتاج إلى مثل هذه الشروط فيشترطها فتكون من مصلحة البائع ومن مصلحة المشتري، سواء كان الشرط في المبيع أو بالبائع، سواء كان الشرط في المبيع نفسه أو كان الشرط بالبائع، بمعنى أن يشترط مثلا منفعة في المبيع، أو يشترط المشتري مثلا منفعة في البائع بأن يحمله؛ فلهذا كانت مثل هذه الشروط كلها شروط صحيحة ولا بأس بها.

"ولا ربح ما لم يضمن" كذلك أيضا ربح ما لم يضمن لا يصح، فلو أنه اشترى شيئا وليس داخلا في ضمانه فالرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى عن ربح ما لم يضمن، كل ما لم يكن داخلا في الضمان فإنه لا يجوز بيعه، فما كان مثلا من ضمان البائع فإنه نهى عن ربحه، ربح ما لم يضمن؛ ولهذا نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، وكذلك كما سيأتي في حديث ابن عمر أنه أمره أن يبيع الدراهم بالدنانير، وأن يكون بسعر يومها.

وكل ما ليس داخلا في ضمان المشتري فإنه لا يجوز أن يربح به؛ ولهذا مثلا لو اشترى مثلا سلعة وباعها قبل أن تدخل في ضمانه لا يجوز له أن يربح فيها؛ لأنه حينما باعها وهي في

ضمان غيره ورجح فيها يكون فيه نوع من الظلم من جهة أنها الضمان على غيره، وأشكل على ذلك بيع الثمار في رءوس النخل + يشتري الثمرة في رءوس النخل ويجوز بيعها على الصحيح، فلو اشترى ثمرة التمر بعد نضجها أو ثمرة العنب أو أنواع الفواكه أو أنواع الثمار اشتراها، فإنها إذا بدا النضج جاز بيعها وجاز للمشتري أن يبيعها.

فهل هو مخالف للحديث من جهة أن السلعة الآن -الثمرة- هل هي من ضمان البائع وَلَا المشتري؟ هي في الحقيقة من ضمان البائع ما دامت الثمرة في رءوس النخل، فلو تلفت فإنها من ضمان البائع ولا يضمنها المشتري ويعود عليه المشتري بالثمن، فهذه إن قيل: إنه لا يجوز بيعها لم يحصل إشكال، وإن قيل بجواز بيعها وهو الصحيح فإنه يقال: إن هذه الثمار التي تكون على رءوس النخل تطول مدتها، والمصلحة للبائع والمشتري أن يمكن البائع من بيعها بعد نضجها وهي على رءوس النخل، وأن يمكن المشتري من بيعها وهي على رءوس النخل فهي مصلحة لهما.

فلو نهى البائع أن يبيعها حتى يقبضها لحصل عليه ضرر؛ لأن في الغالب لا تباع إلا هكذا؛ ولهذا ربما لم يتمكن من بيعها ولم يتمكن أيضا من قطفها وأخذها، فكان من أجل هذه المصلحة رخص للبائع أن يبيعها بعد نضجها وبعد زوال العاهة عنها حينما يبدأ النضج فيها، ويؤمن الضرر وحصول المرض لها بعد +، ثم تُظَر إلى مصلحة المشتري، فإنه يريد أن يبيعها ما

دامت على رءوس النخل، ولو أمر أن يتركها حتى يأخذ الثمر جميعا أو حتى تنضج مثلا هذه الثمرة لحصل عليه ضرر؛ فلهذا يقال: إن هذا مخصوص من النهي عن بيع ما لم يضمن لأجل هذه المصلحة الشرعية.

وورد على هذه المسألة تأجير المؤجر، إنسان استأجر مثلا بيتا أو سيارة الصحيح أنه يجوز للمستأجر أن يؤجرها، يجوز للمستأجر أن يؤجر السيارة أو يؤجر البيت إلا إذا نهاه البائع، والمسألة فيها ثلاثة أقوال: قيل: لا يجوز للمستأجر أن يؤجره مطلقا، وقيل: يجوز مطلقا، وقيل: يجوز إذا عمل المستأجر زيادة للعين المؤجرة.

والأظهر هو الجواز مطلقا إلا إذا نهاه المؤجر، أو شرط عليه ألا يؤجر، أو كان عادة وعرفا بين الناس أن المستأجر مثلا لا يؤجر، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلو أن الإنسان استأجر البيت جاز له أن يؤجره، هل يَرُدُّ على هذا وهو أنه ربح فيما لم يضمن من جهة أن لو انهدم البيت فإن الإجارة تنفسخ، والصحيح أنه ليس بوارد؛ لأن المنفعة منفعة البيت المؤجر والسيارة المؤجرة تتلف على المستأجر، فلو أنه مثلا استأجره سنة ومضى من السنة نصف سنة ولم يسكنها ولم يؤجرها، فإنها تمضي وتتلف وتكون من ضمان المستأجر، وهو في الحقيقة ليس من ضمان المؤجر إنما من ضمان المستأجر فلا يَرُدُّ على هذا الخبر.

إنما لو أنه مثلاً هدم البيت أو السيارة تلفت أو حصل فيها خراب ما أمكن، استأجرها مثلاً مدة شهر وخربت السيارة في هذه الحالة ما بقي من المدة يكون من ضمان المؤجر، ولا يلزم المستأجر بدفع الأجرة المتبقية، بل يدفع قسط ما مضى من الأجرة، وما بقي الذي لم يسلم فإنه يكون على المؤجر.

ولا بيع ما ليس عنده: كذلك نهى عن بيع ما ليس عنده والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: "ما ليس عندك" هذا هو ما قال لا تبيع ما ليس في ملكك لا، "ما ليس عندك" كلمة جامعة، هو ما ليس في ملكك؛ ولهذا ما يرد بيع المعدوم، ولهذا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس في ملكه في بعض الصور، في بعض الصور يجوز أن يبيع كما سيأتي في باب السلم؛ لأن في السلم صورتين: صورة السلم نفسه، لأنه في الحقيقة بيع ما ليس ملكك لكنه مملوك من جهة؛ لأنه مضمون في الذمة، مضمون في الذمة بشروطهم.

وكذلك الاستصناع هو داخل على الخلاف في صحته وعدم صحته وإن كان الصحيح جوازه كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله؛ فالمقصود أنه قال: "ولا بيع ما ليس عندك"، وعلى هذا إذا كان الشيء فيه مخاطرة فإنه لا يجوز بيعه حتى يتحقق من القدرة على تسليمه.

ولم ينه -عليه الصلاة والسلام- عن بيع المعدوم، إنما نهى عن بيع المعدوم مطلقاً، فالمعدوم إذا كان مضموناً في الذمة فيجوز بيعه، إنما نهى عن بيع المعدوم مطلقاً، أما البيع

المعدوم المضمون في الذمة هو جائز، أو المعدوم الذي هو تبع لغيره جائز، مثل إنسان يشتري الثمرة -ثمرة البستان-، أو مثلاً يشتري مثلاً هذه الأرض هذه المزرعة وفيها خضار من حبوب مثلاً أو كوسة أو ما أشبه ذلك فتكون قد نصجت وهي تتابع، فيه أشياء معدومة لم تظهر ومع ذلك باعه إياها، وباعه المعدوم الذي لم يظهر لأنه تابع لغيره.

فالمعدوم الذي في الذمة أو المعدوم الذي تبع لغيره في هاتين الصورتين يجوز بيعه، والسنة دلت عليه، صورة ذلك من المعدوم هو المعدوم الذي يتردد في حصوله لا يدري، أو المبيع الذي لا يتردد في حصوله لا يدري هل يحصل عليه أو لا يحصل عليه، هذا هو الذي فيه غرر ومخاطرة؛ ولهذا قال: "ولا بيع ما ليس عندك"، وعلى هذا لا يجوز ما يفعله كثير من الناس أو يفعله كثير من البنوك من بيع السيارات أو العقارات وهم لم يملكوها، وربما جرى العقد بين البائع وهذه الجهة التي تتبع، جرى العقد بينهما، فإنه عقد لا يجوز باتفاق أهل العلم إذا جرى البيع بينهما قبل ذلك والاتفاق عليه.

والواجب أن البائع يجب عليه أن يحوز المبيع حيازة، إما أن يحوزه بنفسه أو أن يحوزه بوكيله، فإذا حازه بنفسه بمعنى أنه يملكه ولا يكفي مجرد الملك بل لا بد من القبض؛ ولهذا نهى - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الطعام حتى يُقبَضَ، وغير الطعام كالطعام كما تقدم فلا يباع، فلا يجوز بيع الشيء حتى يملك

ملكا تاما، بمعنى أنه يحصل تمام القبض، وقبض كل شيء بحسبه، فإذا قبضه جاز أن يبيعه.

وعلى هذا يقال: القبض في كل شيء بحسبه، فما يكون بالمناولة بالمناولة، وما يكون بالتخلية بالتخلية كذلك، وعلى هذا مثلا السيارة حينما يشتريها مثلا إنسان ويقبضها فالقبض بحسبه، قد يكون القبض مثلا بتناولها، أو يكون القبض بأن تنقطع عُلقُ البائع بها، فإذا كان مثلا الأوراق التي تنقل المبيع نقلا تاما بأوراق خاصة والأوراق الجمركية وما أشبهها، ينظر في ذلك في كلام أهل الاختصاص، الذي ينتقل به إلى المشتري تماما وتنقطع نفس البائع.

فعلى هذا قد يقال مثل هذا خاصة إذا كثر التعامل به جاز؛ لأنه في الحقيقة قبض حقيقي وبه ينتفي ضرورة الربا وبه تنقطع نفس البائع عنه، فعلى هذا الأصل أنه لا يبيع ما ليس عنده، فمن شروط البيع أن يكون مملوكا كما تقدم، وهذا دليل لما سبق أنه من شروط البيع أن يكون مملوكا، وكذلك أيضا فهو إذا ملكه جاز أن يبيعه، ومن شرطه أن يتحقق قبضه له.

أما الحديث نهى عن بيع وشرط؛ وهو الحديث لا يصح وقد عزاه المصنف إلى الطبراني في (الأوسط) والحديث لا أصل له وفيه حكاية: أن رجلا جاء وسأل أبا حنيفة عمن باع بيعا واشترط شرطا فقال أبو حنيفة: لا يصح البيع ولا الشرط، نهى عن البيع والشرط، واستدل بأنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» وأنه -

عليه الصلاة والسلام- أبطل ذلك، وجاء إلى ابن أبي ليلى وابن شبرمة، وابن أبي ليلى أجاز البيع والشرط واستدل بحديث جابر: أنه باعه واشترط -عليه الصلاة والسلام- أنه باعه واشترط.

وابن شبرمة استدل أيضا بأنه يجوز البيع ولا يجوز الشرط، وأبو حنيفة استدل بأنه نهى عن البيع والشرط، والصواب أن هذا الحديث لا يصح وأن الأحاديث دلت على جواز الشرط، إنما النهي هو عن الشرط الفاسد سواء كان شرطا أو شروطا، وإذا نهى عن الشرط الفاسد فالشروط الفاسدة من باب أولى.

بيع العربان

وعنه (يعني: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-) قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان ﷺ رواه مالك. قال: بلغني عن عمرو بن شعيب.

الحديث نهى عن بيع العربان، يقال: عربان، وأربان وعُربون وأربون وأربون كلها لغات فيه وهذا الحديث جاء موصولا عند ابن ماجه في رواية عبد الله بن عامر الأسلمي ولا يصح، والحديث لا يثبت في النهي عن بيع العربان ولا يثبت.

وجاء من قصة نافع بن عبد الحارث أنه اشترى السجن من صفوان بن أمية لعمر بن الخطاب ﷺ اشتراه بأربعة آلاف درهم ودفع له ثمن إن رضي عمر -يعني- بذلك، وإلا فما أعطاه فهو

له، يعني أعطاه شيئاً من المال وقال: إن رضي عمر وإلا فما أعطيته فهو له.

والعربون: معناه من التعريب أو من الإعراب وهو التحسين، فكأن البائع حسن البيع وأحكمه بأن اشترط له شيئاً مقدماً يأخذه، فإن تم البيع كمل الثمن، إن ما تم البيع يكون ما قدمه للبائع، والجمهور على تحريمه وأنه لا يجوز، وذهب الإمام أحمد -رحمه الله- إلى جوازه واستدل بقصة عمر ؓ وأن الخبر هذا لا يصح، وأن الأصل هو صحة العقود والشروط في بيع العربون.

وصفته كما سبق: أن يأتي إنسان ويقول: هذه ألف ريال أنا بغيري هذه السيارة بمائة ألف ريال، وهذه ألف ريال إن ناسبتني السيارة أنا أعطيك ألف ريال، اتفقا على مائة لكن اشترط المشتري أنه ينظر، فإن ناسبت السيارة كمل الباقي، إن ما ناسبته ولم تصلح له فإن الألف ريال هذه لك تذهب عليه. فهذا هو العربون، هو المال الذي يقدم بعد عقد البيع ويكون البائع اشترط على المشتري، وهو بالحقيقة نوع من الخيار لكنه خيار خاص للبيع، فهو خيار خاص للبيع، وهو خيار خاص من جانب المشتري، خيار من جانب المشتري، أما من جانب البائع فلا خيار له ولازم له.

والأظهر هو صحته لأنه مثل ما سبق كما جاء عن عمر - رضي الله عنه-؛ ولأن الأصل صحة العقود والشروط، ولأن هذا فيه مصلحة للمتبايعين جميعاً، ولأن الإنسان قد يحضر شيئاً يباع من بيت أو سيارة فيريد أن يشتريها لحاجته إليها، لكن لا يدري

هل تناسبه أو لا تناسبه، فيريد أن يشاور، يريد أن يستخير، يريد أن يسأل وليس عنده في الإمكان وصاحب السيارة يبيع عليه ولا على غيره، فرأى من المصلحة قال: أنا سوف أدفع لك مثلاً مائة ريال أو ألف ريال أشتري السلعة، لكن بشرط أن أقدم لك ألف ريال من السلعة، ويحجز عليه السلعة، فإن ناسبتني هذه السلعة دفعت لك الباقي، إن لم تناسبني فهي لك.

فهو مصلحة للبائع من جهة أنه أخذ المال في مقابل حجز هذه السلعة، هذه المدة ومنع المشتري منها، ومنع عرضها وربما بيعت بهذا الثمن أو أكثر من هذا الثمن، ومصلحة للمشتري لأنه يراود نفسه ويستخير ويستشير وينظر ويتأمل، وما كان فيه مصلحة للبائع والمشتري فالشارع لا يأتي بتحريمه، هذا هو الأظهر، لكن من نهى عنه قال: إن هذا خيار مطلق غير محدد إذا اتفق على ألف ريال مثلاً، قال: أنا أنظر إن ناسبتني السلعة وإلا فالألف ريال لك، قد يأخذ يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أكثر تطول المدة فيتضرر البائع مثلاً: تطول المدة فيكون خيار غير منقطع الأجل.

فعلى هذا يكون فيه ضرر ويكون فيه جهالة، فربما حصل النزاع فيأتي البائع فيقول: إما إن تشتري وإما أن تترك المبلغ لي، فيحصل نزاع، فعلى هذا ينبغي أن يقيد ذلك بأن تحدد مدة وأن يقول البائع: خذ هذا ألف ريال ولي النظر والخيار مدة خمسة أيام، أو عشرة أيام، أتأمل فيها وأنظر، يتفقان على

مدة، فعلى هذا يزول الغرر والضرر في حقهما جميعاً، تحصل المصلحة لهما.

وهذا ليس من باب أكل أموال الناس بالباطل كما قاله جمهور أهل العلم، وليس من باب أخذ المال بلا مقابل، لا، هو بالحقيقة من باب أخذ المال مقابل أنه منع منها من يريد أن يشتريها.. من يريد أن يبتاعها، والمشتري منتفع لأنه حجز هذه السلعة وينظر ويتأمل هل تناسبه أو لا تناسبه، فكان مصلحة لهم، فالأظهر هو جواز بيع العربون.

النهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبتني لقيني رجل فأعطاني به ربها حسناً فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت قال: لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله ﷺ نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم.

وهذا كما سبق في حديث ابن عمر أنه شاهد؛ لأنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض.

البيع بالدراهم والدنانير

وعنه ﷺ قال: «قلت: يا رسول الله، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم» ("إني أبيع الإبل بالبقيع" يقال:

البقيع والنقيع، ومنهم من صحح مقال "النقيع" لأن البقيع هو موضع المقابر، والنقيع هو موضع السوق، وقيل: هذا وهذا) فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله ﷺ لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ﷺ رواه الخمسة وصححه الحاكم.

الحديث حديث صحيح من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وهو حديث عظيم، وهو حديث فيه مسائل كثيرة ومسائل جلية خاصة في مثل هذا الوقت، وفيه أنه قال: "كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدراهم وأخذ بالدنانير" معناه: أنه كان يبيع الإبل، يبيع الجمل مثلا بشيء من الدنانير إلى أجل، فإذا أراد أن يقتضي دراهمه على المشتري باع مثلا بعشرة دنانير، جاء المشتري وأمره بالسداد قال: أنا ما عندي دنانير عندي دراهم، فالذي ثبت في ذمة المشتري ما هو؟ اللي ثبت دنانير، ثبت في ذمته دنانير، فيقول المشتري: أنا ما عندي دنانير عندي دراهم.

أو مثلا باعه مثلا بدراهم، باع مثلا بمائة درهم فلما أراد أن يقتضي دراهمه سواء كان بأجل أو كان بغير، المقصود أنه في ذمته، في ذمة المشتري، قال المشتري: أنا اشتريت بدراهم لكن ما عندي دراهم، عندي دنانير، في هذه الحالة سواء كان ثبت في الذمة دراهم أو دنانير، لا بأس من أن تؤخذ الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم، لكن بشرطين؛ ولهذا قال -

عليه الصلاة والسلام:- لا تأخذها إلا بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء .

فإذا مثلاً باع بعشرة دنانير، قال المشتري: أنا ما عندي دنانير عندي دراهم، نقول: ما فيه مانع أيها البائع أن تأخذ مكان الدنانير دراهم، يعطيك دراهم لكن بشرط أن يعطيك حالا الآن، يعني في الحال، أو أن تمشي أنت وياه سوى وتأخذ الدراهم من مستودعه من محل، ما تفترقا بل تأخذ الحال.

الشرط الثاني أن تأخذها بسعر يومها، مثلاً باع بعشرة دنانير، يأخذ دراهم، الدينار اليوم كم يساوي من درهم، يساوي الدينار عشرة دراهم إذن يجب له مائة درهم، لا ننظر إلى قيمة الدنانير في وقت البيع، ننظر إلى قيمة الدنانير وقت الاستيفاء، فلو كانت مثلاً وقت البيع تساوي عشرة، وقت البيع تساوي تسعة مثلاً ووقت الاستيفاء تساوي عشرة أو بالعكس، فالواجب أن يبيعها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.

وأن يكون بسعر يومها لماذا ما هي العلة؟ العلة بأن الرسول نهى عن ربح ما لم يضمن، الدنانير الآن وهي في ذمة المشتري في ضمان من؟ في ضمان المشتري، فهي واجبة له لأن البائع لم يستلمها فهي من ضمانه حتى يستلمها البائع؛ فلا يجوز مثلاً فلو كان الدينار يساوي مثلاً عشرة دراهم قال البائع: أنا سوف أشتريها منك باثني عشر درهماً، أبيع بالدنانير التي في ذمتك لي باثني عشر درهماً فتعطيني مائة وعشرين درهماً، نقول: لا يجوز، فلا يجوز لك أن تربح عشرين

درهما من المشتري؛ لأن هذا من الظلم لأنه لو تلفت هذه الدنانير فيجب على المشتري أن يدفعها لك.

المقصود أنه يجب أن يدفعها مطلقاً لأنها في ذمته وفي ضمانه، فلا تريح فيها، فهذا هو الواجب ولهذا قال: "ما لم تفترقا"، وأن الرسول نهى عن ربح ما لم يضمن فلا يجوز لك أن تريح فيها، وعلى هذا يقول العلماء: "يجوز اقتضاء الدراهم من الدنانير واقتضاء الدنانير من الدراهم".

وعلى هذا لو كان إنسان مثلاً له في ذمة إنسان مثلاً سلف، سلف مثلاً عشرة آلاف ريال، ثم لما جاء وقت السداد قال المقترض: أنا ما عندي ريالات سعودية عندي دولارات، أو أقرضه مثلاً دولارات يقول: قد أقرضه دولارات ثم كان قضى في بلد ثم جاء هنا وقال: أنا ما عندي دولارات ما عندي إلا ريالات، نقول: لا بأس أن يقضيه إياها مثلاً لو كان يقترض ألف دولار، قال المقترض أنا ما عندي ألف دولار، قال: أعطيك ريالات، نقول: لا بأس لكن ما ننظر إلى سعر الدولار في حال القرض، لا، ننظر إليه حال السداد.

فيجوز أن يقضيه مكان الدولارات ريالات سعودية بثمنها في ذلك اليوم، فلو كان مثلاً الدولار يساوي مثلاً أربعة ريالات إلا ربع فيقضي، ولو كان مثلاً ربما زاد مثلاً شيئاً يسيراً مثلاً بما يسمونه السنت، زاد شيئاً أو نقص شيئاً يسيراً لا يؤثر النقص المضطرب والشيء اليسير، هذا لا يؤثر إنما ينظر بالسعر الأعلى والسعر الدارج الذي يكون غالباً على البيع والشراء.

فيجوز أن يقتضي الدراهم من الدنانير ويجوز أن يقتضي الريالات من الدولارات، بمعنى أن يقتضي كما قال العلماء: "بعين وذمة" يسمونه اقتضاء بعين وذمة، معنى "عين وذمة": أن صاحب الريالات مثلا صاحب القرض اقتضى مكان قرضه العملة الثانية، أو اقترض أخذ مكان الذهب فضة، هذا هو العين، "وذمة" الذي وجب له في ذمته، اقتضاء بعين وذمة.

ومن ذلك أيضا من صور هذه المسألة جواز المُقَاَصَّة بين الدينين: لو كان لإنسان على إنسان مثلا عشرة آلاف ريال، يطلب عشرة آلاف وهو له سلف، يطلب عشرة آلاف ريال سلف، والمقترض يطلب المقرض عشرة آلاف ريال ثمن مبيع، حل أجل الجميع، كل منهما للآخر عشرة آلاف، هذا له عشرة آلاف مقابل القرض، وهذا له عشرة آلاف مقابل دين، قال: فهل يجوز المقاصة بينهما؟ يسميها العلماء المقاصة.

المقاصة: هي اقتضاء الدين من الدين مع اتفاق الجنس، هذا هو المقاصة والصحيح أنها جائزة، بمعنى: أن يقاص ولو لم يكن شيء من الدينين حاضرا، أما الصورة الأولى وهو اقتضاء بعين وذمة فجائزة عند جماهير أهل العلم، بل هذا الحديث نص فيها وهو اقتضاء بعين وذمة.

الصورة الثانية صورة المقاصة: وهي بين الدينين المتساويين جنسا، بمعنى: أنه في الحقيقة أن يشتري ما في ذمتي بما في ذمته، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يجوز قالوا: لأنه نوعٌ هذا مصارفة، والأصل في المصارفة ما هو؟ الأصل في

المصارفة عن الرسول "هاء وهاء" والرسول قال: لا يباع غائب بناجر ۞ وقال: "هاء وهاء"، وهذا هو الأصل في المصارفة أنه لا يجوز أن تصارف بشيء إلا مع حضور الثمنين، هذا هو الأصل.

لكن جاء الشرع بجواز مثل هذه الصور بدلالة حديث ابن عمر، لكن فرق بين المصارفة التي يكون الثمن فيها حاضرا بأنه يجوز مع اختلاف الجنس التفاضل، يعني يجوز التفاضل ولو بغير سعر اليوم مثلا، يجوز أن يبيع مثلا دولارات بريالات سعودية مثلا، لو كان الدولار مثلا يساوي أربعة ريالات إلا ربع يجوز أن يبيع مثلا بأربعة ريالات أو خمسة ريالات؛ ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام-: ۞ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ۞ يعني: لا يشترط أن يكون بنفس سعر اليوم.

لكن إذا كان بعين وذمة أو بذمتين فتجوز المصارفة لكن لا يجوز أن يربح، بل يجب أن يكون بسعر يومها، إذن على هذا إذا كانت المصارفة بمالين حاضرين، كانت المصارفة حقيقية أو مراطلة، إذا كانت مصارفة فإنه يجوز أن يكون بغير سعر اليوم مع اختلاف الجنس، أما إذا كان بيع عين بذمة أو ذمة بذمة في صورة المقاصة كما سبق وهو مع اتفاق الجنس يجوز المقاصة بين الدينين، فهذا هو الصواب.

ويجوز أيضا صورة + وهو التطارح، تطارح الدينين، التطارح ما هو؟ يسميه + تطارح الدينين: التطارح هو أن يباع ما في الذمة بما في الذمة مع اختلاف الجنس، بيع ما في الذمة بما

في الذمة مع اختلاف الجنس، مثل إنسان يكون له على إنسان مثلا ألف دولار وللإنسان عليه مثلا عشرة آلاف ريال سعودي، هذه قرض وهذه مثلا بيع دين، أو هذه قرض وهذه قرض، هذا يطلب القرض وهذا يطلب القرض، فلو أنه قال: اقض ما في ذمتي بما في ذمتك أن تطلب مني مثلا ثلاثة آلاف ريال ونصف وأنا أطلب ألف دولار.

فَنَظَرْنَا في هذا السعر، أو مثلا يطلبه مثلا ثلاثة آلاف ونصف مع ألف دولار، ونظرنا إليهما بسعر يومهما، لا بأس أن يطرح الألف دولار مقابل ثلاثة آلاف ونصف بسعر يومها، ولو مع اختلاف الجنس، وهم يتطارحون الدينين، وقد دل عليه حديث ابن عمر هذا، لكن كما سبق بشرط أن يكون بسعر يومها، والله أعلم، نقف على حديث "تَهَيَّ عن النجش".

س: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: في موسم الصيف يكون حراج التمور، وبيع الناس في مكان الخراج؟ يبيعون السلعة مرارا في مكانها لأنه يصعب نقلها، فهل هذا جائز؟

ج: مثل ما سبق الأصل أنه لا يجوز أن تباع السلع في مكانها، هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، لكن يجوز أن تباع مثلا في موضع حراج، يحددون على التمر مثلا، يحددون على التمر ويكون إنسان يشتري هذا التمر ثم يبيعه ثم يأتي المشتري ويستلمه وذاك تنقطع عُقْه ولا يكون المكان خاصا بالبيع، فهذه الصورة لا بأس، ومن ذلك أيضا أن يبيعه برءوس

النخل بعد نضجه بهذه الصورة يجوز، أما إذا كان لا يبيعه في مكانه الخاص بالبيع فلا يجوز بل لا بد أن ينقله، نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول: كثر في الآونة الأخيرة البيع بالتصريف بأن ينزل عندي بضاعة فأحاسبه على ما يباع منها فهل هذا جائز؟

ج: نعم، هذه الصورة ذهب جمهور العلماء إلى أن البيع بالتصريف لا يجوز، يقول العلماء: "وإن شَرَطَ إن تَقَقَّ المبيع وإلا رَدَّه إنه لا يصح" وهذا قول جماهير أهل العلم، لا يجوز أن يشترط في المبيع أن يكون على النِّفاق، فإذا اشترط أنه إن نفق وإلا رده لا يجوز، والقول الآخر: إنه يجوز.

وهذا أظهر لأن هذا فيه مصلحة للمتبايعين جميعاً؛ فإن الإنسان قد يشتري الشيء ويكون الشيء مثلاً له مدة محددة، وقد يفسد هذا المبيع وقد يخرب خاصة بعض أنواع المشروبات من لبن أو حليب أو أنواع العصائر وما أشبه ذلك، هذه أشياء جرى العرف على أنه يشتريها المشتري ثم ما بقي فإنه يرده عليه، فهو بالحقيقة نوع من الخيار أو نوع من اشتراط في حق المشتري دون البائع.

والأظهر جواز مثل هذا، ولا غرر فيه ولا مخاطرة، خاصة في الأشياء التي لا يمكن أن تبقى مدة طويلة؛ فلهذا يظهر أن مثل هذا لا بأس به، نعم.

س: أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى "بيع حبل الحبله"، وما معنى "أو كسهما"؟

ج: - "حبل الحبله" مثل ما سبق، حمل الحمل، يعني أن يقول: أبيعك هذه الناقة، أبيعك حمل هذه الناقة سواء كانت حاملا أو ليست حاملا، أو أبيعك ولد ولدها، يقول مثلا: هذه الناقة حامل، يقول: إذا ولدت هذه الناقة وأتت بأنثى فحبلت أبيعك ولد الولد، فهذا من بيع الجاهلية، أما قوله: "أو كسهما" فالمراد أنقصهما، الأوكس هو الأنقص، نعم.

بيع النجش

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد - فيقول الإمام الحافظ بن حجر - رحمه الله تعالى:-

وعنه (أي عن ابن عمر - رضي الله عنهما-) قال: ﷺ نهى رسول الله ﷺ عن النجش ﷺ متفق عليه.

سبق معنا في حديث ابن عمر ذكر ما يتعلق باقتراض الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير، وسبق القول أن هذا الحديث من الأحاديث المهمة، بل من أهم الأحاديث المتعلقة بأحكام المداينات؛ ولهذا كان فيه فصل للنزاع في كثير من المسائل بل كثير في كثير من المسائل الواقعة، وفوائده ومسائله كثيرة؛ ولهذا لم يزل أهل العلم يأخذون من هذا حديث وما جاء في معناه بعض أحكام المداينات.

وسبق شيء مما يتعلق بأحكام الوفاء أخذا من هذا الحديث مما هو نص منه ومما يفهم من هذا الخبر، وأنه حينما يُقتض أو حينما تُقترض الدراهم من الدنانير أو أي عملة بعملة أخرى،

فإن المصارفة تكون بينهما بسعر ذلك اليوم الذي حصل فيه الوفاء، مع ألا يفترقا وبينهما شيء، كما في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام.

وهذا هو الواجب وعلى هذا يكون هذا الخبر مخصصا لعموم الأخبار الأخرى ما جاء في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» وقد ذكر صاحب سبل السلام في الكلام على حديث ابن عمر ذكر في آخره ما معناه أنه أن الاقتضاء بمثل الدين أنه خرج على الغالب أو ليس مقصودًا، وأنه يجوز الاقتضاء يعني أن يقضي الدراهم من الدنانير، أو بعض العملات بالعملات الأخرى يعني على مقتضى هذا القول ولو كان بغير سعر ذلك اليوم، أخذًا من عموم الأخبار، أو من الخبر الذي قال «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم».

وعلى هذا يكون على قوله لو أنه مثلا كان له ذهب فأراد أن يأخذ مكانه فضة، كما في حديث ابن عمر: «أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم» فلو كان له في ذمتهم مثلا مائة دينار، وأراد أن يأخذ دراهم، يجوز أن يأخذ مثلا مكان الدنانير دراهم، فلو كان سعر الدينار في ذلك اليوم عشرة دراهم تقابل دينار أو تساوي دينار، فيكون مائة دينار يكون ثمنها ألف درهم، هو يقول يجوز أن يأخذ ألف ومائة ألف ومائتين لاختلاف الصنف، وهذا لا شك أنه قول ضعيف ومما

يؤخذ عليه رحمه الله، خاصة أن له عناية بالحديث وكأنه أخذ بعموم ذلك الخبر.

والقاعدة أن الأخبار العامة لا تعارض الخاصة، وأنه إذا جاء خبر خاص وخبر عام فالخاص كما يقول العلماء يقضي على العام، أو الخاص مقدم على العام، ويقال هذه أخبار التي جاءت بأنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ هذا إذا كانت مصارفة إذا كانت المصارفة مصارفة عين بعين، عين بعين دراهم حاضرة بدراهم حاضرة دولارات بريالات، ريالات بدنانير أو ما أشبه ذلك من العملات.

أما إذا كان أحدهما بالذمة فإن السنة دلت على أنه لا يقتضي إلا يقتضي ألا يأخذ إلا مثل دراهمه أو مثل دنانيره، فإذا كان له عليه مثلا ألف دولار وأراد أن يأخذ مكانها ريالات، فيأخذ بسعر ذلك اليوم ولا يزيد.

وسبق أن الزيادة المضطربة والارتفاع الذي لا ينضبط لا يؤثر على الصحيح ولهذا قيل للإمام أحمد: إن الناس أو إن السعر أو إن الناس يتغابنون بالدرهم إن الناس يتغابنون بالدانق والدانقين - قال: لا بأس بذلك رحمه الله، هذا لا يؤثر لأن هذا لا ينضبط.

فالسنة ثم أيضا مما يدل على أنه يجب أن يأخذها بسعر يومها ما سبق في الحديث حديث عبد الله بن عمرو أنه روى   نهى عن ربح ما لم يضمن أو يضمن   يعني ما لم يكن في ضمانك، فكيف تربح في مال ليس داخلا في ضمانك في

ضمان غيرك ومع ذلك تبيع لا، من العدل والإنصاف أن تأخذ مثل دراهمك، إما أن تأخذ عين الدراهم أو أن تأخذ مثل مالك الذي في ذمة المدين وإن أخذت البدل فتأخذ بما تساوي تأخذ بما تساوي، هذا هو الواجب.

ولهذا لو كان له في ذمته دين غير الدراهم مثلا لو في ذمته مثلا — له في ذمته بر وشعير أو طعام مثلا وأراد أن يستبدله بغيره، فإنه يأخذ ثمن طعامه، فلو كان له في ذمته مثلا شيء من الطعام، شيء من الطعام يساوي ألف ريال يساوي ألف ريال فإنه يأخذ بدله ألف ريال، ولا يأخذ زيادة على الألف، ولو كان الطعام يساوي ألف ريال وأراد أن يأخذ ألف ومائة فلا؛ لأن هذا الطعام الذي في ذمة مدينك مضمون عليه وأنت منهي أن تبيع فيما لم يدخل في ضمانك.

فالمقصود أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: «أن تأخذها » ألا تأخذها بسعر يومها وألا تفترقا وبينكما شيء بهذين الشرطين يجوز اقتضاء ما في الذمة بعين حاضرة، وسبق أنه يجوز اقتضاء ما في الذمة بما في الذمة على الصحيح، إما على سبيل المُقاسة، أو على سبيل مُطابقة الدَّين بالدَّين كما سبق.

وحديث هذا أنه نهى أنه الصلاة والسلام نهى عن النَّجَشِ، يقال النَّجَشُ والنَّجَشُ النَّجَشُ أو النَّجَشُ هو الإثارة، ومنه إثارة الشيء أو نجش الشيء هو إثارته، ولهذا نهى عن إثارة السعر الذي يكون فيه ظلم للمشتريين؛ لأن الواجب هو أن يؤخذ

بالسعر الذي يساوي، والمناجشة تفضي إلى المنازعة وإلى فساد ذات البين والمعاداة والبغض، يعني ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: « لا تناجشوا » نهى عن المناجشة مطلقاً، ونهى عن النجش.

والنجش معناه أن يزيد بالسلعة مَنْ لا يريد شراءها هذا هو معنى النجش، هو أن يزيد بالسلعة من لا يريد شراءها، فيأتي مثلاً إنسان إلى الحراج ويحرج على سلعة، أو يخرج على شيء معروض مثلاً من طعام أو خضار أو فواكه أو سيارة حراج السيارات مثلاً ويزيد هذا في السلعة وهو لا يريد شراءها، إنما ليرفع في سعرها، سواء أراد أن يضر مسلماً أو لم يرد ذلك، فهو محرم على كل حال.

والنجش قد يكون بالمواضعة بين البائع ومن يسوم وهذا محرم على الاثنين، إذا كان بالموافقة فهو حرام، ولا يجوز المواطأة على ذلك والناجش آثم، ومن يعينه على النجش فهو آثم إذا اجتمع على ذلك.

هذا هو النوع الأول من النجش وهو أن — على ذلك وهو أشده؛ لأن فيه أعظم التغيرير لمن يريد الشراء؛ ولأن من يحضر يقتضي بقول غيره في الغالب ممن يسوم، فيرى أن الناس يسومون، ويرى أن هذا يرفع في السعر فيقتضي به فيرفع في السعر حتى يأخذها.

والثاني من المناجشة أن يكون النجش من المشتري وحده ممن يسوم، ولو لم يكن بالمواطأة من المشتري وحده أو من

يسوم، أراد أن ينجش في هذه السلعة، وأن يرفع في سعرها لكي يثيره فهذا محرم وهذا على قسمين، هذا القسم هذا النوع وهو تارة يكون بأن يريد أن يضر المشتري بها وأن يوقعه في السعر المرتفع، وتارة يكون من باب العبث وكله محرم.

والقسم الثالث أن يكون النجش من البائع وحده، وصورته أن تسأل صاحب السلعة تقول: بكم اشتريت هذه السلعة؟ فيقول: اشتريتها بعشرة ريالات. وهو في الحقيقة ما اشتراها إلى بخمسة ريالات. فتقول: أربحك ريالاً أو ريالين بناءً على أنه اشتراها بعشرة. ولو علمت أنه اشتراها بخمسة ما أخذتها بالزيادة على بهذا السعر. ففي هذا الحال هو نوع من النجش وهو نوع من الغبن وهو لا يجوز.

وبجميع الصور الثلاث للمشتري الخيار، وهل يفسد وقبل ذلك هل يفسد البيع أو لا يفسد؟ فيه خلاف، وكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه لا يفسد؛ لأن الحق فيه لآدمي وما كان الحق لآدمي فإنه يكون الأمر له، والمصلحة متحققة والمفسدة زائلة بأن نجعل له الخيار، وإذا كان الخيار له؛ فإنه يحصل مقصوده ولا ضرر عليه لذلك؛ ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيار للركب الذين يقدمون بالطعام كما سيأتي إن شاء الله فيما إذا باعوا ثم تبين أنهم غبنوا جعل لهم الخيار عليه الصلاة والسلام.

كذلك أيضا مسألة النجش نقول: إن لك الخيار في هذه الحال وتفوت المفسدة وتحصل المصلحة إذا أراد أن يأخذ هذه السلعة، فالنجش بهذه الصور محرم ولا يجوز، وينبغي التحذير منه وبيانه، خاصة أن يدخل في المواضع التي يكون فيها الحرائج، وخاصة في معارض السيارات حينما تعرض السيارة تباع للمزايدة فيزيد هذا، وإذا كان عن اتفاق من من يريد الشراء اتفاق منهم، وربما اجتمع أناس فيزيدون فيها؛ لكي يدفعوا من يريد شراءها فيحتكرونه فيكون محرماً أعظم وأعظم، وهو نوع من النجش في الحقيقة ونوع من الاحتكار بأن يحتكروا السلعة إذا أرادوا السلعة مثلاً فيزيدون فيها حتى يدفعوا غيرهم عنها ويأخذونها ثم يفترقون ويتواطئون ويبيعونها بما شاءوا وبما يشاءون ويكون فيه ضرر على الناس.

فالمقصود أن ما فيه إيذاء برفع السعر، أو إيذاء بمنع الناس من الشراء فهو من الأمر المحرم وهو من النجش، وهو من الاحتكار، وهو أيضا مخالف للحكمة التي جاءت في جلب السلع، وأن العلة أن يرزق الله الناس بعضهم من بعض؛ ولهذا - قال عليه الصلاة والسلام في حديث - مسلم ١١ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ١١.

بيع المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثيا

وعن جابر ١١ أن النبي ١١ نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثيا إلا أن تُعلم ١١ رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.

حديث جابر هذا حديث جيد، وقد رواه مسلم مختصراً ۞ نهى عن الثُّنْيَا ۞ أو روى ذكر الثنْيَا منه بدون ذكر استثناء ۞ نهى عن الثُّنْيَا ۞ وفي الرواية - هذه وضحت وبينت أنه نهى عن الثُّنْيَا إلا أن تعلم.

وفي هذا الخبر نهى عن أنواع من البيوع المحرمة: أولها المحاقلة، المحاقلة: هو بيع الحب في السنبِل بالحب المفروك - الذي في الأرض الذي قد تم وقد أخذ واستُحَصِل، فيباع الحب المأخوذ بالحب الذي في السنبِل الحب الذي في الزرع وهذا محرم؛ لماذا يحرم بيع الحب الذي في السنبِل بالحب المغروس؛ لأنه يكون بيع حب معلوم وهو الحب الذي خارج السنبِل بالحب الذي في السنبِل، معلوم أن الحب الذي يكون في السنبِل ولا زال في الزرع لم يفرك ولم يؤخذ من يعني لم ينظف ولا ولا زال، فإنه لا يعلم قدره فيكون البيع بيع معلوم بمجهول بيع معلوم بمجهول.

والحب من الأصناف الربوية، والأصناف الربوية يشترط فيها إذا اتفق جنسها التماثل، التماثل فإذا باع البر بالبر يجب التماثل، ومقياس التماثل هو الكيل في الحبوب البر بالبر مثلاً بمثل الحب بالحب الشعير بالشعير مثلاً بمثل، الملح بالملح مثلاً بمثل، وهكذا وإذا جُهل التماثل كان الربا.

والقاعدة في باب الربا، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتغابن، هذه هي القاعدة في باب الربا، فلما لم نعلم فلما لم يتبين التساوي أو العلم بالتساوي كان محرماً وعلى هذا وسمي

المحاكلة من الحقل لأنه يكون في الحقل فسميت المحاكلة سمي بيعها أو أو نهى عن المحاكلة كما جاء في الخبر. وعلى هذا إذا كان الحب الذي في السنبل حبا إذا كان شعيرا، والحب الذي المفروك المفصول الذي قد نظف بر على قاعدة – يجوز ولا ما يجوز؟ نقول: يجوز. لماذا يجوز لاختلاف ماذا؟ لاختلاف الجنس، فلو كان الحب مثلا الذي قد نظف الحب الذي في الأرض قمح والذي في السنابل شعير، فإنه يجوز لأن العلم بالتفاضل جائز، فالجهل به إيش يكون، يكون جائزا من باب أولى.

إذا القاعدة نقول: ينظر في الحب في الحبوب، إذا كان الحب مختلفا في الجنس جاز مطلقا ولا إشكال فلا يكون داخلا هنا، وإن كان الحب كان الجنس واحدا فإنه لا يجوز، لكن نهى عنه عليه الصلاة والسلام مطلقا؛ لأنه في الغالب لا يباع الجنس إلا بالجنس، فنهى عن بيع الجديد بالحديث؛ لأنه في الغالب يكون البيع الجديد بالحديث فنهى عنه، كما سيأتي في مسألة المزبنة.

إذا عندنا الصورة الأولى أن يكون الجنس مع الجنس مماثلا، الحالة ثانية أن يكون الجنس مختلفا، فعندما يستوي الجنس يكون محرما، وعندما يختلف الجنس يكون جائزا.

الصورة الثالثة أن يكون الحب قمحا والسنابل قمحا، لكن حتى الآن الزرع ما فيه حب مجرد زرع ما فيه حب، في هذه الحال نقول: يجوز بيع القمح بهذه السنابل، ولو كانت السنابل

سنابل قمحًا إذا كان الحب لم يوجد حتى الآن؛ لأن غاية الأمر أنه مجرد حشيش إذا يبس كان حشيشًا فهو رطب الآن، وكان وربما استؤصل قصيبًا وحشيشًا والحشيش ليس من الأصناف الربوية، فيجوز بيع القصيب إذا لم يكن فيه حب بأي حب كان؛ لأنه لم يكن من الأصناف الربوية، ولو كان القصيب من جنس الحب الذي قد تُظف لكن بشرط ألا يوجد في السنابل شيء من الحب.

كذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، والمزابنة هي بيع الثمار هي بيع الثمار أو بيع الثمر بالتمر، أو بيع العنب بالزبيب، وكذلك يدخل في المزابنة المحاقلة؛ لأن المزابنة تشمل بيع الثمار وبيع الزروع، فعلى هذا يكون ذكرها من ذكر العام بعد الخاص، وخصها عليه الصلاة والسلام؛ لأن لها اسما خاصا، ويكون النهي عن بيع الحب الحديث بالجديد يكون نُهي عنه نهيا بالخصوص، ونهي عنه بالعموم من جهة المزابنة.

وسميت المزابنة بهذا الاسم من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية الذين يدفعون بأهل النار إلى النار، فالزبن هو الدفع؛ لأن كل بائع يدفع صاحبه، ويريد أن يستوفي حقه، ولا تجوز المزابنة؛ لأنه يجب التماثل في الأصناف الربوية، فإذا أراد أن يبيع ثمر النخل الرطب في رءوس النخل أراد أن يبيعه بتمر في الأرض فلا يجوز؛ لأن الذي في رؤوس النخل لا يعلم قدره إلا بالخرص، والخرص في باب الربا لا يجوز، وعلى هذا لم يعلم التماثل، فإذا لم يعلم التماثل يكون أو جهل التماثل،

والجهل بالتماثل كما سبق كالعلم بالتغابن، فلا يجوز أن يباع التمر في رءوس النخل بالتمر الذي في الأرض لا يجوز، إلا كما سيأتي في مسألة العرايا بشروطها، وأنها تجوز في خمسة أوسق فأقل بشروطها التي ستأتي إن شاء الله.

كذلك أيضا بيع العنب بالزبيب لا يجوز؛ لأنه لا يمكن أن يتمثل فهذا زبيب وهذا عنب فلا يمكن فلا يحصل التماثل، واختلف العلماء في مسائل من هذا الصنف هل تجوز أو لا تجوز؟ المقصود أن من شرطها أنها يجب أن يكون متماثلة، وهي كالقاعدة في باب الربا يباع التمر بالتمر، وعلى هذا هل يباع الرطب بالرطب؟ فيه خلاف والأظهر أنه يجوز أن يباع الرطب بالرطب؛ لأنه في هذه الحال مساو، وإن كان إذا تناهى ييبس ويختلف في الكيل ولا زال يتناهى حتى يخف، يعني حتى يخف في الكيل أو حتى يقل حجمه في الكيل، لكن ما دام في هذه الحال متساو، فالصحيح أنه يجوز بيع الرطب بالرطب، وإن كان وإن كان هذا الرطب وهذا الرطب وإن كانا غير مستويين، فعلى هذا تكون المزابنة محرمة.

والمخابرة: المخابرة من الخَبَار وهي الأرض التي تُزرع، أو من الخَبَّار وهو الأكار وهو الزارع، والمخابرة اختلف فيها اختلافا كثيرا، وسيأتي في باب المزارعة ذكر ما يجوز مما يباع من الأرض من ثلثها أو أن تزرع مزارعة بالثلث أو الربع على الصحيح بشيء مشاع مسمى معلوم، لكن ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من المخابرة غير ما أجازته من المزارعة.

المخابرة التي نهى عنها هي المخابرة المفضية إلى الغرر؛ ولهذا قال الليث رحمه الله - الليث بن سعد- إن الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه ربا، أو علم أنه حرام أو كما قال رحمه الله.

المخابرة أن تحصل أن يتفق مثلا المزارع مع العامل يقول: زارعتك على هذه الأرض وأن لك الجزء الغربي منها أو الجزء يعني ما يزرع غربيها أو ما يزرع شرقيها، أو ما يكون في هذه الجهة أو ما يكون مثلا قريبا من الماء قريبا من البئر، يعني يخص بقعة معينة، فإذا خص بقعة معينة فإنه يحرم؛ لأنه نوع من الغرر والمخابرة.

قد يكون مخاطرة في حق المزارع وقد يكون في حق العامل، فيجوز ألا تزرع إلا الأرض هذه إلا هذا القسم، ولا ينبت إلا القسم الذي خصه فيحصل مخاطرة في حق المزارع، وقد تزرع جميع الأرض إلا هذا الموضع، أو يكون زرعها ضعيفا فيكون مغارة وخطر في حقه، ومخاطرة في حق العامل، فنهى عنه وأمر بشيء يكون فيه عدل بين الجميع، وهو أن تكون على النسبة بأن يكون الثلث والربع بقدر ما تزرع الأرض في أي شيء منها، ويكون هذا بعمله وهذا بماله أو ولو كان المال من أحدهما فلا يضر.

ولهذا نهى عن الثنيا إلا أن تعلم والحديث بلفظ آخر عند مسلم ۞ نهى عن الثنيا ۞ يعني الاستثناء، رواية الخمسة هنا أهل السنن ۞ نهى عن الثنيا إلا أن تُعلم ۞ وضحت وبينت.

فلو قال بعتك مثلاً، بعتك هذا النخل إلا شيئاً منه، هذه ثنيا مجهولة، أو بعتك مثلاً هذا البستان إلا هذه إلا مجموعة من النخيل أو مجموعة من النخل، أو مجموعة من الشجر ولم يحددها، أو يقول: بعتك هذا البستان إلا شيئاً أحده أنا فيما بعد. هذا لا يجوز؛ لأن فيه غرر ومخاطرة؛ لأنه من شرط المبيع العلم كما سبق وهذا يُجهل، إذا جُهل المبيع جهل الثمن في الحقيقة؛ لأنه لا يدري ما هو المستثنى حتى يقدر على الحقيقة، فلهذا لما كان يفضي إلى هذا الغرر فيكون محرماً، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر كما سبق.

بيع الملامسة والمنازمة

وعن أنس ۞ قال: ۞ نهى رسول الله ۞ عن المحاقلة والمخابرة واللامسة والمنازمة والمزابنة ۞ رواه البخاري.

حديث أنس ۞ له شواهد وشاهده حديث جابر ۞ في بعض ما ذكر.

المحاقلة سبق ذكرها، والمخابرة هو بيع الثمار قبل أن تنضج قبل نضوجها، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى كما في حديث أنس وحديث ابن عمر وفي الصحيحين، وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، والأحاديث كثيرة في هذا الباب

أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ لأنه إذا باع ثمرة هذا النخل ولم يبدو صلاحها ولم يبدو الصلاح فإنه فيه لا زال متعرضا للخطر قد تتلف الثمار، فكيف تباع أخاك مالا أو تبيعه شيئا وفيه شيء من المخاطرة وقد لا تحصل الثمرة بما تأخذ مالها؟! ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم   بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق   فلا يجوز بيع قبل أن تنضج، بل ينتظر حتى تنضج الثمار ويبدو النضج فيها على خلاف فيما يشترط فيه النضج ومع اختلاف الأصناف كما سيأتي.

واللامسة والمنابذة: اللامسة: نوع من أنواع البيع، البيوع التي كانوا يتبايعون في الجاهلية، وكذلك المنابذة، والرسول عليه الصلاة والسلام خص هذه البياعات؛ لأنها كانت موجودة، وإلا قد نهى عنها نهيا عاما في حديث محكم وهو كالقاعدة في باب البيوع وهو النهي عن الغرر، نهى رسول الله   عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم — بأنه نهى عن بيع الغرر، واللامسة أن يكون يعني قيل في معناها أو صورت عدة صور منها أن يقول: أي ثوب لامسته فهو عليك بكذا، أو إذا لامست هذا الشيء فإنه يكون البيع بيننا.

والمنابذة كذلك يقول أي حصاة نابزتها فوقعت على ثوب فهو لك أو أن يقول: ينبز الحصاة ويرميها فتكون علامة على العقد والبيع، وهو على جميع التفاسير مثلما سبق في بيع الحصاة، وكذلك بيع الحبل أو حبل الحبله يعني الحمل وحمل

الحمل كله على جميع ما ذكر كله محرم؛ لأنه من أنواع الغرر والمزابنة سبق ذكرها في حديث جابر.

تلقي الركبان

وعن طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ما قال: قال رسول الله ﷺ لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لبادٍ، قيل لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكون له سِمَسَارًا ﷻ متفق عليه واللفظ للبخاري.

هذا الحديث جاء في معناه عدة أخبار وهو النهي عن تلقي الركبان، الركبان جمع راكب وهم الذين يأتون بالجلب إلى البلد، وكونهم ركباناً ليس بشرط، فقد يكونون ركباناً وقد يكونون مشاة، إنما ذكر على الغالب؛ لأن الغالب من يأتي من بلد بعيد يكون راكباً، فهي عن تلقي الركبان كما في هذا الخبر و جاء في معناه أخبار عدة، فلا يجوز تلقيهم والشراء منهم.

فلو قدم الركبان إلى بلد ببضاعة واشترى منهم إنسان فإنه لا يجوز، والعلة هو خشية الضرر بالركبان؛ لأنه إذا تلقاهم واشترى منهم فإنه ربما كان سبباً في الضرر عليهم؛ لأنه يشتري بالسعر الذي يعلمه وهم لا يعلمون السعر؛ لأنهم لتوهم قدموا وقد يكونون ليسوا عالمين بالسعر كما هو الغالب، ثم أيضاً في الحقيقة فيه ضرر على أهل السوق و ثم بعد ذلك يحصل ضرر على أهل البلد عموماً.

واختلف في المعنى هل النهي عنه لأجل الضرر على أهل السوق على أهل الجلب، أو النهي خشية الضرر على أهل السوق؟ والأظهر - والله أعلم - أن الشارع دفع الضرر عن الجميع، فهو دفع للضرر عن الركبان ثم يؤول بعد ذلك بالضرر على السوق؛ لأنه إذا تلقاهم واشترى منهم فإنه يحتكر السلعة ويتضرر فيها، فيأخذها ويمنع غيره ممن يريد الشراء فيضره كما يضر به هذا المتلقي، ثم بعد ذلك أيضا ربما تضرر بهذه السلعة فمنع منها عموم الناس ممن يأخذها لحاجته لا للبيع.

فالشارع راعى المصلحة العامة لعموم الناس، وراعى المصلحة الخاصة للركبان الذين يقدمون بهذا، وهذا الحديث عام في التلقي، هذا هو الصحيح أنه عام وأن تلقيهم لا يجوز سواء كان خارج البلد أو داخله، فلو أن من جاء من خارج البلد قدم ودخل البلد وحتى الآن لم يدخل السوق، نقول: لا يجوز أن يشتري منه ولو كان داخل البلد.

وشرطوا الشراء منه إذا دخل السوق؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: «حتى يبلغ بها به السوق» فمنتهى النهي عن التلقي هو البلوغ بها إلى السوق، فمن قدم بسلعة خارج البلد فلا يتلقى ولا يشتري منه حتى ينتهي إلى السوق.

ثم اختلف العلماء في هذا المعنى وذكروا أشياء، منهم من ذكر النهي بشروط، وقالوا وفي المذهب ذكره بشروط خمسة كما في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وغيرهم ذكر شروطا

أخرى، ذكروا شروطاً كثيرة منهم من ذكر أن من شرطه ألا يكون من يقدم عالماً بالسعر، وألا يكون هو الذي عرضه، فلو أنه كان عالماً بالسعر مثلاً، أو كان هو الذي عرضها على المتلقي هو الذي عرضها عليه فإنه يجوز، والصواب المنع مطلقاً للنهي؛ ولأن العلة جاءت كما في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» يرزق الله بعضهم من بعض.

فأمر بأن لا تُتلقى السلع حتى يكون البيع عاماً والشراء عاماً ولا يختص به الناس دون آخر، وهذا هو الأظهر وهو العموم.

لكن ذكر ابن دقيق العيد -رحمه الله- أن هذا الخبر هل ينظر في المعاني ويخصص ما جاء بهذا الخبر بالمعاني المرادة، وهذا يبنى على قاعدة أصولية اختلف العلماء فيها، وهي أنه هل يعني، وقالوا في هذه القاعدة هل يستنبط من النص معنى يخص به، أو هل يصح أن يستنبط من النص معنى يخص به، والصحيح أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخص به، وقد جاء في بعض الأخبار ما يدل على هذا، بمعنى أن ينظر في النص وننظر في العلة وننظر في المعنى، فإذا تبين المعنى وظهر المعنى، فلا مانع من التخصيص عند فوات العلة التي جاء عند عدم وجود العلة التي جاء النهي لأجلها.

ففي قولهم النهي عن تلقي الركبان مثلاً قال بعضهم: إنه إذا كان البلد كبيراً، مثلاً في المدن اليوم، مثلاً في منطقة الرياض

مثلا لو جاء إنسان بجلب، أو جاء بأشياء عرضها للبيع بسيارته ححب مثلا، أو أنواع الخضار أو شيء ما يباع، ودخل به إلى البلد فهو بلد واسع، فهل يقال: إن مثلا السعة في هذه البياعات وكثرة العرض وتوفر مثل هذه الأشياء، وأن الناس لا يتشوفون إلى هذا الداخل الذي قد لا يعلم به إلا العدد اليسير لا ينظرون، ومن أراد السلعة قصد السوق، هل يقال: إن السعة في وجود هذه الأشياء والكثرة تكون مسوغا لجواز تلقيه والشراء منه؟

مثل لو أن إنسانا لقي هذا في مكان أو لقيه عند في محطة مثلا أو واجهه عند مسجد، أو في مكان يستريح فندق أو سكن فاشترى منه قبل أن يبلغ إلى السوق إلى السوق الذي قصده، فمن نظر إلى المعنى وقال إن المعنى هو أن العلة في خشية التضيق على الناس وخشية التضيق على من يريد البيع أجاز ذلك؛ لأنه علة يمكن أن تستنبط من النص فيخصص بها قوله عليه الصلاة والسلام ﷺ لا تلقوا الجلب .

فلهذا قالوا: إنه يخصص، ومن نظر إلى عموم المعنى ونظر إلى عموم العلة مطلقا وقال: إن هذه السلعة وإن كانت يسيرة قد يكون تلقي هذا الرجل فيه منعا لغيره من الناس من الشراء منه، فالمقصود أن هذا دائر على المعنى؛ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ﷺ لا تلقوا الجلب .

وتم هذا الخبر في اللفظ الآخر عام، سواء كان الذي قدم من البادية أو من الحاضرة، ولهذا قال في اللفظ الآخر ۞ نهى عن بيع الحاضر للبادي ۞ ليس لم يرد به التخصيص من قدم من البادية من قدم بجلب من البادية بسمن أو غنم مثلا، أو كان أو غيره مثلا مما يجلب، بل قال عليه الصلاة والسلام ذكر البادي من باب الغالب، وإلا فلو قدم إنسان مثلا من مدينة إلى مدينة فإن الحكم عام، وإنما خرج على الأغلب؛ لأنه في عهده عليه الصلاة والسلام الأغلب أن الجلب كان يكون من البادية وإلا فالحكم على الصحيح للعموم، كما هو قول جماهير العلماء.

۞ لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ۞ كذلك أيضا لا يجوز أن يشتري منه ولا يجوز أن يبيع له لا يجوز أن يبيع له فلو تلقاه للشراء سبق أنه لا يجوز، وأيضا مما يستفاد من قوله: ۞ لا تلقوا الركبان ۞ يعني لا تلقوا الركبان سواء خرج قاصدا أو لم يخرج.

ولو أن إنسان مثلا خرج من بيته مثلا لم يقصد تلقي ركبان، وواجه في طريقه من يريد البيع يُنهى، لو قال: أنا ما خرجت من البيت بقصد أن ألقى من يبيع ممن يقدم- فنقول ولو كان؛ لأنه نهى مطلقا، وأيضا مما ينبغي التنبيه إليه إذا كان الذي قدم إلى البلد لا يريد أن يقصد السوق، كما يفعل كثير من الناس يقدم مثلا بجلب ويريد أن يبيعها في أي مكان، فيقف في أقرب شارع أو في أقرب مكان ويبيع، هذا لا ينهى عنه؛

لأنه لم يقصد أن يعرضها في السوق، بل قصد أن يبيع لأول من يريد أن يشتريها، كما يقع لكثير ممن يريد عرض السلعة، فإنه يريد أن يبيعها ممن تيسر، فمثل هذا غير داخل في النهي ما دام أنه يريد أن يبيعها لمن يريد شراءها، ولم يقصد السوق فلا بأس بذلك، إذا لا يكون النهي وارداً إلى للسلع التي يقصد بها إلى السوق الذي يتبايع به الناس.

ولا يبيع حاضر لباد ۞ كذلك أيضاً لا يبيع الحاضر لباد بمعنى ألا يكون له سمسار دلال، والعلة كما سبق في النهي عن تلقي الركبان العلة واحدة؛ لأن الراكب أو من يقدم من خارج البلد يأتي بالسلعة يبيعها لمن ييسر، في الغالب أنه لا يكون من أهل البلد، ويريد أن يبيع ويمشي، ما يريد يتربص بها وينتظر بها السوق لا، يريد أن يبيع ويمشي.

لكن السمسار والدلال - هذا أول أنه يغريه بالثمن ثم أيضاً يتربص يقول: دعها عندي أبيعها لك. وينتظر بها أيام فيمنع الناس منها، فلو ترك هذا الذي جلبها لكان فيه مصلحة للبائع ومصلحة لعموم الناس، فهذا يبيع ما معه من متاع ويذهب، والناس يشترون منه؛ لأنه لا يريد أن يتضرب بالسعر؛ فلهذا قال: ۞ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ۞.

والصحيح أنه منع مطلقاً سواء كان بأجرة أو كان متبرعاً، وقال أنا متبرع أنا ناصح، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمناصحة، قال: ۞ الدين النصيحة ۞ وقال: ۞ إذا استنصح أحدكم وقال فلينصح ۞ نقول النصيحة واسعة فلم تضيق النصيحة في

أن تبع له، وبأن نصيحتك هذه في الحقيقة تتضمن الضرر على عموم المسلمين، وما كان فيه مصلحة ومفسدة، ومفسدته أغلب؛ فإنه يُنهي عنه.

وهو إن كان فيه مصلحة لكان الشارع راعى المصالح العامة قدّمها على المصالح الخاصة، فأنت تراعي مصلحة خاصة، وهي نفع هذا البائع في سبيل مفسدة العامة لعموم الناس الذين يريدون أن يستفيدوا، فدفع المصلحة الخاصة في سبيل تحصيل المصلحة العامة. فعلى هذا ولهذا قال: «ولا يبيع حاضر لباد» ابن عباس سئل عن قول «لا يبيع حاضر لباد» قال: لا يكون له سمسارا.

تلقي الجلب

وعن أبي هريرة «قال: قال رسول الله «لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» رواه مسلم.

هذا في معنى ما تقدم «لا تلقوا الجلب» الجلب معناه المجلوب، هذا معنى الجلب يعني ما يجلب منه، فإذا تلقاه إنسان، تلقى الجلب واشترى منه، ثم بعد ذلك قدم السوق نقول أولا: لا يجوز تلقي الجلب كما سبق ولا الشراء منه، بل ينتظر حتى يقدم السوق؛ لأنه إذا قدم السوق فهو في هذه الحالة قد صار على بصيرة وعلى بينة وعلم السعر، وهو الآن بالخيار إن شاء باع عليه، وإن شاء باع على غيره.

فإذا تلقاه إنسان قبل أن يبلغ السوق على الصحيح ولو كان داخل البلد إذا كان يريد السوق، فإن صاحب سيده - صاحبه يعني صاحب المتاع أو الطعام أو الجلب بالخيار، نقول السلعة الآن أنت بالخيار إن شئت نزعناها منه لا يلزم، وهذا يبين أن العقد صحيح وأن البيع صحيح، ولأنه مقصود فيه مصلحة الآدمي وهو العاقد؛ فلهذا كان الخيار فيه وكان الخيار كما سبق في النجش.

فهو بالخيار ثم الخيار هنا، هل يقال له الخيار مطلقا أو له الخيار إذا عُبن؟ ذهب جمع من أهل العلم أن الخيار لا يكون له إلا إذا عُبن، فلو باع مثلا الجلب الذي معه بألف ريال ممن تلقاه، ثم قدم السوق فوجد هذه السلعة لا تساوي إلا ألف ريال نفس ما اشترى به، قالوا: إنه لا خيار له؛ لأنه في هذه الحالة ما حصل له عُبن. وقيل: إن له خيار. وهذا أظهر وهذا أظهر لعموم الخبر، وهذا القول هو الذي ممن قرره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله على هذا الحديث في أثناء شرحه في بلوغ المرام وأيده بعلل، قال لعموم الحديث أولا، وقال رحمه الله أيضا: إنه أطيب لنفس البائع، وأيضا فيه تعزيز للمشتري.

وهذا لا شك معان صحيحة؛ لأن البائع الذي باع قد يبدو له حينما يراه يأتي السوق قد يبدو له أنه يرجع بسلعته، ويرى أنه متضرر، ويرى الناس منهم من يبيع ومنهم من لا يبيع ومنهم من ينتظر، فقد يريد الرجوع في سلعته، فالأظهر أنه له الخيار

مطلقا كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال: « فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار ».

ثم أيضا كما سبق فيه ردع لهذا المتلقي؛ لأنه إذا نزعته منه كان فيه سد وردع لهذا وأمثاله ممن يتلقون الجلب، فإذا علم أن هذه أن صاحب السلعة بالخيار مطلقا ولو كان لم يُغَبَّن فيه سد للباب ممن يريد أن يتلقى يقول: أنا لا فائدة لي في التلقي؛ لأنني إذا تلقيته فوجد السلعة هذا ثمنها فالخيار له فلا فائدة فلهذا كان له الخيار مطلقا.

بيع الرجل على بيع أخيه

وعنه (يعني عن أبي هريرة -رضي الله عنه-) قال: « نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا تتجاشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها » متفق عليه.

ولمسلم: « لا يَسِيم المسلم على سوم المسلم ».

وهذا الحديث متفق عليه، وفي قوله وسبق ما جاء في هذا الخبر أن يبيع حاضر لباد وهذا سبق، قوله « ولا تتجاشوا » أيضا سبق النهي عليه، قوله « ولا يبيع » جاء « لا » قيل إنها نافية وقيل إنها ناهية، قوله « لا يبيع » بإثبات الياء تكون نافية ليست عاملة وعلى هذا يكون « يبيع » فعل مضارع غير مجزوم مرفوع بالضممة الظاهرة؛ لأنه غير مجزوم وقيل إنه « لا يبيع » أنه على النهي « لا يبيع » وقيل إنها ناهية على بابها، وأن الياء ذكرت وربما ذكرت الياء مع المجزوم من باب الإشباع لا يبيع، وقيل

إنها عطف على المنصوب في ۞ أن يبيع حاضر لباد ۞ فقوله عليه الصلاة والسلام ۞ ولا يبيع ۞ أو ۞ لا يبيع الرجل على بيع أخيه ۞ هذا نوع من البيوع أيضا المحرمة ولا يبيع الرجل أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه.

وصورة بيع الرجل على بيع أخيه، بأن تأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة وهو لا زال بالخيار، اشترى سلعة من البائع، فيأتي بائع آخر اشترى منه، فلما اشترى قال هذا البائع الثاني للمشتري الذي في مدة الخيار: رد هذه السلعة على البائع، وأنا أبيعك ما هو أحسن منها بمثل ثمنها، أو أبيعك مثلها بأقل من ثمنها، فهذا بيع على بيع أخيه ولا يجوز؛ لما فيه يورث من التباغض والتضاغن، ويجب أن يكون أن يسود المودة والمحبة بين المسلمين وهذا يفضي إلى التحيل والغش فنهى أن يبيع المسلم على بيع أخيه.

۞ ولا يخطب على خطبة أخيه ۞ الخِطبة بالكسر خِطبة النساء نقول خَطَبَ يَخْطُبُ خِطبة في خِطبة النساء، و خَطَبَ يَخْطُبُ خُطبةً في الموعدة والخُطبة التي يخطب بها، فهما يتفقان في المضارع والماضي خَطَبَ يَخْطُبُ، ويختلفان في المصدر في خِطبة النساء خِطبة بالكسر، وخُطبة والخُطبة في الموعدة بالضم خُطبة.

كذلك نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه وهذا عند جماهير أهل العلم خاص بالمسلم دون الكافر، وهذا عند الجمهور عام، وقيل إن قول "على أخيه" خرج مخرج الغالب

وإلا حتى لا يجوز للمسلم أن يخطب على الكافر، فلو أنه خطب امرأة ذمية خطب يعني امرأة يحل نكاحها لمسلم وقد خطبها كافر فإنه لا يحل، والجمهور على أنه يجوز، وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز وقالوا: إنه للتقييد و وأنه لا بأس أن يخطب على خطبة غير المسلم، أما في حق المسلم فهو محل اتفاق، ولا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه.

وهذا عند جماهير العلماء وهذه الخبر جاء ذكره في هذه الحديث؛ لأنه العلة في حدوث البغضاء كما يحدث في البيع على بيع أخيه، وهكذا، والخطبة على خطبة أخيه هو من هذا الباب، فلأنه يورث النزاع والشقاق والبغضاء نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا عند جماهير العلماء إذا علم أنه قد ركن إليهم وركنوا إليه وأنهم صرحوا بالرضا.

أما جهل الأمر فلا بأس أن يخطب على الخطبة من جهة أنه هذا خاطب وهذا خاطب، واستدلوا بأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إنها خطبها أبو جهم ومعاوية وأسامة. فقال لها عليه الصلاة ﷺ اخطبي أسامة ﷺ فخطب لها أسامة؛ لأنها خطبها هؤلاء الثلاثة جميعًا، ودل على أنه لو خطب المرأة عدة رجال فلا بأس إذا كان كل منهم لم يعلم بخطبة أخيه، أو علم لكن جهل هل قبل أو لم يقبل، وإن كان الأولى هو ترك الأمر خاصة إذا خطب غيره وتقدم فيترك حتى ينظر هل يركن إليه أو لا يركن إليه. هذه الحالة الأولى إذا جهل الأمر.

الحالة الثانية: إذا ففي هذه الحال يجوز وإن كان تركه من باب من باب الأحسن والأولى من جهة أنه سبق إلى خطبة هذه المرأة، الحالة الثانية أن يصرح له بالرضا، هذا لا يجوز.

الحالة الثالثة: أن يحصل نوع من الركون إليه، لكن لم يصرح بالرضا، فهذا فيه خلاف والأظهر أنه يمنع؛ لأنه مادام أنه مال إليهم ومالوا إليه؛ فإنه لا يجوز أن يخطب على أن يخطب على أن يخطب على خطبة أخيه.

الحالة الرابعة: أن يصرح بالرد، في هذه الحالة يجوز له أن يخطب.

الحالة الخامسة: أن يأذن له يعني أن يخطب امرأة مثلاً فيأذن - أخوه له وإن كان قد أذن له؛ لأن الحق حقه وقد أذن له بذلك فلا بأس، ولهذا في اللفظ الآخر ۞ إلا أن يأذن له ۞ فإذا أذن زال المحذور.

كذلك أيضا ۞ ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها ۞ فلو أن امرأة سألت من رجل أن يطلق زوجته حتى يتزوجها لا يجوز؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ۞ فلتنكح فإن لها ما قُدِّرَ لها ۞ من النكاح ما يحصل من الرجل، فلا يجوز لامرأة أن تؤذي أختها، كما أن الرجل لا يجوز له أن يؤذي، ومن هذا الباب أيضا لا يجوز لامرأة أن تخطب على خطبة المرأة أيضا مثل الرجل، الرجل لا يجوز له أن يخطب على

خطبة أن يخطب على خطبة أخيه، والمرأة لا يجوز لها أن تخطب على خطبة أختها.

صورته لو أن امرأة رغبت في رجل فتقدمت إليه بنفسها أو بوليها؛ لأجل أن تنكحه وأن تتزوجه، فلا يجوز لامرأة أخرى أن تخطب على خطبتها، يعني أن تتقدم إلى ذلك الرجل وأن تخطبه؛ لأن أختها قد خطبته، والعلة وإن كان ظاهر كلام بعض أهل العلم أن هذا جائز؛ لأنه خاص بخطبة الرجل، خاص من جهة الرجل وأما من جهة المرأة فلا، لكن يعني القول بالعموم أظهر.

وهذا اختاره تقي الدين بن تيمية رحمه الله وقوله أظهر، والمعنى يساعده من نظر إلى المعنى فإنه يؤيد ويساعد في مثل هذا المقام، ولأن العلة ما يحصل من البغضاء والعداوة بين أهل المجتمع من أهل الإسلام، وهذا موجود في خطبة المرأة على خطبة أختها فلهذا لا يجوز لها أن تخطب على خطبتها، لكن هو يعني قد يكون أسهل وأيسر من خطبة الرجل على خطبة الرجل.

ولمسلم: لا يسمي المسلم على سؤم أخيه ۞ وكذلك لا يجوز للمسلم أن يسوم على سؤم أخيه، وهو ما إذا سام سلعة وحصل منه ركون، يعني لم يتم البيع لكن أخذها للمشاورة، أخذ السلعة للمشاورة سامها، أو قال: هذه السلعة إذا كنت سوف تبيعها بهذا الثمن فلعلي أشتريها ولا أنظر وحصل منه ركون هذه السلعة مناسبة لي وأريد أن وأريد أن أشتريها بهذا

السعر، لكن ما حصل منه جزم لهذا فهذا لا يجوز، فلا يجوز له أن يسوم على سوم أخيه؛ لأن العلة مثل ما سبق. وأما إذا كان السوم فيمن يزيد مثل السلعة يتزايد فيها هذا لا بأس، وقد اتفق أهل العلم على أن البيع فيما يزيد جائز، هذا يزيد وهذا يزيد، أما إذا حصل قدر زائد على المزايدة من جهة أنه ركن أحدهما إلى الآخر، وحصل منهم نوع من التراضي وإن لم يحصل عقد للبيع، في هذه الحال لا يجوز، كما سبق أنه لا يجوز أن يبيع على بيع أخيه.

كذلك الشراء على شراء أخيه أيضا مثله أيضا؛ لأنه عام لأن النهي عن البيع مثل النهي عن الشراء، النهي عن البيع مثل النهي عن الشراء على أخيه، فلا يجوز له أن يشتري سلعة، يبغي مثلا الشراء على الشراء مثلا يأتي إلى إنسان قد اشترى سلعة بعشرة ريالات فيأتي إلى البائع ويقول: افسخ ارجع في هذه السلعة، وأنا أشتريها منك بأحد عشر ريال أو اثني عشر ريال، فهذا شراء على شراء أخيه وهو داخل في البيع.

التفريق بين الوالدة وولدها

وعن أبي أيوب الأنصاري ؓ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ؓ من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ؓ رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال.

حديث أبي أيوب الأنصاري له شاهد، كما ذكره المصنف رحمه الله من حديث عبادة بن الصامت، وبه سند عند ابن

حبان والحاكم، وفي سنده ضعف، حديث أبي أيوب هذا فيه ضعف من جهة حُيي بن عبد الله بن عابد وفيه ضعف، لكن شاهده حديث عبادة، شاهده حديث علي بن أبي طالب أيضا الذي بعده، وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري، وهو الحديث بمجموع هذه الطرق يكون صحيحا.

وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، وذلك في البيع إذا كانت المرأة مُلكت هي وولدها من ابن أو بنت ملكهما فأراد أن يبيعهما، يعني حينما استولى المسلمون مثلا على هؤلاء وكان منهم الذرية والنساء والصبيان، فملكه مثلا الإمام أو إمام الجيش ملكه امرأة وابنتها، فإنه لا يجوز أن يبيعهما إلا جميعا، ما يجوز بيع الأم وحدها والبنت وحدها؛ لما فيه من التفريق من بين الأم وابنتها. وهذا محل اتفاق إذا كان بين الأم وابنتها، أو بين الأم وابنها، وهذا محل اتفاق إذا كان الولد صغير؛ لأن فيه ضررا على الولد وفيه ضرر على الوالدة، وفيه نوع من قطيعة الرحم حينما يفرق بينهما، والرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في حديث علي نهى عن بيع الأخوين وقال: «ارتجعهما» فإذا نهى عن الأخوين؛ فالنهى عن التفريق بين الأم وولدها باب أولى، وفي معناه الوالد وولده أيضا، يعني سواء كان الأب أو الأم.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز التفريق بين الوالد ووالده إذا كان الولد بالغاً؛ لأنه إذا كان الولد بالغاً فلا ضرر، وفي الغالب أن الولد البالغ من ابن أو بنت يحصل التفريق

بينهما، ويتفرقان بلا ضرر، والبنت يفرقها الزواج، وكذلك الولد فيحصل تفرق بينهما ويتنفي الضرر، ومن جهة أخرى هو قائم بنفسه الآن ولا ضرر عليه.

واستدلوا أيضا ما يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: «أمر علينا رسول الله ﷺ أبا بكر فأغرنا على حي من فزارة فعزّسنا في الليل فلما كان مع الفجر وصلينا الفجر أغرنا على فشئنا الغارة على فزارة، قال فذهبت إلى جمع منهم، إلى جمع من فزارة -يعني قد انفردوا في الجبل- فذهبت إليهم وجعلت أرميهم ففروا فرميتهم بالسهم، حتى كان بينهم وبين الجبل، ثم جئتهم بهم جئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر ﷺ وكان فيهم امرأة وابنتها وعليها نسع من آدم -فنقله أبو بكر ابنتها وحدها دون الأم- فنقلني ابنتها، قال فقدمت المدينة فلم أكشف لها ثوبًا، ثم بُتُّ تلك الليلة فلم أكشف لها ثوبًا، فلقيني النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي رسول الله ﷺ يا سلمة هب لي الجارية، فقلت يا رسول الله، لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا، فلما كان من الغد، لقيني رسول الله ﷺ في السوق وقال لي: يا سلمة هب لي الجارية لله أبوك، فقلت هي لك يا رسول الله، فقال فأخذها رسول الله ﷺ فدفعها إلى أهل مكة فافتك بها قوما من الأسرى من المسلمين.»

فكان حرصه عليه الصلاة والسلام على ذهابها هو لأجل هذه المصلحة من جهة أراد أن يفتك بها هؤلاء الأسرى صلوات الله وسلامه عليه.

ففيه أنه وهبه البنت دون أمها دل على جواز التفريق بين الأم وابنتها، وذلك عند البلوغ كما قال أهل العلم.

التفريق بين الأخوين

وعن علي بن أبي طالب ؓ قال: ؓ أمرني رسول الله ؐ أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما فرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي ؐ فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا ؓ رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان.

حديث علي بن أبي طالب حديث جيد، وهو دال كما سبق أنه كما لا يجوز التفريق بين الفروع والأصول، يعني لا يجوز التفريق بين الوالد وولده، وكذلك أيضا لا يجوز التفريق بين الأخوين، واختلف العلماء في بقية ذوي الرحم، لكن في الأخوين هو نص في الأحاديث.

وكذلك أيضا بين الأختين فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بارتجاعهم، وهذا دليل على إبطال البيع في هذا، دليل على عدم صحة البيع؛ ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أنه قال: ؓ أدركهما وارتجعهما ؓ فارتجعهما ؓ.

حكم التسعير

وعن أنس بن مالك ؓ قال: ؓ غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله ؓ فقال الناس: يا رسول الله، غَلا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لنا. فقال رسول الله ؓ إن الله هو المُسَعِّرُ القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال ؓ رواه الخمسة إلا النسائي وصحه ابن حبان.

هذا الحديث حديث صحيح، وله شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري تدل على هذا المعنى الذي دل عليه الخبر، والتسعير معنى تحديد ثمن السلع، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز التسعير ولهذا لأن فيه حكر أو فيه منعا للناس من التصرف في هذه السلع.

والرسول ؓ قال: ؓ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ؓ وهذا هو الأصل أن التسعير لا يجوز وأن الناس يتصرفون في أملاكهم ويبيعون بما شاءوا.

واختلف العلماء فيه قيل إنه لا يجوز مطلقا، وقيل يجوز، وقيل وهو الأظهر يجوز عند الحاجة وهذا هو الأظهر أن التسعير يجوز عند الحاجة، أما عند عدم الحاجة فلا يجوز، وذلك عند دفع الضرر عن الناس، فإذا كان في ترك التسعير ضرر على الناس فإنه فالتسعير مشروع ومطلوب.

أما مع عدم الضرر أو كان ارتفاع السعر لقلة الطلب مثلا أو لأمر سماوي لأمر لا صنع للناس فيه، بأن يصرف بأن يكون من باب صرف إرادة الناس أو صرفها إلى الشيء أو صرفها

عن الشيء، أو أن يضع الله في قلوب الناس الإقبال على شيء، أو ما أشبه ذلك، فيرتفع السعر مثلاً في شيء من الأشياء، فإن هذا لا يجوز، فإنه لا يجوز التسعير في مثل هذه الحالة، ما دام أنه لأمر حصل وعرض ولا تسبب ولا تضر ولا تسبب من أصحاب السلع وأصحاب البيع.

ولهذا لما غلا السعر قالوا سَعَّرَ لنا قال: ﷻ إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإنني لأرجو أن ألقى الله وليس يطالبني أحد في دم ولا مال ﷻ فإذا ارتفع السعر بدون ظلم من الناس بدون تعد من الناس فلا بأس.

فعلى هذا يكون التسعير تارة نوعاً من العدل، ويكون التسعير تارة نوعاً من الظلم، فإذا كان عدلاً بين الناس كان واجباً ومستحباً، وكان أمراً لازماً على من له الولاية والإمامة والسلطة في التسعير للناس، وإن كان فيه ظلم فلا يجوز التسعير، يعني – ظلم لأهل البيع ولأهل الشراء فلا يجوز التسعير عليهم، فهذا هو الصواب وهو ما تدل عليه السنة.

ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام قال: ﷻ من أعتق شِقْصًا له في عبدٍ وكان له ما يبلغ ثمن العبد، قُوم عليه قيمة عدلٍ لا وكس فيها ولا شطط فأعطي شركاؤه حصصهم أو عتق منه ما عتق ﷻ ؛ ولهذا سعر النبي عليه الصلاة والسلام قيمة الشَّقْص في العبد الذي أعتق.

لو أنه مملوك مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإنه ليس لله شريك، بل يجب أن تسري الحرية في باقي العبد،

فينظر في المعتقد إذا كان اللي يملك نصه وشريكه يملك نصه، فإذا كان له مال إذا كان للشريك الذي أعتقه مال وأعتقه؛ فلا يبقى النصف الثاني رقيقا بل يجب أن يعتق ويأخذ شريكه نصيبه، لكن لو قال شريكه: هذا نصيبي ما يُعتق إلا بضعفي ثمنه. نقول: لا ما لا يجوز لك أن تستغل حاجة أخيك من جهة يشرع أن يسري العتق في باقيه بل يقوم قيمة عدل لا وكس ولا شطط، لا وكس ولا شطط فله قيمة النصف لا نصف القيمة كما قال ابن القيم، له قيمة نصفه.

ففي هذه الحالة ينظر إلى قيمة النصف ينظر إلى قيمة النصف كم تساوي، إن قالوا تساوي مثلا عشرة آلاف ريال نقول لك عشرة آلاف ريال ويكسب حرите، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: **قُوم قيمة عدل لا وكس ولا شطط** لا زيادة ولا نقص.

وكذلك يقوم الشُّقْص على الشفيع بلا زيادة فالشرع دل على أن التسعير مشروع إذا كان فيه إذا كان فيه دفع الظلم والضرر، كذلك أيضا إذا كان التسعير لدفع الظلم مثل مثلا إذا فسدت معاملات الناس، وفسد بيع كثير من الناس أو حصل ضرر أو حصل احتكار مثلا، مثل في الوقت الحاضر الآن تجد الاحتكار، أو ما يسمى بالامتياز لبعض السلع، أناس مثلا يأخذون امتيازات لأنواع مثلا من البياعات أو الصناعات، أو ما يُجلب مما مما يركب أو يؤكل أو ما أشبه ذلك، وإن كان وإن كان

ليس حقا من جهة أنهم يأخذون شيئا ويمنعون غيرهم من التصرف فيه.

مثلا في هذه الحالة لو تركوا وما أرادوا لتضرَّبوا على الناس وباعوا بما يشاءون؛ لأنهم الذين يأتون بهذه السلع وهم الذين احتكروها، فيجب التسعير على أمثال هؤلاء، ولا يترك لهم الحبل على الغارب، فيبيعون كيفما شاءوا.

فمثل التسعير في بعض أنواع الأطعمة، والتسعير مثلا في الأدوية، وكذلك في المركوبات من سيارات ونحوها، فالتسعير في مثل هذه الحالة واجب، لكن يجب أن يكون التسعير عدلا لا وكس ولا شطط، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «قُوم قيمة عدل لا وكس ولا شطط» فيجب أن يكون التسعير عدلا، لا يظلم صاحب السلعة بأن يُنقص عن القيمة التي يكون فيها فائدة وربح بلا ظلم ولا ضرر، ولا يظلم من يحتاج إليها من عموم الناس بأن تكون تسعيرها بالسعر المعقول الذي يكون سعر أمثالها في غير هذا المكان، وسعر أمثاله مما تباع به.

فهذا هو الصواب في التسعير وهو الذي قرره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكيمة، وشيخ الإسلام رحمه الله أيضا في بعض كتبه وهو الذي تدل عليه السنة وهو أنه التسعير إذا كان عدلا كان واجبا وإذا كان ظلما كان محرما.

احتكار السلع

وعن معمر بن عبد الله - هذا هو العدوي وابن عم عمر رضي الله عنهما - عن رسول الله ﷺ قال: ﷻ لا يحتكر إلا خاطئ ﷻ رواه مسلم.

خاطئ: معناه آثم، ف "لا يحتكر" وهو احتكار السلع، بمعنى أن يحبسها عن الناس وهم بحاجة إليها، قال عليه السلام: ﷻ لا يحتكر إلا خاطئ ﷻ دليل على تحريم الاحتكار، والعلماء قالوا: إن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي فيه ضرر، أما إذا كان مجرد تخزين السلعة لحاجته لا على سبيل الاحتكار، فالرسول - عليه الصلاة والسلام- كان يحبس قوته ربما حبس قوت أهله سنة عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام.

فالاحتكار المحرم فالاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي يكون فيه ضرر، بمعنى أنه يأتي بالسلع ويأخذها ويكون الناس بحاجة إليها فيمنعها ويتربص بها السوق حتى يرتفع السعر لقلّة العرض وكثرة الطلب، فيكون في هذا ضرر على عموم الناس، فلا يجوز الاحتكار والحالة هذه.

أما إذا كان احتكار لحاجته أو مثلاً احتكر مثلاً في مخازنه؛ لأنه لا طلب عليه وضعها لا على سبيل الاحتكار إنما؛ لأنها لا تطلب أو كان احتكرها ولم يكن لها طلب ولا ضرر فالأظهر أن مثل هذا لا بأس به.

ثم اختلف العلماء في الاحتكار في مسائل هل هو عام أو خاص بالقوت وما يُحتاج إليه، ظاهر النص العموم وهذا هو

الأظهر؛ لأن حاجات الناس مختلفة خاصة في مثل هذا الوقت، الاحتكار يختلف في سلع كثيرة فلا يختص بالقوت، فقد يكون احتكار في أمور من حاجات الناس - من عموم حاجاتهم فكل ما يكون فيه ضرر، ويكون في منع الناس منه رفع سعر ما حاجة إليه فلا يجوز، بل يجب أن يمنع ويجب أن يؤخذ منه، وأن يباع بسعر أمثاله، وعلى هذا يكون من نوع التسعير عليه، ولو تُرك هذا الرجل وما يبيع لتضرّب عليهم و حصل ضرر عليهم.

تصرية الإبل والغنم

وعن أبي هريرة ؓ عن النبي ؐ قال: لا تُصَرُّوا الإبل والغنم، فمن ابتاع فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر ؓ متفق عليه. ولمسلم: ؓ فهو بالخيار ثلاثة أيام ؓ وفي رواية له علقها البخاري: ؓ ورَدَّ معها صاعاً من طعام لا سمراء ؓ قال البخاري: والتمر أكثر، وعن ابن مسعود ؓ قال: من اشترى شاة مُحَقَّلة فردها فليرد معها صاعاً ؓ رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: ؓ من تمر ؓ.

هذا الخبر قول لا تُصَرُّوا، قول: لا تُصَرُّوا. مثل على وزن لا تُزَكُّوا، صَرَّ يُصَرِّي تَصْرِيةً، زَكَّى يُزَكِّي تَزَكِيَةً، يقال: لا تُصَرُّوا قال لا تُصَرُّوا بضم التاء وفتح الصاد، وقال بالعكس فتح التاء وضم الصاد لا تَصَرُّوا، ولا تُصَرُّوا من التَّصْرِية وهو الجمع من صَرَّ يُصَرِّي إذا جَمَعَ وهو جمعُ اللبن في الضرع، ولا تَصَرُّوا معناه من الصَّرِّ وهو الربط ربط أخلاف الناقة أو الشاة،

والمعنى على لا تُصَرُّوا ولا تُصَرُّوا صحيح، فلا تصروا من التصرية والجمع، ولا تصروا من الربط وهو ربط أخلافها من الصر و وهو الربط.

وهذا الحديث ۞ لا تُصَرُّوا الإبل والغنم ۞ في الإبل والغنم في اللفظ، وأيضا يدخل فيه البقر، واللفظ الآخر عند أبي داود في سند فيه ضعف ۞ من اتباع محفلة ۞ يشمل كل محفلة، وفيه النهي كما في هذا عن بيع المحفلات وأنه لا يجوز، والمحفلة من التحفيل وهو الجمع، ومنها الحفل ومنه مجمع الحافل لاجتماع الناس؛ وذلك لأن فيه تدليسا على المشتري؛ لأن من باع محفلة وهي التي قد يسميها الناس تحييل، وهو جمع اللبن في الضرع.

فإذا عرضها مثلا للبيع ورآها المشتري ورأى الثدي كبير ورأى اللبن مجتمع، ظن أن هذا هو عادتها، وظن أن هذا هو حلبها وأن هذا اللبن هو لبنها، فهو وإن لم يكن يعني إذا جهل ذلك، وكذلك أيضا وإن لم يكن بقصد منه على الصحيح من المحفلة ممن باعها، لو تحفلت بنفسها وكان فيه وحصل تدليس عليه بدون قصد فإنه أيضا له الخيار فلا تجوز التصرية؛ لأنها نوع من التدليس.

۞ فمن ابتاع فهو بخير النظرين ۞ يعني هو بالخيار يعني إن شاء أبقاها وإن شاء ردها، إن شاء ردها وإن شاء أبقاها، إن أبقاها فلا شيء له بالثمن الذي اشتراها به، وإن ردها ردها وصاعا من تمر، وإن شاء ردها وقوله وصاعا - الواو، الواو

عاطفة وصاعا منصوب عطفا على الضمير في ردها، وكذلك أو أنه منصوب على المعية، يعني وصاعا من تمر تكون الواو واو المعية.

المقصود أن قوله وصاعا يعني أنه يجب عليه أن يرد صاعا من تمر وردها وصاعا من تمر، وهذا هو الصواب وهو قول جماهير أهل العلم، ثم هو بالخيار بعد أن تتبين يعني بعد أن يتبين له التصرية، وقيل من حين التصرية فيرد صاعا من تمر إذا أراد أن يرد.

وهذا الصاع من باب قطع النزاع وهذا من أعظم حكم الشرع وبعض وكثير والأصناف وبعض من وافقهم ردوا هذا الخبر بأمور كلها ضعيفة بل بعضها باطل.

والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، من أنه هذا هو الواجب، وهو الذي دل عليه الخبر، وهو مقتضى الخبر بل هو مقتضى النظر والقياس، وأن الواجب أن يرد صاعا من تمر، ثم الصاع هذا سواء كان اللبن كثير أم قليل وهذا لقطع النزاع. وهذه قاعدة في الشرع فيما يكون موردا للنزاع يقدر فيه شيئا مقدرا فيقطع النزاع؛ ولهذا أوجب في الموضحة وهي الجروح التي تكون في الرأس وفي الوجه وتكون موضع شجاج في الوجه والرأس، وتكون موضحة للعظم، أوجب فيها خمس كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «في المواضع خَمْسٌ خَمْسٌ» أوجب فيها خمس من الإبل، سواء كانت الموضحة صغيرة أم كبيرة خمس.

وكذلك أوجب في الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة مطلقا، سواء كان متعدداً أو واحداً، سواء إن كان ذكراً أم أنثى أوجب فيه غرة عبد أو أمة.

فالشئ الذي يكون مورداً للنزاع يجعل الشارع فيه شيئاً يقطع النزاع، ثم أشياء كثيرة موجودة في الشرع تُقَدَّر ما يكون مناسباً وإن لم يكن مماثلاً، كما في دية الآدمي وإن لم تكن مماثلة له، وهكذا في بعض أنواع الديات ومقادير الديات.

ثم الصاع من التمر فيه مناسبة للبن؛ لأن الطعام لأنه مطعوم واللبن مطعوم وهو مكيل واللبن مكيل، ولم يوجب أن يرد لبناً؛ لأن اللبن يجري فيه الربا، واللبن الذي كان في الضرع لا يعلم قدره، والجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل، وأوجب من غير الجنس حتى يقطع النزاع وينتفي الربا في هذه الحالة. لكن إذا لم يجد التمر هل يكون من قوت البلد؟ الصحيح أنه إذا لم يجد التمر أو كان غير متوفراً فلا بأس أن يكون من قوت البلد، هذا كله مع عدم اتفاقهما، أما إذا اتفقا على شيء فالأمر لهما، فلو اتفقا على شيء غير ذلك فالأمر لهما، إنما المقصود حينما يحصل النزاع والخلاف بينهما فيقطع بوجوب الصاع من التمر، والواجب صاع من تمر.

ولهذا المصنف رحمه الله ذكر رواية أخرى قال: «من طعام لا سمراء» خلافاً لمن قال إن الواجب صاع من طعام من قمح، كما جاء في رواية، والصواب أن الواجب رد صاع من تمر، صاع من تمر، ولما جاء من الروايات صاع من قمح، فهو

كما قال الحافظ رحمه الله: إن بعض الرواة رأى فيه صاعاً من طعام - وكان من طعامهم القمح - فظن أن الطعام هو القمح فرواه بالمعنى فقال صاعاً من قمح، وفي بعض الروايات شك ۞ صاعاً من تمر أو صاعاً من قمح ۞ والشك لا يلتفت إليه والعبرة في الرواية الصريحة، وهو أنه صاع من تمر كما في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام.

والمصنف - رحمه الله - ذكر خبر عبد الله بن مسعود الموقوف الموافق لحديث أبي هريرة؛ ولأن عبد الله بن مسعود من فقهاء الكوفة، وكأنه أراد - رحمه الله - بذلك الرد على أهل الكوفة، ويقول لهم: إن عبد الله بن مسعود الذي أخذ عنه الفقه، وهو الإمام في ذلك الزمان، وهو الذي أخذ عنه فقهاء الكوفة، وقد وافق أبا هريرة، كأنه من باب الرد عليهم من جهة أنه وافقه هذا الفقيه الجليل الصحابي الجليل، وهو من فقهاء أهل الكوفة رضي الله عن الجميع.

نقف على حديث أبي هريرة نعم.

س: أحسن الله إليكم - هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ أحدهم قد يأخذ السلعة من صاحبها ثم يذهب إلى السوق فيبيع السلعة للمشتري على أنها عنده وبمملكه، وهي ليست عنده ولا بمملكه، وإنما هي عند صاحبها، ومثال من الملابس يقوم رجل ويأخذ عينة قطعة واحدة ويذهب لتسويقها في السوق على أنها من ملكه، ثم إذا باعها رجع إلى صاحب البضاعة فيقول له:

أعطني من هذه كذا قطعة. وإذا لم يبيعها رجع فيقول: خذ قطعتك فإني لم أجد لها قبولا. فهل هذا جائز؟

ج: المقصود أنه إذا أخذ السلعة فينظر إذا أخذها على جهة السوم، إذا أخذ السلعة على جهة السوم هذه لها حال، فإن كانت السلعة مملوكة لصاحبها إن كانت مملوكة لصاحبها جاز له أن يشتري مثلا عينة منها، أو يأخذ عينة ثم يعرضها في السوق وبيعها أو ينظر سلعته، ثم بعد ذلك يأخذ من هذه السلع ما تيسر.

وإن كانت غير مملوكة، مثل يأتي إليه مثلا ويأخذ منه عينة ويعرضها في السوق وبيعها، ثم بعد ذلك يقول: بعني من هذه العينة مجموعة منها وهي ليست موجودة عنده، ففي هذه الحالة لا يجوز له للبائع أن يبيعها عليه؛ لأنه لا يملكها، بل واجب عليه أن يتحوزها وأن تكون في ملكه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا تبع ما ليس عندك».

إلا إذا كان قال له في هذه السلعة: أحضرها أو أحضر عينة منها، ثم بعد ذلك إذا أحضرها كان بالخيار إن شاء باع عليه وإن شاء لم يبيعها، فهذا لا بأس به، أو مثلا اشتراها البائع بناءً على طلب المشتري ثم إذا أحضرها يكون البائع يكون المشتري بالخيار والبائع بالخيار، فلا يلزم أحدهما الآخر، في هذه الحالة لا بأس.

وإن كان قد حصل منه وعد من جهة ما أخذ من العينة التي أخذها وقال: بعني على هذا الصنف أو على هذا الأنموذج

الذي اشتريت منك. فإذا اشترى له أو اشترى هذه الأشياء بناء على أنه يبيعها عليه فلا بأس من جهة أنه في الأول وعد، لكن إذا اشتراها وإن كان في نيته أن يبيعها لا يجوز أن يلزمه بها؛ لأنه إذا باعها على ذلك فإنه باع ما لم يملك وبيع فيما لم يضمن وفيه شبهة ربا كما تقدم نعم.

س: أحسن الله إليكم وهذا يقول: هل يجوز لي أن آخذ من المشتري قيمة السلعة قبل أن يقبض السلعة، وذلك كأن لم تكن موجودة عندي فأقول له: تعال غداً وخذ سلعتك، وآخذ عليه المبلغ مقدماً أو جزءاً منه فهل هذا جائز؟

ج: هذا مثل ما سبق، يقال إنه لا بأس بأن تواعد، مثل ما يقع كثير من الناس الآن يأتي إنسان إلى صاحب المحل مثلاً يبيع المواد الكهربائية، أو المواد الصحية، أو يبيع مثلاً في الأغذية ويقول: أريد أن تحضر لي مثلاً كيس أرز، أريد أن تحضر لي هذا الجهاز. فيقول البائع: نعم، تأتي غداً ويكون موجوداً. وما يكون موجوداً عنده ولا في المخازن ولا في المستودعات، لكن الواجب على المشتري في هذه الحالة ألا يعقد معه البيع، ولا يضرب معه موعداً يعقد معه عقداً بأن يتم البيع بينهما كما سبق.

فإذا أحضرها المشتري، ثم بعد ذلك يقول: السلعة عندي دارجة أنا أحضرها. وإن كان في نيته أن يبيعها فسلعته دارجة، فيشتري هو وغيره وهذا واقع؛ ولهذا كثير من الناس أو كثير ممن يبيع يشتري على مثل هذا الشيء، أو ربما هو اشترى

مثلا من بائع آخر كما سبق من جهة إن تصرفت وإلا ردها عليه، فعلى هذا إن كان من جهة المواعدة فالمواعدة في مثل هذا غير ملزمة، وإذا كانت غير ملزمة ينتفي الغرر في هذه الحالة نعم.

س: أحسن الله إليكم، وهذا يقول: عندي مغسلة ملابس، وقد كتبت على الفاتورة العبارة التالية: "الملابس التي يتأخر أصحابها أكثر من ثلاثة أشهر، فإن المغسلة غير مسؤولة عنها" وأقوم بالتصرف في هذه الملابس بإعطائها للجمعيات الخيرية، فهل عملي هذا جائز ؟

الله أعلم، هذه العبارة إن كان الذي يغسل إن كان مثلاً الذي يغسل الثياب رأى هذه العبارة وتحققت له وعلم بها وكان شرطاً بينهما فالمسلمون على شروطهم، أما أن يأخذها ولا يعلم أو لا يدري بهذا الشرط أو يرى مجرد عبارة مكتوبة لا يكفي في مثل هذا؛ لأن هذا ليس بشرط، إلا أن يقول مثلاً في الورقة المكتوبة يكتب ورقة مكتوبة ويكون فيها هذا الشيء، هذه الورقة المكتوبة هذا كالعقد بينهما، يكون فيها من هذه من ضمن هذه الشروط أنه إذا ذهبت هذه الثياب أو كان هذه المدة فإنه غير مسئول عنها، في هذه الحال يكون كالشرط بينهما.

خاصة إذا كان المعتاد أن أصحاب المغاسل يضيق عليهم من كثرة الثياب، ولا يجدون لها مخازن ولا أماكن يحفظونها، وربما تضرروا وتضايقوا بحفظها إذا وجدت عندهم، والمعتاد مثلاً أن

الثياب تغسل في فترة يوم أو يومين، أو ربما زادت في بعض أنواع ما يغسل وينظف، فينظر في العرف في مثل هذا، فإذا كان مثلاً أنه يتضرر ببقائها كما هو المعتاد، فله أن يشترط مثل هذا الشرط، لكن ينبغي أن يكون الشرط واضحاً ويكون الشرط مشروطاً.

إما أن يكون في العقد الجاري بينهما في الورقة المستلمة، أما مجرد ما يكتب في لوحة مثلاً هذه لا تكفي؛ لأن هذا اشتراط عام لا يمكن أن يلتزم به، وقد مثلاً يقول من يريد صاحب الثياب هذا لا أعلم به، وليس بيني وبينك هذا الشرط، لكن إذا كان موجوداً في هذه الورقة فإنه الورقة المكتوبة يكفي في مثل هذا؛ لأنه لو لم يعلم هو المفرط، لكن ينبغي أيضاً أن يقال: إنه ينبغي التنبيه على مثل هذا؛ لأن الشروط ينبغي أن تُعلم، ولا يجوز أن يكون العقد بشيء أو بشرط لم تعلم فيتبين.

إلا إذا كان علم من العقود التي تجرى بينهم، أن مثل هذا عقود معتادة ومعروفة، وأنها جارية بينهم وأنه اشتهرت وعرفت مثل هذه الشروط، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، فعلى هذا يكون مجوزاً له أمران: إما الشرط النص الصريح بالمكاتبة بالتصريح والتنصيص على ذلك أثناء استلام الثياب، أو يكون مثلاً معروفاً بين الناس عرف موجود عام عندهم وعرف بهذا الشيء واشتهر بينهم واستقر، والعرف لا يكون عرفاً حتى

يكون مستقرا غير مضطرب، فإذا استقر ولم يضطرب في هذه الحالة يكون كالمشروط ويكون جائزا.

في هذه الحالة إذا التزم كأنه أذن له بعد ذلك بالتصرف فيها، وقال إنه بعد ذلك لي حق، لكن هل يقال: إنه يجوز أن يأخذها مطلقا، وأن يشترط هذا الشرط، وأنه يقول: إن هذه الثياب إذا كانت يعني كونه مثلا يقول: غير أنا غير ضامن. هذا صحيح.

يعني عندنا مسألة فيها المسألة فيها شقان: شق عدم الضمان لو تلفت، هذا واضح كما تقدم، لكن كونه يقول: أنا لا أضمنها وكذلك لو كانت موجودة وبعثتها فلا أضمن قيمتها، وقيمتها تكون لأصحابها الذين أخذوها، وهو مثلا من يعطيهم كالجمعيات الخيرية مثلا هذا شق آخر، هل يجوز مثلا أن يشترط على أصحاب على أصحاب الثياب أن تصرف إلى الجمعيات، وأن يكون المال لهم، هذا موضع نظر، والأظهر أن يقال: إنه إن كانت الثياب موجودة فليس له الحق، أو كانت قيمتها موجودة فليس له حق.

إلا إذا صرح له بذلك تصریحا، بدون أن يكون يعني بدون أن يكون شرطا يكون صاحب الثياب هو الذي رضي بذلك ولم يشترط عليه، أما أن يقال إنه شرط هذا موضع نظر، وقد يكون من باب أكل أموال الناس بالباطل والمسألة موضع نظر، أسأله سبحانه لي ولكم التوفيق والسداد، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

الغش في البيع

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد،
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-:
وعن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ مر على صبرة من
طعام، فأدخله يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا
صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني ؓ
رواه مسلم.

أبو هريرة ؓ صحابي مشهور، واختلف في اسمه كثيرا
والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر، أو المشهور فيه قولان:
عبد الرحمن بن صخر وعبد الله بن عمرو، وروى أحاديث
كثيرة ؓ وهو من علماء الصحابة ومن فقهاءهم، وله فتاوى
كثيرة ؓ.

هذا الخبر ذكره المصنف -رحمه الله- في باب البيوع من
جهة أن الغش في المبيعات في الأصل أنه لا يجوز، لكن من
وقع منه غش في المبيع فإن المغشوش يكون بالخيار، وفيه
أنه مر على صبرة من طعام، الصبرة هي الكومة أو الطعام
المجتمع المكوم صب بعضه على بعض، فأدخل رسول الله ﷺ
يده في الطعام فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب
الطعام: قال: أصابته السماء. يعني المطر، فأنكر عليه -عليه

الصلاة والسلام- من جهة أنه لا يرى، وأمر بإبرازه وإظهاره حتى يعلمه الناس، قال: «من غش فليس مني» وفي اللفظ الآخر: «من غشنا فليس منا» ومن كان عنده شيء من الطعام فالواجب عليه أراد أن يبيع شيئاً مكوماً أو مجموعاً فالواجب أن يكون واضحاً ظاهراً، وإذا كان فيه فساد فالواجب أن يظهره، وأن يجعله فوق الطعام كما أمر -عليه الصلاة والسلام- أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس.

وهذا يشمل كل ما يكون مستورا سواء كان من طعام أو يكون مثلاً يعني سواء كان مصبورا أو يكون مثلاً يباع في كراتين أو في أخشاب مثل ما تباع من أنواع الخضار والفواكه، وكذلك أنواع الثياب إذا باعها مجموعة، وكذلك إذا باع السيارة، أو باع جهازاً من الأجهزة وكان فيه عيب، فالواجب بيانه لا + حديث عقبة: «لا يحل لمسلم أن يبيع بيعاً وفيه عيب إلا بينه له» يجب عليه أن يبين هذا العيب وأن يذكره؛ لأن من لم يبين العيب فقد غش، ولأن العيب ينقص السلعة؛ فلهذا وجب عليه أن يبين إما بيانا منصوصاً أو بيانا يعني بيانا إما أن يكون البيان مخصوصاً منصوصاً؛ أو أن يكون بيانا عاماً مثل أن يقول، وهذا مما اختلف فيه هل يجب التنصيص على العيب؟ وهل تجزئ البراءة من العيب؟، اختلف العلماء في هذا إذا كان الشيء المبيع فيه عيب.

والأظهر أن يقال إن كان العيب معلوماً للبائع كونه يعلم أن فيه عيباً، في سيارة فيها عطل في داخلها أو خراب في

داخلها، أو هذا الجهاز المبيع فيه خراب فإن كان البائع يعلمه فالواجب أن يبينه، وإن كان لا يعلمه وسأله البائع عن عيوبها، فلا يلزمه مثلا أن يعني لا يلزمه ذلك من جهة عدم العلم وأن يتفحصها تماما، المقصود أنه إن كان يجهل فلا بأس في ذلك، ويجوز على هذا أن يبيعها بالبراءة من العيب، وهذه مما اختلف العلماء فيه في جواز البيع بالبراءة من العيب يقول: أبيعك هذه السيارة وأنا بريء من كل عيب تماما، ولا يلحقني شيء ولو وجد عيب بعد ذلك، فهل يلحقه؟ نقول: البراءة من العيب إن كان يعلم فالصحيح أنه لا يجوز؛ لأنه إذا كان يعلم فالواجب عليه البيان؛ لأنه ثبت في الأخبار أنه -عليه الصلاة والسلام- حديث عقبة وغيره قال: «إلا بينه له» وفي حديث أبي هريرة: «من غش فليس مني».

وهذا يكون مع العلم بالعيب، وإن كان لا يعلم بالعيب وباعه بالبراءة منه مع عدم العلم فلا بأس بذلك، وإذا وجد عيبا بعد ذلك فلا رجوع له ولا خيار؛ لأنهما يستويان في العلم، فإذا استويا في العلم فلا عتب على البائع، وعلى هذا يعلم أنه يجب على من يبيع في الأطعمة ويعلم عيبا في هذا الطعام أن يبينه، ويعلم أيضا أن العيب قد يكون عيب النوع لا عيب ولا أن يكون العيب خرابا، يعني لا يشترط أن يكون العيب فسادا أو خرابا، بل يكون العيب عيب نوع - مثل أن يكون مثلا معتاد أن يباع هذا النوع من الخضار على صفة معينة؛ في لونه أو في طعمه أو في حجمه إذا كان صغيرا فهو عيب من جهة

النوع، فيكتم هذا العيب فيجعله داخل أسفل الكرتون مثلا فيختبئ هذا نوع من الغش.

وبعض الناس حينما يبيع هذه الأشياء يقول: إنه اشتراها هكذا، نقول: وإن كنت اشتريته هكذا لا يحل لك أن تبيعها هكذا إلا إذا كنت لا تعلم بها وبعثتها على ذلك فلا بأس، أما أن تكون اشتريت مثلا هذه الأنواع من الأطعمة وقد علمت أنه قد غشك، فلا يجوز لك ذلك؛ لأنه في الحقيقة هو غش بتدليس من جهة أنه هو لا يشتري لنفسه، فيتحمل هذا الغش لأنه سوف ونوى أن يجريه على غيره يتحمله من هذه الجهة، وإلا لو أنه اشتراه لنفسه أو اشتراه لضيفه أو لبيته فإنه لا يرضى بذلك، ويدقق مع البائع، أما إذا اشتراه لدكانه ولبيعه ولشرائه يقول: أنا اشتريته هكذا؛ ولهذا لا يجوز لك أن تبخس في مثل هذا، وتحتج لنفسك إذا اشتريت لنفسك، ولا تحتج إذا اشتريت لأجل أن تتاجر وأن تباع، بل عليك أن لا تشتري إلا شيئا يكون نظيفا وغير معيب.

ثم هذا في الحقيقة فيه بركة في البيع، وفيه صدق في المبيع، ومن صدق وبين بورك له؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «صدقا وبيننا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» كما في حديث حكيم بن حزام «لكن الشيطان يسول ويعجل، الإنسان لحرصه ولهله لاستعجال في مثل هذا، ويقول مثلا أنه إذا دقق في مثل هذا واحتاط أنه تفوت عليه السلع وتفوت عليه الأرباح، وهذا من تهويل الشيطان وتسويله، وإلا

مشاهد وظاهر أن من يحتاط لغيره ممن يبيع ويشترى، ويشترى الشراء الحسن الطيب فإنه يبارك له في شراءه ويبارك له في بيعه، والبركة البركة في المال، وإذا حلت البركة في البيع والشراء نمت وزاد وإن كان قليلا؛ فلهذا وجب عليه أن يبين مثل هذا، ولو أنه تبين بعد ذلك أنه قد وقع على الغش، فهو في هذه الحالة إن كان لم يعلم له أن يرجع؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «من غش فليس مني» وهذه العبارة على ظاهرها، من غش فليس منه -عليه الصلاة والسلام- وفي اللفظ الآخر: «من غشنا فليس منا».

وهذا اللفظ المضمّر ليس منا على ظاهره، يقال كما قال -عليه الصلاة والسلام- خلاف المرجئة الذين يقولون: ليس منا يعني: ليس من خيارنا، أو الخوارج الذين يقولون ليس منا يعني: أنه كافر، هذان قولان متقابلان باطلان، وأهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام، في باب الأسماء، أسماء الدين وأحكام الدين، هم وسط فيها، فإذا قيل: ليس منا فالمراد على حقيقته ليس منا، ولا يلزم منه أن يكون كافرا لكن النقص هنا نقص واجب؛ لأن نقص الواجب نوعان: نقص يفسد العبادة ويبطلها، ونقص لا يفسدها ولا يبطلها وإن كان واجبا؛ مثل نقص الوضوء بنقصه وإبطاله، ومثل نقص الصلاة بسقوط أركانها كالطهر، ومثل نقص الحج في بعض أركانه فيبطل، فنقص الأركان في الحج وفي الصلاة وفي الوضوء يبطلها، وهنالك نوع من النقص ليس بواجب، مثل نقص بعض

واجبات الصلاة إذا تركها سهواً، فهذا نقص واجب لا يبطل الصلاة.

هكذا في نقص الواجبات في باب أسماء الدين والأحكام، كما أن ما نقص عن الواجب في أبواب العبادات نقص يبطل ونقص لا يبطل، كذلك النقص في باب الأسماء والدين والأحكام نقص يبطل الدين وبه يكون كافراً مما يكون به العبد مرتداً، ونقص لا يبطله بل يكون النقص نقص واجب، وهذا مثل ما يأتي في كثير من الأخبار أن ينفي مسمى الاسم عن شيء من أشياء مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» إلى غير ذلك من الأخبار التي جاءت في هذا الباب.

فلهذا النقص فيها نقص واجب، وبهذا تزول الشبهة، ويتبين الفرقان في مثل هذه الأسماء، ويعلم أنه يقال: إنه نقص إيمانه الواجب، وليس من أهل الإيمان الذين إيمانهم واجب، لكن ليس خارجاً عنهم خروجاً كلياً، إنما خرج عن مسمى كمال الواجب وهو معهم من حيث الجملة لأن الكمال نوعان: كمال واجب وكمال مستحب، فإذا جاء نفي الإيمان في بعض الأخبار عن أهل الإيمان، فالمراد نفي الكمال الواجب لا نفي الكمال المستحب، فالمراد نفي كمال المقتصدين لا نفي كمال الأبرار المتقين؛ لأن كمال الأبرار كمال مستحب، وكمال المقتصدين كمال الواجب، فمن لم يأت بالإيمان فنقص دينه وإيمانه عن

دين المقتصدين، لكن لا زال معه مسمى الإيمان وأصل الإيمان.

وهذا بمعنى أنه لا يستحق الثواب الذي يكون لأهل الإيمان الواجب يقال: ولهذا يقال قد يعني في ما يقع بين الناس إذا استأجر إنسان أجراً أو عمال على عمل من الأعمال، فعمل بعضهم طول النهار، وعمل بعضهم بعض النهار، هم استووا في أصل العمل، فإذا جاءوا لأخذوا أجرتهم صح أن يقول: من عمل جميع النهار، هذا ليس منا، بمعنى أنه لم يعمل كمال العمل، وإن كان هو منهم في أصل العمل، فيستحق من الأجرة بقدر ما عمل، ولا يلزم أن يكون عمله باطلاً، وأن لا يكون له شيء من الأجرة، بل ليس له الكمال الواجب الذي شرط لهم بل له بقدر ذلك مما عمل.

هكذا أيضاً عمال الآخرة من عمل لها فأتى بالكمال الواجب استحق الوصف الذي به الكمال لأهل الوجوب الإيماني، ومن لم يأت بالواجب فإنه ينقص عنهم بقدر ذلك، وبهذا يكون أهل الإسلام وأهل أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والأحكام بين الخوارج الذين يجعلون نفي هذه الأسماء مبطلاً للدين، وبين المرجئة الذين يقولون إنه كامل الدين وكامل الإيمان، لكن بمعنى أنه ليس في كذا ليس في كذا إذا جاء في الأخبار بمعنى أنه ليس من خيارنا، وهما قولان متقابلان متضادان، وأهل السنة وسط بين طرفين وحق بين ضاليتين، والحمد لله.

حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا

قال: وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه ؓ قال: قال رسول الله ؐ من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة ؓ رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.

هذا الخبر حسنه الحافظ -رحمه الله- لكن هذا وهم منه، بل هو وهم فاحش -رحمه الله- حيث حسن مثل هذا الخبر، وكأنه توهم من جهة أن في إسناده رجل يقال له عبد الكريم بن عبد الكريم، وهذا الرجل ظنه قال -رحمه الله-: إنه هو البجلي وقال إن عبد الكريم بن عبد الكريم البجلي ذكره ابن حبان في الثقات وعلى هذا يكون هذا الخبر جيدا من جهة أنه وثق ومن قال: إنه متهم أو عبد الكريم بن عبد الكريم رجل آخر أنه متهم أو أنه كذاب ليس بصحيح، وقال ما معناه إن ابن حبان فرق بينهما، وجعله رجلا آخر لكن وإن سلم أن الذي في الإسناد عبد الكريم بن عبد الكريم هذا هو أنه هو البجلي، فإن في سنده رجلا آخر أشد بلاء منه، وهو الحسن بن مسلم المروزي التاجر، وهو كذاب ومنهم من قال: إنه متهم؛ ولهذا حكم أبو حاتم الرازي على هذا الخبر بأنه باطل بل قال: إنه كذب باطل والذهبي -رحمه الله- قال قد أتى لما ذكر الحسن بن مسلم المروزي قال أتى بخبر موضوع، فحكموا على هذا الخبر بأنه موضوع، وهو قوله: "من حبس العنب أيام القطاف

حتى يبيعه ليهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرًا فقد تقحم النار على بصيرة" يعني: على علم.

والمعنى في الخبر هذا صحيح ومتفق على معناه، لكن ليس لخصوص هذا الخبر من جهة أن التعاون على الإثم والعدوان

محرم ومحل إجماع

﴿ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُنَافِقًا فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا يُجِزِيهِمْ عَمَلُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُقِيمُونَ لَهُمْ سَبِيلًا ﴾ (1) وأن ما كان وسيلة إلى محرم فهو

محرم فعلى هذا لا يجوز اتخاذ الذرائع والوسائل المحرمة التي تكون وسيلة إلى محرم، فمن باع عنبًا على إنسان، الأصل أن العنب من الطيبات كسائر أنواع الفواكه والثمار، يجوز بيعه وثمره طيب، لكن لو علم أن هذا الذي اشتراه يعصره خمرًا فإنه لا يجوز، لأنه وسيلة قريبة بل وسيلة مباشرة إلى اتخاذه خمرًا، وما كان وسيلة وذريعة إلى أمر محرم فهو محرم، وهذا واقع.

والشارع الحكيم يسد الذرائع والطرق المفضية إلى الأمور المحرمة ويبطلها، كما أنه يقرر الطرق التي تقضي إلى الأمور المستحبة بل يشرعها والواجبة، ويبيح الطرق ويحل الطرق التي تقضي إلى الأمور المباحة، وهذا مبني على الأحكام التكليفية الخمسة فما كان مفضيًا إلى واجب فهو واجب أو وسيلة إليه، وما كان وسيلة إلى مستحب فهو مستحب، وما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح، وما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم.

1 - سورة المائدة آية : 2.

فالذريعة لها حكم المتوسل إليه حكم واحد هذا من حيث الأصل، لكن تحريم المقصود أشد من تحريم الوسيلة، مثلا من سار في طريقه قاصدا أمرا محرما لأجل شرب الخمر، مجلس فيه الخمر أو لأجل قطع الطريق، فالسير هذا محرم، وفعله شرب الخمر أو الزنا محرم، لكن نفس الخمر إثمها أشد من إثمه في سيره؛ لأن هذه الذريعة التحريم، والتحريم وسيلة وطريقة وذاك تحريمه التحريم قصد، وما كان محرما بالقصد أشد مما كان محرما بالوسيلة، وهكذا الأجر والثواب المترتب على الذريعة والوسيلة التي تكون إلى واجب ومستحب، فإن المقصود يكون أعظم أجرا من الوسيلة المتخذة إليه.

وهذا مسألة أخرى: الشارع الحكيم لا يمنع الذرائع المتوهمه فإذا كانت هناك شيء يمكن أن يكون ذريعة إلى محرم لكنه بعيد في العادة مثل بيع العنب مثلا الأصل كما قلنا حلال مباح، فإذا علم أنه يتخذه المشتري لأن يعصره خمرا حرم، أو نوى هو ذلك حرم بالنية؛ لأن هذا تحريم مباشر، لكن لا نقول إنه لا يجوز لك أن تبيع العنب مطلقا على أي إنسان لو أراد أن يشتريه إنسان ما نقول لا تبيعه، فلو قال إنسان: طيب العنب هذا ممكن يتخذ خمرا فعلي أن أسد الباب، نقول: لا هذا يفضي إلى مفاسد كثيرة، والشارع لا ينظر إلى هذه المفاسد المتوهمه التي قد تقع وقد لا تقع، وما في ظني تحليل بيعه من المصالح مثل بيع السلاح حلال وجائز، بل قد يكون مشروعاً، وقد يكون واجبا في بعض الأحيان في قتال أعداء

الله، لكن من باعه في أيام الفتنة أو باعه لأجل إيذاء مسلم أو قتل مسلم حرم ذلك وكان إثمه بحسب ذلك؛ ولهذا يختلف بيعه من وقت إلى وقت.

هذه مسألة مسألة أخرى أيضا الذرائع المشروعة يجب أن تتخذ للمشروع، ولا يجوز أن تتخذ للمحرم، فمن توسل بالذرائع المحرمة إلى أمر محرم فقد أثم بذلك، مثاله النكاح حلال ومشروع، فلو نكح نكاح تحليل حرم ذلك، وإن كان في صورته وظاهره نكاح صحيح، ومثل مثلا الصلاة مشروعة في كل وقت ولكن لو هذا هو من حيث الأصل إلا في الأوقات المنهي عنها، فمن جاء وصلى بعد العصر فإن النهي فيه واقع؛ لأنه لا يصلي في الأوقات بعد النهي لا يصلي في الوقت بعد النهي، لكن لو صلى بنية أنه سنة راتبة للمسجد كان مشروعاً ولو صلى بنية أنه نفل مطلق كان محرماً والصلاة باطلة، فلهذا اختلفت هذه الذريعة اختلفت النية بإيقاع العبادة، المقصود أن الذرائع المشروعة ينبغي أن تثبت ولا يجوز تغييرها وتبديلها.

الخراج بالضمان

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ الخراج بالضمان ﷺ رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.

حديث عائشة حديث جيد لأن له طرق، وهو قاعدة في أبواب المعاملات الخراج بالضمان، الباء هنا معناها الخراج

مستحق بالضمان، مستحق بالضمان، فيكون الخراج له، والخراج معناه الغلة التي تحصل من المبيع، فمن اشترى مثلاً شيئاً ثم بعد ما اشتراه، اشتراه ثم استغله، إنسان اشترى بيت فسكن فيه أو اشترى سيارة فانتفع بها مدة، أو اشترى آلة من الآلات فانتفع بها مدة، ثم بعد ذلك وجد به عيباً يرد به المبيع، فإننا نقول: لك أن ترده لو قال البائع: طيب هو انتفع به الآن واستفاد مدة، كيف يرد علي الثوب ويستحق الدراهم التي دفعها؟ نقول: نعم هو له هذه المنفعة، لماذا؟ لأنه لو تلف هذا المبيع لكان من ضمانه وكان ضامناً له.

فالشارع الحكيم جعل له الانتفاع أو حل له الانتفاع وطاب له الانتفاع الذي مضى قبل أن يطلع على المعيب؛ لأنه لو تلف هذا المعيب لكان من ضمانه، فلو اشترى شاة مثلاً، اشترى شاة أياماً استفاد من لبنها ومن صوفها، أو اشترى سيارة فأجرها مدة حصل منها غلة أو أجر بيت اشترى بيت فأجره مدة وحصل على أجره لهذا البيت.

فالمقصود الغلة سواء كانت من البيت أو من السيارة، فالصحيح أن الخراج بالضمان، والخراج يشمل الغلة يشمل على الصحيح ما خرج من عين المبيع؛ لأنه قد يكون من خارج المبيع، وقد يكون من عين المبيع، من خارج المبيع مثل أجر البيت أجره السيارة هذا فائدة وغلة خارجة من المبيع، من عين المبيع مثل اللبن والسمن الذي يستفاد من البهيمة إذا اشترى غنماً، ثم بعد ذلك اطلع على العيب في هذه الماشية،

أو اطلع على العيب في هذه السيارة، أو في هذا البيت، نقول: يستحق الرجوع، نقول: إنه إذا رجع المبيع إلى صاحبه فإنه يكون ما أخذه له ويطيب له، والخراج بالضمان، الخراج مستحق بالضمان.

قد يقول قائل: طيب ألا يرد علينا حديث المصرة، سبق معنا في حديث المصرة الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: « لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بالخيار بعد أن يحلبها ثلاثة إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر » وإيش وجه المنفاة؟ أنه -عليه الصلاة والسلام- لما أن المشتري حلب هذه الشاة شرب لبنها وجدها ماذا؟ مدلسة وجد فيها تدليس، أن هذا اللبن جمع في ضرعها، كانت محينة مجموعاً في ضرعها، الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يجعل هذا اللبن له، بل أمره ماذا؟ في الحديث قال: « ردها وردتها صاعاً من تمر » ما قيل في هذا الخراج بالضمان موجود الآن، الغلة التي خرجت من عينها كان مقتضى هذا أن يقال: اللبن الذي شربه أو الحليب الذي شربه مقابل أنها لو تلفت إيش كان؟ من ضمانه هو.

ذكر أهل العلم عن هذا الحديث أجوبة:

الجواب الأول قالوا: إن حديث المصرة أصح باتفاق أهل العلم؛ فلا يرد بحديث عائشة، حديث عائشة فيه خلاف، وإن كان الأظهر ثبوته لكن لا يمكن أن يرد به هذا الخبر، أو أن يرجح عليه، بل هو أرجح وأثبت وأصح هذا جواب.

الجواب الثاني: وهو أصح لأن فيه جمعا بين الخبرين، وفيه فائدة بأخذ هذا الخبر كقاعدة أن يقال: إن قول الخراج بالضمان ليس مخالفا لحديث المصراة؛ لأن المصراة التي باعها صاحبها، اللبّن هل كان موجودا حال العقد ولا غير موجود؟ نعم كان موجودا حال العقد، فيكون البائع باعها بما فيها ماذا؟ من اللبّن، فهو في الحقيقة قبل العقد، كان اللبّن موجودا وكان مملوكا لمن؟ للبائع، فهو حينما أراد أن يردّها لما تبين أنها محفلة نقول عليك أن تردّها كاملة؛ لأنه الآن هو شيء يملكه، لما أنه لم يمكن أن يرد هذا اللبّن فالرسول -عليه الصلاة والسلام كما تقدم- قطع النزاع بأن أوجب شيئا فيه فصل النزاع، أما في قول الخراج بالضمان فهذا في شيء حدث على ملك ماذا؟ المشتري ولا حدث على ملك البائع؟

حدث على ملك المشتري حينما الإنسان يشتري شاة غير محفلة، ثم تجمع ثم احتلبها أيام اللبّن، هذا حدث في ملكه ولا في ملك البائع؟ حدث بعدما ملكها، حينما اشترى بيتا وأجره، هذه الأجرة هل هي حادثة في ملكه أو في ملك البائع؟ في ملكه؛ لأن الآن مملوكة له، كذلك مثلا إذا أجر البيت أو السيارة، فعلى هذا نقول إنه: حدث في ملكه فهو مملوك، لكن لما تبين هذا العيب كان له الرد، وفي هذه الحالة ++ ما يطيب له لأنه حدث هذه الغلة وهذه العين التي خرجت من هذا المبيع، أو كانت من خارج المبيع كالأجرة مثلا هي مملوكة

له لكن؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- الخراج بالضمان وهذا الجواب أرجح وفيه جمع بين الخبرين.

تصرف الفضولي

وعن عروة البارقي (هذا عروة بن جعد البارقي) أن النبي ﷺ أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لريح فيه ﷺ رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم حزام.

والحديث حديث صحيح الحديث رواه البخاري، لكن ذكر -رحمه الله- في سنده إبهام، أو قال الراوي: حدثني بعض أهل الحي، وقد جاء من طريق آخر بذكر بعضهم، فهو جاء من طريق جيد من هذه من رواية عروة بن جعد البارقي، وجاء له شاهد من حديث حكيم بن حزام -كما ذكر المصنف رحمه الله-، والبخاري قد ساق هذا اللفظ -رحمه الله-.

والحديث حديث صحيح، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- أعطاه دينارا ليشتري به شاة أو ليشتري به أضحية فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فرجع بدينار وشاة، فلما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا له بالبركة في بيعه وشراءه، فكان يربح ربعا عظيما، وكان -رضي الله عنه ورحمه- يبيع في الممالك، وقيل إنه يحضر السوق فيبيع ويشترى في البيعة الواحدة فلا يرجع إلى أهله إلا وقد ربح في البيعة الواحدة أكثر

من أربعين ألف درهم ببركة دعاء النبي -عليه الصلاة والسلام- له بذلك.

وفي هذا الخبر أنه اشترى شاتين، والرسول -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يشتري شاة، وفيه أنه أيضا باع إحداهما بدينار ورجع بدينار وشاة، فهو اشترى شاتين ورجع بدينار وشاة، بمعنى أنه باع إحداهما؛ ولهذا اختلف العلماء في مثل هذا التصرف، وهل هو سائغ أو ليس بسائغ؟ وسموه تصرف الفضولي الذي يتصرف في مال غيره، وهل يصح أو لا يصح؟ لأنه حينما أعطاه الدينار زاد في تصرفه من جهة أنه اشترى ما لم يؤمر به، وباع ما لم يؤمر به، فقال بعض أهل العلم: إنه كان وكيلًا مطلقًا، وله وكالة مطلقة؛ ولهذا وإن لم ينص عليه في هذا الخبر، بمعنى أنه أمره بهذا على هذه الصفة، فإنه له وكالة قبل ذلك؛ فلهذا تصرف لكن هذا فيه نظر، وليس في الخبر ما يدل عليه.

والأظهر هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يجوز تصرف الفضولي، وفي هذه الحالة يكون العقد موقوفًا على رضا صاحب السلعة، وفي هذا مصلحة للجميع، ويجرى عليه قاعدة وقف العقود، بمعنى أن نقول: إن هذا العقد موقوف حتى يرضى به من نوى له هذا الشراء وهذا البيع، وهذا هو الصحيح وفيه مصلحة للجميع، وقد يأتي إنسان ويحضر بيعًا من البيوع، فيرى أن من مصلحة ذلك الإنسان أن يشتري له، أو يسمع أنه يريد أن يشتري، أو يسمع أنه يريد أن يبيع ماله، فرأى من

رغب أن يشتري هذه الأرض أو يشتري هذا البيت وقد علم أن فلان قد عرض بيته أو قد عرض أرضه وهو لم يوكله في ذلك أو رأي من يبيع بيتا أو سيارة أو طعاما وقد علم مثلا أن فلان له رغبة في ذلك أو لم يعلم، لكن أراد أن ينفعه بذلك، وقد يقع أحيانا أنه يتصرف بناء على معرفته بذلك فيريد أن يبادر وأن يتصرف له بذلك، وهو يكون بالخيار بعد ذلك ويوقف العقد، فإن قبله المشتري، المشتري له المنوي وإن كان له هو وهذا هو الأظهر في هذا الخبر.

واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيحين في ذلك الرجل الذي استأجر أجراء، قصة هؤلاء الثلاثة حديث بن عمر الصحيح أولئك الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، ثم سألوا الله ﷻ بأعمالهم الصالحة ومنهم وأحدهم سأل الله ﷻ قال: ﷻ اللهم إنه كان لي أجراء استأجرتهم فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا أبيت أن يأخذ أجره فذهب فثمرته ﷻ ثمر ماله كله ثم جاء بعد ذلك وقد ثمر له مالا عظيما فقال: ﷻ اتق الله وأعطني حقي أو قال مالي، قال كل ما ترى -أو كل ما ترى- فإنه لك ﷻ من هذا وقد ثمر له مالا عظيما وفيه أنه قال: ﷻ أتستهزئ بي ﷻ فأخبره أن جميع هذا المال له فأخذه كله ولم يدع منه شيئا.

قالوا: إن هذا باع واشترى في أجرة ذلك الرجل هو تصرف كتصرف الفضولي وهو لم يأذن له بذلك، واحتجوا به من جهة أنه -عليه الصلاة والسلام- ساقه وإن كان في شرع من قبلنا، فلما ذكره وساقه مساق الثناء على فاعله دل على أنه

مشروع في شرعنا، وهذا فيه نظر كما قال بعض أهل العلم؛ لأن هذا التصرف تصرف في شيء في الذمة، لأن أجره ذلك الرجل لم تتعين فهو قد جعل له أجره في ذمته ولم تتعين له الأجرة، وإذا كانت لم تتعين له الأجرة فهو لم يملكها، وإذا كان لم يملكها فليس له شيء معين يصح ليس له شيء معين، يقال إن ذاك إنه تصرف فيه تصرف الفضولي؛ ولهذا كان الحجة في هذا الخبر.

ويستدل عليه أيضا بأن الأصل هو صحة التصرف، وصحة العقود التي يجريها المسلمون، ومنها مثل هذه العقود فعلى هذا إذا تصرف مثل هذا التصرف وأجراه فالصحيح أنه يقف على إنفاذ صاحبه، فإن أمضاه تم وإلا كان لمن عقد هذا البيع أو هذه الصفقة.

النهي عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع والعبد

الآبق والمغانم حتى تقسم وضربة الغائص

وعن أبي سعيد الخدري ؓ أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص ؓ رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف.

الحديث هذا ضعيف بطريق لأنه من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدى، والصنعاني - رحمه الله في سبل السلام - يقول: إنه ضعيف لأنه برواية الشهر بن حوشب،

وهو وإن كان من رواية شهر بن حوشب لكن ليس علقته؛ لأن شهرا حسن الحديث على الأظهر، ثم الحافظ -رحمه الله- لا يضعف رواية شهر بل يعتمد عليها ويجعلها من باب الحسن، كأنه لم يطلع على علة الخبر، لكن علقته لأنه من رواية ذلك الرجل محمد بن إبراهيم الباهلي وهو مجهول، فالخبر لا يصح، لكن ما فيه من هذه الأنواع من هذه البيوع جاءت الأخبار بعدم صحتها. أما قوله: "نهى عن شراء ما في بطون الأنعام" هذا واضح وهذا محل اتفاق، وهذا إذا أفردت بالبيع، معنى أنه يعقد البيع على ما في بطونها على هذا الحنظلي، هذا نهى عن بيع الحبل وعن حبل الحبل في حديث ابن عمر في الصحيحين، وفي بعض تفاسيره أنه يشتري ما في بطنها سواء كان موجودا أو كان معدوما، بمعنى أنه يشتري حمل الحمل فهذا لا يصح ولما فيه من الغرر، والرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع الغرر، وعن بيع ما في ضروعها.

وقد راجعت الحديث في سنن ابن ماجه، راجعت سنده وفيه وجدت فيه زيادة "ومن بيع ما في ضروعها بكيل" سقط عن المصنف -رحمه الله- بكيل، وقد يكون ساقه مثلا بأحد إما في لفظ البزار أو غيره، لكنه ما قال هذا لفظ البزار ولفظ ابن ماجه يوضح، قال: "وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل" لم ينفه عن بيع ما في ضروعها مطلقا، وعلى هذا يقال: إن بيع ما في ضروعها، إن باعه ما في الضرع من اللبن فهذا لا يصح؛ لأن هذا الموجود لا يعلم قدره، ولا يدري كم في ضرعها، ثم إذا

عقد له على ما في ضرعها فإنه يزيد اللبن، ويأتي شيء جديد فيدخل الجديد مع القديم، فيختلط لكن العلة الكبرى هو جهالة ما في الضرع، وقد يرى مثلا ضرعها وقد يكون منتفخا من جهة اللحم ويظن أنه منتفخ من جهة اللبن، فيشترى على ذلك، فيكون الغرر أكثر وأشد؛ فلهذا لا يجوز أن يبيع الشيء المعين.

وعلى هذا جاءت الرواية الأخرى أو الرواية قول: "إلا بكيل" يبين أنه إذا بيع بكيل أنه لا بأس به، وقد اختلف العلماء في هذا وجمهور العلماء على النهي مطلقا، والأظهر أنه يجوز أن يباع اللبن في الضرع بالكيل، لكن يشترط أن تكون هذه الشاة أو ما يحتلب أن يعلم أن لها حليبا منتظما، يعني أنها تحلب في العادة ويكون حليبها بهذا القدر، ويعلم صاحبها أنها تحلب كل يوم بهذا القدر، أما إذا كان حليبها مضطربا مختلفا تارة تدر الحليب فيأتي كثيرا، وتارة ينقطع الحليب فيكون قليلا في هذه الحال لا يباع؛ لأنه يفضي إلى غرر الجهالة، وعلى هذا يكون القول الوسط: لا يقال بمنع بيع ما في ضرعها مطلقا، ولا يقال بجوازه مطلقا، بل يقال بالتوسط في ذلك، وأنه يباع بالكيل يباع بالكيل، ولا مانع أيضا يقال يباع بالوزن إذا علم، وإن كان في الأصل مكيلا إذا علم لبنها وحليبها، وعلم قدره على جهة التقدير، التقريب في ذلك وأنه منضبط.

وعلى هذا يجوز أيضا أن يباع لبنها أياما يقول مثلا: اشترت حليب هذه الشاة أو هذه البقرة عشرة أيام بهذا القدر بعشر

ريالات بعشرين ريال بمائة ريال، فلا بأس أن يشتريه أياما، أو أن يشتريه بالكيل مثلا بالكيل كل يوم كذا مقدر بشرط -كما سبق- أن يكون معلوما، ما يكون من لبنها وحليبها، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة من جهة أن القصد من هذا هو العلم و الرضا يتبع العلم، فإذا علم هذا الشيء وانتفى الجهل فلا بأس بذلك.

"وعن شراء العبد وهو آبق": كذلك شراء العبد وهو آبق، أو شراء الشيء الذي لا يعلم، أو الجمل الشارد، أو يبيع السمك -كما سيأتي- في البحر، فإن هذا غرر؛ لأن من شروط البيع هو القدرة على التسليم أو ظن القدرة على التسليم، وهذا لا يحصل في هذا البيع، فيكون فيه غرر فيحرم، هذا محل اتفاق.

"وعن شراء المغانم" كذلك، "وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض"، شراء المغانم، فالمغانم لا تباع حتى تقسم، فلو أن المجاهدين في سبيل الله غنموا المغانم وحازوها، حيزت وملكت لكن لم تقسم حتى الآن بين الغانميين، وكل لا يعرف نصيبه، يقول: لا يجوز لو قال إنسان: بعثك نصيبي من هذه الغنيمة بألف ريال، نقول: ما يجوز لأن -أولا- لا يقدر على التسليم في هذه الحال، ثم أيضا لم يقبض ولم يتمكن من قبضه، والرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى عن بيع ما لم يقبض، ثم أيضا في علة أخرى أنه يبيع شيئا لا يدري ما هو قدره، فهو باع شيئا لم يقبضه، وباع

شيئاً لا يقدر على تسليمه، وباع شيئاً لا يعلم قدره، ففي هذه العلة، فلا فيحرم.

كذلك عن شراء الصدقات حتى قبض، فلا يجوز أن يبيع من يستحق الصدقة والزكاة يبيع الصدقة التي ستأتيه، أو التي حتى يقبضها لأنها قبل أن يقبضها لا يجوز أن يتصرف فيها حتى قبض، ولأنه نهى عن بيعها عن بيع قبل القبض، وكذلك إذا كانت هذه الصدقة أيضاً لا يعلم قدرها يأتي فيها العلة السابقة، من جهة أنه لم يتمكن من التسليم، ومن شرط صحة البيع هو القدرة على التسليم.

"وعن ضربة الغائص": ضربة الغائص هو مثلاً من يقول: أبيعك هذه الغوصة بألف ريال أو مائة ريال، إنسان يغوص في البحر ويستخرج السمك، أو يستخرج اللؤلؤ، هذه الغوصة قد تكون المدة يسيرة، وقد تكون يذهب في البحر أياماً يقول: أبيعك ما أستخرج من البحر بهذا الثمن، نقول: لا يجوز لأنه هذا نوع، لأن فيه علة كثيرة، أولاً لأنه باع ما لم يملكه وما لم يقدر على تسليمه، ولأن فيه قماراً فقد يبيع مثلاً ما يستخرج من اللؤلؤ بألف ريال، وثم يحصل على شيء عظيم من اللؤلؤ، أو ما يكون في البحر يساوي الآلاف الكثيرة، وقد يغوص في البحر ولا يحصل على شيء.

والقاعدة: أن العقد إذا دار بين الغرر والمخاطرة بين الغنم والغرم فإنه عقد باطل، ويكون من عقود القمار والرهان المحرمة.

شراء السمك في الماء

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه، ابن مسعود هو عبد الله رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ﷺ رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه.

الحديث في سنده ضعف، وفيه انقطاع من رواية المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع منه، وما فيه من النهي عن بيع السمك - هذا واضح أنه قال: ﷺ لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ﷺ ؛ لأنه لا يقدر على تسليمه، ولأن السمك في الماء يظهره بحجم كبير، فقد يبيع هذه السمكة في الماء ويراهها كبيرة، فإذا خرجت كانت صغيرة فيحصل غرر. ثم اختلف العلماء، هل ينهى عن بيعه مطلقاً أو يقال فيه تفصيل؟ والأظهر أن يقال: إن كان الماء قليلاً يمكن أن يصيد السمك بيسر وسهولة وبلا مشقة، قليل في هذه الحالة لا بأس من بيعه؛ لأنه مقدور على تسليمه، مقدور على يعني هذا مع شرط أنه ما يملكه يملكه يعني إذا كان السمك مملوكاً له لكنه في الماء، هذا المراد، ليس المراد إنه لكن لو أراد أن يبيع سمكاً لا يملكه مثل شيء لم يملكه في ماء غيره، هذا لا يجوز لكن إذا كان هو يملكه، أو في ماء يخصه ففي هذه، أو في ماء احتازه هو، وهو يقدر عليه يكون ماء مثلاً في بركة، أو ماء منتقع في بركة، وحضره وحازه وقدر على إمساك به بيسر وسهولة فإنه يملكه في هذه الحالة، لكن يأتي قضية التسليم؛

فإذا قدر على تسليمه بأن كان الماء يسيرا في هذه الحال لا بأس.

لو قيل مثلا: إن السمك يظهر كبيرا في الماء، فإذا باعه يكون فيه غرر من جهة أنه يغر المشتري يخرج بغير الحجم الذي في الماء، فيقال: إنه لا بأس على الصحيح؛ لأنه يمتنع على مسألة بيع الغائب، وبيع الغائب يجوز على الصحيح، لكن للمشتري خيار الرؤية، خيار الرؤية فإذا رآه فإن كان على الصفة فلا بأس، وهذا -كما سيأتي- بالخيار، خيار خلف الصفة، معنى أن الشيء المبيع اختلفت صفته، فإذا اختلفت صفته فإن له الرجوع، مثل ذلك لو أن إنسانا وصف له مبيعا غائبا عنه صفته كذا وكذا، وصف له البائع ثم لما رآه وجد الصفة مختلفة عن الحال الواقع، يكون له الخيار، وعلى هذا يجوز أن يباع مثلا العقار، يبيع مثلا بصفة معينة، وينتفي الغرر من جهة أنه قد لا يتضح الصفة له إذا رآه فينقل، يرى في هذه الحالة، فإن تبين له على الصفة التي تصورها فإنه يتم، وإلا فلا يتم البيع، وبهذا ينتفي الغرر في مثل هذا، وكذلك ينتفي غرر في مثل بيع السمك في الماء إذا كان قليلا، ومثل أيضا بيع الطير مثلا في البرج الصغير الذي يمكن أن يمسك به، ويمكن أن يحتاز ويقدر على تسليمه.

**النهي عن بيع الثمرة حتى تطعم والصوف على الظهر
واللبن في الضرع**

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع» رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناده قوي، ورجحه البيهقي.

الحديث مرفوعا لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه من طريق عمر بن فروج، وهو ضعيف أو ليس بالقوي، لكنه يثبت موقوفا على ابن عباس.

وفيه أنه نهى أن تباع ثمرة حتى تُطعم أو تُطعم، يقال يُطعم وتُطعم، تُطعم بمعنى تؤكل، تطعم بمعنى يعني أنها تؤكل، تُطعم يعني حتى تدرك النضج، ويظهر فيها النضج، وإذا ظهر فيها النضج لزم منها عن طيب أكلها، وأنه إذا أكلت فإنه يكون طعمها طيبا، وهذا -كما سيأتي- من باب العرايا في النهي كما في باب بيع الأصول والثمار: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، إلا إذا باع الشيء على سبيل القطع، مثل إنسان يشتري هذا البسر الذي لم يستو بأخذه طعام مثلا للبهائم بشرط القطع فلا بأس، أما أن يبيعه مطلقا فلا يصح، وهذا هو الصحيح، كذلك الزرع مثلا إذا كان حب ما نضج فلا بأس أن يشتريه على أنه لكي يأخذه حشيشا ويأخذه طعاما يحتشه للبهائم، ويبيعه لها ويطعمه إياها فلا بأس، يباع على القطع، أما أن يشتريه على أنه مطلقا أو على سبيل الإبقاء فهذا لا يجوز؛ لأنها قد تتلف

فيأكل مال أخيه، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق».

"ولا يباع صوف على ظهر": قالوا: لأنه هذا هو قول كثير من أهل العلم أيضا، وهو النهي عن بيع الصوف على الظهر، وألحقوا بأجزائها كما أنه لا يجوز أن يبيع يدها أو رجلها، كذلك لا يجوز الصوف.

والأظهر أنه يجوز لأن الصوف لا يقاس على أعضائه المتصلة؛ لأنه في حكم المنفصل، وأيضا ذكروا علة من جهة أنه إذا عقد له على الصوف مثلا في أول النهار فقد يزيد؛ لأنه لا يزال يزيد فيدخل الجديد على ما عقد عليه، فيختلط ملك البائع بملك المشتري، لكن هذا شيء يسير مغتفر ولا قيمة له ولا يلتفت إليه، وقد لا يظهر؛ ولهذا جاز أن تباع الثمرة بعد النضج ولو تتابعت، ولو حصل أشياء جديدة مغتفرة، هذا مثله وعلى هذا إذا باعه وجزه فلا بأس، لكن على وجه لا يضر بالبهيمة؛ لأنه والخبر -كما سبق- لا يثبت مرفوعا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما قصاره أن يكون من قول ابن عباس مع أن في ثبوته عنه نظر، وإن ثبت فإنه يكون من اجتهاده «وخالفه غيره وقالوا بجواز البيع جواز مثل هذا.

"ولا لبن في ضرع": وكذلك اللبن في الضرع، اللبن في الضرع سبق الكلام فيه، وهذا يحمل على اللبن الموجود -كما سبق- لا اللبن الذي يباع في الكيل، أو اللبن اللي يباع أيام معدودة، فاللبن الموجود لا يعقد عليه البيع للجهالة بقدره.

بيع المضامين والملاقيح

وعن أبي هريرة ؓ أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين والملاقيح ؓ رواه البزار وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية صالح بن أبي الأخضر وفيه ضعف.

وهذا الخبر متفق مع الأخبار الأخرى، وإنما نص على هذا الشيء لأنه كان موجودا في الجاهلية من جهة أنهم ربما باعوا المضامين: هي ما في بطون الأنعام، والملاقيح: ما في ظهورها، وقيل بالعكس، المضامين في ما في ظهورها، والملاقيح ما في بطونها، فسواء كانت الملاقيح ما في بطونها أو كانت ما في ظهورها، والمضامين كانت ما في بطونها أو ظهورها علي أي التفسيرين كان، فإنه بيع لا يصح، وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه ؓ نهى عن بيع الحبله وحبل الحبله ؓ فما في بطونها، وهو الموجود وهو الحمل الذي يفرد به لا يصح كذلك حبل الحبله سواء كان باعه حمل الحمل أو باعه مثلا ما ينتج هذا الفحل، يعني: باعه ما في ظهره كله لا يصح للغرر العظيم والجهالة، وهذا باطل باتفاق أهل العلم.

الإقالة في البيع

وعن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته ؓ رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

وهو حديث صحيح، وفيه أنه يشرع للمسلم أن يقل أخاه المسلم، والإقالة هي فسخ البيع، معنى أنه إذا اشترى المسلم

من أخيه المسلم سلعة فقال المشتري: أريد أن أفسخ البيع، رأى أنها لا تناسبه أو لا تصلح له، البيع قد تم بلا عيب، ما في هنا عيب ولا شيء، تم بشروطه فقال: أقلني قال سامحني أريد أن أرجع المبيع وأريد أن أسترد الدراهم، البيع لا يلزمه، كذلك لو قال البائع للمشتري: أنا أريد أن أسترد السلعة، تحسر، باع السيارة وتأسف على سيارته، وقال: أنا أريد أريد سيارتي وأرجع فيها وأعطيك الدراهم، أن المشتري لا يلزمه كما أن البائع لا يلزمه ذلك، فكلاهما لا يجب عليه أن يفسخ البيع، لكن سنة أن يقل أخاه المسلم، البائع يقل المشتري، والمشتري يقل البائع؛ لأن فيه تطيباً لقلبه، ولأنه قد يكون ربما ظن أنه محتاج لهذه السلعة أو البائع تعجل في بيعها.

فتبين أنه محتاج لها مثلاً فندم على بيعها، وهذا ندم على شرائه، فإذا أقاله حصل له هذا الأجر العظيم "أقال الله عثرته يوم القيامة" وهذا أجر عظيم، وهذا أيضاً فيه، وإذا استجاب لأخيه المسلم حصل له خير عظيم أيضاً في الدنيا، وإن السماح في البيع تورث البركة ۞ رحم الله امرأً سمح البيع سمح الشراء ۞ وفي اللفظ الآخر: ۞ سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى ۞ وكذلك إذا اقتضى، وهذا هو المشروع، وهو أن يسمح له وأن يقله بيعته.

والإقالة هل هي فسخ أو بيع؟، الصحيح أنها فسخ، وعلى هذا يجوز للمشتري مثلاً يجوز إذا اشترى سيارة من أخيه المسلم ولم يقبضها جاز أن يقله، ولو كانت السيارة لم تقبض؛ لأننا

نقول إنها فسخ، ليست بيعاً، ولو قلنا: إنها بيع ما جازت الإقالة حتى يقبض السيارة؛ لأنه يكون بيعاً، والبيع لا يجوز إلا بعد ماذا؟، بعد القبض، وكذلك تجوز بعد النداء الثاني للجمعة، وتجوز وهو سائر مثلاً هو وأخوه بعد إقامة الصلاة؛ لأنها ليست بيعاً، ولو قيل إنها بيع فلو أنه كان يسير هو وإياه، وقد أذن لصلاة الجمعة فقال: أقلني بيعتي قلنا: ما يجوز هذا لأن الإقالة بيع، والبيع لا يجوز بعد نداء الجمعة الثانية، وإذا قيل على الصحيح الذي قال فسخ، قلنا: لا بأس أن يقيه وهو يمشي وإياه إلى المسجد، سائر إلى المسجد ولو بعد النداء الثاني.

البيعان بالخيار ما لم يفترقا

باب الخيار: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله ﷺ قال: إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتباعاً على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تباعاً ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع ﷻ متفق عليه واللفظ لمسلم.

وهذا الخبر أو هذا الباب في الخيار، الخيار مصدر اختار يختار اختياراً وهو الخيار في البيع، ومنه خيار المجلس، والخيارات أنواع -كما سيأتي- منها خيار المجلس كما ++.

إذا تباع الرجلان لكل واحد منهما الخيار وكانا جميعاً ولم يفترقا، فإن خير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، وإن افترقا قبل أن يخير أحدهما الآخر فقد وجب البيع، وهذا احتج به الإمام

أحمد - رحمه الله - والشافعي في خيار المجلس، معنى أنه إذا تباع الرجلان سلعة، وكذلك يجري في غير البيع في الإجارة؛ إذا أجره سيارة، أجره بيتا، أجره دابة، وما في معنى البيع، فإن لكل منهما الخيار، إذا كانا جميعا في المجلس، فلو تباعا سلعة بألف ريال، وهما في المجلس لم يفترقا، لما أراد القيام، قال المشتري: أنا فسخت البيع، أو قال البائع: أنا فسخت البيع، نقول: له ذلك، ويفسخ البيع ما دام في المجلس لنص هذا الخبر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - وأن لهما الخيار ما لم يفترقا؛ ولهذا قال: «وكانا جميعا» وهذا صريح في أن التفرق يكون بالأبدان لا التفرق بالأقوال كما يقوله مالك وجماعة من أهل العلم، وهذا نص الحديث كذلك في معناه حديث عبد الله بن عمرو - كما سيأتي - وهذا هو الصواب، وهو نص الخبر، وأنهما لهما ذلك حتى يفترقا، وهذا من مصلحة الجميع.

فالإنسان قد يشتري أو قد يبيع، ثم يتبين له بعد ذلك الرجوع، أو يريد أن يفسخ المبيع أو يظهر له أنه لا يناسبه، فله أن يفسخ ذلك البيع، فهذه فرصة ومهلة من الشارع الحكيم للبائع مقدرة بالمجلس له أن يرجع فيها، ولو لم يشترط ذلك، يعني: هذا خيار بنفس البيع إلا إذا تفرقا، إذا تفرقا فقد وجب البيع.

ثم اختلف العلماء في التفرق، والأظهر أن التفريق راجع إلى العرف، فإن كانا مثلا في بيت، فإذا خرجا من البيت إلا

إذا كان البيت كبيرا، فاختلف العلماء في ذلك، قيل: إذا خرج أحدهما من المجلس، وخرج خارج البيت مثل يكون مثلا إذا كان في البيت جميعا في فيلا، فكانا في المجلس وخرج أحدهما منه، وذهب خارج المجلس، قالوا: ينقطع البيع لو تبايعا مثلا على شيء، ثم ذهب يأتي بالقهوة يقول: ينقطع إذا كان المجلس كبيرا، إذا كان البيت كبيرا، انتهى به انقطاع المجلس لأن الرسول ﷺ قال: «وكانا جميعا».

أما إذا كان البيت صغيرا جدا، ويكون أمامه ويراه ولم ينقطع عنه، فإنه في هذه الحالة لا يزال الخيار موجودا، وكذلك إذا كان مثلا في السوق وباع عند الدكان، فإنهما لا يزالان بالخيار ما دامتا جميعا، لكن إذا باع ثم هذا ولى ذهب، فإنه في هذه الحالة ينتفي خيار المجلس، وقيل يثبت حتى يختفي عنه. المقصود أنه ما دامتا جميعا جالسين في مجلس، أو في محل المبيع، فالخيار ثابت، ومن المسائل الحالية في مثل هذا لو تبايعا عن طريق الهاتف، فإن البيع يتم ما دام هذا يعرض البيع يقال: أبيعك بكذا، قال المشتري: اشتريت، وهذا معاه السماع وهذا معاه السماع، متى يثبت الخيار لهما؟ هل يقال يثبت الخيار لهما هذا في مجلسه وهذا في مجلسه؟ لأن المجلس حقيقة هو المجلس الذي جلس فيه هذا في مكتبه يبيع أو في بيته يبيع، وذاك في بيته يشتري أو في مكتبه، فهل يمتد الخيار ما دام كل منهما في مكانه؟ وينقطع خياره إذا ذهب، وينقطع الخيار حينما يتفرقا أو لا؟ هذا موضع خلاف.

وقد نص العلماء وأشار العلماء المتقدمون إلى مثل هذه البيوع، وقالوا: لو تباع رجلان من مكان بعيد أو تباع عن طريق المراسلة والمكاتبة مثلا كتب له وقال: أبيعك هذا الشيء، فجاءه الكتاب فقال: اشتريت، اختلف العلماء في هذا، والأظهر - والله أعلم - أن الخيار في مثل هذه الحالة يكون ما دام الحديث متصلا بينهما، وكذلك ما دامت المراسلة بينهما لم تتم، فعلى هذا إذا كانا يتبايعان عن طريق الهاتف إذا لا زالا في الخيار ما دام جميعا، لكن لا يجوز له أن يفارقه وهو يبايعه، مثل يبادر بوضع السماعه مباشرة وأخوه يتأمل وينظر، فلا يجوز له، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله» فإذا كانا يتبايعان، يعني: يتحاوران في البيع والشراء، فلا زال له الخيار، فإذا وضع السماعه في هذه الحال يتم البيع؛ لأنه يكون قد انقطع خيارهم على هذه الصورة، هذا هو الأظهر في هذه المسألة.

كذلك أيضا لو تباعا عن طريق الكتابة مثل ما يتبايع ما تعمل كثير من الشركات والمؤسسات في البيع والشراء، لكنه في الغالب تكون البيعة عنهم تكون هذه الشركة مثلا تعرض صورة المبيع مثلا، ثم إذا بلغت تلك الشركة ردت مثلا في سؤال أو مواصفات، ثم ترد هذه المقصود ما دامت الكتابات موجودة و التواصل فإنه لا يتم المبيع حتى تتم الكتابة الأخيرة بالاستجابة إلى الشروط التي بينهما، ثم بعد ذلك يعني لا يتم البيع بمجرد وصوله إليهم، بل لا بد أن يأتيهم إخطار منهم أو

كتابة عن طريق المكاتبه أو عن طريق البريد أو عن طريق الفاكس مثلا أو الوسائل أخرى بأنهم بأنه قد اشتروا هذه السلعة، فإذا تمت تم البيع بهذا وانقطع الخيار، ولهذا أخبر - عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «وكانا جميعا» إلا إذا تبايعا على أنه لا خيار بينهم، قال: وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع معنى أنه ما ترك البيع، بل سكت عنه وتفرق على ذلك، فقد تم البيع ولزم كلا منهما.

صفقة الخيار

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهما، جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما- أن النبي ﷺ قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية "حتى يتفرقا عن مكانهما".

وهذا -كما سبق- أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، والصحيح وهذا واضح أن التفرق يعني أنهما يتفرقا بالأبدان؛ لأنهما قبل عقد البيع لم يلزم أحدهما الآخر وإلا لو قيل: التفرق بالأقوال ما حصل فيه فائدة؛ لأنه قبل البيع ما تم شيء، وبعد البيع لو قيل إنه يلزم بمجرد البيع ما حصلت الفائدة، الرسول يقول: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا» ولو قيل إنهما إذا قال: هذا بعت، وقال: اشتريت تم البيع؛ لأنه تفرقا بالأقوال ما حصل المقصود لأنهما لم يكونا ببيعين إلا بعد

الإيجاب والقبول بينهما أما قبل ذلك فهو ليس بيع؛ لأنه لو قيل إنه يلزم البيع بتمامه بينهما، ولو لم ينقطع المجلس لزم أن يكون معنى البيعين أن المراد به قبل أن يعقدا البيع وهما قبل عقد البيع ليسا بيعين، ولم يحصل بينهما تباع، إنما حصل التباع بينهما بعد ما عرض هذا البيع وذاك اشترى منه، فهما في هذه الحالة بيعان وهما بالخيار.

وعلى هذا يكون بالتفرق، المراد بالتفرق بالأبدان ولا يجوز له أن يفارقه خشية أن يستقبله، وهذا يبين أنه إنما الأعمال بالنيات وليس معنى ذلك إنه يجب عليه أن يجلس حتى يعلم منه ذلك، لا ليس بواجب عليه، لكن لو أنه باع عليه السلعة أو اشترى منه السلعة، ثم بعد ذلك خرج من المجلس يبادر بالخروج يخشى أن يرجع أخوه عن البيع، هذا لا يجوز؛ ولهذا قال: ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقبله إذ ربما وقع لبعض الناس يخشى أن يتقدم المشتري أو يتقدم البائع، فيبادر إلى الخروج، وهذا يورث الجشع في البيع والشراء وعدم البركة فيه، وربما أوقع البغضاء والعداوة.

والمشروع للمسلم أن يراعي أخاه المسلم، وأن ينظر وأن يدعه ينظر ويتأمل؛ لأنه ربما استعجل في بيعه وربما بدأه بعد ذلك؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله يعني: خشية أن يطلب الإقالة، أن يقول: أقلني بل لا يبادر بذلك، لكن إذا جهل الأمر، وأراد أن يقوم كعادة بعض الناس حينما يتبايعون، هذا يقوم وهذا يقوم، أو

ظهر من أخيه الرضا بذلك، أو تبين أن البيع صالح لهما جميعا فلا بأس بذلك، إنما المحذور أن يبادر خشية أن يطلبه الإقالة، أو هو ينوي ذلك، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- عبد الله بن عمر -لم يبلغه هذا الخبر- وثبت عنه أنه إذا بايع رجلا رجع القهقري، ومشى خلفه وفارق المجلس ؛ ولهذا قالوا: إنه لم يبلغه الخبر في هذا لأنه من رواية عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-، وهذا الحديث حجة في أنه أو صريح في أن المراد بالتفرق أن التفرق بالأبدان.

قال ولهذا قال: لا يحل أن يفارقه خشية أن يستقبله هذا يبين أنه ما دام جالسين جميعا في المجلس فإن لهما الخيار جميعا، ولا يتم التفرق بينهما إلا بأن يتفرقا؛ هذا يذهب وهذا يذهب، وعلى هذا يستمر الخيار ولو طال جلوسهما، ولو أن رجلين في سفر متصاحبين تبايعا سلعة فالبيع مستمر دائما معهما حتى يرجعا إلا إذا تفرقا في سفرهما، تفرقا في منزل مثلا أو وصلا إلى مكان فحصل بينهما تفرق فيحصل، أما ما دام جميعا فلا؛ ولهذا ثبت في حديث أبي برزة، حسنه أبي داود: أن رجلين تبايعا، باع أحدهما مملوكا له بجمل له، فندم أحدهما، وكان قد باتا جميعا باعه في أول النهار.

فلما أصبحا من الغد قام ذاك إلى جملته، وأراد أن يركبه فجاءه الذي باعه، فقال: إنه لي، فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب رسول الله ﷺ فقال أبو برزة -رضي الله عنهما-: أخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا،

قال أبو برزة -رضي الله عنهما-: وما أراكما -يعني-: ما أظنكما تفرقتما، وكان قد باتا الليل كله، وهذا يبين أنه لو تباع رجلان وهما في مكان واحد، وباتا في مثل هذا المكان ولو جلسا أياما ما دام لم يفارق أحدهما صاحبه، فإن الخيار لهما مستمر، فالمقصود أن خيار المجلس موجود ما داما في المجلس ما لم يتفرقا على خلاف في صفة التفرق، والأظهر أنه يرجع إلى العرف كما سبق.

قوله في الحديث السابق: ﷻ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله ﷻ رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما، وهذه الرواية قوله: ﷻ حتى يتفرقا عن مكانهما ﷻ أيضا صريحة في أن التفرق يكون بالأبدان؛ ولهذا قال عن مكانهما.

وفيها فائدة أخرى: أنه إذا تفرقا من مكانهما فإن البيع يتم، وعلى هذا لو كانا في بيت واحد، ثم خرج أحدهما من هذا المكان إلى مكان آخر ينقطع عنه، فهو فينقطع الخيار، وعلى هذا لو كان مثلا متصاحبين في سفر، فتفرقا حتى غاب أحدهما عن الآخر، فإن البيع يتم -كما سبق-، وهذه الرواية شاهد لما سبق من جهة أن التفرق يكون بالأبدان لا بالأقوال؛ ولهذا قال: ﷻ عن مكانهما ﷻ ولم يذكر التفرق بالأقوال.

خيار الغبن

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر رجل لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: ﷺ إذا بايعت فقل: لا خلافة ﷺ متفق عليه.

وهذا هو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري ﷺ وفيه أنه كان يحب البيع والشراء، وكان ﷺ قد أصابه في الجاهلية ضربة في رأسه فأصابته بعض عقله، فكان ربما لم يفصح ﷺ وكان مولعا بالبيع والشراء، فأراد أهله أن يمنعوه، فذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- وذكروا له، وذكر هو أنه كان يخدع في البيوع، وربما أنه بمعنى أنه ينخدع ولا يعرف ثمن السلع، ربما باع الشيء بثمن رخيص، وربما اشترى بالثمن الغالي، فقال له -عليه الصلاة والسلام-: ﷺ إذا بايعت فقل: لا خلافة ﷺ يعني: لا خديعة ولا مكر.

جاء في رواية عند ابن ماجه: ﷺ وأنت بالخيار في كل سلعة تبيعها ثلاثا ﷺ وهذا خيار الغبن، وسيأتي الكلام إن شاء على بعض أنواع الخيار في الدرس الآتي، فالمقصود أنه أمره أن يقول: لا خلافة، يعني: لا خديعة ولا مكر. وفي هذا دلالة على أن من باع بيعا وحصل له فيه غبن أنه بالخيار، وهذا يسمى خيار الغبن، وخيار الغبن يثبت في صور ثلاث سبق الإشارة إليها، خيار تلقي الركبان، والنجش بيع النجش، وكذلك خيار المسترسل.

فمن غبن الركبان، وباع منهم أو اشترى لهم، فإن لهم الخيار -كما سبق-، كذلك أيضا من نجش البيع واشترى البيع

الذي وقع به النجش، فإن المشتري يكون بالخيار -كما سبق-، كذلك المسترسل، المسترسل من استرسل إذا اطمأن مثل الإنسان الذي لا يحسن المماكسة أو يحسن المماكسة، لكن وثق في البائع على الصحيح، ولا يشترط على الصحيح أن يكون عالما بالبيع، فلو أنه اطمأن إلى إنسان واشترى منه السلعة بناء على ما عرضه، وتبين أنه خدعه، فإن الصحيح يثبت له، وفي حديث عند البيهقي وغيره مرسل: «غبن المسترسل ربا» وأنه لا يجوز أن يغبنه، وإذا غبن فإنه يكون بالخيار.

لكن اختلف في مدة الخيار، وجاء في الرواية الثانية عند ابن ماجه أنه بالخيار ثلاثا، وعلى هذا لو أن إنسان باع بيعا وقال: «لا خلافة» أو «لا خديعة» أو اشترى إنسان مثل ما يشتري بعض الناس يقول: هذا البيع غير مغشوش، أو اشترى بشرط أن لا يكون فيه غش.

ذهب بعض أهل العلم أنه يثبت للمشتري إذا قال للبائع هذا بشرط ألا يكون مغشوشا، أو أنه ليس فيه غش، أو فهم منه أنه ليس بالمغشوش، فإنه يكون بالخيار، بل قال بعض أهل العلم: إن المشتري بالخيار ولو لم يكن مخدوعا، ولو لم يكن مغبونا، والأظهر أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا كان قد غبن في السلعة التي اشتراها، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، هذا سائل من سجن الحائل يقول: من حديث عروة لو أعطى شخص مبلغا من المال ليشترى سلعة

ما فذهب واشترى تلك السلعة، وبقي من المبلغ زيادة، فاشترى له السلعة، وعندما رجع قال له صاحب المبلغ: أنا لم آذن لك بشراء شيء، وما اشتريته هو لي، فهل يكون ما شري له أو لا حتى لو دفع له المبلغ عندما رجع عليه؟.

لا مثل ما ذكر صاحب السلعة، ما دام أنه أعطاه المبلغ لأجل أن يشتري له السلعة، فنقول مثل ما سبق، فإذا اشترى له سلعة أعطاه مثلاً ألف ريال، واشترى له سلعة بنفس المواصفات، اشتراها بثمانمائة ريال، نفس المواصفات التي طلبها فأحسن إليه، ثم اشترى بالمائتين سلعة أخرى، نقول: هذا تصرف فضولي ولا يجوز له أن يشتري بهذا المال الذي لصاحب السلعة أن يشتري لنفسه ما يجوز؛ لأن المال ليس له، بل هو بل واجب عليه أن يرجع المال إلى صاحبه، فلو اشترى هذه السلعة اشترى هذه السلعة بالمال الزائد نقول في هذه الحالة للموكل الخيار، نقول: إن شئت أمضيت بيعه - كما سبق - وأخذت هذه السلعة، ولا يصح أن يشتري لنفسه، وإن شئت جعلتها له، لكن هذا موضع نظر.

هل يقال: إن هذا الشراء صحيح أو يقال إنه باطل؟ لأنه اشتراه لنفسه لأنه في الحقيقة باع ما لم يملك، لأن المشتري حينما اشترى بمائتي ريال لنفسه باع ما لم يملك، لأنه باع الدراهم هذه بالسلعة التي لا يملكها، ومن باع ما لا يملك لم يصح بيعه.

هذا محتمل إنه يقال: إن العقد في المائتين عقد باطل إلا إذا نواه له نواه له هذا هو تصرف الفضولي، أما أن يشتري هذه السلعة لنفسه لا يدخل في تصرف الفضولي، يعني: ينبغي أن يفرق بين أن يشتري بمال غيره له هذا لا يجوز وحرام، ولا يدخل في تصرف الفضولي؛ لأنه نوى الشراء له، أما إذا اشترى بالمال الزائد سلعة لصاحب المال مثل ما تصرف عروة بن جعد البارقي ؓ اشترى وتصرف للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فهذا هو تصرف الفضولي، لكن في هذه الصورة - الله أعلم - يحتمل يقال: إن البيع يصح في هذه الحالة، ومن جهة أيضا خاصة إذا كان جاهلا بالصورة وبالعقد، وبمنع هذا العقد والبائع باعه على ذلك، فنقول في هذه الحالة: إن المشتري بالخيار إن شاء أمضى هذا البيع، ويكون له ويكون تصرفه في هذه الحال تصرفا لاغيا؛ لأنه تصرف في مال غيره والمشتري بالخيار، إن شاء أمضاه فيكون له، وإلا يضمن وإلا قد يقال إنه يضمن المال، ويأخذ السلعة من جهة أنه أخذها كما أخذ الغاصب والسارق هذا الشيء، فيعيد له المال الذي تصرف فيه، نعم أحسن الله إليكم.

وهذا سائل من الأردن يقول: هل البيع عن طريق الإنترنت ملزم بحيث لا يسمح للمشتري رد السلعة؟ وكيف يكون الخيار؟.

أولا: البيع عن طريق الإنترنت أنا ما أعرف صفته، لكن أعلم أنه يقع فيه من الغرر والغبن والمخاطرة بل والقمار الشيء

الكثير، مثل ما يقع بين الآن بين الناس من البيع في المعاملات، البيع في المعاملات وإن كان بيعاً جائزاً، لكن من أردأ أنواع البيوع؛ لأنه في الحقيقة بيع لا مصلحة به للناس بين دراهم بدراهم، وإن كان جائزاً مع اختلاف الجنس لكنه من أردأ أنواع البيوع، ومن أقله بركة؛ ولهذا يقع فيه الغرر والضرر والمخاطرة ولا مصلحة فيه، ولا إنتاج ولا شيء، مجرد بيع دراهم بدراهم إنما جاء الشرع بالمصارفة في أحوال خاصة، جاء الشرع وإن كان لا يفهم من هذا تحريم بيع المعاملات، ولا يقال بهذا لكنه بيع فيه رداءة وفيه مخاطرة، وهذا يشهد من يستعملون هذا ومن ++ الشاشات التي تباع هذه العملات.

كذلك أيضاً ربما يكون من جنس هذا البيع الذي يكون عن طريق هذه الشبكة، شبكة الإنترنت إذا تم البيع عن طريقه هذا فيه نظر، إن كان عن طريق الاتصال المباشر بالإنترنت، اتصال مباشر هذا يشبه البيع عن طريق الهاتف، بل هو أبلغ من البيع عن طريق المكالمة، هذا أوضح ما يكون، وأبلغ ما يكون، أو كان البيع عن طريق المكاتبة الواضحة، المكاتبة الواضحة، يكتب له وهذا يطلع على السلعة عن طريق وصف السلعة فيما يكتب له وهذا يطلع وبشروطها هذا كله معلوم بالشروط، فإذا ثبتت الشروط المبيع من العلم به، وثبتت الشروط الأخرى، وتم على هذه الصفة وانتفى الغرر، فالبيع صحيح.

فالأصل حل البيوع لكن ينبغي الاحتياط في البيع والشراء في مثل هذا، فقد يقع أنواع من الغرر والضرر في مثل هذا أحسن الله إليكم.

وهذا سائل من أمريكا يقول: رجل مسلم يعمل في التجارة، ومما يبيعه صور وتماثيل لمعبودات من دون الله كالمسيح - عليه السلام- وبودا وغير ذلك، فهل هذا من الشرك أم أنه محرم من دون الوقوع في الشرك، والله يرفعكم؟.

هذا بيع الصور والتماثيل محرم لا يصح، فلا يجوز لمسلم أن يبيع وخاصة إذا كانت الصور، الصور التي تكون لأجل تماثيل من أصنام وغيرها أو أشياء مزعومة، تماثيل مزعومة، كل هذا من البيوع المحرمة، سبق معنا في حديث جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله حرم بيع الميثة والخنزير والأصنام» وبيع التماثيل والأصنام لا شك أنه يفسد الأديان، وهذا البيع باطل ويجب على المسلم أن يتقي الله «وأن يترك ما وقع منه من هذه الأشياء، وأن يتخلص منها، وأن يتوب إلى الله من مثل هذا، وإذا كان قد وقع منه قبل ذلك وقبل العلم، ولم يعلم بذلك فلا إثم عليه من جهة الجهل لما سبق، لكن عليه التوبة في المستقبل».

وصور التماثيل في الغالب أنها لا تخفى على مسلم أنها محرمة، خاصة إذا كانت التماثيل تماثيل لأصنام مزعومة أو أصنام تعبد من دون الله، فهذا ترويج للشرك وكفر بالله «فلا

يجوز التعاطي في هذا باتفاق أهل العلم، نعم، أحسن الله إليكم.

وهذا يقول: متى يجوز الاحتكار ؟

الاحتكار سبق أن الأصل تحريمه إلا أنه يجوز تخزين السلع للحاجة، مثل الإنسان يخزن السلع لأجل الطعام لأجل حاجته للطعام، فلا بأس أن ++ مثل ما ثبت في صحيح البخاري أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يحبس قوت أهله سنة، وكذلك أيضا إذا كان يحتكر الطعام أو يجمع الطعام بدون حاجة، والناس لا يحتاجون إليه لكثرة الطعام، فالطعام كثير وموجود في هذه الحالة، لا بأس ولا ضرر على الناس فيه، إنما إذا كان يحتاج إلى الطعام لقلته ولقلة العرض فهذا هو الاحتكار -كما سبق-، أما الاحتكار لأجل الحاجة أو مع كثرة الشيء ولا ضرر للناس به فلا بأس بذلك، أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أنواع الخيار

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

سبق الكلام على.. أو فيه شيء من الكلام على باب الخيار، والمصنف -رحمه الله- الذي ذكر حديث ابن عمر وهو من أصح وأشهر الأحاديث في باب الخيار وهو (خيار المجلس)

والخيار أنواع: منها خيار المجلس كما تقدم، وهو الصحيح لهذا الخبر من جهة القول بثبوت بيع الخيار.

والنوع الثاني: خيار الشرط، وهو أيضًا خيار.. أو من الخيارات التي تثبت للمتبايعين، وهذا لا يثبت إلا بالشرط بخلاف المجلس؛ فإنه يثبت بالعقد نفسه ما دام في المجلس إلا أن يسقطا الخيار، وهذا أيضًا يشار إليه لأن النبي أشار إليه وهو إذا أسقط الخيار، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «إلا أن تكون صفقة خيار».

واختلف العلماء في صفقة الخيار؛ هل هو إثبات الخيار أو نفي الخيار، «إلا أن تكون صفقة خيار» فهذا.. والأظهر أنه معنى أن الخيار يسقط (خيار المجلس) إذا تبايعا على ألا خيار بينهما، مثل أن يقول: أبيعك هذا الشيء بهذا الشيء، وإنه لا خيار بيننا، بمجرد العقد يتم البيع، ويلزم البيع لكل منا، ورضيا بذلك جميعًا، فيسقط خيار المجلس، ولا خيار لهما بمجرد انتهاء العقد؛ لأنهما أسقطا خيارهما.

أو أنهما أسقطا الخيار بعد العقد حينما انتهى التبايع بينهما، تبايعا سيارة أو أرضًا فلما انتهى البيع وهما في المجلس قالوا: لا خيار بيننا، ففي هذه الحالة يسقط الخيار؛ لأنهما تراضيا على إسقاطه. أما إذا سكتا عنه فإن الخيار ثابت حتى يتفرقا كما سبق.

خيار الشرط هو الخيار الذي يشترطانه بعد العقد ويكون مدة معلومة، وابتدأؤه من تفرقهم من المجلس، واختلفوا هل يكون ابتدأؤه من انتهاء العقد أو ابتدأؤه من التفرق؟ الأظهر أن يكون بعد التفرق؛ لأنه قبل التفرق الخيار ثابت بنفس المجلس، ولو أنهما تبايعا مثلاً مدة عشرين ساعة خيار شرط

فتبايعا مثلاً الساعة الثامنة صباحاً، وجلسا في مكانهما ولم يتفرقا منه إلا الساعة الثانية عشرة، ها أربع ساعات، هذه الخيار ثابت لهما ولا يدخل في الخيار -خيار الشرط- ويتدئ خيار الشرط من الساعة الثانية عشرة، وبحسب ما اشترطا، سواء كان بالساعات أو بالأيام، المسلمون على شروطهم، والصحيح أنه يثبت ولو طالّت المدة.

ويثبت الخيار لهما أو لأحدهما، فلو اشترط خيار الشرط واحد، قال: لي الخيار خمسة أيام، يثبت له، أو إذا اشترطا لهما جميعاً ثبت خيار الشرط؛ لعموم الأدلة، واستدل العلماء بذلك بحديث حفص بن حبان بن المنقذ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جعل له الخيار ثلاثة أيام، وقالوا إن هذا فيه دلالة على أن الخيار يثبت بعد البيع، والأصل في صحتها أن العقود الأصل فيها السلامة وعدم البطلان، فيثبت الخيار، هذا النوع الثاني.

النوع الثالث من الخيار: خيار الغبن، وسبق الإشارة إليه، وهو الذي يثبت في تلقي الركبان وبيع النجش وفي بيع المسترسل، وأن من عُبن فإن له الخيار، وفي تلقي الركبان الصحيح أنه يثبت الخيار حتى لو لم يغبن إذا علما، إذا تلقاه؛ لأنه ثابت بمجرد التلقي لا بمجرد الغبن، فهذا يثبت الخيار ولو لم يُغبن على الصحيح كما تقدم.

النوع الرابع: خيار التدليس، وسبق في حديث المسراة لأنه فيها ثلاثة أيام بعد أن يحلبها.

الخيار الخامس: خيار العيب، لأن من ابتاع سلعة ووجد فيها عيبًا فإن له الخيار في ذلك، فإن شاء رد السلعة، لكن المذهب وقول كثير من أهل العلم أنه يثبت له الخيار بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، فلو اشترى مثلاً سيارة فيها عيب قالوا إنه مخير بين ردها وبين إمساكها ويعطى الأرش، الأرش هو قيمة ما بين الصحيح والمعيب، هذا هو الأرش، يرسل، فلو كان اشتراها مثلاً بعشرين ألف ريال، هذا مشتراه لها، وقومناها في السوق فصارت تساوي مثلاً خمسة عشر ألف ريال، خمسة عشر ألف ريال، قومناها صحيحة، قومناها بلا عيب بخمسة عشر ألف ريال، وقومناها بالعيب، وقومناها مثلاً بالعيب بثمانية عشر ألف ريال، لو نظرنا للخمسة عشر والثمانية عشر الفرق بينهما كم ألف؟ ثلاثة آلاف، ثلاثة آلاف ريال، ثلاثة آلاف ريال.

فهذه ننسبها إلى القيمة فتكون خمس قيمتها، تكون خمس قيمتها الصحيحة، فيسقط من قيمة السيارة المشتراة الخمس، والمقصود بذلك هو إسقاط ما زاد على ثمن المعيب، يعني ينظر ما قيمته معيبًا وما قيمته صحيحًا ويسقط ما قابل المعيب، يقولون هو يخير بين إمساك السيارة مع الأرش وبين ردها.

والقول الثاني أنه إذا اشتراها معيبة فإنه لا يخير بل له الرد أو الإمساك بلا أرش، وهذا اختيار تقي الدين ومذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم، وقالوا: إنه أصح؛ لأنه موافق لحديث

المسراة؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- في المسراة لم يجعل له.. بل خيره بين الرد والإمسك، إن ردها رد صاعًا من تمر وإن شاء أمسك، وقالوا: إن التدليس نوع من العيب وإن لم يكن عيبًا لكنه نوع من العيب.

لكن ينبغي أن يعرف أن العرف في مثل ذلك جارٍ مثل ما يجري بين أهل السوق يعتبر عرفًا بينهم، فلو أن إنسانًا مثلاً اشترى شيئاً فيه عيب وكان المعتاد أنه إذا كان معيباً أنه يرد ولا يجمع له، وهذا أيضاً جارٍ لا يجمع بين الأرش مثل الإنسان يشتري كتاباً مثلاً وقد يكون فيه صفحات من البياض فلو قال: أنا أريد قيمة الأرش فإنه غالباً، المعروف أنه لا يعطى بل يقال نستبدل لك، وهذا هو الموافق، فلا يجمع مثلاً يقول: أنا أريد أن أمسك الكتاب وتعطوني القيمة، هذا ما زاد على قيمة الكتاب الصحيح؛ ولهذا يرد الكتاب ويأخذ كتاباً صحيحاً، كتاباً سليماً من البياض أو من السقط أو ما أشبه ذلك مما يكون عيباً في الكتاب، وهكذا العيوب الأخرى.

وإذا جرى عرف الناس على شيء من هذا فإنه يعتبر.

والنوع الآخر أو السادس من البيوع خيار الخلف في

الصفة، بمعنى أنه إذا وُصف له الشيء بصفة معينة ثم وجده على خلاف الصفة نقول: لك خيار الخلف في الصفة؛ لأنه لم يأت على الصفة التي وصفت لك. أو تغير، يكون وصف له ثم تغير تغيراً يؤثر في المبيع.

الخيار السابع: خيار اختلاف المتبايعين الذي سبق في حديث عبد الله بن مسعود، وأنه يكون له في هذه الحالة الخيار، وأنه يحلف البائع كما سبق فإن رضي بقوله وإلا فإنهما يترادا البيع على خلاف المذكور في هذا الباب.

هذه هي أنواع الخيار في هذا الباب؛ وليعلم أن الصرف والسلم ليس فيها خيار شرط، الصرف يجب إذا صرفه مالا بمال، وكذلك السلم ما فيه خيار شرط، لو قال المسلم الذي يدفع الدراهم للمسلم إليه أعطيك الثمن أو دين السلم أو ثمن السلم بعد خمسة أيام لا يجوز، بل يجب تقديمه.

قال -عليه الصلاة والسلام- كما سيأتي ۞ فليسلم في كيل معلوم بوزن معلوم إلى أجل معلوم ۞ فليسلم، فليسلم يعني، يسلم ويقدم المال.

كذلك المصارفة يجب التسليم هاء وهاء، فلو أنه قال: يشترط على أنه مثلاً يصارف هذه المائة بصرفها ويسدد القيمة بعد يوم، لا يجب التسليم، أما خيار المجلس فيثبت فيه على الصحيح، يثبت في السلم وفي خيار الصرف؛ لأنه كما يقولون المجلس كحالة العقد ما دام في المجلس ولم يفترقا وبينهما شيء انتهى الأمر، دل على أنهما إذا كانا جميعاً فلا زالا في حالة العقد ولم يحصل محذور فلا بأس، وإن كان الأولى المبادرة؛ لأنه ربما توهم أن يباع غائب بناجز؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ۞ لا يُباع غائب بناجز ۞ كما سيأتي لكن ما دام

1545

فالربا حرام باتفاق أهل العلم من حيث الجملة، وقد دلت النصوص كما سيأتي على تحريمه، بل هو محرم في جميع الديانات لما فيه من الفساد والشر.

ولهذا جاءت النصوص ببيان أصول هذا الباب، وكذلك بيان ما يبين ما أشكل من كثير من مسائله، لكن هناك بعض المسائل يقع فيها الخلاف ويقع فيها الإشكال، وأهل العلم يبحثون مثل هذه المسائل ويبينونها، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه معاملات الناس بالربا وكثر وقوعهم فيه مع كثرة العمولات الموجودة والتعامل فيها.

حكم الربا

والربا من كبائر الذنوب، دل على تحريمه الكتاب والسنة

والإجماع، قال الله تعالى: ﴿ (1) ۝ ﴾

﴿ (2) ۝ ﴾

﴿ (3) ۝ ﴾

﴿ (4) ۝ ﴾

﴿ (5) ۝ ﴾

﴿ (6) ۝ ﴾

﴿ (7) ۝ ﴾

﴿ (8) ۝ ﴾

1 - سورة البقرة آية : 275.

2 - سورة البقرة آية : 278-279.

3 - سورة آل عمران آية : 130.

4 - سورة البقرة آية : 275.

فالربا حرام باتفاق أهل العلم من حيث الجملة، وقد دلت النصوص كما سيأتي على تحريمه، بل هو محرم في جميع الديانات لما فيه من الفساد والشر.

ولهذا جاءت النصوص ببيان أصول هذا الباب، وكذلك بيان ما يبين ما أشكل من كثير من مسائله، لكن هناك بعض المسائل يقع فيها الخلاف ويقع فيها الإشكال، وأهل العلم يبحثون مثل هذه المسائل ويبينونها، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه معاملات الناس بالربا وكثر وقوعهم فيه مع كثرة العملات الموجودة والتعامل فيها.

عقوبة الربا

المصنف -رحمه الله- ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة بباب الربا، قال -رحمه الله:

عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ﷺ رواه مسلم.
وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لعن رسول الله ﷺ آكل الربا رضي الله عنه، يعني الذي يأكل الربا، (وموكله)؛ يقال موكله ومؤكله، بهمز وبدون همز، يعني الذي يؤكل الربا لغيره، (وكاتبه)؛ الذي يكتب عقد الربا، (وشاهديه)؛ اللذان يشهدان في عقد الربا. دلّ على تشديد تحريم الربا حتى أنه لعن كل من يتوسل إلى الربا بالإعانة عليه أو بكتابه أو بالشهادة عليه؛ ولهذا أجرى أهل العلم هذا في كثير من المسائل الأخرى، وقالوا: إنه محرم كل

وجاء فيه.. من تأمل السنة ونظر فيها وجد فيه أحاديث كثيرة تشدد في أمر الربا منها حديث عبد الله بن مسعود قال: وعن عبد الله بن مسعود ؓ عن النبي ؐ قال: ؓ الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإنَّ أربى الربا عرض الرجل المسلم ؓ رواه ابن ماجه مختصرًا والحاكم بتمامه وصححه.

الحديث حديث عبد الله بن مسعود يقول رواه ابن ماجه مختصرًا بقوله: ؓ الربا ثلاثة وسبعون بابًا ؓ اقتصر على قوله: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا" هذه هي رواية ابن ماجه، وهذه الرواية أيضًا لها شاهد من حديث البراء بن عازب عند الطبراني في الأوسط، ولها شاهد من حديث ابن ماجه عن أبي هريرة: ؓ الربا سبعون شعبة أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ؓ من طريق أبي معشر السندي. وهذا يبين قبح الربا.

وجاء في تشديده في الربا: ؓ وأن درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية ؓ أو زنية عند أحمد وغيره، وإن كان في سنده بعض الضعف وبعض النكارة، أو بعض الغرابة، لكنه يبين شدة أمر الربا، وإلا فالزنا أعظم؛ لأن الكبائر أعظمها القتل ثم الزنا ثم الربا إلا إذا ترتب عليه ضرر يتضمن الظلم الشديد، وربما عظم التحريم لشدة ما يقع فيه.

فالمقصود أن الربا يكون على هذه المثابة من جهة أنه من الكبائر ومن جهة أيضًا أن شدة تحريم الربا يطال شرره غيره.

وضرره من جهة الظلم والاعتداء والبغي في الأرض بظلم الناس بأكل أموالهم بالباطل وأخذه بغير حق.

ولهذا ذكر العلماء.. يعني ذكروا حكمًا في مسألة الربا وقالوا: إنه إذا تباع الناس بالربا صارت أمور الناس التي يتعاملون بها بهذه الدراهم التي يتعاملون بها الذهب والفضة وكذلك أقوات الناس التي هي أصل قيام أبدانهم التي صارت تتعامل بالربا فشلت معاملات الناس، فإذا صار هذا المرابي يبيع ويشترى بالربا كثر ماله مع أنها كثرة ممحوقة البركة لقوله تعالى: ﴿...﴾ (1) بغير عمل منه وبغير جهد، فهذا تجده يأخذ الأموال ويظلم الناس وتتكدس عنده الأموال عن طريق الربا وهو لا يعمل.

ثم أيضًا يتسبب في عدم تحرك الاقتصاد والبيع والشراء من جهة أن الأموال تجتمع ولا يعمل بها ولا يحصل منها إنتاج، فيحصل فساد، وهذا أمر واضح، وأهل الاقتصاد المتخصصون في ذلك الذين يدركون حكما ويدركون معاني كثيرة يعلمونها في التعامل بالربا خاصة في مثل هذا الوقت.

ولهذا تجد أنه بالربا ربما أسرت أمم ودول بكاملها لبعض أهل الربا وبعض البنوك التي تقرض بالربا، وربما طوقوا أعناق بعض الدول وألزموها بأمور وسياسات، وألزموها بأشياء من جهة أنها خاضعة لهم ومدينة لهم بهذا المال، ومن هذه الجهة

يعظم ضرره ويشدد خطره ويكون ضرره شديدًا وعامًّا؛ فلهذا كثرت النصوص في التحذير منه وبيان أنه ظلم وبغي واعتداء. وأعظم الربا هو ربا النسيئة كما سيأتي وربما الفضل، ولكن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل.

التساوي والتقابض في البيوع الربوية

قال -رحمه الله-: وعن أبي سعيد الخدري ؓ أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجر ؓ متفق عليه.

هذا حديث أبي سعيد الخدري في أحد أحاديث الباب في تحريم الربا وفي هذا النهي ؓ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ؓ في الرواية الثانية، وسيأتي أنه ؓ ولا تبيعوا غائبًا بناجر ؓ ولفظ: (يدًا بيد)، وهذا يبين أنه يحرم بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ويأتي بيان العلة أو ما أشار إليه أهل العلم في الحديث الثاني حديث عبادة ؓ لأنه هو الحديث المطول في هذا الباب والذي بيّن الأصناف، أصناف الربا، في هذا أنه لا يباع الذهب إلا بالذهب مثلاً بمثل، سواءً بسواء، فلا يزداد شيء منها، ويشترط حينما يتفق الصنف والجنس أمران:

التماثل والتقابض؛ بمعنى أنه يتماثل الجنسان من جهة القدر ويتقابضان مباشرة، وقال (ولا تُشِفُّوا) من الشف وهو الزيادة، وهذا يوضح ويبين أنه -عليه الصلاة والسلام- أكد وأعاد وأبدى في تحريم الربا حتى أنه لم يكتفِ بقوله: (مثلاً بمثل) بل

قال: (مثلاً بمثل) و (لا تُشَفُّوا بعضها على بعض)، (سواءً بسواء)، كله تأكيد وتكرير لبيان أنه يجب التساوي والتماثل في الصنفين أو في الجنسيتين المتمثلتين، أنه يجب التساوي فيهما مع القبض، وإذا وجب التساوي من باب أولى لأنه إذا حرم ربا الفضل حرم ربا النساء من باب أولى.

وكذلك لا تبيعوا الورق بالورق ۝ الورق بالورق: هو الفضة، فلا يباع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل سواء بسواء كالذهب.

ولا يجوز الزيادة، بل يجب التساوي والتقابض ۝ ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ۝ بمعنى أنه هذا هو الذي سبق أنه يكون يداً بيد، ولا يجوز أن يكون غائباً بناجز ولو وقت يسير بل هذا يسلم وهذا يسلم ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا بعد.

الأصناف التي تجري فيها الربا

قال -رحمه الله-: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ۝ الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ۝ رواه مسلم.

هذا الحديث أصل عظيم وهو في صحيح مسلم في تحريم الربا في هذه الأصناف.

أولاً: ينبغي أن يُعْلَم أن العلماء أجمعوا على تحريم الربا في هذه الأصناف الستة، وهي الأصول في هذا الباب: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح

بالمح، والتمر بالتمر، مثلاً بمثل، سواء بسواء، ثم قال: ۞ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يداً بيد ۞. هذه الأصناف الستة اتفق العلماء على تحريم الربا فيها؛ لأنه نص الأخبار، وقد جاءت أخبار أخرى في هذا الباب كما سبق من حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين، ومن حديث أبي بكر ۞ في الصحيحين، ومن حديث زيد بن أرقم، وغيره أيضاً في الصحيحين، وأحاديث أخرى في هذا الباب تبين تحريم الربا في هذه الأصناف، وجاء حديث عبادة بن الصامت تأملاً مبيلاً تحريمها في هذه الأصناف العلماء هذه المسألة.

ثم بعد ذلك اختلفوا فيما سوى هذه الأصناف: فأهل الظاهر يقولون ووافقهم قتادة وذكره عن أبي عتيق -رحمه الله- أنه اختاره في آخر مصنفاته وقال: إن العلل التي ذكرها المصنفون علل متناقضة فرأى أن التحريم مختص بهذه الأصناف الستة دون ما سواها وأن ما سواها لا يجري به الربا، وجماهير العلماء على خلاف هذا القول، وأن الربا يجري في غيرها وملحق بها.

المسألة الأخرى: أن جماهير العلماء اتفقوا على أن تحريم الربا في هذه الأصناف لعله وقالوا: إن الأصناف الأربعة المأكولة المذكورة في هذا الحديث لها علة، والذهب والفضة لهم علة، فعندنا البر والشعير والتمر والملح، وهو مطعوم، بمعنى أنه يصلح به الطعام، هذه أربعة أصناف لها علة والذهب

والفضة لهم علة لكن اختلفوا في علة هذه الأصناف الأربعة وكذلك في الذهب والفضة.

ذهب الإمام أحمد -رحمه الله- في المشهور عنه وأبو حنيفة إلى أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزون جنس، أيش معنى موزون جنس؟

يعني أنهما موزونان، أنهما موزونان من جنس واحد، الذهب موزون والفضة موزونة فالذهب لا يباع بالذهب إلا مثلاً بمثل سواء بسواء، الفضة لا تباع إلا بالفضة مثلاً بمثل سواءً بسواء.

يعني هذا هو علة ربا الفضل في الذهب والفضة، هو كون الذهب موزوناً، فعلى هذا يقولون نجري الربا في كل موزون، في كل موزون يجري به الربا مثل الحديد والنحاس وكذلك غيره كالحديد والنحاس، مثل اللحوم، وكذلك كل ما يوزن فإنه يكون حكمه حكم الذهب والفضة، فلا يجوز فيه الربا.

إدّا هذه هي العلة في الأصناف في الذهب والفضة عند الإمام أحمد -رحمه الله- أما الأصناف الأربعة فالعلة فيهما قوله مكيل الجنس، بمعنى أن كل مكيل من جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه كما أن كل موزون من جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه.

فعلى هذا يقولون.. لماذا قالوا: إن العلة في الأصناف الأربعة الكيل؟ قالوا: لأنها مكيّلة، فيلحق بها كل مكيل، والذهب والفضة موزون، يلحق به كل موزون؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي سعيد الخدري الآتي قال: ۞ وكذلك

الميزان ۝ لما قال: بع الجمع بالدرهم واشتر بالدراهم جنيًا، ثم قال: ۝ وكذلك الميزان ۝ يعني ذكر التمر الذي هو مكيل وأن الربا يجري في كل مكيل بجنسه قال: "وكذلك الميزان" بمعنى أنه يجري في الربا فيه ويجري الربا في كل موزون بجنسه، هذا هو مذهب أحمد -رحمه الله- وأبو حنيفة.

فعلى هذا إذا أردت أن تفرع الربا ويجري من الربا على مذهب أحمد -رحمه الله- تفرع على هذا التعليل، فإذا ما سوى هذه الأصناف الستة يختلف جريان الربا في كل قول بحسب العلة فإذا كانت العلة عند الإمام أحمد -رحمه الله- وأبي حنيفة هو في الأصناف الأربعة كونهما مكيل جنس يجري الربا في كل مكيل- وموزون جنس يجري في كل موزون، إذا كل موزون يجري فيه الربا وإن لم يكن مطعومًا، وكل مكيل يجري فيه الربا وإن لم يكن مطعومًا، لا يشترط الطعم عندهم العلة الكيل، كل مكيل؛ ولهذا لو كان هناك بعض الأنواع مما يُكال وإن لم تكن تؤكل فإنه يجري فيها الربا، كذلك الموزونات وبعض الموزونات تلحق بالذهب وإن كانت تؤكل، والذهب ليس كذلك والفضة مثل اللحم يجري فيه الربا لأنه موزون على هذا.

القول الثاني في هذه المسألة وهو قول الشافعي -رحمه الله- قال: العلة في الأصناف الأربعة الطعم.. في الأصناف الأربعة كونها مطعومة؛ قال لأن هذه مطعومة، واستدلوا كما

سيأتي في حديث معمر بن عبد الله العدوي: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل».

قالوا: ذكر الطعام وهو تعليقه باسم مشتق فيكون التعليق بما منه الاشتقاق وهو الطعم، طعم طعمًا أو طعامًا، أو طعم يطعم طعامًا، فالعلة الطعم.

وكل ما يكون له طعم فإنه يجري فيه الربا، فعلى هذا يجري الربا في كل شيء يطعم، في الفواكه وفي الخضروات وفي غيرها يجري فيها ربا الفضل، فيجب التماثل فيها وفي البيع، فلا يجوز -مثلاً- أن تبيع الفاكهة مثلاً بعضها ببعض متفاضلاً كالتفاح والبرتقال والموز كذلك كل ما يجب التماثل فيها.

يقول: طيب كيف التماثل فيها؟ يقول ينظر، البرتقال مثلاً عند الشافعي -رحمه الله- يقول: البرتقال كيف يجري فيه الربا؟ البرتقال هل هو.. وهذا نحن لا نريد أن نفرع في مسألة مثلاً البرتقال هل هو مثلاً موزون مثلاً أو معدود؟ البرتقال يجرونه أنه معدود كالتفاح؛ لأنه في الغالب يؤخذ عددًا أو هل يُجرى بالميزان؟ لكن الشاهد من هذا عندهم أنه ببرتقالة ببرتقالة جائز، ببرتقالتان ببرتقالة لا يجوز، وهذا فيه تفاضل وتفاحة بتفاحة جائز، وتفاحة بتفاحتين لا بأس، طيب لو عندنا ببرتقالة وتفاحة كيف بالبرتقالة الصغيرة، وهي كبيرة وواضح الكبير مثلاً.. الحَب حَب مثلاً الحب حب نقول في مثل هذه الحالة يقولون: إذا كانت متقاربة يعني متساوية ليس فيها، أما حصل فيها تباين وكَبُر في هذه الحالة يكون المعيار الميزان،

فلا يباع البرتقال بالبرتقال إلا بالميزان، كيلو برتقال بكيلو برتقال مثلاً.

وعلى هذا كل مطعوم يكون ميزان، مثلاً أنواع الخضروات تكون بالميزان أو مثلاً الشيء الذي يكون بالعدد يكون بالعدد، فهذه التعاريف يختلف فيها، فالمقصود أن الشافعي - رحمه الله - يقول يجري الربا في كل مطعوم، فعلى هذا المقصود أنه ربا الفضل، فعلى هذا يجري الربا عنده في هذه الأشياء وفي كل مطعوم، الذي له مثلاً معيار محدد بكيل يكون المعيار بالكيل، له معيار بالوزن المعيار بالوزن، له معيار بالعدد المعيار بالعدد، البيض مثلاً المعيار بالعدد لأنه متقارب، ما له معيار فإن الذي يضبطه الميزان.

ولهذا ما يختلف في الميزان، هو الذي يضبط، ويكون به يضبط هذا البيع، هذا الربا عنده في الأصناف الأربعة أن العلة فيها الطعم لكونها مطعومة لحديث معمر بن عبد الله.

طيب الذهب والفضة ما هي علة الربا عنده فيه؟ علة الربا عنده فيها هي الثمنية، أو الثمنية الغالبة، أو جوهريّة الثمن على خلاف في هذا، فالمقصود أن العبرة بالثمنية عندهم لكنهم يقولون: إن العبرة بجوهريّة الثمنية.

منهم من يقول الجوهريّة لا يقول الثمنية؛ لأنه لو قال جوهريّة الثمن فيكون خاصّاً بالذهب والفضة لأنهما هما النقدان خلقة وغيرهما ليسا نقدًا خلقة، بل نقد قد يكون بالاصطلاح مثل الفلوس من النحاس ثابتة أو هو الثمنية الغالبة بمعنى ما

يكون غالبًا يجري به الثمن، هذه تختلف العلة؛ ولهذا كان المعتمد عندهم أنه الثمن غالبًا، وعلى هذا ينفع في مسألة الثمنية في الدراهم التي يتعامل بها الناس الآن؛ لأنها هي التي صارت الأثمان وهي التي يباع بها ويشترى.

فعلى هذا يجري الربا في هذه الأثمان، يجري الربا في الذهب والفضة، والعلة فيها لكونهما قيم الأشياء وأثمان الأشياء، لكن هل هو عندهم خاص بالذهب والفضة أو يجري إلى غيرهما؟ هذا هو قول الشافعي -رحمه الله-.

القول الثالث في هذه المسألة وهو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد -رحمه الله- أن العلة في الأصناف الأربعة الكيل والوزن مع الطعم، الكيل والوزن مع الطعم، وفي الذهب والفضة الثمنية أو غلبة الثمن، بمعنى: قال إن العلة في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح ليس مجرد الكيل، لا، الكيل والوزن، كل ما يُكَال أو يوزن قالوا لأنه ذكر أصنافًا ستة منها ما يكال ومنها ما يوزن، فعلمنا أن الكيل والوزن أمر مقصود، فكل ما يكال أو يوزن مما يطعم.. مما يؤكل يعني سواء يؤكل على طريق الاقتيات أو يؤكل على طريق التفكه مثل أنواع الثمار فإنه يجري فيه الربا.

والعلة في الذهب والفضة هو الثمنية الغالبة، لا ننظر إلى مسألة المعيار لا الثمنية الغالبة قالوا لأنها ثمن الأشياء؛ هذه هي أشهر الروايات في هذا الباب، والأقرب والله أعلم والأظهر هو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد -رحمه الله- وهو أن

العلة في الأصناف الأربعة هو الكيل أو الوزن مع الطعم، والعلة في الأصناف في الذهب والفضة هي الثمنية الغالبة أو غلبة الثمنية.

فعلى هذا يقال: إذا كان الشيء مكيلاً مطعوماً جرى فيه الربا، أو موزوناً مطعوماً يجري فيه الربا، إذا كان مكيلاً غير مطعوم فلا يجري فيه الربا، موزون غير مطعوم لا يجري فيه الربا، وهذا في الحقيقة ينضبط، وفيه جمع لكثير من الأقوال في هذا الباب، وفيه جمع بين الأخبار، وعلى هذا يقال ما جاء من ذكر الربا في الأخبار وذكر الكيل فيها مثل حديث عبادة بن الصامت المراد به المكيل المطعوم والموزون المطعوم لقوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث معمر بن عبد الله: «الطعام بالطعام» وقالوا وكان مما يطعم الشعير.

فذكر الطعام، فبين أن الطعام مقصود، فعلى هذا نقول: إن الحديث ما يجري فيه الربا، لماذا؟ نقول: أموزون أو غير موزون الحديث؟ موزون، لكنه غير مطعوم فلا يجري فيه الربا وإن كان موزوناً، مثلاً بعض المكيلات، بعض اللحم موزون، اللحم موزون، ومطعوم ولا؟ مطعوم يجري فيه الربا، اللبن مكيل مطعوم يجري فيه الربا وهكذا بقية الأصناف الأرز القمح الذرة... كل مكيل مطعوم أو موزون مطعوم فإنه يجري فيه الربا.

مثلاً عندنا قد يرد مثلاً بعض الأشياء هنالك أشياء مثلاً مكيلة قد تطحن مثلاً ولا تؤكل مثل بعض ما يُبَنَّى به مثل الجص،

هذه في الأصل تشبه الدقيق والطحين، في الأصل أنها مكيلة لكن لا يجري فيه الربا لماذا؟ لأنها مكيلة أو موزونة لكنها غير مطعومة، فعلى هذا نكيل المكيل بالطعم، ونكيل الموزون بالطعم، فلا يجري الربا في مكيل مطعوم أو موزون مطعوم، وكذلك علة الربا في الذهب والفضة كونهما ثمن الأشياء، وعلى هذا يلحق به ما كان ثمنًا للأشياء، هذا هو الأقرب في هذه المسألة، وهي جريان الربا في هذه الأشياء.

وهذا هو علة ربا الفضل في هذه الأصناف الأربعة، وعلة ربا الفضل في الذهب والفضة؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». إذاً هذه الأصناف الربوية التي يجري بها الربا قال: «بيعوا كيف شئتم» إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، بر بقمح، بر بملح، يباع هذا الطعام بهذا الطعام وإن تفاضلا، ولكن بشرط ماذا؟ التقابض. على هذا يقال: كل صنفين اتفقا في علة ربا الفضل واختلفا جنسًا جاز التفاضل بينهما مع التقابض، فيجوز التفاضل مع التقابض.

فمثلاً نقول في ربا الفضل: إذا اتفق الجنس حرم ماذا؟ الفضل والنساء. البر بالبر، هل يجوز فيه الربا ولا ما يجوز؟ لا يجوز بل يجب ماذا؟

التمائل والتقابض، الشعير بالشعير أيش يجب فيه؟ التقابض لماذا؟ لأنهما اتحدا جنسًا، اتحدا جنسا، وهو من باب أولى أنهما اتحدا علة فعلتهما واحدة لاتحادهما جنسًا، فإذا اتحدا جنسًا

وعلة وجب التماثل والتقابض لماذا؟ لاتحادهما في العلة والجنس.

المسألة الثانية: إذا اتحدا في العلة واختلفا ماذا؟ جنسًا؟ اتحدا في العلة واختلفا في الجنس، اتحدا في علة ربا الفضل، ولكن اختلفا في الجنس، عندنا مثلاً مكيل مع مكيل، جيب مكيل مع مكيل؛ لأن علة ربا الفضل الكيل أو الوزن مع ماذا؟ مع الطعم. البر مع الشعير هل هو مختلف في الجنس وللا لا؟ مختلف في الجنس، إذن إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز ربا الفضل دون ربا النسيئة. إذا اختلف الجنس واتحدت علة ربا الفضل جاز الفضل دون النساء، يجوز أن نبيع البر بالشعير متفاضلا لكن يداً بيد، يجوز أن نبيع مثلاً اللحم الموزون بالجبن الموزون مثلاً أو غيره من الموزونات بشرط ماذا؟ التقابض وإن تفاضلا.

كل موزونين اختلفا جنسًا أو كل مكيلين اختلفا جنسًا جاز التفاضل بينهما لماذا؟ لأنهما اختلفا في الجنس وإن اتحدا في علة ربا الفضل، هذا هو شرط جواز بيع التفاضل، والنساء يشترط فيه شرطان:

اختلاف الجنس واختلاف ماذا؟ العلة، اختلاف الجنس واختلاف العلة، فيجوز أن تبيع صنفًا بصنف مع اختلافهما في علة ربا الفضل على اختلاف في مثل هذا الباب، فإذا أردنا مثلاً أن نفرع مثلاً على هذه الأقوال في هذه المسألة حتى يفهم هذا الباب في مسألة.. عند الشافعي -رحمه الله- مثلاً

يجري الربا في الطعام، علة ربا الفضل عند الطعام، فلا يجوز أن يبيع الطعام بالطعام ممتاثلاً، بل إذا كان متساوياً من جهة الجنس، بل يجب اختلاف الجنس، التفاح بالبرتقال، البر بالشعير كما سبق، لكن إذا اختلفت العلة جاز؛ ولهذا يباع البر بماذا؟ بالذهب والفضة، يباع البر بالذهب والفضة، وكذلك أيضاً يباع الشعير بالذهب والفضة، وسائر الأصناف الأخرى تباع بما خالفها في العلة. هذه مسألة.

مسألة أخرى في هذا الباب هنالك أشياء قد لا يتأتى فيها الوزن والكيل، هل يجري الربا في كل شيء ولو قل، أو يقال: لا بد أن يكون فيه أن يكون مكياً بالفعل والواقع؟ مثل مثلاً التمر بالتمر، يجري فيه الربا، لكن هل يجري الربا في التمرة مع التمرة؟ هل يجري الربا في حفنة شعير مع حفنة شعير؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يجري الربا إلا إذا كان مكياً بمكيل، إذا كان مكياً بمكيل؛ فإنه يجري فيه الربا، إذا كان غير مكيل مثل الحفنة بالحفنة يجري فيها، والأظهر هو جريان الربا ولو قل؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أطلق في هذا وقال: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم» فعلى هذا إذا كان شيء يسير بشيء يسير يجري فيه الربا، وينبغي أن يقدر ولو بالحذر مثلاً إذا لم يمكن التقدير المضبوط.

مسألة أخرى في هذا الباب، ويحتاج إليها خاصة في مثل هذا الزمان، وهى من أكثر المسائل وقوعاً، من أكثر المسائل وقوعاً، وهو الدراهم التي يتعامل بها الناس الآن.

إذا قلنا: إن العلة هي غلبة الثمن، إذا قلنا إن العلة غلبة الثمن أو غلبة الثمنية، فعلى هذا فإن الربا يجري في هذه الدراهم، وهذا هو الصواب، وهو الصحيح الذي لا يجوز القول بخلافه، وهو أن العلة في الذهب والفضة هو غلبة الثمنية أو كونهما قيم الأشياء؛ وذلك أن الذهب والفضة هما الأصل في ثمن الأشياء، فكذلك ما يحل محلها فإنه يكون حكمه حكمهما، وأنه يجري فيه الربا، فهذه الدراهم المتعامل بها سواء كانت ريالات أو دولارات أو دنانير أو ليرات أو ما أشبهها يجري فيها الربا.

ثم من باب البيان المختصر هذه الدراهم -كما هو معلوم- كانت في الأول -في أول إصدارها- لما توسعت معاملات الناس وشقَّ استخدام الذهب والفضة ولم يعد يمكن حمل الذهب والفضة أُصْدِرَت سندات تحمل أرقامًا مثل سند الدين عشرة جنيهاً عشرين جنية ثلاثين جنية، هذه السندات كانت بمثابة الملزم، يأخذ الإنسان هذا السند ويذهب إلى الخزينة أو خزينة الدولة فيسلمونه ما يقابلها، وكانت أول ما بدأت السندات وكانت هذه السندات... مثل السند الذي يأخذه مثل الوثيقة التي تساوي عشرة جنيهاً عشرين جنية ويأخذ مقابلها مباشرة، هذا هو الأصل فيها.

ثم لما كثر التعامل بهذه السندات تنوسيت مسمى السند فيها وصار الناس يتعاملون بها، وصارت يعني بعد ذلك خفت تغطيتها بالذهب ولم تكن مغطاة بالذهب وضعفت ثقة الناس

بها، فصار لا قيمة لها، فعند ذلك جعلت لها قيم وجعل لها مسمى وصار مثلاً يسمى جنيهاً أو عشرة جنيهاً أو مثلاً دولار، ويكون هذا بمثابة المال الذي يتعامل به ولا يسدد ولا يوفى؛ لأنه صار لا يمكن السداد وصارت هذه الأموال وهذه السندات لا يمكن أن تغطي حتى استمر بعد ذلك إلى أن صار الأمر إلى التعامل بهذه الأوراق، ولهذا في بعض الأحيان إذا حصل التضخم وحصل شيء من ضعف الاقتصاد صارت لا قيمة لها وصارت مجرد أوراق ربما تلاعب بها الناس وتراموا بها، لكن كلما قوي الاقتصاد قوي ثمنها.

فعلى هذا اختلف العلماء: هل هي سندات دين أو هي عقود تجارة أو هل هي أثمان، وكان هذا الخلاف أولاً ثم بعد ذلك يتفق أهل العلم على القول بأنها قيم الأشياء وأنها أثمان لها وكذلك يكاد يتفق المجامع على هذه أو هو إجماع على أنها أثمان للأشياء، وصارت محل الذهب والفضة، فعلى هذا صارت هي التي يتعامل بها وصار الناس يثقون بها ثقة تامة، وصار عادياً بل إن الناس لم ينظروا إلى قيمها وإلى ما غطيت به من ذهب وانتقل وصار تعاملهم بها وثقتهم بها، واطمأن الناس إليها، وهذا هو الأصل، وهذا هو الجاري في تعامل الناس.

فعلى هذا يكون حكمها حكم الذهب والفضة، وأن لها قيمة الذهب والفضة من هذه الجهة، وعلى هذا يجري فيها الربا، ولو قيل بعدم جريان الربا لحصل فساد عظيم؛ لأن الناس لا يتعاملون إلا بهذه الأشياء، ولا يكاد يتعامل بهذه الدنانير إلا

بالذهب والفضة إلا نادرًا والتعامل يكون بهذه الأشياء وهى قيم الأشياء، والعلماء أجروا ذلك في الفلوس التي كانت يتعامل بها مع أن الثمنية ليست فيها غالب.

وقال بعض أهل العلم بجريان الربا فيها فكيف وقد صار التعامل بهذه الدراهم، فعلى هذا يقال: إن ربا الفضل والنسيئة جاز فيها، فلا يجوز، فإذا اتفقا في الجنس حرم ربا الفضل والنسيئة، وإذا اختلفا في الجنس جاز التفاضل، وتنزل منزلة الذهب والفضة وتأخذ أحكامها، وتكون كل عملة بلد بمثابة جنس مستقل، كل عملة بلد بمثابة جنس مستقل عن البلد الآخر، ويجوز أن يستبدل هذا الجنس بذاك الجنس، لكن كما سبق معنا في علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة كذلك علة ربا الفضل في الذهب والفضة ما دامت الثمنية فهذه تأخذ حكمها.

فعلى هذا إذا اتفقا جنسًا صارت عملة بلد واحد يكون الحكم أنه يحرم ماذا؟ ربا الفضل والنسيئة فيجب التقابض والتماثل، ولا يجوز أن يفارقه حتى يأخذ مقابله، حتى يأخذ هذه الدراهم، حتى يصارفه تمامًا.

إذا اختلف الجنس بمعنى واتفقا في العلة كما سبق، إذا اختلفا جنسًا واتفقا في العلة جاز التفاضل دون النساء، يجوز التفاضل دون النساء فيهما، فمثلًا الدولارات بالريالات يجوز أن تصارف مثلًا دولارات بريالات، وأن تتفاضل، وأن تكون هذه غير هذه ولو تفاضلت، لكن تباع دولارات بدراهم نسيئة لا يجوز؛

لاتفاقهما في علة ربا الفضل مثلما سبق في الأصناف الأربعة؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد » .
ويأتي مسائل أخرى في هذا الباب.

المماثلة في مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة

قال: وعن أبي هريرة « قال: قال رسول الله « الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا » رواه مسلم.

هذا أيضاً شاهد لما سبق وهو أن الذهب بالذهب وزناً بوزن، والفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا، فمن زاد يعني زاد في الربا، واستزاد يعني طلب الربا، كله محرم، فهو ربا، وهذا أيضاً يوضح أن المعيار في الذهب الذي هو الأصل في الذهب أنه الوزن، والمعيار في الفضة الوزن، وعلى هذا أيضاً المعيار في المكيلات بالكيل، والمعيار في الموزونات بالوزن.

نستفيد فائدة: سبق مثلاً ذكر الأصناف الأربعة وما ألحق بها، العلة إذا كان عندك مثلاً صنف من الطعام، قمح بقمح، قلنا إنه يجب ماذا؟ التماثل والتقابض.

عيار القمح ما هو؟ هل هو الكيل ولا الوزن؟ الكيل. إذن إذا أردت أن تباع قمحاً بقمح يجب أن تباع بكيل، كيلا بكيل، لو قال اشتريت منك عشرة كيلو قمح بعشرة كيلو قمح يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه باع القمح بغير معياره الأصلي،

لو قال مثلاً اشتريت منك عشرة أصع لحم بعشرة أصع لحم يجوز ولا ما يجوز؟ قالوا: ما يجوز لماذا؟ لأن معيار اللحم هو الوزن لا الكيل.

قد نقول: ما السبب؟ الشارع حكيم، انظر العلة، المكيلات لا تتفق إلا كيلا، والموزونات يعني المكيلات لا تتماثل إلا كيلا، والموزونات لا تتماثل إلا وزناً، الآن عندنا القمح. القمح جنس يدخل تحته ماذا؟ أصناف من القمح، مثل الحنطة و... وما أشبه ذلك، أصناف كثيرة، القمح أصناف، وبعضها خفيف، وبعضها ماذا؟ ثقيل. لو أنك مثلاً أردت أن تبيع قمحاً بقمح، نقول: لا بد أن تبيع بالكيل، صاع قمح بصاع قمح؛ لأنه بهذا يتفق.

لو أننا قلنا بالوزن لو أنك أخذت صاع قمح من الحنطة وصاع قمح من.. مثلاً أو بعض الأنواع ووضعتها بالوزن فهي في الحقيقة لا تستوي. قد يرجح ماذا؟ أحدهما على الآخر؛ لأن القمح الثقيل يرجح بماذا؟ بالقمح الخفيف، فيكون أكثر منه وزناً، فلهذا لو تباعتم وزناً اضطررت أن تزيد في القمح الخفيف حتى ماذا؟ يعتدل.

فأنت لو أخذت مثلاً قمحاً، وزنة قمح بوزنة قمح ووضعتهم في الميزان تكون في الميزان تكون في الميزان واحد، لكن لو وضعتهم في الكيل فقد يكونوا صاع قمح بصاع وماذا؟ وربع صاع. لماذا؟ لأنه يحصل في القمح الخفيف أكثر من القمح الثقيل، فهما قد يتفقا وزناً ولا يتفقا كيلا، كذلك مثلاً الموزون،

اللحم مثلاً وزناً بوزن، لو أردت أن تشتري لحمًا بلحم، نقول تشتري كيلو لحم بكيلو لحم؛ لأن العلة هي الوزن، الوزن، فترن هذا بهذا، فإذا وزنته واتفقا في الميزان فإنه يكون متساويًا، لكن لو بعته من جهة الكيل لا يتساوى؛ لأن اللحم إذا أدخلته في الكيل ليس كالمكيلات؛ لأنه ربما يتجافى، ربما لا يدخل بعضه على بعض، فيحصل في المكيل مثلاً في بعض اللحم زيادة على بعض، فيكون كيل أحدهما أكثر من كيل الآخر من جهة الحجم فلا يتفقان وزناً، هذا هو قول كثير من أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: يجوز بيع المكيل وزناً وبيع الموزون كيلاً، أما من جهة بيع الموزون كيلاً فالأظهر أنه لا يجوز، أما بيع المكيل وزناً هذا محتمل، والأظهر هو المنع إلا عند الحاجة، عند الحاجة لا بأس أن يباع المكيل ماذا؟ وزناً. لكن الأصل أننا لا نبيع المكيل ماذا؟ إلا كيلاً، والموزون إلا وزناً، لكن عند الحاجة لا بأس.

مثاله مثلاً: لو أردت أن تباع خبزاً بخبز، الخبز أصله القمح، ويجوز بأن الخبز وإن كان قد طُبخ ومعه شيء آخر، شيء من الملح لكنه شيء يسير تافه لا يغتفر في هذه الحالة لو أردنا ما يمكن نكيل الخبز بالخبز، الخبز ما يكال بالخبز فكيف نبيعه؟ لنا طريقان، ننظر إن كان الخبز متقارباً متساوياً نبيعه بالعدد، خبزة بخبزة، مثل الخبز الموجود الآن، في الغالب أنه متقارب، لكن لو أراد خبزاً مثلاً كبيراً مثل أنواع الخبز الكبير خبز

التميش مثلاً مع خبز الفرن العادي مثلاً هذا لا يمكن أن يباع بالعدد لماذا؟ لأن هذا حجمه كبير وهذا حجمه صغير، كيف يباع هذا؟ يباع ماذا؟ وزناً، وزناً، لأنه وإن كان الأصل الكيل لكنه ما يتأتى فيه الكيل ولا يتأتى فيه ماذا؟ العدد؛ لأن العدد ما يمكن لأن الحجم هذه كبيرة وهذه صغيرة، فعند الحاجة إلى البيع بالوزن فيكون انتقال المكيل إلى الوزن عند الحاجة جائز.

وكذلك انتقال الموزون. يعني بعض أنواع الموزونات أو بعض أنواع المكيلات إلى الوزن مثلما سبق مثل الجبن أصله اللبن ومأخوذ من اللبن وما دام فيه اللبن أخذ حكمه... لكن إذا جبن وصار جبناً الآن ما عاد يمكن كيلاً إذا أردنا أن تباع الجبن بالجبن، جبن خالص بجبن خالص فإنك تباع ماذا؟ بالوزن. إلا إذا كان مثلاً هو معلوم الوزن أو أحكامه متقاربة فلا بأس أن تباعه على سبيل العدد مثل مثلاً: بعض أنواع اللحوم مثل الدجاج مثلاً هي في الغالب لا توزن، لكن هل يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا هذا يأتي معنا في مسألة بيع اللحم ولعله يشار إليه إن شاء الله.

هذه فيه مسألة أيضاً من المسائل الواقعة أيضاً وهي مسألة بيع الدراهم بالدراهم الآن يتلى كثير من الناس باستعمال بالتعامل بالشيكات أو بالشيكات المصرفية هذه، فهل يجوز التعامل بها وجعلها بمثابة القبض؟ هذا موضع خلاف بين المتأخرين؛ فهذه الشيكات إذا جاء الإنسان مثلاً إلى البنك ومعه دراهم وأراد أن يحولها إلى بلد آخر معه رials سعودية، وأراد

أن يحولها إلى عملة أخرى، إلى دولارات، إلى جنيهات، إلى دنانير، أو دراهم، عملة أخرى من العملات، سواء كان له حساب عند البنك أو أتى بالدراهم، بالدراهم معه.

نقول: الواجب في ذلك إذا أمكن، إذا أمكن ذلك وكان عند البنك العملة الأخرى مثلاً بألف ريال قال أريد أحولها دولارات إلى بلد آخر سواء كان له أو يحولها إلى غيره مثلما يحول مثلاً كثير من أصحاب الأعمال اليوم إلى بلادهم إذا أمكن أن تصرف هذه الريالات بالعملة التي تريد أن تحولها إليه كان هو الواجب، بمعنى أنها تصرف لك وتحول إلى الحساب إن كان لك حساب أو أن تقبضها في حالة القبض أكمل حالة القبض كونك تسلم الدراهم وتستلم العملة الثانية، وهذا لا يكاد يقع، بل أن كثير من البنوك وكثير من الدول ربما تمنع مثل هذا وتمنع أن تصرف عملة مثل عملتها في بلدها حماية لاقتصادها.

لكن لو أنه أمكن ذلك كان هو الواجب، ما أمكن ذلك يرجى إلى الحالة الثانية أن ينزل في الحساب، بمعنى أن... الدراهم وإن كان لك حساب مثلاً ينزل في حسابك في البنك وأنت موجود وهل الحساب والتقيد في الدفاتر أو التقيد عن طريق الكمبيوتر مثلاً ينزل في حسابك هل هو بمثابة القبض.

هذا الأظهر أنه بمثابة القبض؛ لأنه في الحال يكون مال لك عندهم مضمون وتطلبه في أية ساعة، يعني أنه مضمون، لكن بالعملة الثانية لا يمكن أن تطلبه، لكنه محمي من جهة أنه ثابت لك، أما إذا كان بعملة البلد فإنه مضمون، وإذا كان

بعملة البلد ما فيه إشكال، بعملة البلد ما فيه إشكال، أنه مثلاً أنه في حكم المقبوض نقدًا، لكن إذا كان بعملة أخرى فالأظهر أنه في حكم المقبوض من جهة أنه يعني محمي في قوانينه وأنه أن هذا ثابت له ولا يمكن إلا إذا حوّل هذه الدراهم أو هذا الشيك إلى بلد آخر فإنه يقبضه أو يقبض ثمنه أو يقبضه من أحاله عليه.

فعلى هذا مثلاً إذا صرف هذه الدراهم بدولارات وأعطى بذلك شيكاً بهذه القيمة هل يقال كما سبق أنه بمثابة القبض؟ هذا موضع خلاف.

وكثير من المعاصرين من أهل العلم يقولون: إن هذا بمثابة القبض، وقالوا: إن في هذا الوقت لا يكاد أن تصرف له العملة الثانية، ونظرًا لحاجة الناس وضرورة الناس لمثل هذا يكون لا بأس به، ويكون قبضه للشيك بمثابة الشيك بمثابة القبض، مثلما قلنا في مسألة الدراهم تنزل منزلة الذهب والفضة والتعامل بها بمنزلة الذهب والفضة، كذلك أيضًا تجري هذه الشيكات التي صُدِّقت وصار لها حماية وصيانة ومن قبضها فكأنما قبض القيمة الموجودة أو الدراهم التي صرفها لكنه لا يستطيع أن يقبضها الآن.

في هذه الحالة نقول: لا بأس، لكن يشترط أن يكون البنك المحال عليه يقبضه المحال عليه موجودة عنده أو يقبضه فور تسليمه، أما لو أعطي شيكًا، أعطي شيكًا بها وكان الشيك مؤجلًا أو يكون الشيك الذي أعطي إياه لا يمكن أن يتسلمه لو

وصل مثلاً إلى البلد قال والله ما عندنا الآن شيك العملة غير الموجودة انتظر، وعلم ذلك وغلب على ظنه ذلك، فإن هذا ربا صريح ولا يجوز، ربا نساءً ولا يجوز؛ لأنه عمله بعملة مع التأخير فلا يجوز التعامل بها.

أما إذا كان بمجرد قبضه وتحويله لنفسه أو تحويله لغيره أو تسليمه للبنك يعطى المال الذي موجود فإنه يجري مجرى القبض، هذا هو الأظهر في مثل هذه الحالة وخاصة أن تعامل الناس في مثل هذا اليوم لا يجري إلا بهذا، وكذلك أيضاً أجرى بعضهم الشيك ما يتعامل به الناس الشيكات مثلاً حتى بعملة البلد إذا أعطاه الشيك مقابل الدراهم التي قبضها فإن كان الشيك هذا غير مؤجل مثلاً وكان الشيك مثلاً مصدق فهو يجري مجرى القبض.

والأصل والقاعدة لا يجوز صرف الدراهم بالدراهم إلا بشيء مقبوض لكن لو تعذر ذلك أو لم يمكن ذلك أو خشي مثلاً الضرر أو السرقة أو أنه لم يمكنه ذلك من جهة أن التعامل بالشيكات هو الجاري فإن الشيكات التي تكون مضمونة مضبوطة تجري مجرى القبض خاصة أن الدول تجعل الشيكات التي لا رصيد لها جريمة يعاقب عليها من وقع فيها لكن لما كان كثير من الناس يصرف شيكات لا رصيد لها ينبغي أن يكون الشيك الذي يتعامل به مصدقاً مضموناً مضبوطاً فيما إذا كان مصارفة مال بمال.

وعلى هذا أيضًا يأتي مسائل من المسائل تعامل بعض البطاقات التي تعامل بها بعض الناس فيما إذا اشترى ذهبًا وهذه يسأل عنها كثير، يأتي إنسان مثلاً إلى محل الذهب ويشترى ذهبًا وقد لا يحمل الدراهم؛ لأنه حمل الدراهم فيه ضرر؛ لأنه ربما يخشى السرقة خاصة إذا كان المال كثيرًا.

وربما أن أصحاب المحلات يؤثرون ذلك ويرون القبض بهذه البطاقات للتعامل بها، فيقال إذا اشترى مثلاً الذهب وسلم البطاقة وأجراها على الجهاز وقرأ المعلومات وانتقل المال المقدر للذهب من حساب إلى حساب البنك إلى حساب التاجر الذي يبيع الذهب فالأظهر أن القيد في حسابه يكون بمثابة القبض وهذا واضح لأنه.. وهذه البطاقات كما يذكرون أنه إذا لم يكن له رصيد فإنه لا يقبلها الجهاز ولا تجري، وعلى هذا يكون أبلغ في القبض فإذا سلم ونزل وقيد في حسابهم كان بذلك في حكم القبض.

ثم أيضًا أصحاب البنوك في الغالب في المسألة الأولى إذا حول الإنسان شيئًا إلى بلد آخر من عملة إلى عملة يأخذ مقابل ذلك دراهم. هذه الدراهم اختلف العلماء فيها هل يجوز أخذها أو لا يجوز أخذها؟

هذه فيما يظهر والله أعلم أنه ما دام أنك صارفتهم بذلك وأعطوك شيئًا بقدر هذا المال فإنهم بعد ذلك في الحقيقة أنت توكلهم فمعاملتك معهم كالتوكيل في إجراء المعاملات، وكذا في إتمام إجراءات هذا الشيك وتحويله إلى البنك الآخر

حتى يقبضه الطرف الآخر في البلد الآخر، وهذه الوكالة وما يؤخذ عليها يكون بمثابة الأجرة، ويجوز أخذ الأجرة على الوكالة؛ لأن البنك قائم بنفسه وفيه عمال وموظفون وفيه أمور تجري من نفقات تنفق فيحتاج أخذ الأجرة على مثل هذا خاصة أنها تكون تعاملات كثيرة، فإذا أخذ شيء من هذه تكون من باب الأجرة التي تؤخذ ولا تكون من باب الزيادة في باب الربا، هذا ما يظهر في مثل هذه المسائل.

التماثل والتقابض في الجنس الواحد

قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ استعمل رجلاً على خير فجاء بتمر جنيب فقال رسول الله ﷺ أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْرٌ هَكَذَا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله ﷺ لا تفعل، بع الجمع بالدرهم ثم ابتع في الدرهم جنيباً، وقال في الميزان مثل ذلك ﷺ متفق عليه. ولمسلم: "وكذلك الميزان".

هذا الخبر واضح في أنه يجب التماثل والتقابض في الجنس الواحد من الأموال الربوية. فعلى هذا إذا باع التمر بالتمر وجب التماثل سواء كان رديئاً مع رديء، أو رديء مع طيب، أو طيب مع طيب، لا يُنظر إلى النوع في باب الربا أو الجودة، الجودة كما يقول العلماء ساقطة في باب الربا؛ ولهذا لو أنك مثلاً ريال بريال لو صارف إنسان ريالاً بريال وجب التماثل لو كان ريالاً جديداً هذا وإذا قال مقطّع اعطني مكانه ريالين أو ثلاثة

نقول ما يجوز، الجودة ساقطة في هذا، مثل الدراهم لو كان مثلاً جنيه بجنيه هذا الجنيه مثلاً عياره كذا وهذا عياره كذا، الجودة ساقطة في مثل هذا، بل يجب التماثل وإن اختلف عيارهما.. فيجب التماثل في التعامل بالجنيهاً والفضة، ويجب كذلك التماثل في أبواب المأكولات الأخرى مما يجري فيه الربا.

ولذلك لما جاءهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- بهذا التمر الجنيب، الجنيب هو الطيب قال: أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْرٌ هَكَذَا؟ عليه الصلاة والسلام يسأل، احتمال السؤال استخبار يستفهم أو من باب التنبيه، الله أعلم. فقال: لا والله يا رسول الله، إنا نأخذ من هذا الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة يعني نبيع التمر الرديء الذي هو جمع المجموع يعني من خشف وغيره. نجمع صاعين وثلاثة ونشتري تمرًا طيبًا صاعًا قال لا تفعل، عين الربا وفي لفظ ورد عين الربا.

ثم أرشده -عليه الصلاة والسلام- بين أن هذا حرام ثم بين له الحل السليم الصحيح، قال -عليه الصلاة والسلام-. وأعطاه البديل: يَبِيعُ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، بع هذا الجمع وهو التمر المجموع من أصناف، وهو رديء، بعه بدراهم، بدرهم بدرهمين ثلاثة أربعة، ثم اشترى بما تيسر تمرًا طيبًا، وإن كان فهذا يحصل به المقصود ويحصل فيه البركة. بع الجمع بالدراهم واشترى بالدراهم جنيبًا، يعني تمرًا طيبًا. وهذا هو الصواب، بل هو نص الحديث أنه يجب التماثل في الأصناف.

وعلى هذا في باب مثلاً التمر جمع أصناف التمر وإن اختلفت أنواعها يجب فيها التماثل، كل شيء جمعه شيء عام وإن دخل تحته أنواع يجب التماثل فيه والتقابض، مثل القمح بأنواعه يجب فيه التماثل والتقابض، التمر بأنواعه: سكري، برجي، ثلج وما أشبه ذلك بري مثل بعض أنواع صُبري خضري كل هذه الأشياء يجب فيها التماثل ولا يجوز فيها التفاضل وإن كان بعضها طيباً وبعضها رديئاً.

لكن لو قال إنسان أشتري تمرًا طيبًا وعندي تمر رديء وقال أبغي أشتري صاعين بصاع طيب نقول له: ما يجوز إذا ابتغيت تمرًا طيبًا عليك أن تباع هذا وتشتري بالدرهم تمرًا طيبًا لا بأس بذلك، وسيأتي في الاستثناء من ذلك في العرايا وحكم العرايا، فالتمر بالتمر كما سبق؛ ولهذا قال: يع الجمع بالدرهم واشتري بالدرهم جنيًا، فهذا هو القاعدة في باب الأصناف الربوية، هذه هي الأصناف الربوية، وما سواها من غير باب الربا فلا يجري فيه الربا.

إذن هذه الأصناف وهي المكيل والموزون المطعوم بجنسه وكذلك ما كان ثمن الأشياء من أنواع العملات هذه هي التي يجري فيها الربا، ما سوى ذلك لا يجري فيه الربا، يعني ما سوى المكيل والموزون المطعوم لا يجري به الربا، هذا على الصحيح، وقال بعض أهل العلم إنه يجري فيه الربا، والصواب أنه لا يجري فيه الربا ويأتينا في حديث سمرة بن جندب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وخلاف ذلك.

من هذه المسائل أيضًا بيع الرطب بالرطب، هل يجوز بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب؟
نقول: الأظهر هو الجواز؛ لأنهما وإن لم يتماثلا في آخر الحال أو في ثاني الحال فهما متماثلان؛ لأن الرطب في الغالب ييبس ويخف وزنه، لكنه في هذه الحالة متساوٍ. فما داما متساويين من جهة الكيل الآن فإنهما يباعان وإن كان رطبًا، والأصل أنه لا يباع الرطب بالرطب وأنه يباع التمر بالتمر إذا كان... لكن يجوز على الصحيح ما داما تماثلا في الرطوبة.

وأما إذا كان هذا الرطوبة قوية شديدة وهذا قد نشف بعض الشيء فلا يباع الرطب بشيء قد خفت رطوبته وصار وقد نشف بعض الشيء بل يباع بشيء مماثل له، مثل العنب بالعنب يجوز أن يباع لا يشترط أن ينتظر أن يكون زبيبا خاصة بعض الأعناب التي لا تكون زبيبا فإنه لا بأس أن تباع عنبًا بعنب؛ لأنه يحتاج أن يباع بعضها ببعض؛ لأنه قد يكون هذا عنبًا من نوع وهذا عنبًا من نوع.

لكن في هذه الحالة قد يقال: إنه لا يمكن بيعها بالكيل، فلا بأس أن تباع بالوزن للحاجة؛ لأن بيعه بالكيل قد لا يتأتى؛ لأنك لو تأخذ عنقود العنب وتضعه في الصاع فإنه قد لا يتأتى إلا إذا يتأتى بأن يوضع شيء متساو مثل أن يوضع كرتون مضبوط أو لوح مضبوط ويمكن أن توضع وألا يحصل فيه فراغ في هذا بل يصف صفاً ممتازاً ويضبط ويكون متساوياً كان أضبط وأبلغ؛

لأن المكايل التي لا تكون عامة لا بأس بالتعامل بها، بمعنى أن يوضع شيء متساو كرتون مثلاً أو لوح من خشب يضبط ويقاس هذا من هذا ولا يحصل فيه التجافي فيكون هذا أكمل وإن لم يتيسر ذلك فلا بأس أن يباع العنب بالعنب وزناً كما أيضاً أنه يباع التمر بالتمر كيلاً والرطب بالرطب كيلاً لأنه لا يتجافى في المكيل-

بيع الصُّبْرَة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد:
فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الصُّبْرَة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم.

جابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام كما تقدم الأنصاري ﷺ وعن أبيه، وهذا الخبر فيه النهي عن بيع الصبرة من الطعام بالصبرة لا يعلم كيلها بالمسمى من التمر أو بالكيل المسمى، وهذا جار على ما سبق كالقاعدة في هذا الباب في مسألة الربا، وأن التمر كما هو معلوم من الأموال الربوية وسبق ذكر العلة فيه.

وقبل هذا أشير إشارة مختصرة في مسألة العلة، علة الربا، لربما البعض رغب في بيان هذه العلة على سبيل الاختصار.

سبق أن العلماء مختلفون في العلة وأشهر الأقوال الثلاثة التي سبقت في هذا الباب، وسبق ذكر العلة المختارة في هذا الباب وأن هي التي رجحها صاحب المغني -رحمه الله- أبو محمد المقدسي في كتابه المغني -رحمه الله- وقرر ذلك تقريرًا حسنًا جيدًا وقال: إن الأصل أو في معنى كلامه سلامة وصحة البيع وعدم القول بالربا إلا فيما هو متيقن بعد ما ذكر الخلاف في هذا.

وهو أيضًا اختيار تقي الدين ابن تيمية -رحمه الله- في هذا الباب وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -رحمه الله- في أن علة الأصناف الأربعة هو كونه مطعومًا مع الكيل أو الوزن كما سبق، وعلة الذهب والفضة الثمنية، فعلى هذا كما تقدم يكون الربا لا يجري إلا في المكيل المطعوم أو الموزون المطعوم، فإذا أردت أن تضبط القاعدة في هذا الباب فلا يكون المال ربويًا أو من الأموال الربوية إلا إذا اجتمع فيه أمران:

كونه مكيلًا، والكيل يعرف ويشتهر بأنه مكيل أو بأنه مكيل جاء في الأخبار ذكره بأنه من المكيلات مثل التمر والملح والبر والشعير، كذلك يلحق بها سائر الحبوب وكذلك أنواع السوائل كلها مكيلة فانظر إليه فإن كان مكيلًا ومطعومًا فيجري فيه الربا، وكذلك إن كان موزونًا وهو مطعوم يجري فيه الربا، وإن كان مكيلًا غير مطعوم فلا ربا، وإن كان موزونًا غير مطعوم فلا ربا، وإن كان مطعومًا غير مكيل أو مطعوم غير موزون فلا ربا، هذا هو الأظهر.

وسبق أيضًا أنه إذا اتفقا في الجنس والعلة علة ربا الفضل
حرم ربا الفضل والنساء، مثل البر بالبر، الجنس واحد والعلة
ماذا؟ واحدة. العلة واحدة، فيحرم ربا الفضل. وإذا اختلفا في
الجنس واتفقا في العلة جاز ماذا؟ جاز ربا الفضل وحرم ربا
النساء، وعلى هذا يجوز مثلاً تباع البر بالشعير؛ لأنه اختلاف
الجنس وإن لكل منهما مكيل، وكذلك أيضًا يجوز أن تباع مثلاً
وكذلك يجوز أن تباع المكيل بالموزون من باب أولى، يعني لو
بعت البر باللحم فإنه يجوز من باب أولى؛ لأنه إذا جاز بيع
المكيلين المختلفين جنس البر بالشعير مع التقابض وكونه تباع
مثلاً البر مثلاً باللحم أو تباع مثلاً بالحديد أو تباع مثلاً بغير ما
هو.. مما هو مطعوم موزون من باب أولى، لكن هل يجوز بيع
المكيل بالموزون على هذا القول نساء؟ على القاعدة لا يجوز.
لا يجوز أن يبيع مثلاً البر باللحم وإن كان هذا مكيل وهذا
موزون لماذا؟ لاتفاقهما في علة ربا الفضل، لكن يجوز أن يباع
المكيل بالموزون كما سبق يدًا بيد، أما مع اتفاقهما في العلة
لا يجوز لكن على القول بأن العلة. يعني قد يجد الإنسان مثلاً
أن بعض أهل العلم يقول أنه يجوز أن يباع مثلاً البر بالموزون،
البر المكيل المطعوم بالموزون المطعوم مثل البر باللحم أو
الشعير باللحم أو غيرهما من الموزونات، ففي هذه الحالة إذا
قلنا: إن العلة في هذه الأصناف الأربعة كونها مكيلة جنس
والعلة في الذهب والفضة كونها موزون جنس على هذا يجوز
أن تباع ماذا؟ البر باللحم لماذا؟

لاختلاف العلة، لكن إذا جعلنا علة ربا الفضل هي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن فإنه يكون واحدًا. فإنهما يكونان واحدًا من جهة اتفاقهما في العلة. فالتفرع يكون.. أراد طالب علم مثلاً أن يفرع على أي قول ينظر إلى قوله، مثل الشافعي -رحمه الله- عنده العلة في الأصناف الأربعة الطعم على هذا لا يجوز أن، يعني ينبغي على قولهم أنه لا يباع المطعوم بالمطعوم نسأ مطلقاً مهما كان، وعلى قولهم أيضاً لا يباع المطعوم بالمطعوم ولو لم يكن مكيلاً ولا موزوناً، يعني ليس عنده الوزن أو الكيل شرط، لا، فلا يجوز عنده مثلاً بيع الخضار بالمكيلات وغيره أو الموزونات من المطعومات لماذا؟

لأن القاعدة عنده هي الطعم، على هذه القاعدة، يعني ينبغي أن يكون هذا قولهم، وعلى القول الذي سبق ذكره وهو أنه يكون مطعوماً جنساً مكيلاً أو مكيلاً موزوناً في الأصناف الأربعة وهذا القول ينضبط ويكون كل ما لا كيل فيه أو لا وزن فيه أو لا طعم فيه كل ما فقد شيئاً من هذا فإنه لا ربا فيه.

وهو مقابل لقول مالك -رحمه الله-.. وإن كان يختلف عنه في بعض الأشياء، لكن هذا قد يكون أضبط. وإذا اختلفا في العلة والجنس جاز الفضل والنسأ يعني اختلف الجنس واختلفت العلة مثل تباع البر بالدراهم على هذا القول وهذا واضح.. ولهذا يعني هذه مسائل من فروع هذا الباب لكن المقصود التفرع على القول المختار في هذه المسألة، ثم انظر إلى كل

قول من هذه الأقوال وانظر الضابط عندهم في هذا الباب ويفرع عليه، نعم.

حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في النهي عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم مكيلا بالكيل المسمى من التمر؛ "الصُّبْرَة هي الطعام المجموع الكومة يعني، كومة الطعام، يسمونها صبرة من الصبر أو من الصب. صُبَّ بعضه على بعض وصب بعضها على بعض فسميت صبرة، فلو كان عندنا صبرتان من طعام، كومة طعام وكومة طعام إحداهما لي والأخرى لك قلت لك: أبيعك هذا الكومة بالطعام بالكومة التي لك؛ ننظر إن كنتُ أعلم كيل صبرتي وأنت تعلم كيل صبرتك، جاز.

، ولو كانت الصبرة كومة من الطعام، لماذا؟ لأنه بالكيل، إذا كان مسمى جاز. ولهذا قال نهى عن السلطان بالكيل المسمى من التمر، فيشترط العلم بالصبرتين، ويشترط أن يعلما جميعا، فلو أن أحدهم مثلا يعلم صبرته، يقول: صبرتي هذه مجموعها عشرة آصع من الطعام، وصبرتك لا تعلم، تقول: ما أدري. أقول: لا، لا بد أن تباع. فعلى هذا الحال... في هذه الحال ينبغي أن تكال أولا، أو أن تباع صبرة بالصبرة ثم تكال، فإن وقعتا متساويتين فالحمد لله، وإلا فإنه سوى بينهما بالكيل، وبهذا يصح البيع.

وهذا -كما سبق- من جهة أن الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل، لا بد من العلم بالتماثل، فإذا جهل التماثل،

فكانه علم التفاضل، ولهذا نهي عن بيع الثمار بالخرص بالتمر المصروم المأخوذ من النخل؛ لأنه لا يعلم مقدار التمر والرطب التي في النخل إلا بالعرايا -كما سيأتي-، وهذا أيضا مع أنه يعني من باب الربا، إلا أنه يرد فيه الغرر؛ لأنه ربما رأى الصبرة والكومة يظنها كثيرة، ثم بعد ذلك يتبين أنها ليست كذلك، والعلة العظمي أنهما مالان ربويان يجب العلم بالتماثل بينهما، وطريق العلم يكون بالكيل كما تقدم.

علة الربا

وعن معمر بن عبد الله قال: إني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير.

(طعامنا)، "الشعير" اسمها (اسم كان)، وأخروا "طعامنا" (خبر كان). أو تقول: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فالمقصود أنه يقول: الطعام مثلا بمثل. وهذا في قول: الطعام مثلا بمثل دليل على وجوب التماثل في المالين الربويين إذا بيعا بالجنس الواحد، بر ببر، قمح بقمح، تمر بتمر، شعير بشعير، وهكذا يجب التماثل.

وهذا يبين أنه -عليه الصلاة والسلام- أراد خصوص الطعام، لم يرد عموم الطعام؛ لأنه لو أراد عموم الطعام، لم ينه عن التماثل فيه. ولهذا قال: مثلا بمثل؛ لأنه يشترط التماثل إلا في الجنس المتفقين، أما المختلفان فلا يشترط ذلك. ولهذا قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير وكانوا يأكلون الشعير في

ذلك الوقت؛ لقلة ذات اليد، وربما كانت الحنطة ليست بطعام منتشر ومشتهر، مشتهر لكن ليس بالكثرة مثل الشعير، فكان الشعير هو طعامهم.

وفي هذا أيضا كما سبق للشافعي -رحمه الله-، استدل الشافعي بهذا الخبر على أن علة الأصناف الأربع هي الطعم، ولهذا قال: «الطعام بالطعام» قال بهذا الخبر، وقال إنه دليل على أن العلة في النهي عن الأصناف الأربعة هو الطعم، واشتق هذا، لكن الأظهر -كما سبق- أنه لا بد من الكيل مع الطعم، وعلى هذا يقيد ما جاء من الأخبار بذكر الطعام، تكون مقيدة بالكيل؛ لدلالة الأخبار الأخرى التي ذكرت فيها الأصناف وكلها مكيلة، ودل على أنه مقصود.

ومما يدل عليه، أنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري السابق معنا، قصة بلال «أنه أتى بتمر طيب من تمر خيبر، فقال -عليه الصلاة والسلام-: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إني أبيع الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. قال: لا تفعل. أو هو عين الربا» وفي لفظ: «رده، عين الربا».

ثم قال: «يع الجمع بالدراهم، واشتر بالدراهم جنبا» والجنيب: هو الطعام الطيب. وقال -عليه الصلاة والسلام-: «وكذلك الميزان» ذكر الميزان في ضمن ذكره للتمر، دل على مع أنه في الحديث ذكر الصاع، وهو معيار التمر، فدل على أن الكيل مقصود في الطعام، وكذلك الميزان أيضا مقصود في

الطعام، وهكذا يقيد المكيل بالمطعوم، والمطعوم يقيد بالمكيل كما تقدم، ويكون كل مكيل مطعوماً، أو كل موزون مطعوماً، يجرى فيه الربا، يكون من الأموال الربوية.

بيع ربوي وربوي ومعهما أو مع أحدهما من غير مثله

وعن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها، أو فصلت ووجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي فقال: لا تباع حتى تفصل.

قال: تُفَصَّل وتُفَصَّل.

هذا الخبر، أو هذه القصة: أنه اشتري قلادة. المعروف أن القلائد بأنواعها يكون فيها الذهب، وربما علق فيها بعض الجواهر الأخرى، أو علق فيها أشياء مما يرصع فيها، قد يكون مرصعاً، وقد يكون معلقاً فيها، كما هو معلوم فيما يعلق، أو يتخذ من الجواهر، مما تلبسه النساء من هذا الحلي. قال: فاشتريتها باثني عشر ديناراً ففصل الذهب من غير الذهب، فوجد أن القلادة أكثر من الاثني عشر ديناراً، فكأنه اشتري قلادة بأكثر، فيها أكثر... بل هو اشتري قلادة فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، وفيها زيادة على ذلك، هذه جواهر أخرى غير الذهب، أو الخرز الذي فيها، فنهاء -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك، ونهاء عن شرائها، ونهى البائع، وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا تباع حتى تفصل.

وهذا الخبر اختلف فيه كثيرا: جاء من بعض الروايات أن فيها سبعة دنائير، وفي بعض الروايات أن فيها تسعة دنائير، لكن المعتمد ما جاء في هذه الرواية: أنه اثنا عشر دينارا، والحديث ثابت، وأن ما وقع الاضطراب والاختلاف في مسألة الدنائير كما عددها في القلادة، سبعة ولا تسعة ولا اثنا عشر، وهذا لا يؤثر في أصل الحديث.

وقد نبه الحافظ -رحمه الله- في الفتح، في حديث جابر بن عبد الله، لما باع جملة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي اشتراطه الحملان، والخلاف في اشتراطه: هل هو اشتراط بعد ذلك، أو أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- جاد عليه بذلك؟ على خلاف، لكن نفس أصل القصة، ونفس قصة الجمل، وبيع الجمل هذا ثابت ما فيه إشكال، إنما الخلاف في مسألة الشرط هذا، وبعض الروايات التي جاءت في هذا الأمر، وكذلك أيضا في هذا الخبر ثابت، والقصة واضحة وصحيحة، لكن الخلاف في مسألة الذهب هذا، كم قدره؟ وهذا لا يؤثر على أصل القصة، وهذا الخبر استدل به جمع من أهل العلم: كالإمام أحمد -رحمه الله- والشافعي، على مسألة يسمونها مسألة "مد عجوة"، ويقولون: إنها لا تجوز. ما هي مسألة مد عجوة؟

قالوا: هي أن يباع الربوي بمثله، ومعهما أو مع... ربوي بالربوي، يباع ربوي بربوي، ومعهما أو مع أحدهما من غير مثله. "أن يباع ربوي بربوي": مال يجرى فيه الربا بمال يجرى فيه الربا، ومعهما جميعا مال آخر، سواء كان ربويا أو غير

ربوي. مثال مثلاً صاع بر - كما يقولون - مع درهم، أو صاع بر وريال مثلاً، تقول: بعثك صاع بر وريال، بصاع بر وريال. هذا صاع بر أملكه أنا مع ريال، قلت لك: اشترى به صاع بر وريال منك. هذا منظر داخل تحت القاعدة: وهو بيع الربوي بالربوي ومعهما جميعاً... ومعهما أو مع أحدهما مال آخر، في هذه الحالة قالوا: لا يجوز أن تباع الربوي بالربوي، ومعهما أو مع أحدهما غيره. سواء الذي معه من الربا، أو ليس من الربا. فالشرط أن يكون المال الربوي في الطرفين. المال الذي يباع فيه ربا، والمال الذي يشتري فيه ربا: بر في مقابله بر، أو مثلاً بر بدرهم، لكن مع البر ريال ومع الدرهم درهم آخر، أو مثلاً: باع برا... اشتريت مثلاً كتاباً، قلت: هذا كتاب وعشرة ريالات، بكتاب وعشرة ريالات.

الآن لو نظرنا في الطرفين: طرف البائع باع مالا ربويا وهو عشر ريالات، والمشتري باع مالا ربويا وعشر ريالات، الشرط تم الآن، الشرط تم، لو ما فيه مال آخر عشرة ريالات وعشرة ريالات، تماثل متماثلان، تماثل المالان وقبض المال. أنا قبضت العشرة، وهو قبض العشرة، أنت ما لك شيء، لكن إذا جعلت مع العشرة أنا كالكأس هذا مثلاً ها الكأس هذا، في هذه الحالة دخل في مسألة مد عجوة.

ما يشترط في المال الذي مع مال ربوي أن يكون ربويا، قالوا: والدليل عليه أن في هذه القصة، أنه اشترى قلادة - وهي قلادة من ذهب ومعه خرز، والخرز ليس من ذهب - باثني عشر

دينارا، والدينار... والدنانير من ذهب، هذا مال ربوي وهذا مال ربوي، فالشرط أن يجعل مع أحدهما مالا آخر، فإذا جعل مع أحد الطرفين مالا آخر، سواء كان هذا المال مالا من أموال الربا، مثل: صاع بر مع... مثلا مع ريال، والطرف الآخر فيه مال ربا، هذا شرط، أو صاع بر وكتاب، في هذه الحالة يدخل في مسألة مد عوجة، لكن لو أنه مثلا صاع بر ودرهم، بكتاب، جاء الجانب أحد الجانبين فيه ماذا؟ مال ربوي ومعه مال آخر، والجانب الآخر كتاب ربوي ولا غير ربوي؟

الكتاب غير ربوي؛ لا يكال ولا يوزن ولا يطعم، ليس ربويا، إذن الجانب الآخر إن كان فيه مال فينظر، إن كان من أموال ربوية، دخل تحت القاعدة، إن كان ليس من الأموال الربوية، فليس داخلا في القاعدة، ولو كان أحد الجانبين -البائع والمشتري- أضاف إلى المال الربوي مالا آخر، مثل: اشترى بعشرة ريالات وكتاب كتابا، قال: والله أنا باشتري منك مثلا نسخة، باشتري نسخة من "فتح الباري" مطبوعة بمائة ريال، بنسخة من "فتح الباري"... نسخة من "فتح الباري" مثلا مصورة مع مائة ريال، بنسخة من "فتح الباري" طبعة مميزة مثلا وجيدة. ونقول هذا لا بأس. لماذا؟

لأنه اشترى مثلا بمائة ريال وكتاب، اشترى بها مالا ماذا؟ ليس ربويا، لكن لو جعلت مع "فتح الباري" في الجانب الآخر مائة ريال، دخل في القاعدة ولا ما دخل؟ دخل في القاعدة؛

لأنه في هذه الحالة صار في جانب البائع مالا ربويا، وفي جانب المشتري مالا ربويا.

هذه هي مسألة "مد عجوة"، والمد والعجوة هي تمر من تمر المدينة، وهو ضرب عليها المثال، من جهة أنهم قالوا: هو أن يباع مد وعجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمدين، سواء المقصود مثل بما شئت، سواء بما شئت، إذا كان الجانب الآخر فيه مال ربوي، اجعل معه ما شئت، مالا ربويا آخر، أو مالا آخر غير ربوي، فلا بد أن يشتمل الطرفان، أو أن يوجد في الطرفين مال من أموال الربا، ثم يضاف إليه مال آخر، هذا شيء.

والذين استدلوا بحديث فضالة رضي الله عنه وقالوا: إنه صريح فيه. وذهب تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وإحدى الروایتين عنه -رحمه الله-، ومذهب أبي حنيفة إلى جواز هذه الصورة: وهو بيع المال الربوي بالربوي، ومعهما أو مع أحدهما مال آخر.

قالوا: وحديث فضالة لا دلالة فيه. قالوا: صحيح أن الدنانير مالا ربويا، والقلادة مال ربوي، ومعهما خرز مال آخر وهو الخرز، صحيح، لكن قالوا: الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهاه؛ لأنه تبين أن القلادة فيها أكثر من اثني عشر دينارا، وعلى هذا ظهر الربا صراحة؛ لأنه إذا كان قلادة فيها أكثر من اثني عشر ومعهما خرز، وفي المقابل مال ربوي وأيش يكون؟ يكون فيه التفاضل، ومن شرط المالين الربويين أن يتماثلا، إما حقيقة أو

في بعض الصور بالتقدير عند الحاجة، ولهذا قال: ۞ ففصلته ووجدت فيه اثني عشر دينارا ۞ صار اثني عشر دينارا مقابل اثني عشر دينارا التي اشتراها، تماثلا، لكن حصل زيادة وهو الخرز، وعلى هذا ما حصل تماثل بين المالين الربويين؛ لأن هذا الخرز لما زاد أخرجهما عن التماثل.

وعلى هذا يقال: إذا كان المالان متقاربين، مثل: مد عجوة ودرهم، بمد وعجوة ودرهم، مد بر وريال، ومد بر وريال، في هذه الحالة نقول: إنه في هذه الحالة يجوز على اختيار تقي الدين -رحمه الله-، من جهة أن المد يقابل المد، والدرهم يقابل الدرهم، وإن كان التقدير على سبيل الظن؛ لأن هذا المد يجوز أن يكون أعلى من هذا المد، لأن البر يختلف.

ولهذا قال بعضهم: إذا كان المد هذا من زرع واحد، والمد الثاني من نفس الزرع، ومع هذا ريال وهذا ريال، فإنه يكاد يقطع بالتماثل. لكن لو كان هذا المد من قمح جيد، وهذا المد من قمح آخر، فقالوا: لا يجوز. والأظهر في مثل هذا مثلما سبق، وهو أنه إذا بيع هذا... مال ربوي ومعه غيره بمال ربوي آخر، فإنه يجوز، إلا أن يتخذ حيلة، يتخذ حيلة على الربا، مثل: إنسان يبيع عشرة آلاف ريال وكتاب، بخمسة عشرة ألف ريال. قلنا: لماذا؟ قال: أنا ما أبيع، أبيع عشرة آلاف ريال، وكتاب يساوي عشرة ريالات، بخمسة عشر ألفا.

نقول: هذا حيلة على الربا؛ لأن في الحقيقة يعلم أن الكتاب في مثل هذه الحالة مقصود بتبرير الربا، كأنه باعه، كأنه في

الحقيقة أسلمه في الظاهر، كأنه في الظاهر بيع، وإلا بالحقيقة باع مال الربا بجنسه مع زيادة، لكن لو كان مثلاً عشرة آلاف... يعني عشرة آلاف، ومعها ما يعادل خمسة آلاف، وفي الجانب الآخر خمسة عشر ألف ريال، نجعل عشرة مقابل عشرة، ومثلاً عشرة آلاف ريال، وجهاز من الأجهزة يساوي خمسة آلاف أو يقاربها، ما فيه حيلة، في هذه الحالة لا بأس، لا بأس أن يبيعه على ذلك، ونجعل عشرة مقابل عشرة، والباقي كأننا بعنا هذا الجهاز مقابل الخمسة، وتتقابل العشرة والعشرة، وعلى هذا بقية الأمثلة التي تكون في هذا الباب، فإذا لم يكون حيلة فلا بأس.

ومن ذلك مثلاً: أن يشتري السيف... يعني ومن صور ذلك: بيع بعض الأسلحة المحلاة بالذهب، إذا كان الذهب تابعا لأجل الزينة بالدراهم، فإنه يجوز، من جهة أنه غير تابع، ولأنه إذا كان هذا الذهب المحلى به له قيمة يزيد في قيمتها. فإذا زاد في قيمتها تقابلاً، هذا السلاح المحلى مع ما يقابله مما اشتراه به من ذهب أو فضة، أو ما يقوم مقامهما، فتقابلاً في هذه الحالة، وإن كان من مسألة مد عجوة، لكن إذا لم يكن حيلة على الربا، فإنه جائز.

بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

قال: وعن سمرة بن - جندب - أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ﷺ رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود.

هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وهو لم يسمع منه، وجاءت شواهد أخرى من حديث ابن عمر وابن عباس، وكلها ضعيفة. واحتج بهذا الخبر من قال: إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. مثل أن تباع مثلاً البقرة ببقرة إلى شهر، أو البعير بالبعير إلى شهر، أو الشاة بالشاة إلى شهر، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وفي اللفظ الآخر: نهى عن بيع الحيوان... يعني على سبيل أن يكون هذا مسلماً حاضراً ولا كدين.

وذهب آخرون إلى الجواز، ومن منع قال: هذا فيه دلالة على أن مال الربا لا يقتصر على هذه الأصناف، بل يجري حتى في مثل هذه الأشياء، حتى قال بعضهم: إن الربا علته الجنسية مطلقاً. كل جنس مماثل لجنس يجري فيه الربا، فعنده مثلاً: الكأس ما يباع بالكأس نساءً، الجهاز ما يباع بالجهاز نساءً، الغنم لا تباع بالغنم نساءً.

قالوا: والعلة الجنسية. وهذا قول ابن سيرين، لكن هذا قول باطل، والصواب صحة المعاملات وسلامتها، والربا إنما جاء في أشياء خاصة، ولهذا قيد العلماء وذكروا علة له على اختلافه في التعليل كما سبق، لكن ما جاء النهي عنه، فإنه يكون خاصاً فيه.

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة في هذا الخبر، وذهب آخرون إلى أنه يجوز، وضعفوا الأخبار، وقال آخرون: إن قول الحيوان بالحيوان نسيئة،

المراد به: أن يكون نسيئة من الجانبين، مثل أن أقول لك: بعني جملا في ذمتي إلى شهر بجمل في ذمتك إلى شهر، بجمل صفته كذا وسنه كذا، والذي أشتريه منك على هذه الصفة، والذي تبيعه على هذه الصفة. وكلاهما مؤخر، وهذا إذا حمل عليه الحديث صح الأمر؛ لأنه في الحقيقة بيع دين بدين، وكلاهما مؤخر، ولهذا حمل الشافعي -رحمه الله- على أن النسيئة من الجانبين، وهو شغل الذمتين بغير فائدة.

أما إذا كان أحدهما حاضرا فلا بأس، والصواب أن الأخبار في هذا الباب ضعيفة ولا تصح، وأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن يكون أحدهما مقدما والآخر مؤخرا، لا بأس بذلك، ويكون موصوفا مضبوطا، لا بأس بذلك، وإن تفاضلا على الصحيح، ولهذا ثبت في الخبر كما سيأتي... ولو أن المصنف -رحمه الله- ذكره هنا لكان أحسن، في حديث عبد الله بن عمرو -كما سيأتي- لأنه -عليه الصلاة والسلام- أمر أن يجهز إبلًا في الجيش، وأمره يجهزه من الإبل، فنفذت إبل الصدقة، فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، وهذا الخبر أصح كما سيأتي، ثم الأصل بالصحة والسلامة، فعلى هذا يجوز أن يباع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين والثلاث مطلقا.

هذا واختار الإمام ابن القيم -رحمه الله- أنه إذا اجتمع النسيئة والفضل حرم، وإن وجد أحدهما جاز، يقول: لو قلت: بعتك جملا بجمل، هذا بجمل حاضر بجمل إلى شهر. يجوز، شاة بشاة يجوز، لكن بجمل بجملين لا يجوز؛ لأنه اجتمع النسيئة مع

الفضل. فقال -رحمه الله-: إنه يحرم إذا كان مع النسيئة فيه زيادة، فلا يجوز.

والأظهر هو الجواز كما هو نص حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما-، وأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ويجوز أيضا مع الزيادة، وعلى هذا يجوز بيع ما سوى ذلك من الأموال، كل ما سوى المكيل والموزون فإنه يجوز بيعه، فالثياب والأغنام وأنواع ما يكون من الأطعمة التي غير مكيلة أو موزونة، مثل أنواع الأطعمة المعلبة، فهذه كلها يجوز أن يباع بعضها ببعض، وإن كان يجوز بعضها ببعض؛ لأنها ليست من الأموال الربوية، فيجوز مثلا أن يباع الثوب بالثوبين وبالثلاثة، لكن يكون أحدهما حاضرا ولا يكون نساء؛ لأنه حتى يخرج من صورة بيع الدين بالدين، بأن يجب في ذمته كذا، وكل يجب في ذمته الشيء الآخر وهو غير حاضر، وتشتغل الذمتان بلا فائدة ولا مصلحة، فعلى هذا ما سوى هذه الأشياء فإنه لا يجرى فيه الربا، كما هو ظاهر الأخبار من جهته، ونص على أنواع وأجرى فيها الربا -عليه الصلاة والسلام-، وألحق بها ما أشبهها وما ساواها بالعلة.

بيع العينة

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﷻ إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد- سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ﷻ رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال.

ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان.

حديث ابن عمر حديث صحيح، وله عدة طرق، نحو ثلاثة طرق عن ابن عمر، وفيه النهي عن بيع العينة. والعينة الصواب أنها محرمة، وهو قول جماهير أهل العلم، وهي مأخوذة من العين وهي الدراهم، وهي لها صور عدة، لكن من صورتها المشهورة: هو أن تباع سيارة على إنسان بمائة ألف ريال مؤجلة، فإذا أخذها وقبضها باعها عليك بثمانين حالة، فرجعت عليك السيارة، وثبت لك في ذمته مائة ألف مؤجلة بثمانين ألفا حالة، وهذا هو عين الربا إذا تباع على ذلك.

أما إذا لم يحصل احتيال، مثل إنسان باع سيارته على إنسان مؤجلة بمائة ألف ريال إلى سنتين، ثم جاء هذا وعرضها للبيع بدون أن يحصل اتفاق، وهذا احتاج إلى سيارة، فخرج إلى الجراج، وخرج إلى المعارض يريد أن يشتري سيارة، فوجد هذه السيارة معروضة للبيع، فإذا هي سيارته، نقول: لا بأس أن يشتريها؛ لأنه انتفى محذور الربا، والقصود في العقود معتبرة. وإنما الأعمال بالنيات.

وانظر إلى القرض، الآن القرض أن تقرض إنسانا عشرة آلاف ريال إلى سنة، ترجو وجه الله والإحسان إلى أخيك، كان من أعظم القربات، لكن لو بعته عشرة آلاف بعشرة آلاف ريال نسيئة مؤجلة، عشرة آلاف بعشرة آلاف، كان ربا محرما بإجماع أهل العلم. ما الفارق؟

هو النية، إن نويت إرفاق أخيك كان مال قرض حسن، وإن باعه إياه، وربما باع المال بالمال على سبيل المعاوضة، فيكون ربا محرما، كذلك أيضا إذا اشترى سيارة، ولم يكن بينهم موافقة ولا اتفاق على ذلك فلا بأس. ولهذا تجد الفرق واضحة وبيننا، بين إنسان يريد أن يتعامل بالربا، ويجعل السيارة مثلا أو الأرض أو القماش أو الطعام حيلة على تعويضهما، فهو يعلم، والحاضرون يعلمون، والله يعلم قبل ذلك أنهما يريدان بذلك الربا، والله - سبحانه وتعالى - يخدع، ومن يخدع الله يخدعه.

ولهذا قال أيوب - رضي الله عنه ورحمه - ابن أبي تيمية السخيتاني: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. لو أتوا الأمر على وجهه لكان أسهل، لو أنه باع الربا صراحة لكان أسهل؛ لأن هذا جمع أمرين: الربا، والمخادعة. يخادعون بإظهار عقد محرم، ويجعلون هذه السيارة أو هذا الطعام حيلة، كما قال ابن عباس: دراهم بدارهم بينهما حريرة. ومثل هذا لا يكون إلا من الخدع، والحيل المحرمة المشابهة لحيل اليهود - عليهم لعائن الله المتتابة إلى يوم القيامة -؛ حيث احتالوا على الصيد المحرم بحيلة باطلة، وكان جزاؤهم مسخهم الله قردة وخنازير، عياذا بالله من ذلك.

فالمقصود أن العينة محرمة، وحديث ابن عمر صريح في هذا، وأيضا مما يدل على تحريمها ما سبق في حديث عبد الله بن عمرو: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» يعني: له الأنقص والأقل، إما أن يأخذ الأنقص، أو يقع في الربا،

في هذه الصورة وهو بيع السيارة بمائة ويشترها، باعها بمائة واشترها بثمانين حالة، ليس له إلا الثمانين، وإلا وقع في الربا، وأيضا يدل على تحريم الربا على تفسير ابن القيم وجمع من أهل العلم: أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن شرطين في بيع .

والشرطان في البيع الصحيح أنهما... المراد بالشرط العقد؛ لأن الشرط يطلق على العقد، فالشرطان المراد بهما العقدان اللذان يكونان في البيع، وهذا يكون في صورة العينة، وهو بيع مؤجل وبيع حال، ويقصد منه الربا.

دليل رابع في المسألة أيضا: ما جاء عن ابن عباس وعن أنس -رضي الله عنهما-، أنهما قالا في العينة: العينة مما حرم الله ورسوله. والصحابي وإذا قال: هذا مما حرم الله، أو مما حرم الله ورسوله. فإنه مرفوع حكما، فإنه مرفوع، لأنه في حكم المرفوع حكما وإن لم يكن مرفوع لفظا، فكأنه قال: قال رسول الله .

وأيضا مما يدل على تحريمه أن الوسائل إلى المحرمات محرمة، والذرائع إلى المحرمات محرمة، والله ورسوله -عليه الصلاة والسلام- لما حرم الربا في هذه النصوص كان ذريعة، والوسيلة إليه محرمة.

فكل طريق يوصل إلى الربا فإنه محرم، فمن أتى وأراد أن يستبيح الربا بأدنى الحيل، فإنه يشابه اليهود، كما في جاء في الحديث: واستحلوا الربا بأدنى الحيل وهذا واضح، ولهذا كما

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: أن المتعاقدين على عقد العينة يعلمون، والحاضرون يعلمون والله -سبحانه وتعالى- يعلم قبل ذلك، أنهما لم يريدوا بذلك إلا الربا والتبائع عليه. فكان محرماً، والحيل لا تجدي على أهلها شيئاً، فالواجب هو الإقلاع من أمثال هذه البيوع المحرمة، إلا إذا كان -كما سبق- لم يكن حيلة، إنما باع هذه السلعة، وهو اشتراها بلا حيلة، فالأعمال بالنيات.

قبول الهدية مقابل الشفاعة

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا رواه أحمد وفي إسناده مقال.

الحديث من رواية القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، والقاسم قالوا: إنه إذا روى عنه ثقة فروايته جيدة. ولهذا حسن بعضهم هذا الخبر، وقال: إنه جيد وبه حجة على ما دل عليه، وأنه -عليه الصلاة والسلام- قال: من شفع شفاعة لأخيه فأهدى له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا.

الشفاعة: هي التوسط للغير، أو هي بذل الخير للغير، يعني: أن يتوسط لغيره في أمر من الأمور يجلبه له، كما قال -

سبحانه-: فمن شفع لغيره فشفاعته حسنة سورة النساء آية 85.

فمن شفع لغيره فشفاعته حسنة (1) فالشفاعة الحسنة فيها أجر عظيم، إنما المراد: الشفاعة التي يراد بها وجه الله وتكون

حسنة. ولهذا قال: ۞ من شفع لأخيه شفاعاً فأهدي له هدية فقبلها، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا ۞.

سر هذا -والله أعلم- أن الشفاعاة من المنافع والمصالح العامة التي يجب بذلها بلا مقابل، وهي تشبه ما يكون من زكاة البدن؛ لأن لك لأخيك عليك إذا كان لك جاه أو منصب، فاحتاج إلى شفاعتك، واحتاج إلى وساطتك في وظيفة، في عمل وفي أمر من الأمور مما يحتاجه، أو هو مستحق له، وبحق من حقوقه، وكنت قادراً على الشفاعاة ولا ضرر عليك في ذلك -فإنك تشفع، وهذا من الحقوق العامة والمصالح العامة، وعلى هذا لا يجوز أن تأخذ على ذلك مالا، وهذا على أحوال:

حال أن تستأجر على ذلك، يقول لك: أريد أن تتوسط لي عند فلان المسئول، أعطيك ألف ريال. هذا لا يجوز؛ لأنه مؤاجرة على أمر مشروع وأمر واجب، والواجب لا يؤخذ له جزاء، ولهذا لما كان القرض من المنافع والمصالح العامة، وجب بذله مجاناً، ولا يجوز أن تأخذ عليه شيئاً، فإذا أقرضت أخاك المسلم، فإنك لا تأخذ إلا ماله، بل لا يجوز لك أن تتحرى منه، أو أن تنتظر منه أن يحسن إليك إحساناً لم يكن يحسنه إليك قبل.

وبعض الناس ربما طلب ذلك، والله أعلم ما في النفوس، وإن لم يظهر ذلك، ربما أحسن إلى أخيه بقرض، فإذا وجده مثلاً فرآه لم يقدره ذاك التقدير الزائد على المعتاد، وجد في

نفسه، وقال للناس: فلان لا يعرف المعروف ولا يحسنه. هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تطلب زيادة على أمر لم يبذل لك قبل ذلك، فإذا أردت مثلاً أن يتشبه لك، وأن يحسن لك، وأن يقدمك في صدر المجلس، أو ما أشبه ذلك، أو يحسن إليك فيكثر عليك من الثناء؛ لأنك أحسنت إليه، هذا لا يجوز؛ لأنك طلبت بأمر الآخرة شيئاً من العاجلة في الدنيا، والواجب عليك أن تطلب ذلك من الله ﷻ وأن تكون نيتك لله ﷻ هذا هو الواجب.

ولهذا كانت عائشة -رضي الله عنها-، إذا أحسنت إلى قوم أو تصدقت عليهم، فتقول للجارية: ماذا قالوا؟ فتقول: إنهم دعوا لك بكذا وكذا. فتدعوا لهم -رضي الله عنها-، بجميع ما دعوا به، تقول: نرد عليهم ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على الله. مثل الصدقة الواجبة، إذا أعطيتها للفقير ما تطلب من الفقير ومن تصدقت عليه أن يحسن إليك، أو تطلب مزيداً من الإحسان بالقول والفعل، لا، هذه أجرها على الله، ومن استبدل بالطيب الرديء، فلا شك أنه يضعف نصيبه عند الله ﷻ وربما كان رديئاً لا خير فيه، وربما إذا بالغ في ذلك لم يكن له خلاق عند الله.

والأعظم من ذلك أن تمتد نفسه إلى أن يطلب شيئاً من المال، أو أن يطلب الإكرام بالطعام، فهذا لا يجوز. ولهذا لو أنك أقرضت إنساناً ألف ريال، ولم يكن بينك وبينه تزاور قبل ذلك، فبذل لك وليمة، أو بذل لك شيئاً مما يكرمك ويتحفك به،

وأنت تعلم، وهو يعلم أنه لم يتحفك بـ ذلك إلا لأجل أنك أقرضته، فلا يجوز لك أن تجيبه إلى ذلك، ولو أجبتَه إلى هذه الوليمة مثلاً، فإن عليك أن تسقطها من المال الذي أعطيته إياه، كما قال ابن عباس في رجل أسلف رجلاً عشرين درهماً، فلم يزل يهدي له سمكاً، أو أهدي له سمكة. فقال له: بم تقومها؟ قال: بثلاثة عشر درهماً. فقال: لا تأخذ إلا سبعة دراهم. أو كما جاء في نحو هذه القصة.

والمقصود أن الشفاعة من المعروف العام، ومن المصالح العامة التي لا يجوز التلاعب بها، ولهذا لو صارت الشفاعة تباع وتشترى، أو تقبل لها هدايا؛ لفسدت أمور الناس، وهذا واقع الآن بين كثير من الناس: تجد أن أمور الشفاعات والوساطات والإحسان إلى الناس، لا تبذل إلا بالمال.

وبهذا تفسد أمور الناس، ويفسدوا المجتمع؛ لأن الشارع الحكيم أراد أن تكون هذه الأمور لأهلها ومن يستحقها، لكن في هذه الحال يأخذ هذه الوظيفة من يبذل المال، وقد لا يكون لها أهلاً، ويأخذ هذا الشيء من لا يستحقه، لماذا؟ لأنه بذل مالا لمن توسط له، فيجتهد مثلاً هذا الوسيط أو هذا المتوسط، أو هذا الشافع في تحقيق ما طلبه ذلك الرجل، وقد لا يكون له أهلاً، ولا يبذل وساطته وشفاعته لإنسان مستحق، إما لفقره، أو مستحق هذه الوظيفة؛ لأنه أولى بها من ذلك، ولأنه يحسن العمل فيها مثلاً ولا يبذل لأنه لم يبذل له مالا.

وبهذا يأخذ هذه مثلا هذه الأعمال وهذه... أناس لا يستحقونها؛ لأنهم اشتروها شراء، والواجب أن تكون هذه الحقوق مقابلة بمن يستحقها، ولهذا كما جاء في الخبر: نهاه عن أخذ المال حتى تكون خالصة لله. وإذا كانت خالصة لله، لم نبذل إلا لأهلها، حتى إنه بان كما في الخبر وقال:   فأهدى له هدية فقبلها   حتى لو أنك لم تشترط، لو أهدى لك هدية ولم تشترط، فلا تأخذ هذه الهدية.

وبعض أهل العلم رخص في الهدية إذا لم يكن من نيتـه، مثل إنسان توسط لإنسان في أمر من الأمور، وشفعت له مثلا في شيء بشفاعة حسنة، وأنت تريد بذلك وجه الله، ثم بعد ذلك أهدى لك هدية، قال بعض أهل العلم: إنه لا بأس أن يأخذها؛ لأنه لم ينو ذلك، ويقبلها.

والأظهر أنه لا يجوز؛ لأن بين أمرين: إما أن يشترطها قبل فلا يجوز؛ لأنه يأخذ أجرة على الشفاعة، أو لا يشترطها، ويكون قد أخذها نواها لله   ومن نوى شيئا لله فيكون أجره على الله، ومن استبدل ذلك الأجر بهذا، فإنه لا شك أخذ خسيسا وباع طيبا واستبدله به، ومثل هذا لا يجوز.

ولهذا قال أهل العلم: من قضى عن أخيه حقا من الحقوق، قضيت عن أخيك دينا من الديون، ثم جئت نطلب حقا، تقول: يا أخي، أنا قضيت عنك هذا الدين فأعطني حقي. نسأله نقول: أنت لم قضيته؟ هل نويت الرجوع؟ هو إذا قضاه بإذن، أو كان ضامنا، ما في إشكال، لكن إذا قضاه ولا ندري، قال: لا والله

أنا قضيته أريد بذلك فكاك أسر أخي، وأريد بذلك التقرب والأجر عند الله ﷻ لكن تغيرت نيتي؛ لأنه جاء مال كثير وأريد أن أرجع.

نقول له: لا يجوز لك أن ترجع؛ لأنك ما دمت أنك نويت أن تقضي هذا الحق عن أخيك، وأنت حال القضاء نويته لله، فلا ترجع فيما نويته لله، بل اجعل ما لله لله - سبحانه وتعالى -، ولا ترجع فيه، والعائد في هبته كالكلب يقيء فيرجع في قيئه، فكيف العائد في مثل هذا؟! فإنه أعظم من الهبة، بل هو أشبه بالصدقة.

والصدقة لا يجوز الرجوع فيها إجماعاً، وكذلك الهدية لا يجوز الرجوع فيها على الصحيح، وهذا أيضاً سبيله إما سبيل الصدقة، أو سبيل الهدية، ففي هذه الحالة لا ترجع، إلا لو فرض مثلاً أنه هو كره ذلك ولم يرض بذلك، وأنفت نفسه من هذا، وقال: لا، لا أريد أن تدفع عني هذا المال، ولو علمت لم أرض بذلك. في هذه الحالة يهون الأمر، فلا بأس أن يأخذ هذا المال؛ لأنه لم يرجع فيه. ويقال أيضاً: إن أخذ هذا المال وتصدق به كان أفضل، من باب إتمام وإمضاء القرية التي أرادها لله ﷻ. وعلى هذا أيضاً - كما سبق - لا يأخذ هدية مقابل عمله ومقابل شفاعته.

حكم الرشوة

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: **لعن رسول الله** **الراشي والمرتشى** **رواه أبو داود** **والترمذي وصححه.**

حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد، وله شاهدان من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي: **لعن الله الراشي والمرتشى في الحكم** **زاد: "في الحكم".** هو حديث جيد، وعند أحمد من حديث ثوبان زاد: **"الرائش".** الرائش: هو الوسيط الذي يجرى بين الراشي والمرتشى. هذا أيضا رواية أحمد ضعيفة، لكن المعنى يدل عليها.

ولا شك أن الرائش -وهو الوسيط بينهما- حرام، لكن هل هو ملعون كما لعن هذان؟ موضع نظر، إن ثبتت هذه الرواية فيكون داخلا، ومن طريق أحمد هي ضعيفة، ولا شك أنه ساع في أمر محرم في التقريب بينهما، مثل إنسان يعرف إنسانا له حق من الحقوق، مثل إنسان أراد أن يرتشي ويريد أن يرشي أحدا، فقال: أنا أعرف لك فلانا. وتوسط بينهما، فانظر إلى هذه الوساطة السيئة المشئومة في الأمر المحرم.

والرّشوة، ويقال: الرّشوة والرّشوة مثلث مأخوذة من الرّشا، وهو الحبل الذي يمد إلى البئر. وكأن أحدهما توصل إلى ما يريد بهذا بالرشوة، كما يتوصل بالرشاء الذي يمد إلى البئر فيستخرج الماء، والرشوة على هذا تكون من الكبائر؛ لأن ما لعن صاحبه فإنه من الكبائر.

والرشوة: هي بذل المال في إحقاق باطل، أو إبطال حق، أو طلب المال لإحقاق باطل أو طلب حق. هذه هي الرشوة، فإذا طلبت الرشوة لهذا فهي رشوة، وإن كانت بغير طلب فهي هدية، مثل: يهدي هدية لعامل من العمال، أو موظف من الموظفين، يهدي له هدية، فإنه يكون رشوة، إلا إذا كان -كما سيأتي- بينهما التهادي قبل ذلك، فلا بأس أن يستمر على ما هو عليه.

فالرشوة حرام مطلقا، لكن ذهب بعض أهل العلم -وهم جمهور العلماء- إلى أن من كان له حق من الحقوق، ولم يستطع أن يستنقذه، ومنعه مثلا من هو عنده من صاحب ولاية أو وظيفة أو عمل من الأعمال، وله الحق من مال أو وظيفة، ومنع ظلما من حقه، في هذه الحالة هل يحرم بذل المال؟ وأراد أن يستخرج حقه من عند هذا الموظف، لكنه رفض -والعياذ بالله- حتى يعطيه شيئا من المال وهو مستحقه؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس أن يدفع مالا لهذا ويستخرج حق؛ لأنه استنقاذ ما وجب له من حق، أو وظيفة هو مستحق لها، ومع ذلك لم يمكن منها وهو محتاج إليها، أو مضطر إليها، وأبي أن يعطيه إلا بشيء من المال، وهذا على الصحيح لا بأس به، خاصة مع كثرة الظلم وانتشار الفساد والشر، ومنع أصحاب الحقوق من حقوقهم.

فقد يبقى الرجل متحسرا وممنوعا من حقه، مظلوما مهضوما، ولا يجد من ينتصر له؛ لكثرة من يقع في هذه الأمور

المحرمة، فلا يجد إلا من يمنحه حقه إلا بشيء من المال، نقول: إذا كان هذا الأمر كما ذكر وكما وصف، بلا مبالغة وحق من حقوقه الواجبة له، أو حق من حقوقه التي هو مستحق لها ومحتاج إليها، ولم يبذل له إلا بمال، فالصحيح أنه لا بأس أن يدفعه، ويكون حراما على الآخر، جائز في حق الدافع.

ولهذا ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في مسند أحمد بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «إني أعطيت فلانا..» أو قال عمر «يا رسول الله، إن فلانا أعطيته دينارا، فهو يثني ويقول كذا وكذا -يعني إنه يثني عليك يا رسول الله-، قال -عليه الصلاة والسلام-: لكن فلانا أعطيته مائة فما دونها، فلم يقل ذلك. ثم قالوا: يا رسول الله، علام تعطهم؟» يعني: إذا كانوا على مثل هذا، علام تعطهم؟ قال: «يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. ثم قال: والله إني لأعطي أحدهم العطية، فيذهب يتأبطها نارا. فقالوا: علام تعطهم يا رسول الله -لماذا تعطهم، يعني: يستفسرون-؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل» صلوات الله وسلامه عليه.

يقول: إن هذا الرجل وأمثاله ممن أعطيته مالا، يؤذي أولا، ومع ذلك لا يحمد أخيه، فهو ابتداء بإيذائه، وانتهى بجفاء وعدم حمد وشكر لمن أعطاه، ولا شك أن هذا من سوء الخلق، وأخلق بهذا أن يكون ممن غمز في إيمانه، فقال -عليه الصلاة والسلام- ما قال، أنه يعطيه المال، ومع ذا قال: يتأبطها نارا،

وهذا يدل على أن أخذه لهذا المال حرام، ومع ذلك تخلص - عليه الصلاة والسلام- من أذيته في أن أعطاه المال، حتى يريد أن يفتك منه، ولهذا لو أن إنسانا... بعض الناس حينما... من يسألون المال ويطلبونه يأتي ويلح، وقد تغلب على ظنك أنه كاذب، أو يتبين من القرائن أنه ليس بصادق، لا ومع ذلك يلح ويؤذي، يؤذي ويسأل.

وربما إذا أعطيته شيئا من المال قال: وأيش هذا؟ لم أعود أن آخذ هذا، فهو يأخذ مالا حراما، ومع ذلك يكون جافيا في قوله، فلا بأس أن تعطيه هذا المال، وإن كان حراما عليه؛ لأنك تدفع شره وتدفع أذيته، مثل إنسان مؤذ بلسانه، أو شاعر يهجو الناس، أو إنسان بذيء بقوله في المجالس، أو يذكر إنسانا فأراد أن يقطع لسانه، فرد عليه: أخي، أريد أن تكف عني لسانك، وهذا ألف ريال، عشرة آلاف، كف لسانك. يجوز ذلك، أن تقطع لسانه بشيء من... وإن كان حراما عليه؛ لأنك بذلك تقطع شره، كذلك مثلما قال -عليه الصلاة والسلام-: «يذهب يتأبطه نارا» ويكون حراما عليه.

وهكذا أيضا من يدفع المال على سبيل أن يستخرج حقه، وأن يستنقي حقه، ويكون حراما على الآخذ جائز للدافع، وهذا قول جمهور أهل العلم، والواجب أن يحذر هذا ما أمكن، هذا الواجب، لكن إذا لم يتمكن مع كثرة الشح والفساد، لم يتمكن إلا بذلك، جاز له هذا، أو يقول له: لا أعطيك حقا حتى

تعطيني نصفاً، نصفه أو رבעه أو ما أشبه ذلك. كل هذا مع عدم القدرة جائر والله الحمد.

بيع البعير بالبعيرين

وعنه: أن النبي ﷺ أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ﷺ رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.

"وعنه: عن عبد الله بن عمرو". هذا مثل ما سبق في حديثه (رواية الحسن عن سمرة): بأنه يجوز أن يبيع البعير بالبعيرين. والمصنف -رحمه الله- لم يذكر الحديث، قد رواه أحمد وأبو داود، والمصنف عزاه إلى الحاكم والبيهقي.

رواية أبي داود ضعيفة، رواية مسلم بن جبير وهو مجهول، وكذلك عمرو بن حريش الزبيدي وهو مجهول، لكن... وكذلك رواية الحاكم من هذا الطريق، أما رواية البيهقي فهي رواية جيدة، رواية لا بأس بها؛ فلهذا هي عمدة في هذا الباب كما تقدم.

بيع المزبنة

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله ﷺ عن المزبنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله ﷺ متفق عليه.

والمزانية سبقت وسبق بيانها، وهى من الزبن: وهى الدفع، وهو بيع التمر بالتمر، أو بيع الزبيب بالعنب، أو بيع الحب اليابس بالحب في سنبله، كله لا يجوز، والعلة كما سبق هو عدم العلم بالتماثل؛ لأن هذا فيه زرع، أو فيه ثمرة، وهذا فيه رءوس النخل، وهذا فيه شجرة العنب، لا يجوز أخذه؛ لأنه لا يعلم إلا بالخرص، ولا يجوز الخرص إلا في العرايا كما سيأتي.

اشتراء الرطب بالتمر

وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصحه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.

حديث سعد بن أبي وقاص حديث جيد، وقد أعله بعضهم بأحد روايته، وهو سعد بن عياش أبو زيد المدني (أبو زيد سعد بن عياش المدني)، لكنه جيد الرواية، وقد وثقه جمع من أهل العلم كالدارقطني وغيره، وعلى هذا يكون حجة فيما ذكره المصنف -رحمه الله-، وفيه النهي عن اشتراء الرطب بالتمر، وهذا واضح أيضا، ولو ما ثبت الخبر هذا يدل عليه حديث المزانية؛ لأنه ذكره المصنف مع المزانية، لأن هذا نوع من المزانية، وهو اشتراء الرطب بالتمر، لأنه نوع من اشتراء الثمر بالثمر.

كذلك اشتراء الرطب بالتمر، لأنه وإن كان في الأرض... حتى ولو لم يكن، لكن هذه يستفاد منه، وأنه ولو كان الرطب

غير... يعني ليس في رءوس النخل، بل قد جرف هذا الرطب وهذا التمر، وصار في الأرض، فهذا التمر في الأرض. وهذا مثلا موضوع يعني في آية. وهذا موضوع في آية، ونعلم... وهذا الإناء مساو لهذا الإناء، وضعناه في لوح مساو لهذا، أو كرتون مساو له، كرتون يعني لا يفتح، بل هو مضغوط، أو في قدر مساو لهذا، هذا مساو لهذا تماما، هل يجوز أن نبيع هذا بهذا؟ وإن كان في الظاهر... يعني هذا يستفاد منه زيادة أنه إذا كان... حتى ولو لم يكن من رءوس النخل، لا يجوز أن يباع التمر بالتمر، والعلة كما قال: «أينقص الرطب إذا يبس؟».

هذا معلوم أنه ينقص، لكنه -عليه الصلاة والسلام- أراد بذلك الانتباه، واستعلام المسألة، وفهم المسألة، قالوا: نعم قال: فلا إذن «لأن هذا التمر، والتمر: هو اليابس الذي قد انتهى نشافة ما عاد، ذهبت رطوبته، صار تمرا يابسا مثلما التمر... يعني الحول الذي يبقى وذهبت رطوبته، سواء كان يابسا أو لينا، المقصود أنه ذهبت رطوبته يعني.

والرطب الذي لا زال ينشف شيئا فشيئا، فلا يجوز أن يباع التمر بالرطب؛ لأنه لو أخذت هذا التمر مثلا الذي في قدر ورطبا، أو تمرا مثلا في صاع -مقدار صاع-، ورطبا مقدار صاع، صاعان متساويان الآن، لكنه في ثاني الحال هل يتساويا؟

لا يتساويان، هذا لو انتظرنا مدة شهر، مدة أيام يبس، وكان غير محفوظ، فإنه يبس هذا الرطب وينقص، ربما نقص ربع الصاع أو أقل أو أكثر بحسب نوعية التمر، قد يقل وقد لا

يقول، لكن لو فرض أن هذا الرطب يبقى على حاله ولا يمكن أن ييبس، إذا فرض هذا فلا يشتتر، فلا بأس بذلك، يعني إذا كانا متساويين، لكن يعني إذا كان في ثاني الحال مثلما يباع الرطب بالرطب، إذا باع الرطب... وإن كان الأظهر هو المنع على العموم، من جهة أنه هذا رطب وهذا تمر، لكن إذا كانا متساويين في الحال: أن يكون رطباً برطب، عنباً بعنب، ولو كانا رطبين جميعاً، فالصحيح أنه لا بأس؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- إنما نهى عن صورة واحدة، وهي صورة الرطب بالرطب، فتبقى هذه الصورة، تبقى هذه الصورة وما سواها فإنه يكون جائزاً.

بيع الدين بالدين

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني: الدين بالدين» رواه إسحاق والبخاري بإسناد ضعيف.

الحديث ضعيف كما ذكر المصنف، وهو ضعيف باتفاق المحديثين؛ لأنه من رواية موسى بن عبيدة الربذي، وهذا الحديث يستدل بجعل بعضهم منه قاعدة: وهو النهي عن بيع الدين بالدين، وقالوا: إن بيع الدين بالدين لا يجوز.

واستدرك بعض أهل العلم على هذا، وقالوا: إن المنهي عنه... إن هذا الخبر لا يصح ولا يثبت، ولم يأت في النهي عن بيع الدين بالدين حديث، إنما جاء عن الكالئ بالكالئ كما في هذا الخبر، مع أنه لا يجوز.

والكالي هو المؤخر، فالنهي عن بيع الدين بالدين وهو أن يكون مؤخرا، أن يكون مؤخرا هذا هو الذي نهى عنه، أما ما سواه فلا، ولهذا في باب السلم إذا أردت أن تسلم في بر أو تمر، فمن شرط السلم إسلام الثمن ۞ فليسلم ۞ ولهذا فليسلم في لفظ: ۞ فليسلم ۞ يعني: أن يكون الثمن مسلما. فإذا أسلم هذا الثمن جاز إن يباع في مئمن موصوف في الذمة، هذه هي الصورة المنهي عنها، وما سواها فإنه لا يجوز أن ينهى عن شيء إلا بيقين.

ولهذا اختار العلامة ابن القيم وقبلة شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، أنه ليس عاما في بيع الدين بالدين، وقد سبق معنا في حديث ابن عمر ۞ في اكتراء الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، وبيع الدين بذمة، يعني: شيء حاضر وشيء في الذمة. لكن هذه الصورة وهو بيع الدين بالدين -كما سبق-، قالوا -بعض أهل العلم-: إنها مستدركة،، ولم ينه عنه كل صورته.

وعلى هذا ينظر... وعلى هذا جوز العلامة ابن القيم -رحمه الله- بيع الدين في الذمة، وقال: إنه لا محذور في النهي عنه، مثاله مثلا: أن يكون لك في ذمة إنسان مائة صاع بر، وحلت وبيعه إياها، قلت: أبيعك الذي في ذمتك بألف ريال. جاز أن تبيعه إياه الذي في ذمته؛ لأنه في هذه الحال... وهل يدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض؟ قالوا: لا يا يدخل في النهي؛ لأنه باعه على من اشتراه هو عليه، والمحذور أن يربح به. فإذا

بعته في ذمته بعته مثلا لك في ذمته مائة صاع، ثم لما حل الأجل قلت: أبيعك الذي في ذمتك بألف ريال، لكن يشترط أن يكون ما بعته به ليس زائدا عن ثمن المثل، فنسأل عن مائة، الصاع في السوق كم تساوي؟ قالوا: تساوي مائة، الصاع تساوي مثلا ألف ريال، يقول: تشتريها بألف ريال، ولا تربح فيما لم تضمن.

لأنك لو بعته بأكثر من ألف ريال لربحت في ماله؛ لأن هذا المال لا زال في ذمة + (الدائن) المدين ومضمون عليه، فأنت لا تربح فيه مثلما نهى -عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عمر، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ۖ هذا هو المحذور وهو المنهي عنه.

ومما جوز -رحمه الله- أيضا جعل مال الدين رأس مال سلف، لو كان لك على إنسان مثلا ألف ريال، فحل الأجل، فقلت له: أنت الآن في ذمتك ألف ريال، فاجعل هذه الألف ريال في ذمتك. جعلتها دينا سلما في ذمتك بمائة صاع من بر، أو عشرة ثياب موصوفة في الذمة، أو عشرة كتب صفتها كذا وكذا.

كل موصوف يوصف ويمكن أن يقدر عليه بالوصف، ويضبط بالوصف بشروطه الآتية في باب السلم يجوز، هذه الصورة جعلها بعض العلماء بيع الدين، جمهور العلماء، بل حكى ابن المنذر وجماعة الإجماع على ذلك، وقالوا: لا يجوز أن يجعل الدين رأس مال سلما. وحكوا الإجماع، وذكر ذلك صاحب

المغني - رحمه الله-، لكن تقي الدين - رحمه الله- وابن القيم ردا هذا، وقالوا: لا إجماع في المسألة، ولا دليل يمنع من هذا، أن يجعل ما في الذمة مال سلم. وهناك صور أخرى ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

استثناء بيع العرايا من أبواب الربا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فيقول الإمام الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى -: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار.

هذا الباب كما ذكر المصنف - رحمه الله- كالاستثناء، أو بعض مسائله كالاستثناء، وذلك أن الأدلة جاءت في تحريم الربا على اختلاف في تفصيله، ثم قد تكون الحاجة إلى نوع من الأنواع، فيأتي الشارع الحكيم فيرى المصلحة العامة، أو الحاجة إلى هذا الشيء، فيستثنيه بالدليل السابق، أو المقارن، أو اللاحق مما حرم.

وقد يكون التحريم سابقا ويأتي الاستثناء مما حرم بعد ذلك، وقد يكون الاستثناء سابقا ثم يأتي التحريم عاما، فيكون ما سبق مستثنى، وقد يكون مقارنا له، ومن ذلك هذه المسألة وهي مسألة العرايا، وهي مستثناة من أبواب الربا، كما أن الشارع الحكيم حرم الذهب على الرجال، حرم الذهب والحرير، واستثنى من الحرير مواضع يسيرة.

الذي استثناه في بعض المواضع للتداوي مثلا، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف، كما في الحديث: «أنه أرخص فيه لحكة بهما» وكذلك استثنى أربع أصابع فما دون في باب اللباس، وأشياء من هذا القبيل.

شروط بيع العرايا

قال -رحمه الله-: عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-: «أن رسول الله ﷺ رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» متفق عليه. ولمسلم: «رخص في العرايا يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا».

حديث زيد بن ثابت ﷺ متفق عليه، في أنه -عليه الصلاة والسلام- رخص في العرايا يأكلها أهلها رطبا، رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا.

العرايا: جمع عرية، مثل: الهدايا جمع هدية، وهي النخلات التي تستثنى، أو النخلات التي تباع بخرصها تمرا من التمر الذي في الأرض. سميت عرايا لأنها عرية، أو أعريت من بقية النخل، تكون بمعنى جردت واتخذت حكما خاصا، وذلك أن الأصل في المزابنة -كما تقدم- أنها لا تجوز، وأنها من الربا، لكن لما أفرد حكم هذه النخلات من باب المزابنة، كأنها أعريت وجردت من الحكم وأخذت حكما خاصا.

وقيل: إن العرايا كانت ما يعطيه صاحب النخل عارية لإنسان محتاج، يعطيه ويقول: لك ثمرها النخل هذه، أو لك ثمر هاتين النخلتين. ثم بعد لك يتبرأ صاحب النخل بالنخل بدخوله عليه،

فيشتريها صاحب النخل بتمر عنده. وقيل في تعريفها غير ذلك، لكن على جميع التعاريف هذه الصفة مستثناة، وذلك أنه كما سبق أنه لا يجوز خرص الرطب بالتمر، لا يجوز أن يباع التمر بخرصه رطباً، يعني: يجب التساوي، والخرص ليس فيه معرفة بالتساوي.

وإذا جهل التساوي والتماثل في باب الربا، فإنه كالتفاضل، كالعلم بالتفاضل، وذلك أنه نهى أن يباع التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل، سواء بسواء، يباع التمر بالتمر، ولا يباع التمر بالرطب؛ لأن الرطب - كما هو معلوم - ييبس وتذهب نداوته ورطوبته، فيخف وزنه.

فإذا باعت تمر اليابس الذي لا رطوبة فيه، بالرطب الذي في رءوس النخل، أو بالرطب الذي ليس في رءوس النخل قد صرم، فإنه لا يجوز، هذا هو الأصل: أنه ما يجوز أن يباع، إلا أن الشارع الحكيم استثنى مسألة العرايا، والعرايا تختلف العلماء في كثير من شروطها.

ذكر بعضهم شروطاً، بعضهم ذكر خمسة، وبعضهم ذكر أكثر من هذا، والعلماء يجتهدون في مثل هذا بحسب النظر في النصوص وما سواه، وربما زاد بعضهم شرطاً، وربما نقص شرطاً، لكن هناك شرطان متفق عليهما من حيث الجملة، ودلت النصوص على شرطيهما، وما سوي ذلك من الشروط، فإنه ليس هنالك دليل صريح واضح يدل على المسألة.

هذان الشرطان: الشرط الأول متفق: وهو ألا تزيد على خمسة أوسق (العرايا). يعني أنه يشتري رطب النخل أو ثمر النخل، ويشترط أن يكون هذا التمر إذا خرص لا يزيد على خمسة أوسق، ليس بالنظر إلى هذه الحال. فلو جاء مثلاً الإنسان الذي عنده معرفة بالخرص، قلنا له: نريد أن تخرص لنا هذه النخلات، كم يأتي منها تمر؟ عندنا مثلاً خمس نخلات، قلنا: كم يأتي منها من تمر؟ قال: هذه النخلات الخمس يأتي منها أربعة أوسق. الوسق ستون صاعاً. يعني أنها... قلنا: كم هي الآن من وسق؟

قال: هي الآن خمسة أوسق؛ لأنها رطب، والرطب يكون حجمه أكبر، لكن إذا يبس هذا الرطب صار أربعة أوسق. وقلنا: إذن هذا جائز، ما دام أنه لا ننظر إليه في الحال، ننظر إليه في المآل، وإذا خرص لنا مثلاً نخلات أخرى، قال: هذه النخلات الآن قدرها ستة أوسق؛ لأنها رطب، مجموعها ستة أوسق، وإذا خرصت صارت أربعة أوسق ونصف وسق. إذن يجوز هذا، وإن كان هذا النخل أو هذا الثمر، من حيث هذه الحال أكثر من خمسة أوسق، النظر في المآل، ولهذا في خمسة أوسق بخرصها تمراً، وأن تكون لا تزيد على خمسة أوسق، هذا هو الشرط الأول.

واختلف العلماء: هل يشترط أن تكون أقل من خمسة أوسق، من أجاز العرايا متفقون على أنها لا يجوز أن تزيد الصفقة الواحدة على خمسة أوسق، هذا الشرط الأول.

والشرط الثاني: التقابض بين البائع والمشتري. البائع يقبض الثمن البائع يقبض التمر أو الثمر، ثمر النخل وإقباضه بالتخلية، معنى أنه يمكنه من هذا الثمر، ويخلي بينه وبينه، والمشتري إقباضه بالتسليم، بتسليم التمر؛ لأن التمر موجود وخالص موجود، فإذا جاء إلى النخل هذا وقال: إنه يخرص منه أربعة أوسق. في هذه الحالة يستلم المشتري الرطب، بمعنى أنه يخلي بينه وبينه، الذي هو المشتري، البائع لا بد يستلم التمر طيب التمر، نقول: استلام التمر إما أن يكون التمر موجودا معهم، وأن يحضره عند النخلات، ويستلم تمره بالفعل يكون بستانه، أو يكون معه في البستان وعند النخلات فيستلم البائع التمر، أو أن يذهبها جميعا إلى الموضع أو المكان الذي فيه التمر فيسلمه إياه، فلا يفارقه؛ لأنه إذا بيع الربوي بالربوي اشترط، إذا كانا من جنس واحد وجب التماثل والتقابض، في هذه المسألة (مسألة التماثل) ليس بواجب؛ لأنه مستثنى، التقابض شرط؛ لأن الأصل هو وجوب التقابض هاء وهاء، يدا بيد.

فلهذا وجب أن يقبضه إياه ويذهب إياه، فإذا كان النخل... التمر مثلا ما هو موجود عند النخل مثلا، لا بأس، قال له: أذهب أنا وإياك إلى البيت وأسلمك التمر. لا بأس. فهذان الشرطان اتفق عليهما فيمن اتفق عليه العلماء المجيزون لها؛ للأدلة وما سوى ذلك موضع خلاف.

إذن هذه هي العرايا، والشارع الحكيم استثنائها لأجل أن الناس ربما يحتاجون إلى الرطب، وبعضهم ذكر أن من شروطها حاجة من يريد التمر، بأن يكون إنسانا ما عنده دراهم يشتري رطب، يقول: أنا عندي تمر في البيت قديم، والناس الآن يأكلون الرطب، وأريد أن أتفكه معهم في أكل الرطب، وها عندي ما عندي دراهم.

فالشارع الحكيم أجاز له ذلك، نقول: لا بأس أنك تشتري بهذا التمر رطبا، وإلا كان هذا تمر وهذا رطب مثلما سبق، فاشترط بعضهم أن يكون الذي يشتري الرطب محتاجا، وبعضهم رد هذا وقالوا: إن المجوز له هو الحاجة إلى التفكه، سواء كان فقيرا أو غير فقير. لو كان عنده تمر وعنده دراهم لا بأس أن يشتري بذهب التمر، ولو كان واردا للدراهم؛ لأنه ربما احتاج إلى التفكه وبالرطب مع الناس، وعنده تمر يزيد على حاجته، فلا بأس لعموم الأدلة في هذا الباب، ولم يأت دليل باشتراط ألا يكون عنده نقد يشتري به، وما ورد في حديث محمود بن أبي زيد بن ثابت: أنه ذكر أناسا من الأنصار ذكروا حاجة لهم، وأنه لا نقد في أيديهم، هذا الخبر أولا في ثبوته نظر، الأمر الثاني: أنه ذكر حالة خاصة لأناس لا يجدون نقدا، وعندهم تمر، والرسول -عليه الصلاة والسلام- بين هذه الرخصة، وليس هذا شرط فيها.

أيضا من مسائلها أنه هل يشترط أن يكون الرطب في رعوس النخل؟ لو أن إنسانا عنده رطب موجود قد خرصه، أو

اشتراه عنده في بيته، وإنسان عنده تمر، وقال: أريد أن اشترى منك هذا الرطب بهذا التمر. على القاعدة السابقة في أن يخرص هذا الرطب كم يساوي؟ ويشترى فيما خمسة أوسق فأقل.

ذهب بعضهم من الشروط إلى أنه اشترط أن يكون الرطب في رءوس النخل، وقالوا: إنه إذا كان على رءوس النخل يحصل التفكه به، أما إذا أخذ من النخل، فإنه في الغالب قد لا يستفاد منه الفائدة التامة؛ فلهذا لا يخرص له، وتقدر الرخصة بقدرها، وهو أن يكون على رأس النخل.

وقيل: إنه ليس بشرط؛ لأن المقصود هو الحاجة إلى التفكه بالرطب، الثمر هذا النخل، وما دام أنه يجد الرطب فلا بأس، وقد يجد تمرا ولا يجد مثلا صاحب الرطب (صاحب النخل) الذي يخرص له، لكن يجد إنسانا عنده شيء من الرطب المقطوف المأخوذ، فيريد أن يشتريه بتمر، وهذا الأظهر من جهة أن الرخصة عامة إنما ذكرت في رءوس النخل؛ لأن الغالب أنه يكون في أول أمره في رءوس النخل، وقد يقطف ولا يؤخذ ويخرص، ولا يكون في رءوس النخل.

وهناك مسائل أخرى في هذا، وهو أنه أيضا هل يجوز أن يخرص الرطب بالرطب، أو أن يكون خرص التمر بالرطب حسب؟ الأدلة جاءت بذكر التمر مع الرطب، فلو أن إنسانا مثلا كان عنده رطب من نوع من التمر، عنده رطب ومثلا عنده رطب من نخل الثلج مثلا يقول: أنا أريد رطب برحي ما

عندي من هذا الرطب. فهل يشتري بهذا الرطب الذي هو نوع الثلج من الرطب البرحي؟ من جهة أنه يقول: إنه يحتاج إلى هذا، أو رغبته في هذا النوع أكثر من رغبته في هذا النوع. كثير من أهل العلم قالوا: إنه يشترط أن تكون حاجته... أن يكون الموجود عند التمر، ويأخذ مكانه رطباً، أما إذا كان عنده رطب، فلا حاجة له في أنه يتفكه كما يتفكه الناس، وعنده هذا النوع، كونه يحتاج تفكهه إلى النوع الثاني، هذا ليس بذاك الأمر المقصود جداً، بل هو نوع من التنوع في شهوته لهذه الفاكهة من التمر، من نوع + وهذا يغني عن هذا، وهذا يسد حاجته.

وقيل: إنه لا بأس أن يحرص الرطب بالرطب، سواء كان الرطب على رءوس النخل، أو كان في الأرض، فلو أن صاحب بستان عنده رطب من نوع، صاحب البستان الثاني عنده رطب من نوع آخر، فقال: أريد أن تخرص لي رطبك بالرطب الذي عندي، وأنا أتفكه بالنوع الذي عندك، وأنت تتفكه بالنوع الذي عندي.

ذهب بعض العلماء أنه لا بأس، بمعنى أنه يحرص، ويقال: هذا الرطب من هذا النوع إذا يبس صار أربعة أوسق، وذاك النوع إذ يبس فكان أربعة أوسق، يستويان فلا بأس، بشرط أن يحرص ويقدر أن يقال هذا... في التمر معلوم، في التمر واضح أنه لا يحتاج إلى حرص؛ لأنه يمكن أن يكال ويعرف قدره، لكن الرطب مع الرطب يحرص الجميع، أما الرطب مع التمر

فالخرص للرطب، أما في الصورة هذه فالخرص للجميع، هذا يخرص الرطب الذي يملكه، وذاك يخرص الرطب الذي يملكه، أو بخارص يعلم ذلك، ثم يتبايعان.

وهذه الصورة أجازها بعض العلماء، من جهة أن المقصود هو عموم الحاجة إلى التفكه، فلهذا إذا كان أجير لمن يريد أن يتفكه بالتمر يتفكه مثلا بالرطب محل التمر، كذلك لمن يتفكه بنوع المحل نوع، هذه مسألة.

من مسأله أيضا لو كانت الحاجة لصاحب النخل، لو كان صاحب النخل يريد تمرا، وصاحب التمر قد لا يريد الرطب، هذا بعض العلماء قالوا: من شروط جواز العرايا أن تكون الحاجة لصاحب التمر، أما صاحب الرطب فلا.

فلو أن صاحب الرطب مثلا قال: قد يكون مثلا لكثرة الرطب عنده ملّ هذا الرطب فأراد التمر، وأن يأكل وأن ينوع، وأن يكون بعض أكله من التمر مكان الرطب، فجاءه إنسان قال: أنا عندي رطب تمر قديم. نظر بعض أهل العلم وقالوا: إنه إذا جاز لحاجة... إذا كان يجوز أن يشتري بالتمر الرطب، والرطب للتفكه، فلأن يجوز أن يشتري بالرطب التمر من باب أولى؛ لأن التمر للاقتيات والرطب للتفكه، فقد يكون محتاجا للتمر لأجل أن يقتات، وأن يبقية عنده، فيكون من باب أولى أن يجوز لصاحب النخل، أو لمن عنده رطب أن يشتري به تمرا، من جهة النظر إلى المعنى الذي رخصت فيه العرايا،

وهو عموم الحاجة، والحاجة إلى التمر أبلغ؛ لأنه يقتات، ولأنه يبقى مدة طويلة.

هذه من المسائل المتعلقة بها، وكله يبنى على الشروط التي جاءت، وكثير من الشروط التي ذكروها قد لا يكون عليها دليل، فالمقصود أن ينظر إلى الحاجة، فإذا كانت الحاجة واردة فالأصل الجواز، وخاصة في مثل الوقت هذا مثلاً الآن صار الناس يحفظون الرطب عن طريق البرادات، يعني عن طريق التبريد، فيحفظ الرطب ويبقى مدة طويلة.

فعلى هذا لو أنه اشترى الرطب المبرد، أو الذي يحفظ بالتبريد، ولا يشترط أن يكون في رءوس النخل، فلا بأس بذلك، مثلما سيأتي في السلم: أنه ربما أن يسلم في الرطب في أي وقت، وإن كان الوقت ليس وقت الثمرة وأوان استواء الثمرة؛ لأنها تكون موجودة في الغالب في كل وقت، والأحكام تتغير بحسب... أو الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان، من جهة النظر إلى المعنى، خاصة إذا لم يكن في الأمر دليل نص في المسألة، بل كانت بحسب النظر والاجتهاد.

العريّة يأخذها أهل البيت بخرصها تمرأ يأكلونها رطباً

قال: ولمسلم: ١٠ رخص في العريّة أن يأخذها أهل البيت بخرصها تمرأ، يأكلونها رطباً ١٠.

أيضاً بعض أهل العلم قال: يأكلونها رطباً. قالوا: من الشروط أن تؤكل رطباً، ولو أنه اشترى مثلاً بالتمر رطباً، فمضى وقت أكلها رطباً، ثم هذا الرطب تحول إلى تمر، تركه حتى قالوا:

إنه لا يصح، ولا يجوز من جهة أنه فات وقتها، فات وقتها فلا يجوز؛ لأنه قال: يأكلونها رطبا. ويقال: إن هذا ليس للتقييد، إنما من باب ذكر الغالب. وهو أن في الغالب أن الذي يشتري الرطب يأكله وقت أوان جلال الثمار واستواء الرطب، وإلا قد يتأخر، وقد يبقيه وكم سبق مثل الآن، ربما بعض الناس يكون عنده التمر فيشتري رطبا مخروصا، ثم يأخذه فيحفظه ويأكله حسب ما تيسر، وقد يكون وقت الرطب قد ذهب.

بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: "أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق ﷻ متفق عليه.

هذا مثل ما سبق أنه قيده بخمسة أوسق، وقوله: "أو فيما دون، أو في خمسة أوسق". هذه قيل: إنه إن كان من باب التنوع، فعلى هذا يجوز في خمسة أوسق. وقيل: إنه شك من الراوي، فالأصل واليقين أن يكون فيما دون خمسة أوسق. وعلى هذا اختلف العلماء: هل يجوز في خمسة أوسق، أو لا بد أن يكون في أقل من خمسة أوسق؟

أكثر أهل العلم إلى أنه لا بد يكون أقل من خمسة أوسق، وهذا أقرب؛ لأن الأصل هو تحريم المزبنة، وأنها لا تجوز، والأدلة قائمة على هذا، وأنها نوع من الربا، ثم جاء الاستثناء، وهذا الاستثناء محتمل أنه كان سابقا، ومحتمل أنه كان لاحقا، ومحتمل أنه كان مقارنا، فلهذا لما أنه ورد هذا الاحتمال، نرجع

إلى الأدلة الدالة على تحريم المزبنة، ثم جاء الاستثناء في خمسة أوسق، ثم جاءت الرواية الأخرى فيما دون خمسة أوسق وهي صريحة، فعلى هذا لا بد أن ينقص عن خمسة أوسق ولو بشيء يسير، والوسق ستون صاعاً، فعلى هذا خمسة أوسق ثلاثمائة صاع.

بيع الثمار قبل بدو صلاحها

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع ﷺ متفق عليه. وفي رواية: ﷺ وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها ﷺ.

وفي هذا الخبر المتفق عليه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع وهو الذي يبيعها، والمبتاع وهو الذي يشتريها، وذلك أن الثمار إذا بيعت قبل وقت صلاحها، إذا بيعت قبل وقت الصلاح، فإنها عرضه للآفات والتلف، فالشارع الحكيم سد هذا الباب وحرم بيعها قبل وقت صلاحها، هذا في بيع الثمار، وهذا يشمل جميع أنواع الثمار.

وبيع الثمار قبل وقت صلاحها ينظر: إن كان المشتري اشتراها -كما سبق- قبل وقت الصلاح، ولم يبدو فيها النضج، فإن اشتراها بشرط القطع واشترط عليه القطع، جاز ذلك؛ لأنه اشترى هذا الموجود وأراد أن يأكله، إما علفاً لبهائمه أو لغير ذلك، فلهذا يؤخذ ما دام أنه قطع في الحال فانتفى المحذور فيما يتعلق بفساد الثمرة وتلف الثمرة، والعلة المنهي

عنها هو خشية أن تدركها العاهة قبل نضجها؛ لأن الثمار إذا كانت قبل النضج عرضة للعاهات وعرضة للأمراض، كما هو مشاهد، بخلاف ما إذا بدا فيها النضج، في الغالب أنها تأمن الضرر والفساد والعاهات.

والعلة المنهي عنها هو خشية أن تدركها العاهة قبل نضجها؛ لأن الثمار -إذا كانت قبل النضج- عرضة للعاهات وعرضة للأمراض كما هو مشاهد، بخلاف ما إذا بدا فيها النضج في الغالب أنها تأمن الضرر والفساد والعاهات، فإذا اشتراها بشرط القطع حكى جمع من أهل العلم الاتفاق على الجواز.

الحالة الثانية: أن يشتريها بشرط البقاء، اشتراها واشترط المشتري أن تبقى الثمرة في رؤوس النخل حتى تنضج الثمرة، هذا باطل باتفاق أهل العلم؛ لأنه مخالف للأخبار الصحيحة، ولأن فيه أكلا للمال بالباطل، ولأن فيه غررا ومخاطرة والشرع حرم الغرر والمخاطرة.

الحالة الثالثة: أن يشتريها بلا شرط، اشتراها ولم يشترط مطلقا، في هذا ذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، وقالوا: إنه يجب عليه أن يقطعها في الحال. والصواب أنه لا يجوز، كما هو قول جماهير أهل العلم إذا اشتراها بغير شرط القطع؛ لأنه مخالف لنهييه عليه الصلاة والسلام، ولأن هذه الصورة داخلة في عموم النهي؛ فلهذا لا تجوز وإن كان بعد ذلك يريد أن يقطعها، ولأن النزاع يرد في مثل هذا -وكما سبق- من جهة

عموم النهي؛ فالصواب أنه لا يجوز أن تُشتري على الإطلاق بدون شرط القطع، بل لا بد من شرط القطع. فعلى هذا يكون إذا اشتريت بشرط القطع تجوز بالاتفاق، وإن اشتريت بشرط البقاء يحرم بالاتفاق، وعند الإطلاق أيضا يحرم، كما هو ظاهر أو عموم النصوص. وكان إذا سئل عن الصلاحية قال إذا ذهبت العاهة، يعني إذا أمنت العاهة وهو ما يعرض لها من مرض وضرر، في هذه الحالة يجوز أن تباع كما سيأتي.

بم يعرف صلاح الثمرة

وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى- عنه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى ترهق، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار ﷻ متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا بين غاية النهي في ذاك، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يقال: يبدو من بدا يبدو، ليس من بدأ يبدأ، من بدا يبدو إذا ظهر، أما بدأ يبدأ إذا شرع في الشيء، أما هذا بلا همز من بدا يبدو، يعني إذا ظهر صلاحها، المعنى أنه لا بد أن يتيقن ويظهر صلاحها.

وفي هذا حديث أنس: ﷻ نهى عن بيع الثمار حتى ترهق، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار ﷻ وفي لفظ آخر: ﷻ تحمر وتصفّر ﷻ وهذا يبين أنه لا بد من أن يظهر النضج عليها، وقبل ذلك لا يجوز، وهذا يبين أنه إذا ظهر النضج في الثمار جاز بيعها، ولأنه جعله غاية للمنع وما بعد الغاية مخالف لما قبلها.

ونضج الثمار يختلف على الصحيح، ففي هذه الحالة ينظر إلى الثمرة، قد يكون ظاهرا وقد يكون يعرفه أهل الخبرة، وتختلف الثمار من ثمرة إلى ثمرة؛ فالنخل حتى يحمر، وأن تكون الحمرة في بعضه، إذا كان يحمر أو يصفر، إذا كان يعني يبدأ فيه البياض ثم يميل إلى الاصفرار، ويكون صفرة معها شيء من الخمودة، يعني شدة الصفرة، حتى تظهر فيه الحلاوة.

كذلك أيضا -كما سيأتي في بعض الثمار- يختلف نضجها؛ فبعض أنواع الخضار إذا أكلت -كانت تؤكل- وكذلك مثلا بعض أنواع الفاكهة، مثل التفاح والرمان وغيره، إذا طاب وصار صالحا للأكل كان يختلف من ثمرة إلى ثمرة، وما يُختلف فيه ولا يتبين ولا يكون واضحا يُرجع فيه إلى الخبرة بما يعرفونه يكون ناضجا؛ ولهذا مثلا التمر أو الرطب بعضه مثلا يكون نضجه ويؤكل طريا ويكون استوائه وهو بسر، وبعضه لا يكون كذلك، وهكذا مثل أنواع الخضار وأنواع الفاكهة يختلف نضجها من ثمرة إلى ثمرة؛ ولهذا قال: «إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه؟» يعني إذا باعها كما في الرواية الأخرى عند البخاري.

ثم هنا مسألة، وهو أنه يقال: إذا نضجت الثمرة جاز بيعها، لكن هل يكفي نضج شيء من ثمار البستان عن بقية الأجناس كلها؟

اختلف العلماء؛ فلو أنه مثلا كانت عدة بساتين في البلد، فظهر النضج في نخل من بستان من البساتين ظهر به النضج، وكان هذا البستان فيه ثمار أخرى، فيه ثمار من خضار ومن فواكه ومن أشياء أخرى، ولم ينضج منها شيء، وإنما نضج هذا النخل في هذا البستان ولم ينضج أي بستان من بساتين البلد؛ ذهب بعض العلماء -وهو قول الليث- وقالوا: إذا بدا النضج في نوع من الثمرة أو في ثمرة واحدة فإنه يؤخذ منه جواز بيع جميع الثمار وجميع أجناس الثمار في هذا البستان وفي غيره من البساتين الأخرى؛ لأنه ما دام ظهر النضج فإن العاهة قد أمنت، هذا القول الأول.

والقول الثاني: إنه يكون صلاح الجنس في بستان صلاح للأجناس كلها معناه أنه إذا نضج الثمر والرطب يكون صلاحا لأنواع الفاكهة من الرمان والتين والليمون والخضار، وإن كانت أجناسها مختلفة، بس في هذا البستان، أما في غيره من البساتين فلا.

وقيل: إنه لا يكون صلاح النضج أو نضج ثمرة صلاحا لثمرة أخرى، بل إذا مثلا نضجت هذه النخلة فلا يكون صلاحا للأجناس الأخرى من أجناس الثمار الأخرى، وكذلك الخضار.

وقيل: إنه لا بد أن يكون النضج في كل نوع، بمعنى أنه لو كان عنده مثلا في هذا البستان أنواع من النخل منها السكري مثلا والبرحي، وما أشبه وغيرها من أنواع التمر، قالوا: إن كل نوع ينضج فإنه يخصه، فلو نضجت مثلا ثمرة من البرحي أو

من السكري مثلاً فيكون صلاحاً لهذا النوع من التمر، أما بقية الأنواع الأخرى من التمر فلا.

هذا كله موضع خلاف، وذهب تقي الدين -وهو قول الليث- إلى أن بلوغ الصلاح في ثمرة واحدة يكون صلاحاً لجميع الثمار في جميع البلد، وهذا فيه نظر؛ لأنه قد تصلح الثمرة في جنس معين ويكون جنس آخر يتباطأ، وقد يكون بينهم مدة طويلة، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي يكون التباعد بين أجناس الثمار قد يكون بينهما وقت طويل.

فالأظهر -والله أعلم- أنه ينظر إذا كان هذه الثمار أنه يكون النضج لجنس صلاح للنوع، أما النضج لجنس فلا يكون صلاحاً لجنس آخر، فقد تنضج مثلاً ثمرة الرطب وتكون الفواكه تتأخر جداً، أو أنواع الخضار الثانية تتأخر جداً؛ فعلى هذا إذا صلح هذا الجنس يكون صلاحاً لجنس الثمار، وأيضاً بشرط ألا يكون متباعداء فلو كان مثلاً هذا النوع من التمر ينضج مثلاً في هذا الوقت، ونوع آخر من الرطب يتأخر جداً، ولا زال حتى الآن لم يظهر عليه النضج، وقد يكون عرضة للعاهة؛ فالأظهر أنه لا يكون صلاحاً له، لكن إذا كان البستان يتدارك ويتلاحق وهو قريب فيكون صلاحاً له، وإن كان يتباعد فلا يكون صلاحاً لجنس صلاحاً لجميع أنواعه، بل يكون صلاح النوع صلاحاً لبقية الأنواع الأخرى.

فإذا مثلاً نضجت هذه النخلة من هذا النوع من التمر من + مثلاً أو السكري أو البرحي أو الخلاص؛ فيكون هذا النوع...

صلاح هذه النخلة صلاحا لجميع النخل الموجود من هذا النوع وما سواه من أنواع الثمار الأخرى، إذا كانت في العادة تتلاحق وظهر ما يدل على قربها فلا بأس، وإن كانت في العادة تتباعد فلا يكون صلاحا لبقية أنواع الثمار الأخرى، من جهة أنه لا تؤمن العاهة في هذا الثمر.

نضج العنب والحَب

وعنه (أي عن أنس -رضي الله عنه-) : أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد ﷺ رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. وحديث أنس حديث جيد، وهو أيضا في هذا الباب، وهو مسألة نضج الثمار، وفيه بيان النضج في العنب. قال: ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد ﷺ وهذا في العنب الذي يسود ويتحول ويكون لونه أسودا، فهذا إذا اسودَّ فإنه يكون علامة على نضجه، أما إذا كان العنب أبيض فهذا لا يكون على علامة على نضجه حتى يتموه؛ فقد يكون العنب أبيض، وقد يكون يميل إلى لون أصفر، وقد يكون أسود، يختلف بحسب لونه.

فالمقصود هو نضجه؛ فإذا كان نضجه باسوداده يكون كذلك، وإن كان نضجه بغير ذلك فينظر؛ فإذا كان صلبا، القشرة الشديدة جدا، فإنه يكون إذا تموه وغلب وظهر فيه الماء، في هذه الحالة يكون علامة على نضجه ويباع إذا بلغ هذه الحالة، والحب حتى يشتد، إذا اشتد الحب فإنه يكون علامة على

نضجه، فالمعول في هذا الباب على بلوغ النضج في كل هذه الثمار من حبوب ومن ثمار ومن فواكه.

وضع الجوائح

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ لو بعث من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ﷺ رواه مسلم.

وفي رواية له: ﷺ أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح ﷺ.

حديث جابر بن عبد الله جاء له شاهد عند البخاري من جهة أنه قال: ﷺ بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق ﷺ وهذا في بيع الثمار إذا اشترى ثمرة النخل بعد نضجها أو ثمرة هذا البستان، ثم بعد ذلك أخذته جائحة اجتاحتها، وهي ما يجتاحه ويستأصله، من الجوح وهو الاستئصال؛ فأتلفت هذه الثمرة من مطر أو برد أو بَرَد أو غبار أفسد هذه الثمرة، أو صواعق أتلفتها، أو غير ذلك من الجوائح السماوية، أو الجوائح الأخرى التي تفسده، لو أنه أتلفه أناس أفسدوه، سراق أتلفوه حتى أفسدوه، سواء كانت سماوية أو غير سماوية، المقصود أنها جائحة بغير سبب منه وبغير تفريط منه.

فالرسول -عليه الصلاة والسلام قال-: ﷺ بم تأكل مال أخيك ﷺ ﷺ علام يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق ﷺ وفي رواية عند مسلم: ﷺ أنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بوضع الجوائح ﷺ وهذا أيضا من حكمة الشارع الحكيم، وهو أنه إذا تلف المال الذي

اشتراه وهذه الثمار التي اشتراها فالواجب أن توضع. بمعنى أنه لو اشترى ثمرة هذا النخل بمائة ألف ريال، ومن المعتاد أن ثمرة النخل لا تؤخذ مباشرة، بل تؤخذ شيئاً فشيئاً؛ فقد يأخذها مثلاً لأجل يأكلها، لأجل التفكه فيأخذها، كل ما نضج شيء أخذه، أو ربما كان يأخذها شيئاً فشيئاً للبيع ولم يفرط في التأخر.

إذاً فرق بين أن يكون فيه تفريط من المشتري، وبين أن يكون ينتظر اكتمال النضج؛ لأنه اشترى هذه الثمرة فلا زالت تتكامل في النضج وفي بداية نضجها، وشيئاً فشيئاً فيأخذ منها ما نضج فيأكله أو يبيعه، وهذا هو المعتاد بين الناس، ولا يمكن أن يؤمر المشتري أن يأخذ جميع الثمار، أن يقطع وأن يخرص هذه الثمار وهذه الفواكه، هذا لا يكون، ولو أمره بذلك لم يوجب إليه وكان ظالماً؛ فالمعتاد أن تبقى في رؤوس النخل وتؤخذ شيئاً فشيئاً، إلا إذا كان بينها شروط أخرى، لكن هذا هو الأصل أنها تبقى حتى تؤخذ شيئاً فشيئاً.

فلو أنه تلف هذا الثمر بعدما اشتراه، يقول: يجب عليك أيها البائع أن ترد جميع المال إليه، ولا تأخذ منه شيئاً، ما دام اجتاحت جميع الثمر؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- جعله أخذاً بغير حق، وأمر بوضع الجوائح، وهذا هو الصواب، وخالف في هذا جمهور المتأخرين من الفقهاء من الأحناف والشافعية وغيرهم، والصواب هو ما دل عليه الخبر، بل حكى بعضهم الاتفاق القديم والإجماع القديم، أو ذكر أنه يشبه الإجماع القديم من

الصحابة والتابعين على الأمر بوضع الجوائح بدلالة هذه النصوص.

بل إن هذا في جميع المبيعات أيضا، ومما يدل عليه أيضا: لو أن إنسانا اشترى سلعة، اشتراها ثم تلفت قبل التمكن من القبض، فإنه يؤمر بوضع هذه الجائحة، ولو كانت في غير الثمار. يعني وضع الجوائح ليس في الثمار خاصة، حتى في غير الثمار إذا كان لم يقبض هذا المبيع؛ لأنه لم يتمكن من قبضه. أما لو تمكن من قبضه، ثم بعد ذلك تلف فلا، لكن لو أنه تلف مباشرة ولا تفريط منه بعد ما اشترى هذه السلعة -ولو كانت من غير الثمار- فإنه يكون من ضمان البائع.

وهذا حتى يعني نفس هذه المسألة عند القائلين بعدم وضعه، الذين يقولون لا توضع جوائح الثمار يقولون إنه في هذه الصورة توضع الجائحة؛ بمعنى أنه لا يجوز له أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وعليه أن يعطيه ماله الذي أخذه إن كان قد أخذه، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا إن كان لم يقبض الثمن، ولو كان في غير الثمار؛ لأنه لم يفرط في قبضها. هذا إذا كان كما سبق للفرق.

أما لو نضجت الثمار وتلاحقت الثمار، ثم تمكن من قبضها وتمكن من أخذها؛ فلا يجوز لك أن تشغل مال أخيك وبستان أخيك بغير حق، فلو تلفت بعد ذلك فالضمان يكون في حق المشتري؛ لأنه مفرط في بقائها، ولا يجوز له أن يضايق أخاه المسلم، ويضايقه بأن يشغل بستانه بهذه الثمار من جهة

تفريطه بتأخيرته، ثم بعد ذلك يطالب بالثمن ويقول: إنه قد اجتاحت المال. نقول: اجتاحتها وتلفها بتفريط منك، وفي هذه الحالة لا شيء لك.

بيع الثمرة قبل نضجها تبعا لغيرها

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي ﷺ أنه قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع» متفق عليه.

حديث ابن عمر في بيع النخل بعد أن تؤبر، وفي هذا دلالة -في بيع النخل- على أنه لا بأس أن تباع الثمرة قبل أن تنضج، إذا كانت تبعا لغيرها، أما النهي عن بيع الثمار قبل نضجها فهو إذا بيعت مفردة؛ ولهذا قد يقول كيف في هذا الحديث: «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع»؛ مع أنه لم تكن قد نضجت، إنه مجرد التأبير، وهذا قبل النضج؟ هذا فيما إذا بيعت الثمرة جميعا، وهي بيع النخل تماما، أو بيع البستان تماما، سواء بيع النخل أو بيع البستان جميعه، فإنه تدخل الثمرة تبعا ولو لم تنضج، إنما المنهي عنه هو أن تباع الثمرة بدون النخل، مفردة، هذا هو الذي لا يجوز بيعها إلا بعد نضجها أو ظهور النضج في بعض الثمار.

أما إذا باع النخلة، يقول: بعتك هذه النخلة بأصلها، وفيها ثمرة فيها بسر حتى الآن ما نضج، أو بعتك هذه الشجرة وفيها فاكهة حتى الآن مثلا ما نضجت، شجرة تفاح مثلا، حتى الآن لم يتناثر عنه الزهر؛ فلا بأس أن تباع هذه الثمرة؛ لأنها تابعة،

والتابع له حكم ما تبعه، له حكم المتبوع وهو هذه النخلة، إنما المنهي عنه هو أن تباع الثمر وحده.

ولهذا لا يجوز بيع الحمل في البطن، ولا يجوز مثلاً بيع الشيء المجهول الخفي إلا إذا بيع تبعاً، تباع الشاة وفي بطنها حمل، بمعنى أن يشتري الشاة وحملها تبعاً لها، أما أن يبيع حمل هذه الشاة أو هذه الناقة فلا، كذلك أيضاً إذا باع هذه النخلة وثمرتها تبع لها فلا بأس إذا بيعت.

وفي هذا الخبر أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع» وعلى هذا إذا بيع هذا النخل وفيه ثمر ينظر؛ إن كان قد أبر فالثمرة للبائع بالعقد، لو قال بعثك هذه النخلة وفيها ثمرة بمجرد العقد يكون للبائع، ما يشترط الشرط، لكن لكي تدخل في ملك المشتري فيقول: اشتريتها بشرط أن تكون ثمرتها تابعة لها، أما إذا ما اشترط فهي للبائع بنفس العقد، كما هو قول جمهور العلماء، وهو نص الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

يفهم منه أنها إذا بيعت قبل التأبير فإنها تكون للمشتري ليس للبائع، وجمهور العلماء يقولون الأمر معلق بالتشقق لا بالتأبير، وقالوا: والرسول -عليه الصلاة والسلام- علق الحديث بالتأبير لأنه في الغالب إذا خرجت ثمرة النخل من الطلع أنها تؤبر، وقد تتأبر بنفسها، وقد تتأبر ببعض أنواع الفُحَّال، تؤبر عن طريق الهواء والريح فتأبر بنفسها، والرسول -عليه الصلاة

والسلام- ذكر التأبير ولم يرد حقيقة التأبير، إنما أراد خروجها من الطلع وتشقق الطلع؛ لأنه في الغالب يكون التأبير إما أن تتأبر بنفسها أو أن تأبر بفعل.

ومن أخذ بظاهر الحديث قال: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتكلم بكلام واضح، وهو يعلم ذلك، وعلقه بالتأبير، والأظهر أنه متعلق بالتأبير، وأنه إن باعها... وأنه تكون من ملك البائع إذا كانت قد أُبرت، هذا هو النص، أما إذا كانت لم تؤبر فلا، بل هي للمشتري، وهذا كما سبق فيما إذا بيعت النخلة وثمرتها تكون تابعة لها.

ثم الثمار تختلف إذا بيعت الثمار، فالنخل يكون خروجه... إذا بيعت ثمرة شجر مثلاً أو فاكهة أو خضار يختلف متى تكون للبائع، ومتى تكون للمشتري؟ فتكون للمشتري في النخل إذا باعها بعد التأبير أو بعد التشقق على قول الجمهور، وفي غيرها من الثمار يختلف تنظر؛ فإن كانت هذه الثمار فالثمار تختلف؛ فبعض الثمار مثلاً تظهر بلا قشر مثل العنب والتين وبعض أنواع الثمار، هذه إذا ظهرت بقشرها أول ما تظهر تكون للبائع.

فلو باع مثلاً هذه الشجرات من أنواع هذه الثمار -التوت مثلاً- متى تكون الثمرة للبائع؟ تكون إذا ظهرت ثمرة التوت ولو لم تنضج، لكن ما دام ظهرت بقشرتها في بدايتها فإنها تكون للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، وإلا إن كانت لم تظهر فهي للمشتري تابعة الشجرة، ونوع من الثمار يظهر بقشره

مثل الموز؛ فإذا ظهر الموز بقشره فإنه يكون للبائع، وإن لم يظهر فإنه تكون هذه الثمرة التي في هذه الشجرة تكون للمشتري، تابعة لشجرة الموز.

وبعضه يكون يظهر بقشرين، مثل بعض أنواع المكسرات تظهر بقشرين، ما دامت لم تظهر من قشورها فإنها تكون للمشتري، وإن ظهرت من قشرها فإنها تكون للبائع بمجرد العقد، إلا أن يشترطها المشتري.

وبعض أنواع الثمار مثل التفاح يكون عليه أنواع من الزهر الذي عليه، فإذا ما دام أن لم يظهر ولم يتناثر منه الزهر فإنه يكون للمشتري، ويكون تابعا للنخل، وإن تناثر عنه الزهر الذي عليه وظهر وبدا، فإذا باع شجرة هذا التفاح، فإنها تكون له بنفس العقد، إلا أن يشترطها المشتري، فإن كانت لم تظهر الزهر، ولم يتناثر عنها هذه الزهور التي عليها؛ فإنها تكون للمشتري.

فعلى هذا؛ المعول عليه هو ظهور الثمرة، في هذه الثمار ظهورها، وهذا يختلف بحسب الثمار، وعلى هذا؛ ما اختلف فيه يرجع فيه إلى أهل الخبرة، ويسألون ويقولون: هل بدت ثمرة هذه الشجرة أم لم تبد؟ فإذا قالوا: إنها بدت، يعني ممن يكون له خبرة وأمانة، يشترط أن يكون له خبرة وأمانة، ويكفي واحد، فإذا قال: إنها ظاهرة كفى ذلك.

باب السلم

شروط السلم

أبواب السلم والقرض والرهن: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه. وللبخاري: «من أسلم في شيء..».

أبواب السلم فيه مسائل كثيرة، لكن نشير إلى شيء مما في الحديث ثم نكمل الدرس في الغد إن شاء الله، حديث ابن عباس أو هذه الأبواب في السلم والقرض والرهن، السلم معناه: "بيع موصوف في الذمة"، وهو من الإسلام أو التسليم، سمي سلماً لأنه تسلم القيمة، وأهل الحجاز يسمونه السلم، وأهل العراق يسمونه السلف؛ لأنه يسلف، والسلم والسلف واحد من جهة المعنى يعني، إسلامها وإسلافها؛ لأنه يقدم الثمن في أول الأمر؛ فلهذا سمي السلم سلماً.

والسلم من العقود التي جاءت النصوص بها، كما في حديث ابن عباس وغيره، وقال بعض أهل العلم: إنه مستثنى من بيع المعدوم؛ لأنه في حال العقد ليس موجوداً، وقالوا: إن بيع المعدوم لا يجوز إلا في السلم، ورد هذا بعض أهل العلم وقالوا: ليس بصحيح، وليس بيع معدوم، وليس مستثنى من بيع المعدوم، إنما هو بيع موصوف في الذمة، ولم يأت في الشرع النهي عن بيع المعدوم، ومن قال إن بيع المعدوم لا يجوز فعليه الدليل.

أما ما استثنى من أنه: نهى عن بيع المعدوم، ورخص في السلم ؛ فهو حديث لا يصح، وإن ذكره بعض الفقهاء، بل لا أصل له، وليس في الشرع النهي عن بيع المعدوم والرخصة في بيع الموجود، بل جاء الشرع بالنهي عن بعض أنواع المعدومات مع أنه نهى عن بيع بعض أنواع الموجودات.

فليست العلة هي العدم في النهي عن البيع، وليس الجواز الوجود، فقد يكون الشيء موجودا وينهى عن بيعه؛ ولهذا نهى عن بيع الموجود في بطن الناقة، ويُعلم ذلك؛ لأنه غرر ظاهر، ونهى عن بيع غير المقدور على تسليمه مثل الطير في الهواء مع أنه موجود مشاهد، ونهى عن بيعه، ونهى عن بيع السمك في الماء إذا كان لا يحصل إلا بمشقة، وقد يُشاهد ويرى، فليست العلة في جواز البيع الوجود.

ونهى عن بيع الموجود الذي لا يملكه وإن كان مشاهدا، فإنه منهي عنه مع أنه موجود، لكنه لأنه لا يجوز أن يبيع ملك غيره إلا بوكالة أو ولاية؛ فلهذا لا يجوز، ليس النهي عن بيع الموجود، أو ليست العلة في جواز البيع الموجود ولا في النهي هو المعدوم.

وذلك أن المعدوم على أنواع: معدوم موصوف في الذمة، هذا ليس معدوما مطلقا، إنما نهى عن المعدوم مطلقا، أما المعدوم الموصوف في الذمة فقد جاءت الأدلة بجوازه، هذا نوع.

نوع ثانٍ: المعدوم التابع لغيره جائز؛ ولهذا ربما اشترى ثمرة بستان من النخل، ثمرة نخل بعد نضجها، ولا زالت الثمار تحدث شيئا فشيئا، مع أن في الثمرة الشيء معدوم لم يوجد، لكنه يتلاحق ويتبع بعضه بعضا، وليس موجودا في حال العقد، لكن جاز بيعه لأنه تابع، وكذلك بعض أنواع الخضار؛ يشتري مثلا الخيار مثلا أو الكوسة أو بعض أنواعه، ويكون الموجود منها يُشاهد ويُرى، وبقيتها لم تظهر بل تتلاحق، وهكذا خاصة في أنواع الخضار؛ لأنه تابع لغيره، جاز.

نوع ثالث: مبيع يشك في وجوده من عدم وجوده، ما يدري هل يستطيع الحصول عليه أو لا يستطيع؟ يشك في القدرة عليه؛ فهذا هو الذي نهى عنه؛ لأنه غرر، ولأنه لا يمكن أن يحكم بالقدرة عليه؛ فلهذا نهى عنه، وفي حديث عبد الله بن عمرو وحكيم بن حزام -رضي الله عنهما- أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا تبع ما ليس عندك» لماذا؟ لأنه لا يدري هل يمكن أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه؟ ولم يقل مثلا: لا تبع ما ليس في ملكك، ما ليس عندك شوف انظر؛ ولهذا ليس النهي عن بيع ما ليس في ملكك؛ قد يكون الشيء مملوكا ولا يجوز أن تبيعه، إنما نهى أن تبيع ما ليس عندك؛ لأن الشيء قد تملكه ولا تقدر على تسليمه.

ولهذا يملك الإنسان مثلا بضاعة في البحر أو في الجو، ولا يجوز أن يبيعها؛ لأنه لو قيل سلّم ما استطاع أن يسلم، ما

يجوز أن يبيعها حتى يقبضها أو أن يقبضها وكيله، ويؤمن فيها الغرر والخطر.

فالنهي عن البيع -بيع البضائع مثلا- في حال عدم وصولها وعدم القدرة على قبضها، بأن تكون في البحر وليس مصاحبا لها، أو تكون في الجو وليس مصاحبا لها مثلا، فلا يجوز؛ لأنه حتى الآن لا يستطيع تسليمها- كالنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؛ لأنه لا يستطيع أن يسلمها، فهي عرضة للغرر والمخاطرة؛ ولهذا قال لا تبع ما ليس عندك، وهو أعم من جهة أنه ملوك أو غير مملوك، لكن يدخل فيه من باب أولى ما ليس بمملوك إذا كان لا يملكه، فلا يجوز أيضا، فإذا نهى عن المملوك الذي لا يمكن أو لا يقدر على تسليمه -في الغالب، ويغلب على الظن ذلك- من باب أولى أيضا أنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملكه.

وذكر العلماء في هذا شروطا عدة في مسألة السلم، وحديث ابن عباس في هذا جاء صريحا، وكالأصل في هذا الباب ذكر الجمهور سبعة شروط يأتي الإشارة إليها، لكن جميع هذه الشروط مختلف فيها، وعندنا سبعة شروط في البيع وسبعة شروط للسلم، هذه أربعة عشر شرطا، وبعض الفقهاء ذكر نحو عشرين شرطا، وبعضهم ذكر أقل من هذا، المقصود أنهم يختلفون بحسب خلاف المذاهب في هذا.

والشرط الذي ثبت في هذا الباب هو شرط واحد بس، وهو شرط تسليم الثمن وما سوى ذلك من الشروط فهي موضع

خلاف، تارة قد توافق الدليل، وإن كان أكثرها يخالف، ربما لم يكن في اشتراطه دليل؛ فلهذا لم يأت إلا اشتراط تسليم الثمن.

ومثله اشتراط الأجل كما هو قول الجمهور، وهو الأظهر، لكنه -كما سبق- جميع الشروط الستة التي ذكرها في المذهب -عند المتأخرين وعند المتقدمين أيضا- كلها شروط مختلف فيها -يعني في المذاهب الأخرى- إلا شرط تسليم الثمن؛ لأنه هو الشرط المتفق عليه، وهذا هو الشرط الأصل في هذا الباب، وهو أنه لا بد من تسليم الثمن في السلم.

والسلم معناه -كما سبق-: "هو بيع موصوف في الذمة" معناه أنك تشتري شيئا موصوفا في الذمة بشروطه -كما سيأتي- مضبوطا مقدرا معلوما، ويشترط تسليم الثمن، فإذا اشتريت شيئا -حبا مثلا أو رطبا- معينا موصوفا معروفا جنسه، ونوع التمر هذا أو الرطب هذا، إلى أجل -كما سيأتي- فيشترط أن تسلم الثمن في المجلس؛ ولهذا قال: ۞ فليسم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ۞.

ولهذا لو لم يسلم الثمن بطل العقد عند جماهير العلماء، وإن كان لم يسلم مطلقا بطل عند الجميع، بمعنى أنه اشترط تأجيله إلى مدة طويلة بطل عند الجميع، وإن أخره اليوم واليومين والثلاثة عند المالكية يصح وعند الجمهور لا يصح، وهذا هو الصواب؛ لأنه حتى يخرج من بيع الكالئ بالكالئ كما

سبق، معناها أن يكون مؤخرا من الجهتين؛ فالسلم مؤخر هذا واضح وهذا جائز، والمشتري آخر الثمن وهذا لا يجوز. والشرط الثاني هو الأجل، والصحيح أنه لا بد من أجل كما هو قول الجمهور، وخالف في ذلك الشافعية، وقالوا: إنه لا يشترط الأجل، وإنه إذا جاز الأجل في السلم فلأن يجوز الحال من باب أولى، والصواب أنه لا بد من الأجل، واختلف العلماء في هذا، والمذهب قالوا: لا بد أن يكون الأجل أجلا له وقع في الثمن، يكون كالشهر ونحوه، وبعضهم قال: يكفي اليوم، وبعضهم قال: نصف يوم، وبعضهم قال: يكفي ساعة؛ يعني لو قال: أبيعك السلعة هذه الموصوفة في الذمة، تباع مثلا الساعة الثامنة ضحى +، وقال: تحضرها لي الساعة العاشرة، جاز عندهم؛ لأنه أجل.

لكن هذا موضع نظر، والأقرب -والله أعلم- أنه يشترط الأجل من حيث... لا بد من أجل، أما تحديد الأجل، وكون الأجل يوما أو يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين، فالأظهر أنه يختلف بحسب العرف، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الصناعات وتطورت فيه الأجهزة، وربما حصلت دقة في موعد التسليم، فينظر بحسب السلعة المبيعة، فقد تكون السلعة المبيعة المصنعة كما سيأتي، والصحيح أنه يجوز السلم في مثل هذه السلع، وإن لم تكن مكيلة موزونة.

والسلم من أنفع الأبواب في مثل هذا الزمن، خاصة لما كثرت الصناعات وتطورت؛ فلهذا لا بد أن يكون الأجل مناسبا

للسلعة، مثلاً لو أن إنساناً اشترى سيارة من إنسان، قال: أريد أن تشتري لي سيارة مواصفاتها كذا موديلها كذا، لونها كذا، المواصفات المعروفة التي تحددها وتقطع النزاع، وعلم بالعادة أن الإنسان في العادة أنه يكفيه أسبوع؛ فهذا لا بأس أن يجعل الأجل أسبوعاً، ويقول: بعثك هذه السيارة بهذه المواصفات بخمسين ألف ريال، يسلم له الثمن الآن، وذاك يبحث عنها. لكن لو كان الإنسان له معرفة بأهل السوق، وله خبرة، وهو يعرف أصحاب المحلات وأصحاب المعارض، وله خبرة، وفي اليقين أنه يكفيه اليوم، وهو كثير عليه، فلو جعل الأجل يوم أو يومين كفى بذلك.

فيختلف بحسب السلعة وبحسب نفس البائع أو الملتزم الذي باعها، قد يكون الذي باع السلعة إنساناً ليس له خبرة في السلعة، يحتاج يسأل ويبحث، يمكن يسافر، قال أعطوني مدة شهر، إنسان آخر لا، له معرفة، وله حس، وله يعني خبرة بهذا الجانب، فيكفيه القليل؛ فالأظهر في مثل هذا أن الأجل لا يضبط بشيء، بل يكون بحسب العرف، ولا تقدير فيه، ويأتي - إن شاء الله - بقية الكلام في هذا الباب، والله أعلم.

الفرق بين السلم والاستصناع

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: أبواب السلم والقرض والرهن (سبق الكلام عن شيء مما تيسر من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-) قال -رحمه الله-: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه.

وسبق أن السلف أو السلم هو: "بيع موصوف في الذمة" وأنه ليس داخلا في بيع المعدوم مطلقا، بل هو شيء موصوف مضبوط يمكن أن يعلم، بل هو معلوم من حيث الجملة؛ ولهذا كان من البيوع الجائزة.

والسلم -كما سبق- له شروط زائدة عن شروط البيع، شروط البيع لا بد منها ثم هنالك شروط زائدة، اختلف العلماء في تحديدها، وسبق أن الشرط الذي اتفق عليه مع شروط البيع هو تسليم رأس المال في المجلس، أما كون ذكر أن يكون معلوم الكيل أو الوزن؛ هذه معلومة من حيث الجملة، من جهة أنه لا بد من العلم بالمبيع والعلم بالثمن في شروط البيع.

قوله: «كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين» هذا يبين أن السلم لا بأس به في الثمار من الرطب والعنب وما أشباهها من أنواع الثمار، أنه لا بأس من السلم فيها، وفيه دليل على أنه لا بأس أن يكون السلم لمدة طويلة، فلو أسلم إليه في بضاعة أو في ثمر إلى سنتين فلا بأس.

ومن الشروط التي ذكروها قالوا: أن يكون عام الوجود، أن يكون المسلم فيه عام الوجود، يعني أن يكون حال وقت تسليم المسلم فيه يكون موجودا؛ لا يسلم مثلا في التمر أو في الرطب في الشتاء، أو يسلم مثلا في سلعة هي لا توجد، ومثل هذا الشرط -يعني- موضع نظر أيضا؛ لأن المقصود من السلم هو انتفاء الغرر، أو إذا ضبط فلا بأس، واشتراط وجوده في محله ليس بشرط فيما يظهر، إذا كان يمكن حصوله أو وجوده، خاصة مثلا في مثل هذا الوقت ممكن أن يسلم في الرطب في غير وقته؛ لأنه يكون محفوظا وموجودا.

فلو أن إنسانا أسلم إلى إنسان في مائة صاع من التمر، أو ألف كيلو من التمر، فلا بأس، أو من الرطب؛ لأنه لو أسلم مثلا في ثمرة من الثمار لا بأس به، إلا أن يشترط عليه المسلم أن يكون من الثمرة التي تؤخذ من النخل وتطرح منها، وألا تكون قد جبت قبل ذلك وأخذت وبردت، فالمسلمون على شروطهم؛ ولهذا قال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم».

وأیضا من الشروط أنه ذكر بعضهم أنه لو أسلف في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح؛ فلو قال: أسلمت إليك في ألف كيلو تمر، قال بعضهم لا يصح؛ قالوا: لأن التمر يؤخذ كيلا، فلا يؤخذ بمقيار غير معياره في الوزن، والصواب أنه لا بأس؛ لأن القصد من السلم هو أن يضبط، كونه مثلا بالمكيال أو بالميزان أو بأنواع الموازين المستجدة الآن، المعروفة

المضبوطة، التي يقضى بها فلا بأس؛ لأنه ليس من أبواب الربا، وليس بيع تمر بتمر مثلا حتى يشترط أن يعلم المعيار؛ فهو اشترى تمرا أو رطبا، فلا بأس أن يشتريه بأي معيار يكون معلوما لا اختلاف فيه؛ فلو أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا فلا بأس، من ذلك إذا كان المعيار الذي اتخذ مضبوطا ومعروفا لا يحصل فيه خلاف.

وسبق أيضا أن مسألة الأجل وأن الصحيح فيها أنه يختلف وأنه ليس له حد محدود على الصحيح، وأن الأجل بحسب ما يتفقان عليه، وينظر إلى العرف في هذا الشيء المسلم فيه، وأنه لو أسلم مالا له في سلعة من السلع، وقال المسلم إليه أو اتفق هو والمسلم إليه إلى شهر جاز، وإن اتفقا إلى عشرة أيام جاز، وإن كان المسلم فيه لا يحصل في هذه المدة فإنه عليه أن يجعل مدة يمكن للمسلم أن يحضرها فيه.

هذا هو الأظهر في مثل هذه المسألة، ولا يحدد بشيء معين، وأنه قد يسلم إليه في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام بحسب السلعة الموجودة أو المتفق عليها، خاصة وأن بعض السلع يمكن أن تضبط وأن تحدد، وأنها تختلف بحسب أيضا معرفة الناس ومعرفة المسلم إليه، قد يكون لديه معرفة بالسلعة فيستطيع أن يحضرها في وقت يسير.

وإن من الشروط أنهم قالوا: أن يسلم في مكيل معلوم، وأن يكون في كيل أو وزن، قيل أو زرع أو عد، اشترطوا أن يكون المسلم فيه له معيار، يقول: إما مما يكال أو يوزن أو

يزرع أو يعد -كما قاله بعض أهل العلم- والصحيح أنه كل ما يمكن أن يسلم فيه، ويمكن إحضاره وإن لم يكن مكبلاً ولا موزوناً؛ فإنه يصح السلم فيه، ويشترط أن يكون مكبلاً أو موزوناً.

وعلى هذا لو أراد أن يسلم مثلاً في سيارة، أو في جهاز من الأجهزة، أو غير ذلك مما ليس بمكيال ولا موزون فلا بأس بذلك، بل قد يكون العلم بها أو تماثلها مثل أنواع الأجهزة اليوم، قد يكون تماثلها من أشد التماثل من جهة ضبطها؛ ولهذا يجوز أن تُقرب -كما سيأتي- ولا يشترط أن يكون له يعني المكيال الذي ذكره؛ لأن التماثل أمر نسبي فقد يكون التماثل بين شيئين أعظم من التماثل بين حبة شعير وحبة شعير، مثل أنواع الأجهزة، أو ما يسلم فيه... مثلاً أراد أن يسلم مثلاً في الأكواب هذه مثلاً أو الكاسات أو الأجهزة، قد يكون الشبه بين هذين الجهازين أو هذين الكوبين أو شيء من هذه الأنواع أبلغ من شبه حبة بر بحبة بر؛ ولهذا الصحيح أنه لا يشترط ذلك.

وكذلك هم قالوا: لا بد أن يسلم في الذمة يقول: أسلمت أو اشتريت منك وأسلمت إليك في شيء صفته كذا وكذا، يذكر صفات ويقدم رأس المال، لا بد أن يكون في الذمة، وهذا الشرط موضع خلاف، وقالوا: إنه يجب أن لا يكون في شيء معين، فيقول مثلاً: أسلمت إليك سيارة من المعرض الفلاني أو ثمرة نخل من البستان الفلاني، وهذا حكوا عليه الاتفاق.

والأظهر أنه ينبغي أن ينظر إن كان ثمرة البستان الذي أسلم فيه قد بدا صلاحها فالأظهر أنه لا بأس، وإن كان لم يبدُ صلاحها فلا يجوز، وعلى هذا يكون الإسلام في الذمة إذا خُشي من عدم القدرة على إحضاره والتمكن منه، فإذا انتفى الغرر والضرر فلا بأس؛ فلو قال: أسلمت إليك في مائة صاع أو مائة كيلو من ثمرة النخل الفلاني وكانت الثمرة قد بدا نضجها فلا بأس، وإن كانت ثمرة هذا البستان لم تظهر ولم تنضج فإنه لا يسلم إليه في هذا؛ لأنه قد يصيبه عاهة فلا يستطيع إحضارها منه.

فعلى هذا ينبغي أن يكون غير معين في بستان كذلك مثلا الإسلام في السيارة إذا كانت هذه السيارة متوفرة في ذلك المعرض، وهذا الصنف وهذا الجنس متوفر في ذلك المعرض فلا بأس، ويكون في الحقيقة يعني قد يكون سلم وقد يكون بيع في الحقيقة، وهو في الحقيقة إذا عين يكون بيعا لا يكون سلما، لكنه يشترط له ما يشترط في السلم من جهة تقرير رأس المال؛ لأنه إذا كان المبيع موصوفا في الذمة فلا بد من تقديم رأس المال؛ لأنه أشبه ما يكون بيع الدين بالدين إذا لم يسلم رأس المال.

فلو قال تحضر لي سيارة، تشتري لي سيارة، موديل كذا، لون كذا، جنس كذا، وذكر المواصفات من المعرض الفلاني، وليست سيارة معينة ومحددة، فهذا سلم أو هذا بيع موصوف

في الذمة، وهو أشبه بالسلم من جهة أنه غير معين، وعلى هذا لا بد من تقديم الثمن، وأن يسلم الثمن في الذمة. ومن المسائل المتعلقة بالسلم وتشبهها مسألة الاستصناع، والصناعات الموجودة الآن مما يصنع، وهذا عقد نافع في هذه المسائل، والاستصناع اختلف العلماء فيه، منهم من قال: يصح بشروط السلم، ومنهم من قال: إنه عقد مستقل، والأظهر أنه عقد مستقل ليس من أبواب البيوع ولا من أبواب الإيجارات، بل هو عقد مستقل.

والفرق بين السلم والاستصناع أن الاستصناع يشترط فيه الصناعة، وقد يطلب فيه صناعة خاصة، صناعة الشخص المعين، وفيما يظهر أن الاستصناع كان موجودا في عهد - عليه الصلاة والسلام - ولذا ثبت في الصحيحين: أنه اصطنع خاتما عليه الصلاة والسلام واصطنع أيضا منبرا يجلس عليه يحدث الناس عليه - عليه الصلاة والسلام - ومن تأمل السنة ربما تبين له أكثر من هذا من جهة بعض الوقائع والحوادث التي فيها استصناع، وهذا مما يدل على أنه جائز، وأنه لا بأس به؛ لأن حاجة الناس تقع.

ومنه أيضا - من الاستصناع - حينما تأتي إلى الخياط وتقول: أريد أن تخط عندي الثياب، فهذا إن كان نفس القماش من نفس الخياط فإنه يكون استصناعا، وإن كان أنت أحضرته فإنه يكون إيجارة؛ لأنك أنت الذي أحضرت السلعة واستأجرته فيها؛

لأن العين موجودة، وإن كان من عندك فهو أشبه ما يكون بالاستصناع.

وعلى هذا فالأظهر في الاستصناع أنه لا يشترط تقديم رأس المال؛ لأنه يجوز أن تستصنع مثلاً سلعة من السلع ثم بعد صناعتها لا تصلح لك، أو لا تكون مناسبة من جهة أنه لا يصنعها على الصنعة المطلوبة، ثم هو لا يلزمك إلا بعد صنعتها وأخذها، فهو عقد مستقل وليس من أبواب السلم.

ثم الاستصناع اليوم صناعة عالمية، في صناعة الطائرات والسيارات بين الشركات، وصناعة الأجهزة وما أشبه ذلك مما يستصنع، وقد يشترط فيه الصناعة.. مثلاً صناعة شخص معين أو شركة معينة، وقد يكون ليس قصده صناعة شخص معين، إنما يقصد مثلاً هذه الشركة، أو كما يقولون: الماركة الفلانية، ولا يقصد عين شخص معين بل جهة اعتبارية من جهة هذه الشركة، وقد هذه الشركة تصنعها بنفسها وقد تصنعها غيرها.

وربما استصنع مثلاً مع جهة، واتفق معهم لصناعة هذا الجهاز، ثم هذه الجهة تتفق مع جهة أخرى بالصناعة، فيكون أكثر من وسيط، فإذا ضبط الشيء المصنوع وعلمت صفاته وحددت، ففي هذه الحالة كان عقداً من العقود الجائزة المستقلة، وهو ليس داخلاً في عقود السلم إنما هو عقد مستقل، كعقد الإجارة وعقود القرض وما أشبهها.

وللبخاري: من أسلف في شيء.. هذا يبين أنه سلم وأنه سلف، يقال له سلم وسلف.

السلف في الحنطة والشعير والزبيب

وعن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد الله بن أبي أوفى -رضي الله تعالى عنهما- قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله ﷺ وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفه في الحنطة والشعير والزبيب -وفي رواية: والزيت- إلى أجل مسمى. قيل: أكان له زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك ﷺ رواه البخاري.

في هذا أنهم كانوا -رضي الله عنهم- ربما حصل لهم شيء من المال من طريق المغانم، وإن هذا كان من أفضل مكاسبهم -رضي الله عنهم- فإذا غنموا شيئاً من المال أسلموا في الثمار والحبوب، وقالوا: "كان يأتينا أنباط من أنباط الشام"، هؤلاء الأنباط قوم من العرب دخلوا في العجم كما قال أهل العلم؛ ففسدت لغتهم، وتغيرت كثيراً من أمورهم؛ لاختلاطهم بالعجم، وكانوا ربما كانوا في ذلك في بلاد الشام، ولهم عناية بتتبع الماء ومحلات الماء واستنباط الماء ومعرفة أماكن الماء؛ فسموا أنباطاً لأنهم يعرفون أنباطه والأماكن التي يستنبط منها الماء ويؤخذ منها الماء.

قال: "فكانوا يأتونهم فيسلموا الحنطة والشعير والزيت والزبيب. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك"، في هذا أنه يجوز أن يسلم الإنسان... أن يكون السلم مع إنسان ليس عنده زرع ولا حب ولا ثمار، يعني ما يشترط أن يكون السلم لمن عنده الثمرة، بل يكفي أنه أن تتفق معه

بشيء مضبوط معلوم، فهو يحضرها من أي جهة كانت، ولا يشترط أن يكون لديه الحب أو الثمرة أو لديه بستان. وهكذا في العقود الأخرى؛ تشتري السيارة بالمواسفات المحددة، ولا يشترط أن يكون لديه السيارات، بل هو مبيع في ذمته، وهو في هذه المدة يتصرف، ثم بعد ذلك إذا انتهت المدة، كان عقد السلم بينك وبينه إلى شهر مثلا لإحضار هذه الثمرة أو إحضار هذه السيارة، فلما مضت المدة ما أمكن إحضارها، جاء الأجل ولم يحضرها، في هذه الحالة نقول: أنت بالخيار إن شئت أن تنتظر فلا بأس، ثم يضرب.. يعني ينتظر حتى يحضرها، يعني يقول تحضرها لي مثلا بعد يوم يومين، يحدد له الشيء حتى لا يتأخر عليه، هو بالخيار، وإن شاء فسخ العقد، فرجع في ماله؛ لأنه لما لم يلتزم له بذلك، فلو أمرناه بالانتظار مطلقا لكان عليه ضرر، فإذا مضت المدة يخير المسلم في الانتظار أو في أخذ رأس ماله؛ لأنه قد تمضي المدة ولا يتمكن المسلم إليه، أو لسبب من الأسباب ما يستطيع إحضارها.

الوفاء بالعقود

وعن أبي هريرة ؓ عن النبي ؐ قال: ؓ من أخذ أموال الناس يريد أداؤها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى ؓ رواه البخاري.

وهذا يبين أنه يجب الوفاء بالعقود التي بين المسلمين، يجب الوفاء بها والالتزام بها، وأنه من لم يف بها ولم يلتزم بها؛

فكما جاء في الحديث - وخاصة إذا كان في أمور المداينات في الأموال -: « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » هذا ورد في عدة أخبار، من حديث عائشة ومن حديث ميمونة وحديث عبد الله بن جعفر: « أنهم كانوا يتدأبنون فقليل لها في ذلك، فقالت: إني أريد عون الله، وأن رسول الله يقول: إن الله مع الدائن حتى يقضي » يعني الدائن الذي يريد الأداء والقضاء.

وهذا يبين أن من أخذ أموال الناس لحاجة من الحاجات لنفقة، أو لأجل التجارة بالبيع والشراء، التجارة مباحة، فأراد أن يستعين بهذا المال في طلب الرزق والكسب المباح، ونوى بذلك وفاءه، وفي نفسه القضاء فيه فإن الله يقضي عنه.

وظاهر الحديث أنه يقضي عنه في الدنيا، وأنه لا يحصل عدم السداد في الدنيا إلا بتفريط من المستسلف، وقد يكون المراد قضى الله عنه في الدنيا وفي الآخرة، وإن كان الحمل على العموم ظاهراً، من جهة أنه قضى الله عنه ظاهره أنه يشمل القضاء مطلقاً، وأن الله ييسر له مالا، ويهيئ له من أسباب الرزق، ما يقضي به ماله، وهذا مشاهد فيمن اجتهد وأخلص النية في أخذ أموال الناس، وعرف ذلك ونوى أنه يسدد، وإحضار المال لأهله، واجتهد في ذلك، ثم هو أخذ هذا المال فأنفقه في أبوابه المشروعة، واجتهد في ذلك، وأخرج ما أوجب الله عليه، من جهة أنه مال ملكه؛ فلهذا يستنزل البركة

في هذا المال، وبيارك الله فيه، ويحصل ما أراد من سداد الدين في الدنيا.

وإن حصل شيء من هذا، ثم بعد ذلك مات والمال عليه؛ فلا شيء عليه -إن شاء الله- وإن كانت نفسه معلقة بدينه حتى يقضي عنه؛ فهذا إما أن يكون في حق من لم يُرد القضاء، من لم يرد قضاء الدين، أو نفس التعلق إذا كان فيمن خلف وفاء، يعني خلفه دينٌ وخلفه مال فإنه يجب أن يعني إذا أمكنه أن يوصي فليوص بذلك، وإن لم يوص فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا ذلك، من جهة أن السداد يجب في تركته، أما من مات... أخذ المال بحقه ولم يفرط في القضاء فلا شيء عليه ولا إثم عليه، بل يرجى له الخير، وفي يوم القيامة عند حضور القضاء فالله -سبحانه وتعالى- يرضي صاحب الدين بما يشاء سبحانه وتعالى.

وقوله: "من أخذ أموال الناس يريد أداؤها أدى الله عنه"، يعني حصول البركة، "ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله"، هذا ظاهره الإتلاف في الدنيا وفي الآخرة، وقد يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا، وقد يحصل الجميع، وهذا يشمل إتلاف ماله، وربما أيضا إتلافه هو وإهلاكه، ووقوع بعض المصائب والبلايا فيه، من جهة أنه نوى نية سيئة؛ فعلى العبد أن يحذر من هذه النية، وأن تكون نيته حسنة وصالحة في أخذ المال، وألا يأخذ من المال ما لا حاجة له فيه، وألا يأخذ من المال ما لا قدرة له ولا طاقة به على سداذه.

بعض الناس ربما عرض نفسه للمداينات وهو لا يستطيع سداد الدين، وإن كان نوى سداد الدين لكن يغلب على ظنه أنه لا يستطيع السداد؛ فهذا مفرط، ولو مات ولم يقض وهو قد أخذ شيئاً لا يستطيع سداده، أو يغلب على ظنه أنه لا يستطيع سداده، فهو مفرط في ذلك.

الشراء نسيئة

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «قلت: يا رسول الله، إن فلانا قدم له بَرٌّ من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة. فبعثت إليه فامتنع» أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات.

هذا الخبر أيضا رواه النسائي، وهو حديث جيد، وفيه أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ربما باع واشترى، وكان شراؤه أكثر من بيعه - عليه الصلاة والسلام - كما في هذا أنه اشترى ثوبين، وفيه أنه ربما اشترى نسيئة - عليه الصلاة والسلام - وأنه ربما لم يجد المال ولم يحضر، وفيه أنه لا بأس، وأن من اشترى شيئاً إلى أجل أن يحدد بشيء، يعني بشيء يضبط إلى أجل محدد وإلى أجل معين، وهنا حدد إلى الميسرة.

وفي هذا أنه إذا كان الشخص إذا كان ليس لديه مال، وليس لديه شيء ينتظره، لا بأس أن يحدد إلى الميسرة، وهذا رده بعضهم وقال: لا يصح؛ لأن الميسرة أمر مجهول، وقالوا: إنه لا يصح، لكن إذا كان إلى وقت يغلب على الظن أن يأتيه فيه مال، أو يحصل له مال، وأطلق وغلب على ظنه فلا بأس

بذلك، مثل ما قال بعضهم أنه يجوز أن يحدد إلى العطاء، يعني إلى عطائه الذي يخرج وإن لم يكن يعرفه بالتحديد، لكن هذا هو الوقت، كذلك الميسرة إذا كانت في الغالب، يغلب على ظنه في وقت محدد، وإن لم يحدد يومها، فلا بأس.

باب الرهن

منافع المرهون

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رضي الله عنه رواه البخاري.

حديث أبي هريرة في الرهن، والرهن معناه: توثقة دين بعين، معناه أنك إذا اشتريت سلعة بدين فأراد صاحب السلعة أن يتوثق، فقلت أعطيك السيارة رهن أو البيت أو الأرض أو البستان؛ فهذا لا بأس به، ومشروع أن يرهنه، ولأنه مصلحة للراهن والمرتهن جميعا.

والرهن إذا كان حيوانا يركب، أو حيوانا له لبن يشرب؛ فلا بأس، من ذلك أن يرهن من عنده غنم أو إبل، وتكون وثيقة بالحق حتى يقضيه.

وفي هذا الحديث أنه قال: "إن الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان يعني.. إذا كان له لبن وتحلب أنه يشرب بنفقته"؛ فلو أنك رهنت غنما فيها لبن عند إنسان، فلا بأس أن تشرب من لبنها بالنفقة التي تنفقها

والعلف الذي تعطيه إياه -هذه البهيمة- ويكون العلف مقابل شربك لها وأخذك لها من هذا اللبن.

والجمهور خالفوا في ذلك وقالوا: لا يجوز أن يشرب من لبنها، ولا يجوز أن يركبها؛ لأمرين:

الأول: أنه تسلط على مال ليس يملكه، هو مرهون، وحقه في الرهن، أما ما يخرج من اللبن والحليب وركوبها فليس له ذلك، فكيف يشرب لبنها ويركبها بلا إذن؟ فهو حقه في الركوب، وما خرج منها فإنه مملوك لصاحبه.

وأیضا علة ثانية: قالوا: إنه أخذ مقابل نفقته حليب أو ركوب، وهو غير مماثل للنفقة، هو ينفق علفاً أو شعيراً مثلاً، فيأخذ مقابله ما يشرب من لبنها وما يركبها ولا يعلم قدره، وقالوا لهذين السببين لا يجوز، وقالوا: إن هذا مخالف لبعض الأصول والأدلة.

لكن قول أحمد -رحمه الله- هو الصواب؛ لأن هذا هو ظاهر الحديث، وهذا الحديث أصل بنفسه، وأنه من أخذ رهناً من ماشية، ولها لبن ودر من حليب وسمن وغيره؛ فإنه يشرب بقدر النفقة، ويركب بقدر النفقة، وهو في الحقيقة مصلحة للجميع؛ وذلك أن النفقة مقاربة لما يخرج منها، فالحديث أصل بنفسه.

ثم هو موافق للقياس والمعنى الصحيح، كما نبه على ذلك العلامة ابن القيم -رحمه الله- وقال: إن هذا من أعظم المصالح الشرعية، وإلا كيف نقول مثلاً للراهن: إن هذا اللبن

يكون لك ويلزمك مثلا إذا لم تأذن فيه؟ يعني هم يقولون: إن أذن له فيه فلا بأس، هذا عند إذا لم يأذن، أما إذا أذن ما فيه إشكال، لو قال: خذ هذه الماشية واشرب من لبنها واشرب من حليبها فلا بأس، بشرط ألا يكون الدين قرضا، وكما سيأتي بالتفصيل، يعني من جهة أنه إذا كان قرضا وكان ينفق عليها فلا بأس.

لكن إن كان هو لا ينفق، مثل أخذ بيتا رهنا عنده، بيتا أو بستانا أو سيارة مقابل قرض؛ فلا يجوز له أن ينتفع بالرهن؛ لأنه في هذا يكون قرضا جر نفع، لكن إذا كان ينتفع بها، ويعطي نفقتها فلا بأس مطلقا، ولو كان قرضا.

ففي هذه الصورة لأنه في صورة القرض -مع كون الرهن ماشية- كل منهم منتفع، هذا منتفع وهذا منتفع، هذا في النفقة ينفق ثم يأخذ لبن الدر، وذاك يسقط عنه نفقتها الراهن، فعلى هذا إن لم يأذن له فيه هل يجوز له أن يشرب لبنها أو يركبها؟

الجمهور يقولون: لا، والصواب أنه لا بأس؛ لأن هذا من مصلحة الجميع، ولأننا لو قلنا للراهن عليك أن تأتي وأن تأخذ ما يكون منها من حليب، ونقول مثلا للمرتهن عليك مثلا أن تحلبها وأن تحفظ هذا الحليب وأن تلقيه، هذا فيه ضرر، ربما يفسد، وكيف نكلف هذا بأن يأتي ويأخذ، وهذا نكلف بأن يحلب، أو هذا يأتي ويحلب ماشيته؟ هذا فيه ضرر على الجميع، ومن مصلحة الجميع أن يسلط هذا على هذه الماشية من جهة

أخذ ما يكون منها من لبن ودر، وإذا احتاج إلى الركوب وكانت تطبيق الركوب يركبها، ويكون مقابل النفقة، وهو مصلحة لهما وهذا إذن من الشارع في جواز انتفاعه بها، ولو لم يأذن له؛ لأنه أذن له الشارع في الانتفاع بها.

مثل ما لو وجد ماشية مثلا ضائعة، فأنفق عليها، وجعل يشرب من لبنها، ثم أنفق عليها؛ فإن النفقة تكون مقابل ما يكتسبه مما يكون من الفائدة منها؛ ولهذا قال: "وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".

لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه

وعنه قال: قال رسول الله ﷺ لا يَغْلَقُ الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غُرمه ﷺ رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. والحديث الصواب أنه متصل، وهو حديث جيد، وقال: لا يَغْلَقُ، غَلِقَ من فَرِحَ، فَرِحَ يَفْرَحُ فرحاً، يقال: غَلِقَ الرهن إذا امتنع، مُنِعَ صاحبه منه، مثل الباب المغلق الذي يمنع من بالداخل أن يخرج ومن بالخارج أن يدخل، فكأن الرهن استغلق على صاحبه ومُنِعَ صاحبه منه، والرسول -عليه السلام- قال: "لا يَغْلَقُ الرهن" يعني لا يغلق هو، ويمكن أن يقال: لا يُغْلَقُ يعني يُمنع، لا يغلق الرهن من راهنه الذي يرهنه.

"له غنمه وعليه غُرمه"، هذا استدلال به من قال: إن اللبن والفوائد التي تؤخذ من الرهن تكون لصاحب الرهن فلا يمنع منها، والصواب أن هذا ليس مخالفاً؛ لأن القاعدة أن الرهن

ومنافعه للراهن هذا القاعدة والأصل، لكن استثنى فيما له در أو يمكن الركوب، واحتاج إليها الراهن فإنه يكون مقابل النفقة، أما غير ذلك فالأصل بقاء الفوائد والمنافع للراهن، هذا هو الأصل.

فلو كان الرهن مثلا ليس ماشية، رهنه منزله، رهنه سيارته؛ فالرهن يكون لصاحبه يعني منافعه؛ ولهذا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء إلا بإذن الراهن، ويجب أن يحفظ هذا الرهن في مكان أو على يد ثقة، أو أن يحفظه المرتهن في مكان. يعني إذا اختلف في الرهن عند من خشي الموت، وخشي الراهن أن ينتفع المرتهن منه، أن يجعل في يدي ثقة، أو يوكل الأمر إلى الحاكم، وإن اتفقا أن يكون عند المرتهن وأن يحفظه فلا بأس، ولا يجوز للمرتهن أن يركب مثلا السيارة أو أن يسكن البيت؛ لأنه لا حاجة إليه، ولأنه لا يتضرر بأن يُقفل البيت أو السيارة.

ولهذا الشارع الحكيم في الماشية لا يمكن إلا أن تحلب وأن يستفاد منها؛ فأمر بأن يشرب درها، وتركب عند الحاجة إليها؛ لأنه يكون قائما عليها، مشرفا عليها، منفقا عليها، مقابل ما يستفيد منها.

أما الرهون الأخرى التي لا يكون منها ذلك فالواجب أن تكون لصاحبها، وأن تحفظ إلا إذا أذن له الراهن في ذلك لا بأس، لو كان الرهن مقابل مثلا دين، مقابل سلعة اشتراها، أرض اشتراها منه، وكان ثمنها دينا في ذمة المرتهن، فقال:

أريد رهنا بذلك، وقال مثلاً: لا مانع من أن تستفيد من السيارة، تسكن البيت، لا بأس.

العلماء أجمعوا على أنه إذا كان الرهن رهن قرض فلا يجوز أن ينتفع؛ فلو أعطاه السيارة أو البيت رهنا مقابل القرض يجوز أخذ الرهن عن قرض؛ لأن الإنسان قد يريد أن يقرض إنساناً، يريد أن يبره، يريد أن ينفعه، لكن يخشى ألا يفي، فقال: أريد أن تعطيني وثيقة رهنا بذلك، فخلا بينه وبين البيت أو سلم له السيارة، نقول في هذه الحالة: لا يجوز للمقرض أن يركب السيارة، ولا يجوز أن يسكن البيت -كما سيأتي- لأنه حينئذ يكون قرضاً جر نفعاً، وما سوى ذلك فلا بأس.

يعني عندنا الأمور ثلاثة: شيء لا يجوز الانتفاع به مطلقاً، وهو ما إذا كان الدين دين قرض، إذا كان الدين دين قرض فلا يجوز الانتفاع به مطلقاً.

الحالة الثانية: يجوز الانتفاع بالإذن من صاحب الرهن، وهو إذا كان رهنا لا در له ولا لبن، مثل السيارة والبيت؛ فلا يجوز أن ينتفع إلا بإذن الراهن.

الحالة الثالثة: أن يكون الرهن، أن يكون الرهن له در وله لبن، ففي هذه الحالة يجوز أن ينتفع المرتهن بلا إذن من الراهن مقابل نفقته.

باب القرض

خيار الناس أحسنهم قضاء

وعن أبي رافع     أن النبي   استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، وأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه إياه؛ إن خيار الناس أحسنهم قضاء   رواه مسلم.

حديث أبي رافع له شاهد من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وله شواهد أخرى في الباب، وهو:   أنه -عليه الصلاة والسلام- اقترض بكرا وقضى رباعيا   والبكر الفتى من الإبل والصغير من الإبل، والرباعي هو الذي سقطت رباعيته، وهو الذي دخل في السن السابعة، وفي هذا فوائد:

أولا: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يستقرض، وأن القرض لا عيب ولا ضرر فيه؛ فالرسول -عليه الصلاة والسلام- اقترض، خاصة إذا كان القرض عن حاجة، لا بأس به، وأن القرض ليس من السؤال المنهي عنه.

وفيه أنه لا بأس من قرض الإبل، وأنه لا يشترط في القرض أن يكون مكيلا ولا موزونا، بل كل ما صح بيعه فإنه يجوز قرضه، فعلى هذا كل ما له مثل يجوز قرضه لا يشترط، يعني المثل ما له مثل على الصحيح، يعني ولا يشترط أن يكون مساويا من كل جهة، بل إذا كان مقاربا؛ فإذا اقترض واحدا من الإبل رد واحدا مقاربا له، وإن رد أكثر فلا بأس.

وهذا يبين أيضا أنه لا بأس أن يكون الوفاء أفضل وأكثر مما وقع عليه القرض؛ فلو اقترض بكرا فرد رباعيا فلا بأس، فلو

اقترض مثلا شاة فرد شاتين فلا بأس، لو اقترض مثلا بعيرا فرد بعيرين فلا بأس، لو اقترض ألفا فرد ألفين فلا بأس. فالصحيح أنه يجوز الزيادة في الصفة، أن يكون مثلا مثل الجمل يرد جملا أفضل من الجمل الذي اقترضه، ويجوز أن يكون الرد بالعدد، أن يرد أكثر، مثل لو اقترض جملا رد جملين، اقترض ألفا رد ألفين، وقد زاد النبي ﷺ جابرا زاده في حقه، وجاء في حديث آخر أنه أيضا اقترض -عليه الصلاة والسلام- فرد زيادة في الدراهم وفي الدنانير، وهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام وهكذا أمته من بعده ينبغي أن تتأسى به، لكن بشرط ألا يكون مشروطا في القرض فإن لم يكن مشروطا فلا بأس، وإن كان مشروطا فلا يجوز باتفاق أهل العلم؛ لأنه قرض جر نفعا كما سيأتي.

وفي الخبر أن ذلك... في بعض الروايات: ﷺ أن ذلك الرجل هم بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: أعطني -يعني أنه أقرضه، وكان رجلا من الجفأة ممن لم يتنور بنور العلم ولم يتأدب ذلك الأدب، وهذا على عادة بعض الجفأة في ذلك الوقت ممن لم يكونوا عنده في المدينة -عليه الصلاة والسلام- فهم به أصحاب النبي -عليه السلام- أن يؤدبوه، فقال -عليه الصلاة والسلام-: دعوه فإن لصاحب الحق مقال ﷺ يعني له صولة وله قوة، هذا ملاحظ؛ صاحب الحق له قوة، لكن ينبغي أن يكون حسن القضاء والاقتضاء، كل منهما أن يكون حسن؛ ﷺ فمن طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف ﷺ كما

قال -عليه الصلاة والسلام- يطلب في عفاف، وذاك يعطى أيضا بلا مماثلة لصاحب الحق.

قال: "فإن خير الناس أحسنهم قضاء"؛ وفي هذا أنه لا بأس أن يقرض الإنسان لو علم أن ذلك الإنسان الذي اقترض إنسان كريم، كريم الخصال، إذا أقرض يعطي شيئا أكثر، ولا يكون من باب الربا، وهكذا كان أصحاب النبي -عليه السلام- يقرضونه، وكان خير الناس وأحسنهم قضاء -عليه الصلاة والسلام- ولو أقرضت إنسانا تعلم أنه سوف يزيدك فلا بأس، لكن المنهي عنه شرط ذلك، أو أن يُشترط في الصفة أو في القدر.

كل قرض جر نفعا فهو ربا

وعن علي ؓ قال: قال رسول الله ﷺ كل قرض جر نفعا فهو ربا ؓ رواه الحارث بن أبي هشام، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.

وهذه كلها شواهد موقوفة، وحديث على حديث لا يصح، وحديث فضالة ضعيف، وجاء موقوفا، وحديث عبد الله بن سلام في صحيح البخاري ذكره في مناقب الأنصار، في مناقب عبد الله بن سلام، لم يذكره في مظانه -رحمه الله- ذكره في

مناقب عبد الله بن سلام؛ حتى إن بعضهم قال: إنه ليس موجودا عند البخاري، بل هو موجود في صحيح البخاري، وقال: **إنك بأرض الربا فيها فاشٍ، فإذا أقرضت إنسانا قرض، فأدى إليك حمل تبن أو حمل قت؛ فلا تأخذ منه شيئا** .

وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب **عند عبد الرزاق وغيره: "أن عمر أقرض أبي بن كعب عشرة آلاف درهم، وكان أبيّا له نخل فيه ثمر طيب فأهدى لعمر** **فرد عمر عليه الثمرة أو التمر أو الرطب، فقال أبي بن كعب: لم رددت؟ ليس بنا حاجة إلى ذلك -يعني لم يكن ذلك من قصدنا- وقد علم الناس أنني ما من أطيب مني ثمرا، فأهدى له بعد ذلك فقبل.**

فعلم أنه إذا كان سبب الهدية معلوما أنه لا بأس، أو كانا يتهاديان قبل ذلك أو يهدي له ولغيره فلا بأس بذلك، أو كانت الهدية بعد القضاء، يعني مثل حينما أراد يقضي زاده في القضاء فلا بأس به، إنما المحذور أن يكون مشروطا في العقد أو يكون قبل العقد، إذا كان مشروطا هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم، وكذلك إذا كانت الهدية قبل الوفاء وقبل السداد، ولم يكن بينه وبينه مهادة قبل ذلك، أما إذا كان بينه وبينه مهادة قبل ذلك فلا بأس، أو بينه وبينه زيارات، يزوره ويكرمه، هذا يزوره، وهذا يكرمه؛ فلا محذور في ذلك، أما إذا كان هذا حدث بعد القرض فإنه يكون منهى عنه؛ لأنه قرض جر نفعاً.

وهذا الأثر وهذه الأخبار جاءت عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس، والمعتمد في هذا أن ربا القرض داخل في الأدلة العامة في النهي عن الربا؛ ولهذا يسميه العلماء ربا القرض، داخل في الأدلة العامة في النهي عن الربا، وأجمع الصحابة على ذلك؛ عبد الله بن سلام، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وعمر بن الخطاب، عنهم وعن غيرهم -رضي الله عنهم- وأجمعوا على ذلك؛ وذلك أن القرض إذا كان فيه زيادة فإنه يخرج عن مقصوده الشرعي من جهة الإرفاق.

وأيضاً مما يتعلق به -كما سبق- أنه عند السداد لا بأس أن يتفقا على ما يريدان؛ فلو أقرضه مثلاً برا وعند الوفاء استبدله بشيء آخر، استبدله بقماش أو طعام أو دراهم، فلا بأس بذلك بقيمته يوم السداد، مثل ما قال -عليه الصلاة والسلام-: «أن يكون بسعر يومه».

وحديث ابن عمرو عنه عام في جميع المدائنت، عام فيها، فيمن أراد أن يأخذ مكان دينه شيئاً آخر أن يكون بسعر يومه، وإن كان يجري بين الذي في الذمة والذي يريد استبداله ربا فإنه يجب أن يكون يدا بيد؛ فلو كان مثلاً لإنسان على إنسان عشرة آلاف ريال، وأراد أن يقضيه مكانها دولارات فلا بأس، بشرط ألا يكون مشروطاً حال العقد، فإذا جاء وقت السداد قال المقرض الذي أخذ الدين: أنا ما عندي ريالات سعودية، عندي دولارات؛ فلا بأس أن يأخذ، لكن لو شرط قال:

أستقرض منك ألف ريال أو عشرة آلاف ريال، أعطيك مكانها دولار، هذا لا يجوز، أما عند السداد فلا بأس إذا كان ليس مشروطا عرفا أو شرطا.

وعلى هذا يشترط شرطان:

أن يأخذ بسعر يومها، يعني بسعر... إذا كان الذي في الذمة ريالات سعودية، كم تساوي من الدولارات، ويأخذ قيمتها. والشرط الثاني: ألا تفترقا وبينكما شيء؛ لأن ما كان يجري بينهما الربا فلا يجوز أن يتبايعا ذلك إلا يدا بيد، أما إذا كان لا يجري بينهما الربا، هو يطلب مثلا ريالات سعودية قال أعطيك مكانها طعام أو قماش أو سيارة، في هذه الحالة لا بأس بذلك، لكن تكون معيّنة، ما يقول السيارة موصوفة، لو قال سيارتي الفلانية المعروفة، ولو ما سلمها له إلا بعد يومين، أو طعام معين أو ملابس معينة؛ فلا يشترط التقابض، مثل لو اشترى الإنسان سلعة، وسلم الدراهم، واستلمها بعد ذلك، وهي سلعة معينة فيشترط التقابض إذا كان يجري بينهما ربا، وأن تكون -كما سبق- بسعر يومها.

باب التفليس والحجر

من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس يكون أسوة
الغرماء

باب التفليس والحجر: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ؓ قال: سمعنا رسول الله ؐ يقول: ؓ من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره ؓ متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك برواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا بلفظ: ؓ أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه؛ فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ؓ وصله البيهقي وضعفه تبعًا لأبي داود.

حديث أبي هريرة في الصحيحين في التفليس، أو باب التفليس والحجر، التفليس: من الفليس، وهو أن تكون ديون الإنسان أكثر من موجوداته، سمي المفلس مفلسًا لأنه يتعامل بالفلوس، وهي الأموال اليسيرة التي لا قيمة لها، ولأنه ليس عنده دراهم، أو أنه أجبر وحجر عليه ومنع من التصرف في الدراهم، وصار تعامله في الشيء اليسير، والحجر: هو المنع.

وحديث أبي هريرة: "من أدرك ماله بعينه عند رجل فهو أحق به"، هذا فيما يعني قد أفلس، والفلس والحجر له أحكام كثيرة، والمصنف -رحمه الله- ذكر هذا الخبر الذي هو عنده في هذا الباب وما يتعلق به من رواية أخرى، وفيه أن من باع إنسانًا سلعة، بعت إنسانًا سيارة، أو بعت بيتًا، ثم بعدما اشترى هذا من الإنسان البيت أفلس، أو بعته وأنت تظن أن عنده مالا ثم تبين لك أنه ما عنده شيء، خدعك واشترى منك السيارة وهو مفلس، ما عنده دراهم أو حصل له الإفلاس بعد الشراء؛

في هذه الحالة قال -عليه السلام-: "من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به".

نقول إذا بعت هذه السيارة أو هذه الأرض أو هذا الطعام لإنسان، ثم بعد ذلك تبين فلسفه وظهر، فأنت أحق بهذا المتاع وهذا الشيء الذي اشتراه من جميع الدائنين ومن الورثة، لكن بشرط أن يكون بعينه، بلفظ عند مسلم: "لم يفرقه" يعني إذا كان ما تغير صفته، أو تصرف فيه مثلاً ببيع؛ فأنت أحق به، وترجع وتأخذ السلعة وتكون لك؛ لأنه لما أصابه الإفلاس وأنت لم تقض حقه كان من العدل والإنصاف أن تأخذ مالك، وليس من العدل والإنصاف أن يقال: إنك تشارك الغرماء القدماء؛ فالذين كانوا غرماء قدماء وقد ذهبت أموالهم وليست بعينها حالهم غير حالك، وأنت عُررت بهذا الرجل، أو نزلت بك هذه المصيبة الحادثة معه، ومالك موجود، فإنك ترجع مالك بعينه، بشرط أن يكون بعينه ما تغير.

أما إذا كانت السيارة هذه التي اشتراها قد أصابها ما أصابها، مثل أن تكون قد تغيرت بحادث، أو حدث صدام، أو ما أشبه ذلك، وتغيرت؛ في هذه الحالة لا يجري لك...، أو البيت الذي اشتراه زاد فيه ونقص، أو البستان الذي اشتراه زاد فيه ونقص، أو الثوب قد خاطه أو غير فيه شيئاً؛ فالمقصود أنه إذا لم يجده بعينه فلا، هذا الحالة الأولى بشرط أن يكون لم يتغير بعينه.

الرواية الثانية: عند أبي داود، قال المصنف -رحمه الله-: قال -عليه الصلاة والسلام-: "ولم يقبض من ثمنه شيئاً".

رواية سهل عند أبي داود، قال المصنف -رحمه الله-... شرط فيها أنه قال -عليه الصلاة والسلام-: "ولم يقبض من ثمنه شيئاً" شرط آخر.

والمصنف -رحمه الله- ضعفه تبعاً لأبي داود، قال: "ووصله البيهقي، وضعفه تبعاً لأبي داود". هذه الرواية قال المصنف -رحمه الله-... ذكر أن أبا داود ضعفها، والأظهر أن هذه الرواية جيدة لا بأس بها، وقد راجعت سنن أبي داود فلم يذكر تضعيفاً لها، وقد نبه على ذلك صاحب "سبل السلام" -رحمه الله-، وإنما قال: رواية مالك أصح، وهذا لا يعتبر تضعيفاً، والرواية جاءت متصلة بسند جيد؛ للدلالة على أنه إذا باع السلعة من مفلس... إذا باع السلعة بعشرة آلاف ريال، وقبض من ثمنها ألف ريال، أنه يكون أسوة الغرماء؛ لأنه قال: "وباعها ولم يقبض من ثمنه شيئاً" ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً، أنه أسوة الغرماء، وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء، إذن على هذا يتبين لنا أنه يكون صاحب السلعة أسوة الغرماء في ثلاثة أمور:

الحال الأول: إذا باع سلعة من مفلس فتغيرت هذه السلعة.

الحال الثاني: إذا باع المفلس السلعة وقد قبض منها شيئاً.

الحال الثالث: إذا مات المفلس. باعها اليوم، ثم تبين أنه

مفلس، ثم مات المفلس قبل أن يقبضها.

نقول في هذه الحالة: يجتمع من الروايات ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى ثبتت في الصحيحين أنه بعينه، الحال الثاني
في رواية أبي داود بإسناد جيد، وهو لم يقبض من ثمنها شيئاً،
وكذلك أيضاً إذا مات المفلس، إذا قبض من ثمنها شيئاً ومات
المفلس، وذلك أن إذا مات المفلس في هذه الحالة، يكون
الناس أسوة، ويكون الغرماء الباقون يأتون ويقولون: كيف تأخذ
المال الآن وذمة الميت الآن أشبه ما تكون بالخراب؟ أنها قد
خربت ذمته، بمعنى أنه لا نستطيع... قد لا تتمكن من أخذ
حقوقنا، فمات قبيلنا وصاحبنا الذي نطلبه المال. في هذه الحال
يكون أسوة الغرماء، إلا إذا كان -كما سبق- قد توفرت تلك
الشروط بعينه، ولم يقبض من ثمنه شيئاً، والمفلس موجود،
في هذه الحالة لا بأس، والله أعلم. نقف على الرواية الثالثة
(رواية أبي داود وابن ماجه).

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد،
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
سبق الكلام على حديث أبي هريرة فيمن أفلس، والمفلس
-كما سبق- هو من ذهب ماله ولم يبق له من المال شيء، إلا
الشيء اليسير، أو لم يبق له إلا الفلوس، وهي أقل المال، أو
منع من التصرف في ماله الموجود، إذا كان عليه ديون، وكانت
ديونه أكثر من موجوداته، فهذا هو المفلس، فمنع التصرف إلا
في الحاجات الضرورية التي يحتاجها، وعلى هذا إذا طلب

غرمائه الحجر عليه، حجر عليه، إذا خشي أنه لا يمكن أن يفي بحقوق أهل الحقوق، والحجر هو منع التصرف في المال. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به كما تقدم. في الرواية الثانية التي ذكرها المصنف -رحمه الله- أيضا، فهو أحق بماله إذا كان لم يقبض من ثمنه شيئا، فإن اشترى سلعة فقضى بعض ثمنها، فهو مثل بقية الغرماء يساويهم، ولو كان الذي أخذه شيئا يسيرا، أو كان المفلس قد مات، فكذلك هذا هو الأظهر والمعتمد في الروايات في هذا الباب.

إذا وجد رجل متاعه بعينه بعد موت المفلس

ثم ذكر المصنف -رحمه الله- قال: ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة ؓ في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به ؓ وصححه الحاكم وضعفه أبو داود، وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت.

هذه الرواية الأظهر والأقرب أنها ضعيفة كما ذكر أبو داود؛ وذلك أن فيها أبا المعتمد وهو مجهول، وهذه الرواية ظاهرها أنه من أفلس أو مات، إذا كان الذي... من اشترى متاعا من رجل، من باع مفلسا متاعا، ثم تبين أنه ليس عنده ما يقضي به ثمن هذه السلعة، فإنه أحق به، وفي هذه الرواية أيضا: "ولو مات"، فهذه الرواية مخالفة للرواية الأخرى (رواية أبو داود الأخرى): أنه إذا مات فهو أسوة الغرماء.

الرواية التي سبقت معنا: أنه إذا مات المفلس، فصاحب السلعة يساوي بقية الغرماء، ولا يأخذ سلعته. وهذه الرواية تدل على أنه ألحق الموت بالفلس، معنى أنه إذا أدرك سلعته بعينه في حياة المفلس، أو مات المفلس، فهو أحق بها. وروى الروایتين أبو داود جميعاً، وضعف هذه الرواية المصنف، أنه ضعف الروایتين جميعاً، والأظهر - كما تقدم - أن الرواية الأولى جيدة، وأن أبا داود لم يضعفها صراحة، وضعف هذه الرواية، فعلى هذا يكون الأظهر من جهة المعنى والرواية، أن من مات... إذا مات المفلس، فصاحب المتاع... أو إذا مات المفلس، فالذي باعه شيئاً يكون مثل بقية الغرماء، مساو بقية الغرماء، ينظر إلى جميع الدين الذي عليه، وكل يأخذ بقدر نسبته، فإن كان الدين الذي عليه مساوياً لماله، أخذ كل حقه كاملاً، وإن كان الدين أكثر من المال، ينسب المال إلى الدين، فلو كان مثلاً عليه مائة ألف، وماله الموجود خمسون ألفاً، ودينه مائة ألف، إذن نسبت ماله الموجود إلى دينه كم يصير؟ خمسون إلى مائة؟ النصف. ولا؟ خمسون إلى مائة النصف.

فعلى هذا نقول: إن دينه أكثر من ماله، بل هو ضعف ماله الموجود، فعلى هذا كل من له دين عليه، يأخذ مقدار نصف حقه حتى يكون العدل سواء، فمن له عشرة آلاف يأخذ خمسة آلاف، ومن له عشرون يأخذ عشرين، حتى نستكمل الخمسين،

فيكون الجميع أخذوا... كل منهم أخذ نصف حقه عدلا بين
غرمائه الدائنين له.

لِي الْوَاجِدِ

وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه ؓ قال: قال رسول الله ﷺ
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ؓ رواه أبو داود والنسائي
وعلقه البخاري وصحه ابن حبان.

وهذا الحديث حديث صحيح، وفيه: ؓ لي الواجد يحل عرضه
وعقوبته ؓ العرض: الشكاية. تقول: فلان ظلمني، فلان أخذ
حقي، فلان لم يسلم ما وجب لي عليه. هذا عرضه (تشتكيه)،
ويتكلم بقدر مظلّمته، وبقدر ما يستخرج به حقه، أو يبين أنه
ظلمه لماذا، وعقوبتها الحبس إذا أبى أن يسلم المال.

"لي الواجد"، اللي: هو الامتناع من أداء الحقوق، فإذا التوى
صاحب... الذي عليه الدين، ولم يسدّد الحقوق التي عليه، فإنه
هذا ظلم، ؓ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ؓ.

وهذا فيه دليل على أنه إذا أبى أن يؤدي ما عليه، فإنه يوبخ
وينصح، إما من جهة أصحاب الدين، أو إذا رفع أمره إلى تلك
الجهة المسئولة عن هذا الأمر، فإن أبى فإنه يجبر على
السداد، ولو بالسجن، فلا يؤخذ ماله مباشرة -كما سيأتي-، ولا
يباع مباشرة، بل يؤمر بالسداد، فإن أبى سجن، فيكون أول
العقوبة القولية بالتعزير القولي والنصح والبيان، أن هذا ظلم
لأصحاب الحقوق، فإن ارتدع واتعظ فالحمد لله، وإلا ينتقل إلى
المرحلة الثانية وهي السجن، يسجن ويحبس بقدر ما يراه

الحاكم رادعا له، فإن أصر كما سيأتي -يعني إن أصر كما سيأتي-، يجبر على سداد الحقوق، وربما في بعض الصور أنه يباع ماله، حينما يكون ماله الموجود لا يكفي، ويخشى أن تضيع الحقوق، فيباع ويعطى أهل الحقوق بقدر حقوقهم كما سيأتي.

وقوله: ﷺ لي الواجد يحل عرضه ﷻ وفي الرواية الأخرى: ﷺ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ﷻ ذهب بعض العلماء إلى أنه يفسق بالامتناع لأول مرة، ويكون فاسقا، وقال آخرون: لا يفسق حتى يتكرر منه الامتناع؛ لأن هذا ظلم في منع أهل الحقوق حقوقهم.

إيفاء الدين

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: ﷺ أصيب رجل في عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها، فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ﷺ رواه مسلم.

وهذا الحديث دليل على أن من كان عليه دين، فإنه يجب عليه السداد -كما تقدم-، فإن لم يجد ما يكفي لسداد دينه، فلا يطالب بغير ذلك؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ﷺ خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك ﷺ فيؤمر أهل الدين بأن يأخذوا

الأحاديث المتشابهة ترد إلى الأحاديث المحكمة، ولا ترد المحكم إلى المتشابه. وهذا يكفي في الجواب عن هذا الحديث.

وهذه قاعدة تؤخذ في جميع الأخبار: "إذا ورد خبر صريح في أمر من الأمور، ثم جاء خبر محتمل وليس بصريح، فالواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم في النصوص كلها ويؤخذ به". وذاك يقتضي احتمالات كثيرة، ولهذا هذا الخبر يحتمل أنه قبل النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وأنه يجوز مثلا أن تباع قبل بدو صلاحها، فلو أصابتها جائحة فلا شيء على البائع، ويحتمل أن يكون هذا المشتري اشتراها، ثم بعد ذلك فرط وتركها حتى... يعني تركها في رءوس النخل، أو تركها في الشجر حتى تلفت بتفريط وتأخير منه، ويحتمل غير ذلك، من جهة أنه أخذها من النخل، أخذ ثمرتها وجمعها في أماكنها، لكن تلفت بعد ذلك بعدما أخذها، والثمرة إذا أخذت، إذا أخذها المشتري من رءوس النخل، ثم تلفت في مخازنه وفي مستودعاته وفي محلاته، تلفت من ضمانه، وإنما توضع الجائحة ما دامت في رءوس النخل، وهذا كله وارد (احتمالات واردة)، فعلى هذا يقال: إنه توضع الجوائح مطلقا، وهذا الخبر محتمل لهذا.

ولهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: "تصدقوا عليه" وفي هذا مشروعية الصدقة على من أصابته جائحة أو نازلة في ماله، أو في ثمرته التي اشتراها، أو في بيعة التي اشتراها من ثمرة وغيره، وفيه أيضا أنه -كما تقدم أنه- لا يزداد على

ذلك، وأنه لا يجوز لصاحب الدين أن يطالب المدين فوق ذلك، خاصة إذا كان اشتراه لحاجته ثم أصابه فاقة أو فقر أو جائحة، فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ليس لكم إلا ذلك» بل قال بعض أهل العلم: إنه إذا أصابته العسرة، فإنه يسقط عنه الدين مطلقاً؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «ليس لكم إلا ذلك» فلو أنه أصاب مالا بعد ذلك، فهذا مال ساقه الله إليه، فقد أسقط الله عنه ما وجب عليه، وإن كان جمهور العلماء على أنه يجب عليه أن يعطي ويسدد ما عليه، وأن يفي بما عليه إذا أصاب مالا، إنما قال: «ليس لكم إلا ذلك» يعني: في هذه الحال التي أصابته فيها العسرة.

ولهذا قال -سبحانه وتعالى-: ﴿لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدِّينِ أَنْ يَطْلُبَ الْمَدِينِ فَوْقَ ذَلِكَ، خَاصَّةً إِذَا كَانَ اشْتَرَاهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ فَاقَةٌ أَوْ فَقْرٌ أَوْ جَائِحَةٌ، فَالرَّسُولُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- يَقُولُ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» بَلْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ الْعُسْرَةُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الدِّينُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ مَالًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا مَالٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، فَقَدْ أَسْقَطَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجِبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ وَيُسَدِّدَ مَا عَلَيْهِ، وَأَنْ يُفِي بِمَا عَلَيْهِ إِذَا أَصَابَ مَالًا، إِنَّمَا قَالَ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» يَعْنِي: فِي هَذِهِ الْحَالِ الَّتِي أَصَابَتْهُ فِيهَا الْعُسْرَةُ.

ولهذا قال -سبحانه وتعالى-: ﴿لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدِّينِ أَنْ يَطْلُبَ الْمَدِينِ فَوْقَ ذَلِكَ، خَاصَّةً إِذَا كَانَ اشْتَرَاهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ فَاقَةٌ أَوْ فَقْرٌ أَوْ جَائِحَةٌ، فَالرَّسُولُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- يَقُولُ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» بَلْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ الْعُسْرَةُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الدِّينُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ مَالًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا مَالٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، فَقَدْ أَسْقَطَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجِبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ وَيُسَدِّدَ مَا عَلَيْهِ، وَأَنْ يُفِي بِمَا عَلَيْهِ إِذَا أَصَابَ مَالًا، إِنَّمَا قَالَ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» يَعْنِي: فِي هَذِهِ الْحَالِ الَّتِي أَصَابَتْهُ فِيهَا الْعُسْرَةُ.

ولهذا قال -سبحانه وتعالى-: ﴿لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدِّينِ أَنْ يَطْلُبَ الْمَدِينِ فَوْقَ ذَلِكَ، خَاصَّةً إِذَا كَانَ اشْتَرَاهُ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ فَاقَةٌ أَوْ فَقْرٌ أَوْ جَائِحَةٌ، فَالرَّسُولُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- يَقُولُ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» بَلْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ الْعُسْرَةُ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الدِّينُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ مَالًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهَذَا مَالٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، فَقَدْ أَسْقَطَ اللَّهُ عَنْهُ مَا وَجِبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ وَيُسَدِّدَ مَا عَلَيْهِ، وَأَنْ يُفِي بِمَا عَلَيْهِ إِذَا أَصَابَ مَالًا، إِنَّمَا قَالَ: «لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» يَعْنِي: فِي هَذِهِ الْحَالِ الَّتِي أَصَابَتْهُ فِيهَا الْعُسْرَةُ.

1 - سورة البقرة آية : 280.

2 - سورة البقرة آية : 280.

وقالوا: إن الأجل إلى الميسرة أجل غير معلوم، فلا يجوز.
وقال آخرون من أهل العلم: وقد راجعت الحديث ولم أجد
كلاما -يعني- واضحا في الجواب عن هذا الخبر، حتى يتفق مع
قول جمهور أهل العلم، إلا أن بعضهم قال: إن معنى قوله ﴿ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الْمِيسِرَةُ ﴾ ⁽¹⁾ يعني: إلى أجل محدد تكون فيه الميسرة.
قالوا: الميسرة إنها ظرف للأجل، إن الميسرة ظرف للأجل،
وليس الأجل مجهولا، إنما ذكر أجلا محددًا تكون فيه الميسرة،
بمعنى أنه ذكر وقتا علم -عليه الصلاة والسلام-، أنه يقدم فيه
مال أو شيئا من الغنائم، أو ما أشبه ذلك، مما يكون فيه
تحديد وقت الأجل، ويكون فيه اليسر.

فإن لم تستقم هذه الأجوبة، فالأظهر -والله أعلم- يؤخذ
الحديث على ظاهره، وأنه يجوز أن يكون الأجل إلى الميسرة
في مثل هذه الحال الخاصة، وهي ما إذا احتاج إلى الدين
واضطر إليه، مثل أن يكون إنسان في حاجة إلى الدين في
شيء ضروري: في طعام يأكله، أو في ملابس يلبسه، أو في
سكن يسكنه، واحتاج إلى الاستدانة، وليس عنده أجل يغلب
على ظنه أنه يسدد فيه الدين، فخشى أن يواعد أخاه فلا يفي
بماله، وخشى أن تعمر ذمته بشيء من المال فيضيع مال أخيه
- ففي هذه الحالة لا بأس أن يتفق مع صاحب الدين أن يقول:
أجلني إلى وقت يتيسر فيه المال. فإذا رضي صاحب الدين،
فإنه لا بأس، وعلى هذا يكون فيه بيان لصاحب المال، حتى لا

1 - سورة البقرة آية : 280.

يخدع ويقول: أنا لا أستطيع أن أعدك من جهة. وليس له مصدر واضح محدد يكون له فيه مال، أو مال يقدم عليه في هذا الوقت، فأراد أن يكون في وقت يتسع له، ويكون هو أول ما يقدم فيه المال.

وقد يؤيد هذا ما ورد في حديثه: أنه -عليه الصلاة والسلام- في أحد الغزوات، يغلب على الظن أنها في غزوة حنين، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لبعض أصحابه حينما أراد منهم أن يتنازلوا عن سبيهم، وعما كسبوه من غزوهم، قال -عليه الصلاة والسلام- لهم يعني: إذا تركتم هذا أو أعتقتم ما في أيديكم، فإن له به فرائض -أو قال- ست فرائض من أول ما يفيء الله عليه ☐ وهذه الرواية جاءت... وينظر في هذه الرواية، فهي أيضا شاهد من جهة أنه علقه بأول ما يأتي إليه المال -عليه الصلاة والسلام-، فهذا يؤيد ما سبق، ويكون الحديث على ظاهرة.

وأیضا تنبيه إلى درس في باب الربا مر معنا في حديث فضالة بن عبيد: أنه -عليه الصلاة والسلام- لما باع تلك القلادة وفيها خرز، قال... ابتاعها باثني عشر دينارا، قال: ☐ فصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ☐ ذكرنا أن هذا فيه... ساقه العلماء فيه اختلاف مسألة مد عجوة، ومد عجوة -كما سبق- هي بيع ربوي بجنسه، أو بيع ربوي بعبئه ببعض، إذا كان معهما أو مع أحدهم من غير جنسه -كما سبق-، وإن كان سبق في الكلام شيء خلاف هذا، أو يؤهم خلاف هذا، فليس

بصحيح، وهو بيع ربوي ببعضه، أو بيع الربوي بجنسه، إذا كان معهما، أو مع أحدهم من غير جنسه -مثلما سبق- مد درهم، ومد تمر بمدّي تمر، أو بمدّي درهم، أو بمد درهم، يعني: أن يكون الربوي في الطرفين من جنسه، فإن كان في الجنس الثاني مال غير ربوي "إن كان في الطرف الثاني مال غير ربوي"، أو كان في الطرف الثاني جنس آخر، مثل: مد درهم وبر بمدّي شعير، أو مد درهم وشعير بمدّي بر، فهذا لا يدخل في هذه القاعدة، ولا بأس به؛ لأنه إذا اختلف الجنس، جاز التفاضل.

كذلك إذا كان في أحد الطرفين مال غير ربوي (مال ليس بربوي)، مثل: مد درهم وثوب بثوبين، أو مد درهم وكتاب بكتابين -فتخرج عن صورة مد عجوة، إذا كان في الطرف الآخر مال غير ربوي، أو كان في الطرف الآخر جنس مغاير لذلك الجنس كما سبق.

الحجر على مال المفلس وبيعه بدينه

وعن ابن كعب بن مالك، عن أبيه     أن رسول الله   حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان عليه   رواه الدار قطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلًا ورجح إرساله.

هذا الخبر عن كعب بن مالك جاء له شاهد مرسل من حديث ابن كعب بن مالك، وطرقه كلها ضعيفة، لكن له شواهد تؤيده من رواية عمر   أنه حجر على أسيد بن جهينة، وهو رجل كان يستدين، وكان يذهب إلى الحج ويسبق الحجاج،

ويأتي إلى المدينة ويسبقهم، فقال عمر ؓ إن أسيد بن جهينة يريد به -يعني: أنه صار دينه أكثر من ماله الموجود-، وأنا سنبيع ماله، فمن له حق فليحضر في الغد. يقول عمر ؓ.

والآخر حديث في هذا... هذان الأثران في ثبوتهما نظر، ويشهد لهما أيضا قصة علي بن أبي طالب مع عثمان، حيث أن عبد الله بن جعفر اشترى مالا كثيرا، فأنكر عليه علي ؓ وطن أنه قد غلب في هذا البيع، فجاء إلى عثمان وقال: أحجر عليه وامنعه. ثم لما علم عبد الله بن جعفر، جاء إلى الزبير بن العوام ؓ فأخبره بالأمر، فقال: أنا شريكك. حتى يدفع عنه الحجر والمنع، فلما علم عثمان قال: كيف أحجر على رجل الزبير شريكه؟! رواه الشافعي وغيره، وهذه الرواية إسنادها جيد، وهذه تدل على أن الصحابة -رضي الله عنهم-: عثمان، وعلي، وعبد الله بن جعفر، والزبير، أن الحجر كان عندهم معلوما، ولهذا لم يستنكروا الحجر والمنع، فدل على أنه يجوز المنع على الرجل الكبير، ولو كان قد بلغ، إذا كان مبذرا في ماله وخشي من ضياع ماله، أو ضياع حقوق أهل الحقوق.

وفي هذه القصة: أن معاذ بن جبل ؓ كان شابا سخيا وكريما، وكان ينفق، وكان يولم ؓ فكثر دينه، فطلب غرماؤه حقوقهم، فباع النبي -عليه الصلاة والسلام- ماله كما في هذه الرواية، لكن هذه الآثار يشهد لها قوله -تعالى-: ﴿

﴿

(1) فأمر الله بأن تمنع الأموال من التصرف فيها فيمن يكون سفيها ويسرف، فمن يكون سفيها في تصرف المال: يشتري الشيء اليسير بأضعاف مضاعفة، ويكون سبب ذلك تلف ماله، وإذا كان عليه شيء من الحقوق، تسبب في إتلاف أصحاب الحقوق، فمثل هذا يمنع من التصرف في ماله إذا طلب غرماؤه ذلك.

وأیضا ما يدل عليه: أنه -عليه الصلاة والسلام- باع المدبر ذلك الرجل الذي دبر مملوكا له، قال لمملوك له: أنت عتيق بعد موتي. جعله عتيقا بعد موته، والرسول -عليه الصلاة والسلام- باعه في... باع هذا المدبر وقضى به دينه، دل على أنه يجوز المنع والحجر على الكبير.

ومما يدل عليه أيضا حديث جابر في سنن أبي داود بإسناد جيد: أن ذلك الرجل جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ببيضة من ذهب، فقال: خذها لا أملك غيرها... -الحديث بطوله- حينما جاء من الركن الأيمن والأيسر، ومن أمامه ومن خلفه، وكان يعرض عنه -عليه الصلاة والسلام-، فأخذ البيضة من الذهب ثم رماه بها، فلو أصابته لعقرته، وقال: يأتي أحدكم بماله كله، ثم يذهب يتكفف الناس، اذهب لا حاجة لنا بمالك أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

حديث أبي سعيد الخدري أيضا والنسائي حديث جيد: أنه -عليه الصلاة والسلام- دعا إلى الصدقة لرجل كان محتاجا، أو

رآه رث الهيئة، فدعا الناس يتصدقون لكي يتصدقوا عليه، فجاءه ثياب، فحث الناس على الصدقة مرة أخرى، فأخذ أحد ثوبيه ذلك الرجل فتصدق بهما، فأنكر عليه -عليه الصلاة والسلام- تلك الصدقة، وأمره أن يأخذ ثوبه، فمنعه وحجر عليه التصرف .

فهذه الأخبار وغيرها يدل على أنه يمنع ويحجر على من يسرف في ماله، وإذا كان عليه حقوق فإنه يشتد الأمر، ثم إذا كان مجرد إسراف، فإنه يحجر عليه حجرا مطلقا، وإن كان مع الإسراف عليه ديون، أو إذا كان عليه ديون لا تفي بماله، فإنه يباع ماله كما في هذا الخبر، ولكن لا يباع المال إلا بعدما يدعى الذي عليه الدين ويؤمر بالسداد، فإن كان الدين الذي عليه ماله يفي بدينه، وإلا فإنه يبيع عليه بما يساوي، ويكون قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ويحضر الناس ويتزايدون، ويحضر هو معهم أيضا يكون عقبا لنفسه، ثم يباع ويترك له بقدر حاجته وبقدر ضرورته، هذا هو الواجب فيمن يكون عليه دين، ويسأل غرماؤه منعه من التصرف في ماله حتى يقضي ما عليه من الحق.

سن البلوغ

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: « عرضت على النبي ﷺ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني ﷺ متفق عليه.

وفي رواية البيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلغت ۝ وصحه ابن خزيمة.

وكذلك رواه ابن حبان... الحديث في الصحيحين، قصة ابن عمر في الصحيحين: وهو أنه عرض يوم أحد فلم يجزه، ولم يره بلغ، وعرض عليه يوم الخندق فأجازه ورآه بلغ. المصنف - رحمه الله - ذكر رواية البيهقي وهي عند ابن حبان؛ لأنها موضحة للمراد، قال: فلم يجيزني ولم يرني بلغت. وفي الرواية الثانية: فأجازني ورآني بلغت.

وهذا حجة لجمهور أهل العلم: أنه يكون البلوغ ببلوغ خمس عشرة سنة بإتمامها، إذا أتم خمس عشرة سنة، فإنه يكون بلغ، وعلى هذا يخرج عنه، ويكون من جملة المكلفين، ويكون يتصرف تصرف الرجال إذا بلغ هذا السن، ولا يمنع من التصرف، أما إذا كان قبل ذلك، فإنه يكون تصرفه في حدود ما يرى وليه من تعليمه وتدريبه، على ما يكون مناسباً لحاله لبيع أو شراء، أما بعد ذلك فإنه يكون حكمه حكم الرجال، من جهة ما يملكه وما يكون من حقوقه، إلا إذا كان سفيهاً فإنه يمنع، فلو بلغ سفيهاً، فإنه يحجر عليه ويمنع، لكن الأصل هو عدم السفه، إلا أن يعلم ذلك، فيحجر ويمنع من التصرف.

وفي هذا أنه إذا أتم خمس عشرة سنة، كان حكمه حكم الرجال، وهذا هو قول الجمهور، وأنه يكون بلوغاً في حق الرجال وفي حق النساء، ويكون في باب العبادة والتكاليف على هذا الحكم، وعلى هذا من حج ولم يبلغ هذا السن، فإنه

يلزم أن يحج مرة أخرى، ومن حج قبل ذلك فإنه يكون حج فرض كما قال ابن عباس: أيما صبي حج به أهله، فعليه حجة أخرى. ويعلم -خاصة في مثل هذه الأوقات يعلم- البلوغ بالدقة؛ لأنه تحدد وقت الولادة بالدقة: بالساعة والدقيقة، فعلى هذا يعلم وقت البلوغ بالسن ويتيسر، قد يكون أظهر وأوضح من غيره، خاصة من جهة الاحتلام، فإنه يكون أبلغ.

فلو أن صبيا حج، وكانت ولادته مثلا في يوم عرفة (ولد يوم عرفة)، وحج هذه السنة، وكان يبلغ... مثلا ولد بعد الظهر في يوم عرفة، وحج به أهله، فجاء إلى عرفة دخلها قبل البلوغ، فإذا كانت الساعة الواحدة وأتم خمس عشرة سنة، فإن حجه يكون حج فرض، ولو كان لما دخل به في حكم النفل، ويصح حجه، ويكون حجه حجا صحيحا على كل حال، لكن يكون حجه حج فرض إلى طلوع الفجر، ما دام أنه كانت ولادته قبل طلوع الفجر من ليلة النحر، فإن حجه يتم إذا وقف في عرفة ولو لحظة واحدة قبل طلوع الفجر، ولو أن ولدا صبيا أو جارية ولد قبل طلوع الفجر من ليلة النحر بلحظات، ويبلغ في ذلك الوقت من هذه السنة مثلا قبل الفجر بلحظات، وكان موجودا في عرفة، فإنه يتم حجه، ويكون حجه حج فرض، فعلى هذا يكون كما أخذ الجمهور، أنه ببلوغ هذا السن يكون بالغاً، خلافا لأبي حنيفة وجماعة من أهل العلم في التحديد بغير هذا.

البلوغ بالإنبات

وعن عطية القرظي قال: عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان من أنبت قبل، ومن لم ينبت خلى سبيله -يعني النبي عليه الصلاة والسلام-، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي ﷺ رواه الأربعة وصحه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين.

عطية ليس له إلا هذا الخبر عندهم، وهو حديث صحيح، وفيه بيان أن الإنبات -وهو نبات الشعر الخشن حول القبل قبل الرجل وفرج المرأة-، أنه يكون بلوغاً، وهذا الحديث نص فيه، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- جعل بني قريظة الذين نقضوا العهد معه -عليه الصلاة والسلام-، ووالوا كفار قريش في ذلك الوقت، أنه جعلهم ناقضين للعهد، فنظر فيهم، فجعل من لم يكن بالغاً... جعل من لم ينبت في حكم الصغار والذرية، هذا لأنهم كانوا... يعني أنهم ليسوا... لا يأخذون حكمهم، لا يأخذون حكمه، فلهذا لم ينتقض عهدهم، بل أجراهم مجرى الذرية، بخلاف الكفار المحاربين المستقلين في بلادهم، فإنه إذا غزوا فإنهم منهم، لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال: هم منهم.

المقصود أنهم في هذه الصورة أمر من خفي أمره، ولم تتبين حاله من الصغار، أن يكشف عن مئزره، وفي هذا دلالة على أنه يجوز كشف العورة للحاجة في مثل هذا، كما تكشف العورة للعلاج، أو لأمر من الأمور يحتاج إليها، خاصة في الكشف عن بعض الأمور، أو بعض ما يكون إنما سبيله سبيل

الجرائم، أو ما أشبه ذلك، كل ما يكون موضع حاجة، فإنه يجوز كشف العورة فيه، وفيه دلالة على أن الكافر... على أن من بلغ فإنه يقتل ممن نقض العهد، وأن قتل الكافر لضرره، ولهذا لم يقتل من لم يكن منه ضرر من الذرية، ولا يقتل من الكفار من كان في صومعته وليس محارباً للمسلمين.

ولهذا قال جمع من أهل العلم: إن القصد من الجهاد هو نشر الإسلام بدفع ضرر الكفار، فما دام ضررهم قائماً فإنه يجب قتالهم، وليس العلة الكفر، العلة الضرر (ضرر الكفار) بإقامة الكفر، والعلة الضرر بقيام ملة الكفر حتى يكون الدين كله لله، ولهذا يجوز أن يبقى الكفار تحت العهد والذمة في بلاد المسلمين، وإن كانوا كفاراً وأمن ضررهم، ولهذا إذا وجد ضرر من الكفار بخشية نقض العهد، أو بدت بوادره، فإنه في هذه الحالة ينتقض عهدهم، وللإمام والحاكم في ذلك الوقت مع هؤلاء القوم، أن يعمل ما يكون في صالح المسلمين، فإذا انتفى الضرر فإنه لا يتعرض له.

ولهذا كان أبو بكر ؓ يأمر الجيش ألا يقتلوا من كان معرضاً، ومن جعل نفسه أو زعم أنه يتعبد لله من رهبانهم وأحبارهم، أما من كان ضرره قائماً وكفره قائماً، فإنه يقاتل حتى يكون الدين كله لله، وإذا اجتمع الضرر والكفر، فإنه يوجب القيام لله والجهاد في سبيل الله حتى يزول الضرر، ولهذا يقتل المرتد على كل حال، وإن كان عند المسلمين وبين المسلمين، وإن أمن ضرره المتعدي؛ لأن ضرره في وجوده بين المسلمين وهو

خارج من الدين من أعظم الضرر، ويكون سببا في تسهيل الوقوع في هذه الجريمة الكبيرة، بخلاف من كان كافرا أصليا وهو تحت حماية المسلمين ويؤمن ضرره، فإنه... وبقي على الجزية والذمة، ففي هذه الحالة يبقى على مثل هذه الحال، أما المرتد فإن ضرره من أعظم الضرر؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «من بدل دينه فاقتلوه» إلا أن أهل العلم اختلفوا في القتل: هل يقتل على كل حال؟ أو يستتاب؟ أو يكون القتل فيمن تغلظت ردة؟ وإن كان هذا الصواب أن الردة نوعان:

مرتد تغلظت ردة، فهذا يقتل على كل حال، ومثل أن يسب الله أو يسب الرسول -عليه الصلاة والسلام، عيادا بالله- فهذا يقتل مطلقا، وإن تاب فتوبته فيما بينه وبين الله إن كان صادقا مقبولة، أما في الدنيا فإنه يشدد عليه؛ حتى يسد هذا الباب.

أما إذا كانت الردة في أمر أخف من هذا، مثل أن تكون ردة بإنكار ما أحل الله، بتحريم ما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، فإنه يستتاب ويجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل، ورأى عمر ؓ أنه تعرض عليه التوبة ثلاثة أيام، ويطعم ويشدد عليه، وإن كان له شبهة بينت له حتى يرجع إلى دينه.

تصرف الزوجة في مالها

قال: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي الله عنهما-: أن رسول الله ﷺ قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ﷻ وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ﷻ رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.

حديث عمرو بن شعيب ظاهر سنده السلامة، وعمرو بن شعيب إذا روى... إذا كان الراوي عنه جيدا، فإن روايته من باب الحسن لغيره، هذا هو المعتمد، ومثلها رواية فهد بن حكيم عن أبيه عن جده، وهي مقاربة لها، فهي أنها رواية حسنة، وهذا الخبر فيه أنه: لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها ﷻ وفي لفظ آخر: إذا ملك زوجها عصمتها ﷻ هذا وذهب جمع من أهل العلم، وذهب مالك إلى أنها تتصرف في ثلث مالها، وذهب آخرون إلى أنها تتصرف مطلقا، وأن هذا الحديث لا يصح، وأنه شاذ مخالف للأخبار، وهذا سمعته من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله وغفر له- يكرره كثيرا، ويرى أن هذا الحديث شاذ، وخاصة في تقريره عن البخاري إذا قرئ عليه حديث ميمونة: أنها -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، أشعرتني أعقت بريرة؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك ﷻ.

وكذلك أيضا عند بعض الأخبار، مثل: حديث ابن عباس، وحديث جابر بن عبد الله، حينما جاء النبي -عليه الصلاة

والسلام- في يوم العيد، ووعظ النساء وأمرهن أن يتصدقن، فكانت المرأة تلقي بقرطها، تلقي القرط والسخاب أو الخواتم، تلقي الخواتم وما أشبهها مما يتحلين به، فكن يتصدقن -رضي الله عنهن-، ولم يقل لهن -عليه الصلاة والسلام- استأذن أزواجكن، فكان يقول -رحمه الله-: إن هذا الحديث شاذ، وكانت هذه طريقته -رحمه الله-: أنه يرى أن الأخبار التي تكون في مثل هذه الأسانيد، وتأتي أخبار تخالفها في الصحيحين وغيرها، يحكم عليها بالشذوذ مطلقا، ولم يكن يتكلف الجمع، مثل حديث بريدة ؓ في سنن الترمذي وغيره: ؓ أنه -عليه الصلاة والسلام- لما رأى على رجل خاتم من حديد قال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ؓ يقول: إن حديث سهل بن سعد في الصحيحين، حينما قال -عليه الصلاة والسلام- لذلك الرجل: ؓ التمس ولو خاتما من حديد ؓ قال: إنه حديث أصح منه وأثبت، وهذا حديث شاذ.

وهذا أحد الأجوبة أن يقال: إنه شاذ. ويكون من باب الترجيح، ترجح رواية الصحيحين على هذه الرواية، في هذا الحديث وفي غيره مما يأتي ما يكون مشابها له، وعلى هذا فتصرف المرأة تصرف صحيح في مالها، وهي لها ذمة صحيحة، ولها ولاية صحيحة على مالها فتتصرف، وهذا هو الصواب: تتصرف في مالها، إلا أن تكون مسرفة أو سفيهة كالرجل سواء بسواء، الذي يكون مسرفا مبذرا فيحجر عليه، بأن يشتري الشيء

الذي بريال يشتريه بخمسين ريال، ويكون نوع من التبذير لا يقبل منه، فمثل هذا ينذر صاحبه حتى لا يضيع ماله. وذهب آخرون إلى أن هذا من باب الأولى والأحسن جمعا بين الأخبار، وأن هذا من باب حسن العشرة، أن المرأة تستشير زوجها وتأخذ رأيه في مثل هذا، وفي الصدقة في مثل هذا المال لا أنه من باب الإلزام جمعا بين الأخبار، لكن في بعض الأخبار قال: إنه لا يجوز لامرأة ولا يحل لامرأة... إلى غير ذلك، فالأصل... فإن صح هذا الوجه من الجمع كما قاله جمع من أهل العلم، فلا بأس، وإلا فالصواب أنها تتصرف في مالها، وتكون حرة على وجه لا يكون فيه إسراف ولا تبذير كسائر المكلفين.

من تحل له المسألة

وعن قبيصة بن مخارق قال: قال رسول الله ﷺ إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة.

وهذا الخبر سبق أن ذكر المصنف -رحمه الله- في كتاب الزكاة الباب الخاص بالصدقات، وفيه أنه: رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سداة من

عيش ۞ قال: ۞ فما سواهن من المسألة شح يأكلها صاحبها سحتا ۞ السحت: هو الحرام؛ لأنه يسحت المال سحتا ويتلفه ويهلكه، فمن أصابته فاقة حلت له المسألة، وهذا يبين أن الأصل في المسألة التحريم، وأنه لا يجوز، وأن سؤال الناس في الأصل هو التحريم، ولهذا قال رجل للنبي ۞ أسأل؟ قال إن كنت سائلا فاسأل الصالحين. كما عند الترمذي، وكما في السنن، وحديث +.

وقال -عليه الصلاة والسلام-: ۞ إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد له منه ۞ قال: ۞ المسألة خدود، يقدر الرجل بها وجهه ۞ وفي لفظ: ۞ قدوح أو خدوش أو خموش يقدر الرجل بها وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لا بد له منه ۞ فالأصل في المسألة المنع، وقد بايع النبي -عليه الصلاة والسلام- جمعا من أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، قال ثوبان وغيره ۞ قال: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه من على دابته، فينزل ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه.

وقد جاء أنه -عليه الصلاة والسلام- بايع جماعة من أصحابه على الخصوص، بايع على العموم، كما بايع أبا بكر وغيره من الصحابة ألا يسألوا الناس شيئا، وهذا هو الأصل (هو منع المسألة)، إلا أن يسأل الرجل لغيره فلا بأس، أو أن يسأل حاجة لا بد له منها، أو أن يسأل سلطانا، أو في أمر لا بد له منه كما في الخبر، فلا بأس في ذلك، وفي هذا أن الشهادة على الفاقة تكون ثلاثة من ذوي الحجى، يعني: من ذوي

العقول، من ذوي الفطنة، بمعنى أنه أصابة فلان فاقة، وهذا يبين أن هذا الأمر ينبغي فيه الاحتياط، من جهة أن هذا أمر قد لا يخبر، خاصة أن فلان أصابته فاقة، وهذا فيمن علم له مال وعرف بالغنى، بل عرف بالغنى فادعى الفاقة؛ أصابته العسرة، أما الجائحة فإنها أمر ظاهر لا يحتاج إلى أن يشهد، الجائحة والنازلة أمر ظاهر، لكن ادعى الفاقة وهو معروف بالغنى أو معروف أنه عنده مال، فإنه لا بد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجا، ولهذا لو كان جاء غرماؤه وأرادوا أن يأخذوا ماله، فإنه ينظر وادعى الفاقة والعسر، إن كان له مال عرف له مال، أو أن هذا الدين الذي عليه مقابل أرض اشتراها، أو مقابل منزل اشتراه، أو مزرعة اشتراها، فإن الأصل وجود هذا المال حتى يتبين خلافه، أما إذا كان ادعى العسرة ولم يعرف بمال، فإنه في هذه الحال يقبل ادعائه.

ولهذا المصنف -رحمه الله- ساقه في أبواب الحجر والتفليس، من جهة أنه إذا كان معسرا وادعى الفاقة فينظر، فإن كان سبق (له غنى)، أو كان هذا المال الذي عليه مقابل شراء شيء من المال، فلا يقبل حتى يشهد قوم بإتلاف ذلك المال وذهابه، وإن لم يكن يعرف بشيء من الغنى وادعى العسر، فإنه يشهد ثلاثة، وهذا هو الصواب كما هو قول الشعبي والجماعة: أنه لا بد من ثلاثة. خلافا لجماهير أهل العلم: أن الشهادة على العسرة (على الفاقة) تكون بشاهدين، والأمر كما نص الحديث عنه عليه الصلاة والسلام.

(حديث عمرو بن عوف)، وهو حديث ضعيف من جهة أنه... من جهة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وهو متروك الرواية ضعيف الرواية -رحمه الله-، لكن له شاهد كما ذكر المصنف -رحمه الله-، من حديث أبي هريرة عند ابن حبان، ورواه أيضا أحمد وأبو داود في رواية كثير بن زيد، وهي رواية لا بأس بها، فتكون شاهدة لحديث عمرو بن عوف، من جهة أن الصلح جائز بين المسلمين، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «المسلمون على شروطهم» فما كان من الشروط لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، فإنه يجوز، فلو كان على إنسان شيء من المال، وطالبه صاحب الدين، طلب منه الدين فقال: أصالحك على سداد بعضه. يطلب عشرة آلاف ريال، فقال: تنازل عن خمسة آلاف ريال، وأعطيك خمسة آلاف ريال. فيصح، ويكون من باب الإبراء في حق صاحب الدين، فيسقط على هذا.

وإن كان صاحب الدين معترفا، فلا بأس، وهذا صحيح، وإن كان غير معترف، مثل: إنسان يدعي أن إنسانا يطلب عشرة آلاف ريال، والمدعى عليه ينكر ذلك، وذاك لا بينة له، ما عنده بينة، فإن كان في الفاقدة دعوة صحيحة يجب عليه الوفاء، ولو أنه أراد الذي عليه الدين المخالصة من ذلك المدعي، وكان ظالما له، أو كان له سلطان وله قوة وله جاه، وخشي أن يظلمه وأن يأخذ ماله، وأراد أن يدفع الشر، قال: أصالحك عن هذا الدين الذي علي، أعطيك الذي تدعيه: خمسة آلاف ريال،

وتترك الباقي. وكان في نفس الأمر باطل، فالصلح باطل في باطل، وحرام على الأخذ، لكن يجوز أن يدفع عن نفسه.

كما تقدم يجوز للإنسان أن يدفع عن نفسه بشيء من المال يريد دفع الضرر عنه، كذلك أيضا لو تصالحا على أجل، كان يطلب مثلا عشرة آلاف ريال إلى سنة، فقال الذي عليه الدين: أريد أن أسقط الأجل، وأعطيك نصف مالك. فالصحيح أنه يجوز أن يسقط الأجل، ويقول: أعطيك خمسة آلاف الآن، وأسقط عنك الأجل، وقبل صاحب الدين، لا بأس بهذا.

ذهب جمع من أهل العلم -وهو المشهور في المذهب أحمد عند المتأخرين- أنه لا يجوز، وقال: إنه بيع بالأجل، وبيع بالأجل لا يجوز، وهو نوع من الربا، والصواب أن هذا عكس الربا، هذا نقص منه وليس زيادة فيه، ولهذا جنح جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يشترط المقرض على المقرض أن يسدد أنقص، قال: أستقرض منك عشرة آلاف، بشرط أنك ما تأخذ مني إلا ثمانية. وهذا هو الصحيح؛ لأن هذا عكس الربا، وهو نوع من التخفيف على أخيه المسلم، بخلاف الزيادة فإنها ربا.

كذلك أيضا إذا أسقط عنه نصف المال أو ثلث المال، نتيجة سقوط الأجل فلا بأس، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الأصل من جهة أن الأصل في العقود الصحة والسلامة، ومما يدل عليه ما رواه البيهقي بإسناد حسن: «أن اليهود لما أجلو من المدينة قالوا: يا رسول الله، إن لنا أموالا على الناس » أن اليهود قالوا له -عليه الصلاة والسلام-، قالوا للنبي -عليه الصلاة والسلام-

أو قال بعضهم... قالوا: إنا لنا أموالا على الناس. قال لهم - عليه الصلاة والسلام-: ضعوا وتعجلوا ۖ جعل لهم حلا وسطا؛ حتى يمكن أن يخرجوا من المدينة وما حولها، وأن يستوفوا، فقال: ضعوا من المال الذي لكم، تأخذون بعض المال وتتعجلون ويسقط الأجل.

ومما يدل عليه ما ثبت في الصحيحين، من حديث كعب بن مالك، وابن عبد الله بن أبي حذر: ۖ أنهما دخلا المسجد يتخاصمان، وابن كعب يقول... يأمره ابن أبي حذر أن يسدد الذي عليه، وارتفعت أصواتهما فأشار -عليه الصلاة والسلام- إلى كعب بن مالك: أن ضع الشطر، بيده -عليه الصلاة والسلام-، قال: ضع الشطر، فقال: نعم يا رسول الله، فوضع شطر ماله وأخذ بقيته ۖ.

نقف على حديث أبي هريرة: ۖ لا يمنع جار جاره ۖ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "باب الصلح".

سبق معنا حديث عمرو بن عوف المزني ۖ الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ۖ والصلح - كما سبق- مما جاءت الأدلة بمشروعيته؛ لأن فيه قطع النزاع والتأليف بين القلوب والنفوس، ولهذا كان من أفضل القرب ومن أجلها، بل جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه

قال: «ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والقيام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين». لأنها قد تتول إلى ذلك، فالإصلاح وقطع النزاع من أفضل القربات وأجل الطاعات، خاصة مع خلوص النية في ذلك وإرادة وجهه - سبحانه وتعالى-، ولهذا كان الكذب فيه جائزا، بل مطلوبا إذا كان القصد الجمع بين المتخاصمين، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام-: «ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا» وأجاز الشرع أيضا ما يجري بين الرجل وزوجه والزوجة وزوجها، فيما يكون سببا في دوام العشرة، وإن كان فيه نوع الكذب فلا بأس، من جهة أن فيه الإصلاح وجمع القلوب وتأليف القلوب، وإصلاح الزوجين من أعظم ما يكون وأفضل ما يكون.

فالمقصود أن أهل العلم يتكلمون في هذا ويذكرون له أحكاما، ولهذا كان من أنواع الصلح ما يحصل بين المتنازعين والمتخاصمين في أمور العقود والمداينات، والعلماء ذكروا أن الصلح نوعين:

صلح إنكار، وصلح إقرار.

صلح إقرار، اتفقوا على جواز صلح الإقرار، بمعنى أن يكون بينك وبين إنسان مدينة في مال، فتقول له: أريد أن تضع عني نصف هذا المال، أو ربع هذا المال، وأعطيك الباقي. هذا جائز بلا إشكال كما سبق، النوع الثاني: صلح الإنكار، وهو جائز عند

جمهور العلماء، ومثاله: أن يدعي إنسان على إنسان، ويطالبه بشيء من المال، والمدعى عليه ينكره يقول: ليس لك في إلا بحق. والمدعي لا بينة له، فعند ذلك يريد المدعى عليه أن يقطع النزاع، وكذلك المدعي، فيقول: أنا لا أذكر لك حقا قبلي. فيقول: لا، أنا أعرف هذا. وهو صادق في ذلك، المدعي يكون صادقا في ذلك فيما بينه وبينه، لا يعلم ذلك منه إلا أنه فيما بينه وبين الناس صادق، فيقول المدعى عليه (المنكر): أريد أن أصالحك على هذا الذي تدعي علي. فلو ادعى عليه مثلا ألف ريال مالا في دين أو قرض، أو إتلاف شيء من أمواله، المقصود أنه شيء ثبت في ذمة المدعى عليه، فيقول: أصالحك على أن تسقط النصف، أعطيك النصف ونقطع النزاع. فهو في حق المدعى عليه إنكار؛ لأنه منكر؛ ولهذا سمي هذا الصلح صلح إنكار، وهو جائز وحلال في حق الجميع، إذا كان المدعي صادقا، وإن كان المدعي كاذبا فهو حرام، والصلح باطل فيما بينه وبين الله؛ لأنه في هذه الحالة ليس صلحا، ظلم وهضم لحق أخيك المسلم، لكنه لما أنه رضي أن يدفع ويقطع النزاع جاز ذلك.

"وعن أبي هريرة ؓ..."، وقد ساق المصنف شاهدا لحديث عمرو بن عوف من حديث أبي هريرة، سبق أن حديث أبي هريرة هذا رواه أبو داود، وأن هذا الحديث لا بأس، في المجموع بالذات حديث أبي هريرة، فهو حديث لا بأس به، وله شواهد في المعنى، فهو من باب الحسن لغيره. لكن حديث

عمرو بن عوف فيه ضعف شديد، ومن صححه فقد وهم، كالترمذي -رحمه الله-؛ لأنه كثير بن عبد الله بن عامر بن عوف المزني وهو متروك الحديث، لكن رواية أبي هريرة رواية أجود وأحسن.

حق الجار

وعن أبي هريرة ؓ أن النبي ﷺ قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ؓ ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأرmin بها بين أكتافكم. متفق عليه.

هذا الحديث قال: لا يمنع ؓ روي بالنفي والنهي لا يمنع، ويؤيد أنه بالنهي؛ لأن الرواية الأخرى جاءت: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ؓ ويقال: خشبه (بالجمع). ويقال: خشبة في جداره. وهذا الخبر يدل على أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من الانتفاع بجداره فيما لا ضرر عليه، يريد أن يغرز خشبة، يريد أن يضع شيئاً على جدار جاره، إذا كان الجدار ليس مشتركاً، أو مشترك لكنه يشترط أيضاً عدم الضرر، أو أن يكون الضرر ضرراً يسيراً، أو أنه لو حدث ضرر من هذا الخشب، فإنه يصلحه، مثل يريد أن يحفر في الجدار، وأن يضع الخشب، وأن يسد بعد ذلك الحفر، أو يسده بالخشب، والجدار لا يتأثر ولا يتضرر، فظاهر النص أنه يجب تمكينه من ذلك، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله.

وخالف في ذلك الجمهور وقالوا: إن هذا مبني على طيب النفس والمسامحة، وأن هذا مما لا يجب؛ لأنه لا يحل مال

امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والمصنف -رحمه الله- ساق بعده حديث أبي حميد: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه إلا بإذنه. وما جاء في معناه، كأنه أشار بذلك إلى الجمع بين الخبرين، من جهة أن الأدلة تدل على أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، كما جاءت بذلك الأخبار، لكن الصواب ما دل عليه الخبر وهو صريح، ولهذا كان أبو هريرة يقول: ما لي أراكم عنها معرضين؟! لأرmin بها بين أكتافكم. وهذا منه يدل على أنه فهم الوجوب هو ظاهر النص، قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. خاصة في مثل هذا أن أمره يسير، وإذا علم أن حق الجار حق عظيم، ومن أعظم الحقوق حق الجار، وليس في أذى الجار أذى قليل، كل أذى الجار أذى كثير، وهذا مما تهاون به كثير من الناس، لا قليلا من أذى الجار، لا يساوي أذى الجار أذى قليلا، بل هو كل أذى يكون للجار فهو كثير.

ولهذا جاءت الأدلة بتعظيم حق الجار مهما كان، حتى قال -عليه الصلاة والسلام- قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سوف يجعل له نصيبا مع الورثة من جهة عظم حقه، وهذا من حيث الجار مطلقا، ولو كان كافرا، وإذا كان مسلما فإن له حقين: حق الجوار، وحق الإسلام. وإذا كان له قرابة، فإن له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. ولهذا جاءت الأدلة بتعظيم حق الجار وعدم إغاضته، وعدم ما يقع في النفس بينه وبينه، إذا أمر بطيب النفس في

مثل هذه الأشياء، بل إنه يجب تمكينه من هذه الأشياء، فلهذا نهى عن منعه من تمكينه من هذا، إلا إذا كان هنالك ضرر وأدلة عليه، ويخشى سقوط الجدار، فالضرر يزال الأدلة تدل على هذا.

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

وعن أبي حميد الساعدي (هو عبد الرحمن بن سعد المنذر -رضي الله عنه-) قال: قال رسول الله ﷺ لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ﷺ رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما.

حديث أبي حميد هذا حديث صحيح: ﷺ لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه ﷺ وهذا له شواهد من حديث السائب بن يزيد عند أبي داود، وله شاهد آخر عند أبي داود أيضا، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا في سفر، فأخذ رجل منهم عصا رجل، ففزع -يعني يبحث عن عصاه-، فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، إذا أخذ أحدكم متاع أخيه فليرده ﷺ قال: ﷺ لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا لاعبا ﷺ يعني جادا لاعبا: الجادة من جهة الأخذ وإيقاع الأذية، ولاعبا من جهة أنه سوف يرده، ولو كان سوف يرد عصاه، أو يرد حذاءه، أو يرد عمامته، أو يرد ثوبه، ولا يجوز له ذلك؛ لأن فيه أذية واعتداء وهذا مما يتهاون به كثير من الناس، وربما جرى به المرح في إيذاء مسلم.

ولا يجوز أن تؤذي أخاك المسلم بمثل هذا، لا في نفسه ولا في ماله، وإذا كانت الأدلة في المال المنفصل لا تجوز، فكيف بالمال المتصل الذي ينتفع به ويلتصق به، من حذائه أو لباسه سيارته أو مفاتيح سيارته، أو ما أشبه ذلك مما يكون فيه أذية وإيقاع الحرج، فهذا لا يجوز، فنهى عن هذه الأشياء، فالنهى عنها أيضا فيه نهى عما هو أشد منها.

وجاءت الأدلة الأخرى بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولهذا لو أنك أخذت ماله على سبيل الإحراج له، فلا يجوز لك، وإن كان في الظاهر أنه راض، مثل أن تخرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال، أو شيئا من المتاع، ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل، فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك وبين الله، ويجب عليك أن تردده، ولا يكون تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزا لك بذلك.

وقد ورد أيضا أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى عن التعرض لمال المسلم مطلقا، وإن كنت تقول إنه يرضى، إلا ما جرى العرف فيه، ولهذا جاء في رواية عند أحمد: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت غنم ابن عمي، فلا يحل لي أن آخذ شاة منها، أو إن أخذت شاة منها فاجتزرتها، أو اجتزرتها، لا تحل لي قال -عليه الصلاة والسلام-: إن وجدتها تحمل شفرة وزنادا، فلا يحل لك أن تأخذها يعني: ولو كانت قد دلت على ذلك، فلو وجدته قد علق في رقبتها سكيना وعلق

فيها شفرة وزنادا، وهو الحجر الذي يرى به النار، يعني الذي ترى به من جهة أنه أذن بالذبح والطبخ، إلا بشيء صريح، فنهى ذلك عنه -عليه الصلاة والسلام-، من جهة أنه يجب أن يكون أمرا واضحا صريحا لا شبهة فيه، وإلا فلا يحل لك أن تأخذ مال أخيك.

فالمقصود أنه إذا نهى عن الشيء اليسير، فالنهي عن الشيء الكثير من باب أولى، أما إذا كان أخذه على سبيل الجد، هذا سارق لو أخذ مثلا حذاءه، أو أخذ ماله على سبيل الجد، وأنه جاد في أخذه، فهذا سارق، إنما نهى عنه وهو ما إذا كان على سبيل اللعب، هو محرم، ويشتد المحرم ولو كان على سبيل اللعب؛ لأن فيه أذية أخيه المسلم، وإذا كان على سبيل الجد، فهو كالسرقة سواء بسواء.

باب الحوالة والضمان

تعريف الحوالة ومشروعيتها

باب الحوالة والضمان.

الحوالة من مباحث أبواب البيوع، وهي من أهم مسائلها أيضا، خاصة في تحويل الأموال، وكذلك ما يجري بين الناس من الحوالات، وخاصة أيضا ما يكون من الحوالات التي تكون من البنوك بعضها لبعض، أو من إحالة شخص مالا، بأن يحيله إلى شخص آخر؛ ولهذا وجب أن من يتعامل في مثل هذا أن يكون على علم بما يعرض له في هذا الباب وغيره، وهذا أمر واجب في سائر

أبواب المعاملات، من أن يتعرض بالبيع والشراء والمداينات، فلا يجوز له أن يبيع ويشترى وهو لا يعلم حكم الله في هذه الأشياء، خاصة إذا كان يعرضه للوقوع في الربا، أو البيوع المحرمة، وهذه القاعدة اتفق العلماء عليها: أن من أراد أن يقدم على أمر من الأمور، يجب عليه أن يتعلم جملة من الأحكام التي تبصره به، وما لا يعرفه فإنه لا يقدم عليه حتى يسأل عنه ويتبين له في ذلك، ما يكون بصيرة له في عمله.

والحوالة: هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة. المعنى أنه نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، والمعنى أن يكون لإنسان على إنسان حق، ويطلبه هذا المال، فيحيله المدين على إنسان آخر، إنسان... يطلب إنسان دينا مالا من قرض أو دين أو مبيع، فيطلب الوفاء، فيحيله على إنسان آخر المدين يطلبه، فعند ذلك يتحول الحق من ذمة المدين الأول للدائن الأول إلى ذمة المدين الثاني، وقد جاءت الأدلة بجوازها ومشروعيتها.

ولكن اختلف العلماء في الحوالة: هل هي بيع دين بدين استثنى من جملة بيع الدين بالدين؟ بمعنى أن الأصل في بيع الدين أنه محرم، فهل هو بيع دين بدين استثنى منه؟ أو هي عقد استيفاء، بمعنى أنه وفاء من المدين الأول بإحالة إلى من يطلبه؟ أو هي عقد إرفاق مستقل بنفسه؟

والأظهر أنها من عقود الإرفاق، مثل: القرض. القرض من عقود الإرفاق، كذلك الحوالة من عقود الإرفاق، كما أن الأصل أنه لا يجوز أن يباع المال بالمال، بما يجري فيه الربا، إلا بالتسليف هاء وهاء،

يدا بيد، فلو أن إنسانا باع إنسانا ألف ريال بألف ريال، حرم باتفاق أهل العلم، إلا بأن يكون يدا بيد، فلو باعه ألف ريال بألف ريال، فلا يجوز نساءً.

والإنسان العاقل لا يبيع ألف ريال بألف ريال إلا لأجل أمر يقتضي ذلك فيبيعه، ولهذا في الغالب لا يجري إلا على سبيل القرض، وإذا كان على سبيل القرض جاز، وكان قرينة، من جهة أنه أعان أخاه ورفق بأخيه، فكان من عقود الإيجار.

كذلك أيضا الدين يكون لحالة هي من عقود الإرفاق، جاء الشرع بجوازها ومشروعيتها. والضمان من الضم، وهو ضم ذمة إلى ذمة، يكون إنسان عليه دين، فيطلب صاحب الدين ضامنا، أو يقول إنسان: أنا أضمن ما في ذمتك لفلان، فضم الضامن ذمته إلى ذمة من عليه الدين، فيستوثق صاحب الدين بالضمان، وكلاهما من العقود المشروعة.

مطل الغني ظلم

عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ؓ متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ؓ ومن أحيل فليحتل ؓ.

رواية أحمد رواية صحيحة، بل على شرط الشيخين، وهي مفسرة لقوله: ؓ إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ؓ وأن معنى إذا أتبع، يعني: أحيل- فليتبع يعني: فليحتل- ؓ مطل الغني ظلم ؓ هذا اختلف فيه: هل هو من إضافة المصدر إلى فاعله؟ أو إضافة المصدر إلى مفعوله؟ فهل معناه أن الغني لا يحل له

أن يمتل بصاحب الحق؟ أو أن المعنى لا يحل للفقير أن يمتل الغني؟ إذا كان للفقير على الغني حق، فيجب عليه أن يفي بحقه، ولا يجوز أن يقول: هذا غني ولا يضره أن أتأخر بحقه، بل يجب عليك أن تفي بما وجب عليك من المال، سواء كان لغني أو فقير. والأظهر أنه من إضافة المصدر إلى فاعله، من جهة أنه لا يحل للغني أن يمتل.

مطل الغني ظلم ۞ يعني: أن الغني لا يجوز له أن يمتل الفقير في حقه؛ لأنه إذا كان غنيا، كان الواجب عليه المبادرة، وليس له عذر، بخلاف الفقير الذي ليس عنده شيء من المال، فهذا أمره أخف وأيسر، ولا يعتبر تركه للوفاء مطالاً، خاصة إذا اعتذر لأخيه، أما الغني الذي يجد المال فمطله... والمطل هو التأخير، تأخير الحق وعدم الوفاء به، بأن إذا طلب منه حقه قال: أوفيك غداً أو بعد غد. كلما سأل كلما مد ومطل في الأجل، حتى يضيع حق أخيه، فهذا لا يجوز له.

قال: ۞ مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ۞ الملي: هو من كان مليئاً بماله وبدنه وقوله. هذا مليء. والمعنى: أن من كان له على أخيه حق له، أن تطلب إنساناً ألف ريال، فقلت له: أوفني. فقال: أحيلك على فلان، فأنا أطلبه ألف ريال. أعطاك حوالة، إما حوالة مكتوبة، أو أحالك إلى فلان مباشرة، أو اتصل به، المقصود أنه أحالك على فلان، فإنك تحتال، لكن لا تلزمك الحوالة، إلا إذا كان المحال عليه -وهو

الذي عليه الحق لمن تطلبه أنت- أن يكون مليئاً، بمعنى أن يكون غنياً، فلو كان فقيراً ما يلزمك، مليء: قادر بماله.

الأمر الثاني: أن يكون قادراً ببدنه. بمعنى أنه إذا طلبته للحضور لإثبات الحق فإنه يأتي، ومليء بقوله، بمعنى أنه إذا وعد يفي، فلو كان الذي أحلت عليه تعلم أنه غني، لكنه إنسان مماطل، إنسان لا يفي، إذا جئته بمقتضى الحوالة، قال: أوفيك غداً. وإذا جئت غداً قال: بعد غد. فإن الحوالة لا تلزم، أما إذا توفرت هذه الشروط، من كان وفياً بقوله، وفياً بماله، إذا جئت إليه وجدته، لا يهرب من هنا ومن هنا، فالصحيح أنه يجب على المحتال أن يحتاله، يعني: من أحيل وهو صاحب الدين الأول، يجب عليه أن يحتال؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبّع» وفي رواية أخرى: «إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل» وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب، والصواب أنه يجب لظاهر الحديث، هذا هو شرطها من جهة وجوب الحوالة: أن يحتال المسلم إذا أحاله على أخيه. وذكر العلماء شروطاً للحوالة: منها أن تكون الحوالة على دين مستقر، بأن يقول: بل أحيلك على فلان. أو قال فلان: أنا بعت السلعة بألف ريال، لكن لا زال له الخيار. نقول: هذا لا تصح الحوالة عليه؛ لأنه ما دام المداين الثاني للمدين الأول -ما دام- أنه ليس ديناً مستقراً، بمعنى أنه يمكن أن يفسخ البيع لأن له الخيار، فلا يلزم، فلا يلزمك أن تحتال، أو كان قال: أنا أطلبه ألف ريال لأنني استأجرته على عمل، أو استأجرني على

عمل بألف ريال، ولي في ذمته ألف ريال؛ لأنه تم بيني وبينه عقد إيجارة بأن أعمل له هذا العمل، لكن العمل لم يتم.

نقول: لا يلزم المحتال أن يحتال؛ لأن الدين غير مستقر، بمعنى أنه يمكن... لأنك ما دام ما ثبت في ذمته لك ما تم حتى الآن واستقر، فيقول المحتال عليه: أنا ما يلزماني؛ لأنه ما أتم العمل حتى الآن، ولم يعمل هذا العمل، يمكن أن يتركه، فكيف يحيلك علي ولم يثبت هذا المال في ذمتي له؟

أو كان مثلاً استأجر منه السيارة مثلاً ولم يسلمه السيارة، أو لم يستوف الأجرة، فلا بد أن يكون شيئاً مستقراً، مثل أن يكون ثمناً، يقول: أنا أطالبه بألف ريال لسلعة قبضها وحازها وثبتت، أنا أطالبه بخمسين ألف ريال؛ لأنه اشترى السيارة وقبضها وملكها. نقول: ثبت في ذمته. أو قال: أنا أطالبه بألف ريال؛ لأنني أقرضه قرضاً قبضه. نقول: هذا دين مستقر، الدين المستقر الثابت الذي ليس بعرض للزوال. هذا الشرط الأول لصحة الحوالة، بأن يحيلك على إنسان له عليه دين ثبت واستقر كذلك.

ولو أن امرأة مثلاً أحالت إنساناً، أحالته على زوجها، يطلب مثلاً من امرأة مالا، وأحالته على مهرها من زوجها، لكنه لم يدخل بها، نقول: الدين ما استقر وثبت، لا يثبت في ذمة الزوج حتى يدخل بها، فإذا دخل بها، استقر المال في ذمته، فلو أحالته على زوجها الذي لم يدخل بها، فإنه لا يلزمه الحوالة؛ لأنه لم يستقر. المقصود أن الشرط الأول أن يكون المال

مستقرا وثابتا للمحيل على المحال، فإذا كان ثابتا مستقرا، وجب على المحتال أن يحتال، يعني: عليه أن يتحول، وأن يحول دينه من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه.

الشرط الثاني: أن تكون الحوالة برضاه، فلو أنه ذهب إلى المحال عليه، ذهب إلى المدين الثاني بلا رضا المحيل وبلا إذنه، لا تصح؛ لأن المحيل له أن يفي، يقول: أنا سوف أوفي بمالك، أو أحيلك على إنسان آخر، فلا تصح إلا إذا أحاله صراحة وأذن له بذلك، أما لو ذهب إلى إنسان مطلوب لمدينه الأول، فلا يلزمه، فلا تصح الحوالة بذلك.

الشرط الثالث: أن يتفقا في الحلول والتأجيل والجنس والصفة والقدر. بمعنى أن يحيل إلى... بمعنى أن تكون الحوالة... لو أحال إنسان... مثل أن تقرض إنسانا ألف ريال، فقال: لي على فلان ألف ريال أحيلك عليه، لكن الألف ريال هذه سوف تحل بعد شهر، أعطيك ورقة وتتحول بعد شهر، تذهب إليه وتستلم المال. نقول: هذا لا يجوز، بل يجب أن يكون المال حالا في ذمة المحال عليه؛ لأن الأصل أنها من عقود الإرفاق، والأصل في المصارفة أنه يجب فيها أن تكون يدا بيد، فلم يستثنى فيها إلا مجرد أن يذهب إلى المحال عليه فيقبض، أما إذا جعله مؤجلا فلا يجوز؛ لأنه في هذه الحالة يشبه بيع المال بالمال مع عدم القبض، والأصل في المصارفة هو وجوب المقابضة، واستثنى هذه الحالة منها، فلا يزداد عليها، فيحيله بمال عليه حال.

الأمر الثاني: أن يكون مساويا له في الجنس، فلو كان لإنسان على إنسان ألف ريال يطلبها، قال: أحيلك على فلان، أنا أطلبه بدولارات، وتأخذ ثمن الألف ريال بالدولارات. نقول: لا يجوز؛ لأن الأصل في المال أنه إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فلا يجوز أن يحيل بريالات على دولارات، ولا بدولارات على ريالات، ولا بذهب على فضة، ولا بفضة على ذهب، لكن يجوز أن يحيل بنوع على نوع من جنس واحد، مثل أن يأخذ منه ألف ريال من فئة الخمسين، ويحيل عليه بفئة المائة؛ لأن الجنس مختلف، لكن مع اختلاف النوع لا يؤثر، أو أحاله مطلقا ولم يشترط له أن يعين من هذا الجنس من المال، بهذه الشروط تصح الحوالة.

أيضا من المسائل المتعلقة بالحوالة، الحوالات التي تجري اليوم، وهي الحوالات المصرفية، ويكثر وقوعها، واختلف العلماء والباحثون فيها وفي تكليفها، أو كما يقولون: الوصف الفقهي لها والتكليف الفقهي لها: هل هي مثلا من باب الحوالات؟ أو من باب الوكالة؟ أو من باب الاستيفاء؟ على صور كثيرة في هذا، لكن هي في الحقيقة لها أحوال:

الحال الأول: أن يأتي إنسان مثلا بمال، يأتي بريالات سعودية، فيريد أن يحولها إلى صاحبه وهو في بلد آخر، فيقال في هذه الحالة: الواجب إذا أمكن أن تصرف هذه الدراهم بنفس العملة التي يريد أن تحيلها، مثل تريد أن تحيل بدولارات، أو تحيل بجنيها، أو بليرة مثلا أو بدينار، فإن أمكن

أن تصرفها عند البنك، أو أن تأتي بالعملة التي يريد أن تحيلها، ثم بعد ذلك يقبضها البنك منك، ويكون البنك لدينا لك بهذا المال، فيحيلك البنك على فرعه، فإذا أحالك البنك على فرعه، فهو في الحقيقة استيفاء؛ لأن فرع البنك كهو في الحقيقة، وإذا أراد أن يحيلك على بنك آخر عميل له، فينظر: فإذا كان البنك الآخر لدينا لهذا البنك، فهي كالحالة سواء بسواء، فهي مثل الحوالة، وإن لم يمكن أن يقبض الجنس، ولا يمكن أن يصرفها كما هو الحال والمعتاد، وأنه لا تصرف إلى الجنس الآخر بنفس العملة التي يريد أن تحيلها، ففي مثل هذه الحالة الواجب، ويعطى مقابل ذلك ورقة أو إثباتاً أو شيكا في مقابل هذا، يقابل المال الذي أخذه.

سبق أن الشيك يكون بمثابة القبض؛ لأن الشيك الصادر من البنك كالقبض، سبق أن إصدار مثل هذه الشيكات يكون علامة على الثقة، وكأنه قبض المال وما فيها من هذا القدر الموجود، وأن إصدار مثل هذه الشيكات بلا رصيد يعتبر جريمة، ومن جهة أنه يعاقب عليها من يقع فيها، ولها أنظمة تمنع مثل هذا، فلهذا يكون قبضه بقبض ما فيه من المال، فعلى هذا إذا أحاله، كأنه قبض هذا المال ووكّل البنك بتحويله، فكأنك في هذه الحال بعد ذلك أقرضت البنك نفس القيمة، وصار البنك لدينا لك، وأنت المقرض وهو المقرض، والبنك يعطيك الشيك هذا، وأنت تحتال إلى عميله في البلد الآخر، ثم بعد ذلك

يأخذون مقابل ذلك أجرة، وهذه الأجرة تختلف فيها: هل هي تجوز، أو لا تجوز؟

والأظهر - والله أعلم - أنه يعني اختلف: هل هي مثلا وكالة، ويكون أخذ هذا المال مقابل الوكالة التي عملها لك البنك لأنه يجوز أخذه؟ فإذا قيل: إنها وكالة في السداد، وأن البنك قام بالسداد عنك، أو بالسداد لعميلك الذي تريد أن تحول إليه المال في البلد الآخر، فالوكالة يجوز أخذ المال عليها، بخلاف الضمان والكفالة، فلا يجوز أخذ المال عليها، لكن هذه وكالة، أو أنها إجارة، أو يقال: إنه يمكن أن يكون من باب الزيادة في القرض، من جهة أنك أقرضت البنك، أنت المقرض والبنك هو المقرض، وأعطيته زيادة في المال، وكثير من أهل العلم قالوا: إنه يجوز للمقرض أن يشترط على المقرض بأن يوفي بأنقص مما أقرضه، بخلاف أن يشترط المقرض على المقرض بأن يفي بأزيد مما أقرضه، فإن هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم. أما اشتراط المقرض على المقرض، فهذا موضع خلاف: فإذا كان فيه شبهة مهما كان، فهو غاية الأمر أن يكون من باب النقص في القرض؛ لأن هذا المال الذي أحلته لا يأتي كاملا، ينقص منه شيء، فهو كأن المقرض - وهو البنك - أوفاك بأنقص مما أقرضته، وهذا لا محذور فيه على الصحيح؛ لأنه من باب... مهما كان، وإن كان البنك ليس جهة تعينه، وليس إعانة إليه من جهة + فهو إما أن يخرج على أنه من باب النقص في الوفاء بالقرض، مثلما سبق أن إسقاط بعض المال مع إسقاط

الأجل جائز، كذلك أيضا إسقاط بعض القرض جائز، فعلى كل الأحوال سواء قيل: إنه وكالة، ويؤخذ أجرا عليها، أو أنه من باب الشرط في النقص بسداد القرض، وهم يجعلونه كأجرة، فهو في حقك جائز على هذا التخريج. وعلى هذا الوصف تكون جائزة، وقد تكون حوالة كما سبق، إذا كان البنك الثاني مدينا للبنك الأول، وإذا كان البنك الثاني ليس مدينا للبنك الأول، إنما يقرض البنك الذي أحاله، فهو في الحقيقة وكالة في قرض، كأن البنك الأول وكل البنك الثاني في... وكلك أنت صاحب الشيك، أو وكل عميلك الذي تريد أن تحول له هذه الورقة أو هذا الشيك بأخذ المال، فهي وكالة في اقتراض.

كأن البنك الأول وكل البنك الثاني، وكلك أنت صاحب الشيك، أو وكل عميلك الذي تريد أن تحول له هذه الورقة أو هذا الشيك في أخذ المال؛ فهي وكالة في اقتراض، إذا كان البنك الثاني غير مدين، سواء كنت أنت تطلب هذا البنك أو لا تطلب هذا البنك.

وإذا جاء إنسان إلى البنك، وكان له حساب فيه، له حساب في البنك، فأحال بنفس العملة، أحاله، طلب من البنك أن يسدد له شيئا من المال من حسابه الخاص، وأن يحيله إليه في بلد آخر فهو في الحقيقة يشبه الحوالة؛ لأنك تطلب من البنك شيئا من المال من جهة الحساب الموجود عنده، ولك رصيد عنده، فأحالك على البنك الآخر، فإن كان البنك الآخر مدينا للبنك الأول فهي حوالة، وتكون على - ما سبق -: إن كان

من جنس المال جازت، وإن كان بغير جنس المال، وأعطاك على ذلك ورقة أو شيكا بنفس العملة التي تريد أن تأخذها في البلد الثاني فهو يكون قبضًا، وإن كان البنك الثاني ليس مدينة للبنك الأول فهي وكالة في اقتراض.

المقصود أنه يأتي الإشكال في مسألة المال الذي يأخذه البنك، والأظهر أنها جائزة، إما أن يقال: إنها أجرة لمقابل الوكالة، أو إنه من باب النقص في سداد القرض، وهذا جائز في أحد قولي أهل العلم.

تعظيم أمر الدّين

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: ١ توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفّناه، ثم أتينا به رسول الله ٢ فقلنا: نصلي عليه؟ فخطى خطًا ثم قال: أعليه دَيْن؟ فقلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران عليّ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: حقّ الغريم، وبَرٍّ منهما الميت؟ قال: نعم، فصلى عليه ٣ رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.

هذا الحديث راجعت روايته عند أبي داود وعند النسائي، والذي رأيته عند أبي داود والنسائي خلاف هذه الرواية، وإن كان معناها موجودًا، لكن هذه الرواية وهذا القدر عند أحمد -رحمه الله- فهذا اللفظ لأحمد.

والذي أراده المصنف -رحمه الله- من جهة أنه يكون يوفي حق الغرمة ويبرأ الميت، وهذا في باب الضمان، والضمان -كما

سبق:- ضم ذمة إلى ذمة، والرسول -عليه الصلاة والسلام- لما أراد أن يصلي عليه حَطَى حُطًّا ثم قال: "أعليه دَيْنٌ؟ فقلنا: ديناران، فابتعد -عليه الصلاة والسلام- فقال أبو قتادة: هما عليّ، فلقيه فقال: حقَّ الغريم، وبرئ الميت؟".

(حق): منصوب بفعل محذوف، يعني: أثُوفي حقَّ الغريم، وبرئ منهما الميت؟ فقال: نعم، فصلى عليه، عليه الصلاة والسلام.

هذا يذكرنا بما سيأتي في حديث آخر أنه كان في أول الأمر ما كان يصلي على من عليه دين، ثم بعد ذلك صار يصلي عليهم -عليه الصلاة والسلام- وقال: مَنْ ترك دَيْنًا فعليّ، ومن ترك كَلًّا أو عيالًا فعليّ، ومن ترك مالا فلورثته وفي لفظ: للعصبة من كانوا.

وفي هذا تعظيم أمر الدَّين، وتشديد أمر الدَّين، وأنه لا يجوز التساهل فيه، بل يجب الوفاء بحقوق الغرماء؛ ولهذا شدد عليه -عليه الصلاة والسلام- وذكر في حديث آخر عند أبي داود وغيره: إن من أعظم الذنوب بعد الكبائر أن يلقي العبد وعليه دَيْنٌ لم يقضه.

سبق أن الدَّين إذا كان العبد اجتهد في قضاؤه لكنه ما حصل منه في قضاؤه لم يكن عن تفريط ولا تقصير، إنما أراد أن يقضي فيه حقا أو دينا، ومات ولم يفرط؛ فالصواب أنه لا شيء عليه، إنما يكون من أخذه يريد إتلافه فهذا هو الذي فيه

خطر، أما من أخذه يريد أدائه في حق الطلب فإن الله معه، والله مع الدائن حتى يقضي دينه.

وفي هذا صحة ضمان دين الميت، كما هو قول جمهور أهل العلم، سواء ترك ديناً أم لم يترك ديناً، خلافاً لأبي حنيفة - رحمه الله - الذي يقول: لا يجوز، لا يصح ضمان دين الميت إلا إذا خلف وفاء، والصواب الجواز؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - أقر أبا قتادة؛ ولهذا جاء في الخبر: أنه لم يترك مالا، ولم يترك وفاءً؛ فيصح ضمانه، وينتقل إلى ذمة الضامن ويتعلق به ذمة المدين، أما الضمان - وهو الثبوت - فإنه يكون في ذمة الضامن - وهو الذي ضمن الدين - وينتقل إليه.

وفيه - أيضاً - دلالة على أنه إذا قضاه برئ الميت، وهذا قد يكون فيمن ترك ديناً؛ إما أنه ترك له وفاء، أو كان دينه فيه نوع تقصير في وفائه، أو وجد شيئاً في حال حياته فلم يف، فيكون متعلقاً بدينه تعلقاً لا ينقطع حتى يُقضى عنه، وفي هذا صحة الضمان كما سبق، واتفق عليه العلماء من حيث الجملة، وأنه يجوز للضامن أن يضمن الدَّين الذي لإنسان على إنسان، يقول: أضمن ما في ذمتك لفلان، ولا يشترط للضامن أن يعلم الدَّين الذي عليه، أو أضمن عليك ما يحصل لك، أو ما يحصل عليك من دين لفلان؛ فيصح الضمان.

والضمان أيضاً من عقود الإرفاق، كالكفالة التي تشرع بين المسلمين، فهو فيه إعانة للمسلم على أخيه المسلم؛ ولهذا كان الصواب - كما قال أهل العلم - أنه لا يجوز أخذ مال عليه

أو مقابل هذا الضمان؛ يقول: أضمن لك ما في فلان بشرط أن تعطيني كذا، أو أن يكون بقدر كذا وكذا من المال، فلا يجوز؛ لأنه في الحقيقة لو كان لإنسان على إنسان مثلاً ألف ريال، فقلت: أنا أضمن ما في ذمتك لفلان، يصح الضمان، حتى ولو لم يرضَ المضمون عنه.

المقصود: يكفي رضا الضامن نفسه، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له، فلو أنك قلت أضمن لك ما في فلان -لك عليه ألف ريال- بمائة ريال لا يجوز؛ لأنه لو لم يفِ مثلاً بالمال فيكون ديناً عليك أنت، يكون لازماً لك أيها الضامن للمضمون عنه تعطي به المضمون له، فيلزمك أن توفي عنه ألف ريال عن المضمون عنه، فإذا أوفيت عنه ألف ريال كأنك أقرضته إياها، ثم بعد ذلك إذا أخذت مائة ريال زيادة على الضمان، فأخذت ألف ومائة، كان هذا من باب القرض الذي يجر النفع؛ فلا يجوز لك أن تضمن بمال.

ومن ذلك -أيضاً- ما يقع من الضمانات البنكية التي تقع، واختلف أهل العلم في تكييفها وفي وصفها وفي جوازها، وهذه والأظهر -والله أعلم- هو الضمان الذي يجعله البنك ويصدره البنك لإنسان في معاملة تجارية أو في شركة، ويطلب مثلاً يطلب من يريد أن يتعامل معه من جهة حكومية وغيرها، يقول له: ائتنا بضمان يثبت لنا قدرتك على القيام بالعمل، بضمان من البنك أن له هذا المال، أو أن البنك يضمن، وأنه قادر على

هذا العمل حتى يمكن أن يتعاقد معه، ويمكن أن يتم معه لأداء هذا العمل أو هذه المناقصة.

هذه الضمانات البنكية إن كان الضمان الذي يعطى لهذا العميل وله مال موجود في البنك، قال هذا ضمان بنكي بمليون ريال، والمضمون عنه له في حساب البنك مليون ريال، يعني غطاء كامل بهذا الضمان البنكي؛ فالصحيح أنه يجوز للبنك أن يأخذ مقابل الضمان مالا، يجوز أن يأخذ مالا مقابل هذا الضمان؛ لأنه في الحقيقة وكالة في الوفاء، ليس قرضا؛ لأن ماله موجود في البنك، إنما يكون البنك بمثابة -سواء البنك أو غير البنك- المقصود: لما أنه كان أكثر أنه لا تكون إلا من البنوك فيجوز له أن يأخذ مقابل هذا الضمان مالا؛ لأنه يقوم عنه بالسداد، فهو مقابل عمل، وأجرة مقابل عمل، فلا بأس بذلك.

وإن كان هذا الضمان الذي أعطي إياه لم يغط جميع المال، أو غطى بعض المال؛ فلا يجوز للضامن أو لمن أعطاه هذا الضمان البنكي أن يأخذ مالا مقابل هذا الضمان؛ لأنه في الحقيقة -كما سبق- يكون ضمان الوفاء عنه إذا لم يف، ثم مثلا لو أوفى عنه البنك مائة ألف ريال فأخذ زيادة على مائة ألف ريال ألفا، يعني أخذ مائة وألف ريال، مائة ألف مقابل السداد عنه والوفاء عنه، وألف ريال مقابل الضمان؛ فإنه يكون كالقرض الذي جرَّ نفعا فلا يجوز.

فعلى هذا إذا كان الضمان هذا مغطى بجمعيه، وأنه موجود، وأن هذا القدر موجود بكامله؛ فلا بأس، وإن كان ناقصًا فلا يجوز؛ لأنه -كما سبق- يأخذ زيادة على ما ضمنه عنه في ذمته.

من مات ولم يترك وفاء

وعن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حُذِّث أنه ترك وفاءً صَلَّى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من تُوفي وعليه دين فعلي قضاءؤه ؓ متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ؓ فمن مات ولم يترك وفاء ؓ.

وهذا كما سبق أنه -عليه الصلاة والسلام- كان في أول الأمر لا يصلي على من ترك دينًا من جهة التشديد في هذا الأمر، ثم بعد ذلك تُسخ هذا الأمر، فصار يصلي على الجميع، يقول: ؓ مَنْ ترك مالا أو كلا فلورثته ؓ وفي لفظ لأبي داود: "فلعصبته"، ؓ ومن ترك دينًا فعلي وإلي ؓ وفي لفظ: = ؓ فعلي قضاؤه ؓ صلوات الله وسلامه عليه.

ولهذا ذهب الجمع من أهل العلم أنه إذا كان إنسان عليه دين ولم يستطع وفاءه، أو مات ولم يستطع القدرة عليه؛ فإنه يجب قضاء دين هذا الميت من بيت مال المسلمين من جهة أنه حق له، خاصة إذا كان أخذ هذا المال في قضاء حاجاته، يريد أن يقضي دينًا؛ فيقضى عنه، ويفك أسرَه حيًّا وميتًا، ويتأكد

بعد وفاته؛ لأن أهل الحقوق يطالبون بحقوقهم، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (فإلي وعلي)، وفي لفظ: (فعلي قضاؤه).

لا كفالة في حدٍّ

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ لا كفالة في حدٍّ ۖ رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

وهذا الحديث لا يصح، ومن رواية عمر بن أبي عمر الدمشقي، وهو منكر الحديث، وهذا استدلال به المصنف -رحمه الله- في أن الكفالة لا تكون في الحدود، والعلماء اتفقوا -من حيث الجملة- على أن الكفالة تصح فيما تصح فيه الكفالة، لكن في الحدود اختلفوا فيها، معنى أنه يقول: أنا أكفل فلان في... الذي عليه حد من الحدود، حد سرقة أو حد زنا، محصن أو غير محصن؛ ذهب الجمهور بأنه لا تصح الكفالة في الحدود؛ لأن الكفالة إذا لم يمكن إحضار المكفول عنه فإنه يلزمه أن يؤدي الحق الواجب عليه إذا لم يحضره، وإذا كان لا يمكن أن يُستوفى منه الحد مثل أن هرب من عليه الحد ولم يمكن إحضاره، فإنه لا يستوفى منه.

وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها -إلى جواز الكفالة من حيث الجملة- من جهة أن يتكفل بإحضاره، ويجتهد في إحضاره، ولو أنه هرب فإنه يُلزم بإحضاره، ولو كان لم يحضر فإنه لا يقام عليه الحد، خاصة إذا كان لم يفرط، وإذا فرط فيجبر، وربما مثلاً ألزم بذلك، وقد يعزر بنوع من التعزير من جهة أنه فرط في إحضار من تكفل بإحضاره، إذا قيل بجواز الكفالة

في الحد، كما اختلف الجمهور من أهل العلم والجمهور على أنه لا تصح الكفالة لهذا المعنى لا لهذا الخبر؛ لأنه لم يثبت. نقف على باب الشركة والوكالة، نعم.

باب الشركة

تعريف الشركة وأقسامها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: باب الشركة والوكالة.

الشركة من أوسع أبواب المعاملات، ومعناها: "الاجتماع في استحقاق أو تصرف"، والاستحقاق: هو شركة الأملاك، والتصرف: هي شركة العقود، فالشركات نوعان:

شركات أملاك، وشركات عقود، فالاجتماع في الاستحقاق، وهو ما يملكه اثنان فأكثر بسبب استحقاقهما لهذا الشيء، مثل اشتراك وارثين فأكثر في ميراث؛ فهذا بمجرد الميراث يثبت استحقاقهما بلا عقد؛ لأنه ثابت لها شرعاً، كذلك لو وهب اثنان أرضاً، أو وهب اثنان منزلاً أو سيارة أو مزرعة، أو غير ذلك مما يملك، اثنان به فأكثر؛ فهذا اجتماع في استحقاق.

"أو تصرف": وهي شركة العقود، وهي التي يتكلم بها الفقهاء -رحمة الله عليهم- وهو شركة العقود، وهو أن يجتمع اثنان ويعقدا

بينهما شراكة في عمل من الأعمال، على اختلاف في الشركات التي ذكرها أهل العلم.

والشركات أقسامها كثيرة، ويختلف أهل العلم في عدتها، ويختلفون أيضًا في صحة بعضها، وأوسع الأقوال في هذا مذهب مالك - رحمه الله - ومذهب أحمد في تصحيح الشركات، وأضيقتها مذهب الشافعي - رحمه الله - حيث أبطل كثيرًا من الشركات.

والأظهر هو ما قال به الإمام مالك - رحمه الله - والإمام أحمد في أن ما يذكر من هذه الشركات فهي صحيحة وثابتة، والأصل هو صحة التعامل وصحة التصرف في هذه الشركات من حيث الجملة، ثم يكون الخلاف في بعض الشروط التي تكون، كالشأن في المسائل الأخرى، في أبواب المعاملات حينما يُتفق على الأصل ثم يُختلف في بعض التفاريع.

(باب الشركة والوكالة)، والوكالة هي: "الإذن في التصرف"، مَنْ أذن له بتصرف مما يصح توكله فيه فهي وكالة.

الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه

والمصنف - رحمه الله - ذكر ما يتعلق أولاً بالشركة، قال - رحمه الله -:

عن أبي هريرة ؓ قال: قال رسول الله ﷺ قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما ؓ رواه أبو داود، وصححه الحاكم.

هذا الحديث رواه أبو داود من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، عن أبيه، وأبو حيان ثقة من رجال

الشيخين، اللي هو يحيى بن سعيد، وأبوه سعيد بن حيان فيه جهالة أو فيه لين؛ فأعل من هذه الجهة، فعلته والد يحيى سعيد بن حيان، لا يحيى بن سعيد، كما وهم به بعضهم وجعله من علته أبا سعيد؛ فإن أبا سعيد هذا ثقة، فعلته أبوه، وهو سعيد بن حيان.

مما ينبه له أن كثيرًا من المخرّجين ممن يخرج بعض كتب الأحكام أو غير كتب الأحكام، أو ربما يكون الحديث مثلاً موجوداً في السنن أو في المسند أو غيرهما، ثم يكون فيه لفظ ذكره مثلاً المصنف صاحب الكتاب، قصد ذكره، ولا يكون هذا اللفظ موجوداً في جميع من نسب إليه وعزى إليه، فيكون فيه وهم في العزو من جهة أنه ذكر لفظاً مقصوداً قصده المصنف، ثم ربما تكلم من خرّجه وعزاه إلى أبي داود والترمذي وأحمد أو غيرهما، ويكون اللفظ المقصود ليس موجوداً إلا في أحدهما.

وهذا مما ينبغي التنبيه له في مقصود المؤلفين، وفي نسبتهم وتخريجهم، ومعرفة قصد المؤلف في إيراد هذا اللفظ، وقد يكون أصل الحديث موجوداً مثلاً في الصحيح، وفيه زيادة موجودة في السنن هي المقصودة، أو يكون أصل الحديث رواه مثلاً أهل السنن جميعاً ويكون فيه لفظة مقصودة من جهة الاستدلال، ولا تكون موجودة إلا عند أحدهم، فلا يُعزى الحديث إلى الجميع، بل ينبغي أن ينبه، يقال: إن هذه الزيادة عند أبي داود، عند أحمد، أو أن يقال: إن هذا اللفظ لفظ أبي داود أو

الترمذي دون غيرهما، يعني يقيد حتى يُفهم المقصود، ويُعلم أنه ليس موجودًا بكامله؛ إذ قد يكون في الحديث لفظة ليست موجودة في أحدهما ويترتب عليها حكم من الأحكام، كما هو مشتهر في الأخبار.

حديث: (أنا ثالث الشريكين) هذا يبين فضل الاجتماع في الشركة والائتلاف عليها، وأنه من أعظم الاجتماع بين الشركاء هو أولا الاتفاق بينهما والائتلاف، الاتفاق بينهما على هذه الشركة، ثم بعد ذلك يمتد الاتفاق والائتلاف إلى ائتلاف القلوب؛ لأنهم قد يتفقون في الشركة على الورق، وقد يتفقون مثلا بالقول من جهة ما يشترطون من شروط، لكن بعد ذلك ربما غيرت الدنيا بعض هؤلاء الشركاء -إذا كانوا اثنين فأكثر- فحصل بينها شيء من النزاع، ربما يحصل بينهم خيانة فتززع البركة؛ ولهذا قال: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما".

وشركاء يكون الله ثالثهما فإنها على الخير والبر، وتنزل البركة في نفس الشركة، وتنزل البركة فيما يترتب عليها من أرباح، ثم أيضًا لو حصل بينهما نزاع أو خلاف، وكانوا اجتمعوا وائتلفوا، ولم ينو أحد منهم أن يخون صاحبه أو أن يخالفه مخالفة ظاهرة، إنما قد يحصل نزاع كما يحصل غالبا بين الشركاء؛ فإنه ينزع الاختلاف قريبا ويجتمعون ويألفون من جهة أن قصد الجميع هو الائتلاف والاجتماع.

وهذا فيه دلالة على أن الشركة مشروعة ومطلوبة، وأنها فيها بركة، كالشركة في الطعام، وكالاجتماع في الطعام، وكالاجتماع في السفر، وكالاجتماع في المحبة في الله، كله يكون فيه البركة والخير؛ ولهذا إذا اجتمع قوم وسافروا، فجمعوا طعامهم وجمعوا شرابهم؛ فإنه تنزل البركة فيهم، ويحصل المواساة والخير، وهكذا -أيضًا- الاجتماع المعنوي والحقيقي في الاجتماع في الشركة، وفي التصرف فيها.

مشروعية الشركة

قال: وعن السائب المخزومي ؓ أنه كان شريك النبي ﷺ فجاء يوم الفتح، فقال: مرحبًا بأخي وشريكي ؓ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

"السائب" هذا اختلف فيه، وهو قيل: إنه السائب بن يزيد المخزومي، وهذا الخبر اختلف في ثبوته من رواية مجاهد عن قائد السائب عن السائب، لكن المقصود منه ثابت من هذا الخبر ومن غيره، وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- رَحَّبَ به يوم الفتح لما جاء مسلمًا، قال: ؓ مرحبًا بأخي وشريكي، فقال: نعم الشريك أنت، لا تداريني، ولا تماريني ؓ ؛ يعني لا تنازعني ولا تداريني، ولا يحصل بيني وبينك اختلاف.

وهذا يبين أن الشركة كانت معروفة في الجاهلية قبل الإسلام، وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقرّها بالإسلام، وقد كانوا يجتمعون في البيع والشراء ويتشاركون، وكانت القوافل تذهب وتجيء، ويجتمعون في شراء الحبوب والأطعمة،

وهكذا الإسلام أقر هذه الشركات على ما هي عليه ولم يغير منها، وهذا يبين أنه كالإجماع العملي من جهة نقلها، ومن جهة أنها كانت موجودة في الأسواق، وكان الشركاء يتبايعون في الأسواق، وكان ربما اشترى السلعة اثنان، أو اشتركا في شيء من الدراهم فجعلوا يبيعون ويشتررون، ولم ينكر عليهم -عليه الصلاة والسلام- شيئاً من هذا، إنما بيّن لهم بعض أنواع البيوع المحرمة، ما فيه من ربا وما فيه من غرر وما فيه من خطر ومخاطرة، وأقر ما سوى ذلك.

وهذا دليل على أنها كانت على حالها، وهذا هو القاعدة في هذا الباب؛ أن أعمال الناس عبادات ومعاملات؛ فالعبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، ولا تُحد منها إلا ما حده الله - سبحانه وتعالى- ورسوله -عليه الصلاة والسلام-، ولا يؤذن فيها إلا بما أذن الله به ورسوله -عليه الصلاة والسلام- هذا هو الأصل في العبادات؛ فإن مبناها على الحظر والمنع والتوقيف، بخلاف المعاملات؛ فإنها مبنية على التوسعة واليسر والسهولة.

القصد أنها مبنية على عدم المنع، وأن الأصل فيها الحل وعدم التحريم، هذا هو الأصل في معاملات الناس، وكذلك الأصل في عقودهم، فمن قال: إن هذا ممنوع، أو هذه الشركة لا تجوز، فإنه يحتاج إلى الدليل، لكن لا بد من البصيرة والمعرفة بصفة الشركة، من جهة أنه قد يقع فيها شيء ممنوع، أو قد يكون اشترط أحدهما شرطاً فيه غرر أو مخاطرة أو فيه ظلم؛ فلهذا المعنى أن الأصل فيها الحل مع

مراعاة الأدلة في هذا الباب والأصول والقواعد المتفق عليها في أبواب المعاملات.

شركة الأبدان والعنان والمضاربة

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: **﴿** اشتركت أنا وعمار وسعد فيما تُصيب يوم بدر.. **﴾** الحديث رواه النسائي.

وهذا الحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، والمشهور عن الجمهور من المحدثين والحفاظ أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وذهب بعض أهل العلم -على طريقة التفقه في الأسانيد- إلى السماع، وقالوا: إن أبا عبيدة هو رجل من أهل العلم والفقهاء، وقد أدرك أناسًا كثيرين من أصحاب والده عبد الله بن مسعود، وأحصى علمه، و أدرك كثيرًا، وعلم كثيرًا من أخباره وفتاويه وفقهه **﴿** فقد أحاط بها، ومثل هذا يحيط العلم بأنه علم بأحاديث أبيه؛ فلهذا قالوا: إن سماعه منه، وإن لم يثبت نصًّا، لكنه تدل القرائن على أنه سمع.

وكثيرا ما يسلك هذا الطريق أو هذا المسلك تقي الدين أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله- ويقرر هذه القاعدة، ويجعل هذه قرائن تثبت السماع، وقد أشار إلى شيء من هذا -رحمه الله- في بعض المواضع في كتبه، في كتاب نظرية العقد، ومثل ذلك مثل سماع الحسن من بعض الصحابة، مثل عمران بن حصين أو غيرهم ممن قيل: إن فلانا لم يسمع من فلان،

فيقول ما معناه: إن القول بأن فلانا لم يسمع من فلان موضع نظر، من جهة أن هذا على قاعدة بعض أهل العلم كمسلم، أن المعاصرة مع القرائن الدالة على أنه من أهل العلم وأهل الفضل في ذلك الوقت، وأن حرصه على العلم يمنع عدم السماع منه.

ولو أن رجلا من أهل العلم والفضل ممن هو دون الحسن مثلا، وأمثاله دون أبا عبيدة وأمثاله بدرجات، ويعاصر عالمًا أو يكون قريبًا من عصره؛ فإنه يبعد أن لا يكون سمع منه، لكن هذا ينبغي أن يكون حجة إذا كان على الإطلاق من جهة المعاصرة، وهما في بلد واحد، ولم يُنصَّ على السماع.

أما لو نص على عدم السماع إمام واسع الرواية: أن فلانًا لم يسمع فلانًا؛ فالقياس في هذا لا يصلح بما يظهر والله أعلم؛ لأنه مبني على النقل، وليس فيه مجال للاجتهاد، والاستنباط في النظر في الأسانيد إنما يكون إذا لم يأت شيء أو نص من إمام حافظ وإمام واسع الرواية؛ أن فلانًا لم يسمع من فلان، ويكون قد عاصره في بلده أو في وقته مع إمكان إدراكه؛ ولهذا يكون حجة، ويكون هو مقتضى نظر الإمام مسلم رحمه الله.

أما لو جاء إمام ونص على أنه لم يسمع منه؛ فإنه يضعف تلك القرائن أو يبطلها التي ربما أوهمت أنه سمع منه. المقصود أن هذا الحديث برواية أبا عبيدة، الجميع والجمهور على أنه لم يسمع منه، وفيه أنهم اجتمعوا هو وسعد وعمار

وأبو عبيدة في يوم بدر وما يصيبون من المغانم، قال عبد الله بن مسعود: فلم أجد أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بن أبي وقاص بأسيرين.

وهذا فيه دلالة على شركة الأبدان؛ لأن الشركة أنواع: منها شركة الأبدان، وهي أن يجتمع اثنان فأكثر فيما يصيبان من الكسب بعملهما وبدنهما، سميت شركة الأبدان أو شركة الصنائع من جهة أنهم يجتمعون على صنعة من الصنائع وليس عندهم مال، فيقولون: ما كسبنا وما ربحنا بما نستقبله في ذمنا فإنه يكون مشتركاً بيننا.

وهذا لا بد من التعاقد بينهما أولاً، وإلا فإن لكل منهم نصيبه إذا لم يشتركا ويتفقا، أما إذا اتفقا بأن يتقبلا في ذمتيهما ثم بعد ذلك يعملان فيكون ما أخذ بينهما، ولو أن أحدهما كسب مثلاً في هذا الشهر خمسة آلاف ريال، والآخر لم يكسب شيئاً، فإنه يكون مشتركاً بينهما بحسب الشرط، فلهذا ألفان وخمسمائة ولهذا ألفان وخمسمائة؛ لأنهم اتفقا وتقبلا في ذمتيهما.

مثل ما يوجد من الصنائع اليوم في الاتفاق مثلاً لو يتفق اثنان مثلاً في الحدادة، يتفقان على عمل في الحدادة، مثل العمل في الأبواب أو في النجارة أو مثلاً في السباكة في المواد الصحية في إصلاح المنازل، أو الاتفاق في عمل المنازل والمقاولات فيها؛ فاتفقا على ذلك والعمل فيما يتقبلان في

البناء أو في إصلاح السيارات وغيرها، يتفقان أنهما يعملان بأبدانها فما رزق الله كان بينهما.

لكن هل يجوز أن يتفاضلا في الربح بأن يقول أحدهما: لي الثلثان ولك الثلث؟ اختلف أهل العلم في هذا وقيل: إنه لا يجوز؛ لأن أصل المشاركة أن تكون على التساوي، ولأن كلا منها يعمل، ثم أيضًا لو أخذ أحدهما أكثر من نصيب الآخر وأكثر من النصف لربح فيما لم يضمن؛ لأن الأصل أن ضمانه يكون في نصف العمل الذي يُتقبل في الذمة، وهما اثنان؛ فيكون الأمر بينهما نصفان، فإذا كانوا ثلاثة يكون أثنًا وإذا كانوا أربعة يكون أرباعًا.

وقيل: إنه لا بأس من التفاضل بينهم، وهذا أظهر وهذا واضح؛ لأنه في الحقيقة قد يكون أحدهما أحذق من الآخر من جهة معرفته لهذه الصنعة، وقد لا يوافق أن يكون بينه وبين إنسان هو أقل منه حذقًا بالصنعة، ويقول: لك خمسون في المائة ولي خمسون، فلا يوافق في الغالب؛ من جهة أنه يحسن هذه الصنعة، ويعمل فيها جيدًا؛ فيقول: لي الثلثان ولك الثلث في هذه الصنائع من الخياطة ومن الحداة، ومن السباكة ومن النجارة، ومن العمل في المواد الصحيحة، ومن البناء وإصلاح الأجهزة، وغيرها مما يكون بالاشتراك، وهذا أظهر، ولا يكون من باب ما لا يضمن؛ لأن كلا منها كان ربحه بقدر عمله ببدنه، والعمل يختلف؛ فيكون لأحد مثلا الثلثان، ويكون ربحه هذا هو الذي في ذمته من جهة هو الذي يكون

له، ولا يدخل في ربح ما لم يضمن؛ لأنه يضمن عمله هو، وعمله قد يبلغ سبعين بالمائة من عمل صاحبه، من جهة الحذق، ومن جهة الجد، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، فالأظهر لا بأس من التفاضل بينهما؛ فعلى هذا إذا حصل شيء من الربح اقتسماه على ما شرطاه بينهما.

هذه هي شركة الأبدان، وقد صححها الإمام أحمد ومالك، لكن على خلاف في فروعها، وهذا هو الأصل فيها، وأبطلها الشافعي وجمع من أهل العلم، لكن الأظهر، بل الصواب هو صحتها بدلالة هذا الخبر، ثم الأصل هو جواز مثل هذه الشركات، ثم هو أيضًا عمل بدن، كل منها يعمل ببدنه، ثم هو فيه مصلحة للجميع، وقد يكون شخصان ليس لدهما مال، فيريدان أن يعملًا بأبدانها ويتعاونان على ذلك؛ فيتفقان على ما يكون فيه عدل بينهما وليس فيه ظلم لأحدهما دون الآخر.

ومن الشركات -أيضًا- في هذا الباب: شركة العنان، تسمى شركة العنان، من عَنَ الشيء إذا عَرَضَ، كأن كل واحد عَنَّ له أو ظهر له أن يشترك الآخر، وهي ما تجمع مالا وعملا، فيجتمعان بمالهما وبدنيهما -اثان فأكثر- فإذا اجتمع اثان فأكثر وأخرجوا مالا، وقالوا: نعمل فيه بأبداننا -كلهم يعملون، هذا يعمل، وهذا يعمل- فهذه شركة العنان وهي الاجتماع بالمال والاجتماع بالأبدان، وهي من الشركات الصحيحة في هذا، وعليها أهل العلم قاطبة في صحتها.

وعلى هذا يكون الاتفاق بينهما على الشروط التي تكون عدلا، وهل يجوز المفاضلة بينهما أو لا تجوز؟ أو يكون الربح حسب رأس المال؟ فإذا اجتمعوا مثلا على عمل من الأعمال في التجارة، يتاجرون في هذا مثلا، يبيعون ويشتررون، كلهم يعمل، هذا يعمل، وهذا يعمل، فأخرج هذا عشرة آلاف وهذا عشرة آلاف، هل يكون الربح مناصفة بحكم أن المال متساوٍ؟ أو إذا أخرج أحدهما ثلاثين وأخرج أحدهما سبعين يكون لأحدهما سبعين من الربح والآخر ثلاثين من الربح بنسبة المال؟

فيه الخلاف كما سبق، والأظهر -والله أعلم- أنه يجوز المفاضلة بينهما وإن اختلف المال، يعني يجوز المفاضلة بينهما إن اتفقا في المال، وكذلك لو اختلفت النسبة ولم تتفق مع نسبة المال؛ لأنه -كما سبق- قد يكون النظر لهما بحسب مصلحتيهما، ويكون أحدهما أبصر بالتجارة وأبصر بالبيع والشراء، فيُشترط له أكثر من الآخر، أو قد يكون مثلا تفرغه وعمله بالتجارة في هذا المال أكثر من صاحبه؛ في هذه الحال لا بأس أن يكون الاتفاق بينهما على ما يكون بينهما بالنظر لهما من جهة إتقان أحدهما للعمل وجِدّه فيه ونشاطه فيه.

وهذه الشركات تكثر اليوم جدًّا، وعليها تقوم كثير من المؤسسات والشركات؛ بأن يجتمع جماعة في شركة، وقد تكون مثلا الشركة جهة من الجهات، ويكون المشتركون فيها كثيرين.

والنوع الثالث من الشركات: شركة المضاربة، وهذه لعلها ستأتينا أيضًا -هذه الشركة شركة المضاربة- في باب مستقل في "باب القراض"، وهي من المقارضة، وهي: أن يخرج أحدهم... تسمى المضاربة، وتسمى المقارضة، يعني قرض من ماله، أو قطع من ماله قطعة فأخرجها، فاتفقا مع عامل بأن يعمل فيه بحسب ما يتفقان عليه، وقد تتفق المضاربة مع العنان بأن يخرج أحدهما مالا، ويتفق مع إنسان أن يعمل فيه، ولا يخرج الثاني مالا، ويعملان ببدنيهما؛ هذا بماله وبدنه، وذاك ببدنه، فهي مضاربة في جهة صاحب البدن دون المال، وعنان ومضاربة فيمن اجتمع ماله وعمله، فلا مانع من اجتماع أوصاف الشركة، يعني لا يشترط أن تكون كل شركة مستقلة تماما ولا تتداخل، فإذا أمكن تداخلهما واتفاقهما فلا بأس من ذلك.

والمضاربة محل اتفاق من أهل العلم، وقد كانت معروفة وموجودة في الجاهلية، وأقرها الشارع في الإسلام.

كذلك من أنواع الشركات، وهي الرابعة، وهي: شركة الوجوه؛ وسميت شركة وجوه لأنهما يتعاملان بجاههما ويتفقان بجاههما، ليس عندهم مال يجتمعون فيه أو مال وعمل، وليس هنالك اتفاق على شيء من جهة الاتفاق بالعمل مثلا في حداثة أو نجارة، بل يقولون بحسب وجاهتنا عند الناس وعند التجار؛ فهذا يقترض من هذا التاجر شيئا من المال، وذاك يقترض شيئا من المال، ويجمعان المال أو لا يجمعانه، ثم بعد ذلك يبيعان ويشتريان في هذا المال، أو يأتي أحدهما ويأخذ

من التجار شيئاً من السلع ويشترىها بنسيئة في ذمته، وشريكه يشتري مثلاً من التجار سلعة ويأخذها نسيئة ديناً في ذمته، هذا يبيع وهذا يبيع بعد اتفاقهما.

فالمقصود بالجاه هو معرفة التجار لهما، وأنهما أصحاب بيع وشراء، فهم ينفعون التجار من جهة أنهم يصرفون لهم السلع، وربما أيضاً استفادوا منهم أحياناً من جهة لو احتاجوا إلى القرض، من جهة معرفتهم بهم وثقتهم بهم، فيبيعون ويشترىون، ويكون ما قسم الله بينهما بحسب ما يشرطان بينهما، هذه أيضاً من أنواع الشركات.

والشركات اليوم أنواع كثيرة كما سبق، يكثر منها شركة المضاربات وشركة المساهمات، ولها أحكام بحسب الشروط التي يُتفق عليها، المساهمات بمعنى أن تجمع الأموال ثم يباع فيها ويُشترى، فقد يكون ممن يدير العمل مشاركة، فتكون مضاربة وشركة عنان، وقد تكون مضاربة إذا لم يكن من المؤسسين للشركة مال، إنما يجمعون الأموال ويعملون بها بحسب النسبة، وإذا شاركوا بأموالهم كانت من باب شركة العنان؛ لأنهم جمعوا إلى أموالهم مالا وعملا.

فهذه الشركات الأصل فيها الصحة والسلامة، إلا أنه ينبغي التنبيه إلى صحة الشروط والنظر فيها، والتي لا يكون فيها ظلم ولا هضم لأحد من الشركاء.

باب الوكالة

مشروعية الوكالة

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: **أُردْتُ الخروج إلى خيبر فأتيت النبي ﷺ فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقًا** **رواه أبو داود.**

هذا الخبر من طريق محمد بن إسحاق ولم يصرّح بالتحديث، وقد ذكر البخاري في الصحيح، في كتاب الخمس، طرقًا يسيّرًا منه، وهو: **أنه -عليه الصلاة والسلام- أعطى جابرًا شيئًا من تمر خيبر** **وقد رواه أبو داود -كما هنا- ووضّح المراد.**

وفيه دليل على مشروعية الوكالة كما ذكر المصنف -رحمه الله- في أول الباب، باب الشركة والوكالة.

وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- أرسل جابر بن عبد الله أن يأتي له بتمر من خيبر فوكله؛ دليل على مشروعية الوكالة.

وفيه أنه قال: **إذا أتيت وكيلي فسألك البينة فضع يدك على ترقوته، الترقوة هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، قال: ضع يدك على ترقوته، إذا قال يعني: أحضر أو أئت بما يبين ويثبت أنك رسول. قال: إذا طلب منك بينة، أو إذا طلب منك شيئًا يصدقك، فضع يدك على ترقوته. فالرسول -عليه الصلاة والسلام- جعل بينه وبين ذلك الرجل الذي عَامَلَهُ علامة، قال: إذا أرسلتُ إليك رجلاً، فشككت في إرساله به، أو توكلتُ به؛ فالعلامة التي أرسلها أن يضع يده على ترقوتك، فإذا وضع اليد على الترقوة فهم أنه رسوله، وهذا أمر لا يعلم إلا من جهة الموكل نفسه.**

وهذا يبين أن الدلالة على العمل بالقرائن مثل الإنسان يرسل إنسانًا لأجل أن يأخذ منه مالا أو وديعة، قال: اذهب إلى فلان، وأحضر منه، أئت بهذا المال أو هذه السلعة، والواسطة غير معروف لذلك الآخر، فيقول له: إذا قال فلان: كيف أرسلك فلان؟ أو هل تعرف فلانا؟ أو ما هي الدليل والبيئة على أنه أرسلك؟ ضع يدك مثلا على رأسه، ويكون اتفاق بين المرسل والمرسل إليه، أو يعلمه كلمة يقولها كلمة يقولها من الكلمات، أو المقصود أنه يجوز أنه لا بأس أن تكون القرينة فعلا من الأفعال في بدن ذلك الرجل أو في بدنه هو، أو أن يقول قولا، مثله أنه -عليه الصلاة والسلام- قال له ضع يدك على ترقوته، وفيه دلالة على العمل بالقرائن، وأنه يعمل بها، وأنها أيضًا لها أصل في أبواب كثيرة، كما عمل بها عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه كان ربما قام بالشيء بنفسه، وربما وكلَّ -عليه الصلاة والسلام- من يقوم بذلك.

التوكيل في الشراء والبيع

قال: وعن عروة البارقي -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أضحية ﷻ الحديث. رواه البخاري في أثناء حديث. وقد تقدم.

تقدم حديث عروة بن الجعد البارقي، وقد ذكره المصنف -رحمه الله- قبل في باب شروط البيع، وفيه أنه عزاه إلى الخمسة إلا النسائي، وذكر له شاهداً من حديث حكيم بن حزام عند الترمذي، وسبق الكلام عليه، وفيه -عليه الصلاة

والسلام- كان يوكل، ربما وکل في شراء الشيء له، فيه دلالة على مشروعية الوكالة، وأنها لا بأس بها.

مشروعية بعث السعاة

وعن أبي هريرة ؓ قال: ؓ بعث رسول الله ؓ عمر على الصدقة ؓ الحديث. متفق عليه.

والحديث عن أبي هريرة، متفق عليه، أنه -عليه الصلاة والسلام-: ؓ بعث عمر إلى الصدقة -بعثه ليأخذها من ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس- ف قيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال رسول الله ؓ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا أغناه الله، وأما خالدًا فإنكم تظلمون خالدًا؛ فقد احتبس أذراعه وأعتدم في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها ؓ.

معناه اختلف فيه، قيل: استسلف الصدقة منه، وقيل غير ذلك مما جاء في تأويل الخبر كما في الصحيحين، وفيه أنه - عليه الصلاة والسلام- كان يبعث في أخذ الصدقة، دليل على مشروعية بعث السعاة، كما ذكر المصنف وغيره في كتاب الزكاة، وأنه لا بأس من الوكالة في مثل هذا الأمر.

كذلك -أيضًا- الوكالة، التوكيل بين الشركاء الذين يتفقون في الشركة، فإن الشركاء في الغالب أنهم... إذا اتفق اثنان في شركة من الشركات، فقد تكون الشركة واسعة في ضمن الشركة، أنه لا بأس أن يوكل كل منهم من يراه مناسبًا؛ لأنه قد تكون الشركة لا يقوم بها في أعمال كثيرة، فإذا اتفقا مثلا

على الشركة فيقوم أحدهما بالاتفاق مع أناس يعملون، أو كتاب أو موظفون يعملون معه؛ لأنه علم بالعرف والقرائن أن هذه الأعمال الكثيرة لا يقوم بها مثلاً واحد منهم، وهذه الأشياء في مثل هذا الزمان -في الغالب- يكون فيها اتفاق وكتابة وتدوين وشروط مضبوطة.

التوكيل في القُرب

وعن جابر بن عبد الله   أن النبي   نحر ثلاثاً وستين، وأمر علياً   أن يذبح الباقي   الحديث. رواه مسلم.

والحديث حديث طويل، حديث جابر بن عبد الله هذا في صفة المناسك، وهو حديث طويل، وهو منسك مستقل، وفيه أنه لا بأس من التوكيل في القُرب، والتوكيل في الأضحية، والتوكيل في الهدايا، وقد نحر النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثاً وستين، ونحر علي ما غبر، وهو سبعاً وثلاثين، والرسول نحر هذا العدد في حجة الوداع، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ولم يحج بعدها، ولم يعيش بعدها إلا نحواً من ثلاث وثمانين يوم، ثلاثة أشهر إلا شيئاً يسيراً.

وقال بعض أهل العلم: إن نحره ثلاثاً وستين فيه إشارة إلى عمره، وأنه يموت عن ثلاث وستين، صلوات الله وسلامه عليه.

التوكيل في الحدود

وعن أبي هريرة   في قصة العسيف: قال النبي   واغْدُ يا أُتَيْسُ على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها   الحديث. متفق عليه.

وفي هذا أيضًا التوكيل في الحدود، وأنه لا بأس، وأن الإمام أو الحاكم له أن يوكل في الحدود وأن يقيمها، لكن لا يوكل إلا من يعرف الحدود ويضبطها، ويعرف الحدود الشرعية في إقامة الحدود، وكذلك يعرف الحدود الشرعية فيما يتعلق بالإقرار؛ لأن هذه الحدود الشرعية مبنية على الدرع والإسقاط، فإذا اعترفت أو اعترف من قام عليه الحد، ثم بعد ذلك تراجع؛ فإنه يُسقط عنه، فلا بد أن يكون عالمًا بها.

في هذا الدلالة على أنه يوكل في مثل هذا، والدلالة على أنه إذا كان يوكل في إقامة الحدود الشرعية، فالتوكيل في الأمور الأخرى مما يكون بين الناس في أمور الدنيا من باب أولى؛ لأنها أخف من جهة الأهمية والمسئولية.

باب الإقرار

باب الإقرار: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي ﷺ قل الحق ولو كان مُرًّا رضي الله عنه صححه ابن حبان من حديث طويل. هذا الحديث حديث جيد، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا، وهو حديث طويل، وهو أنه أوصاه -عليه الصلاة والسلام- بخصال: أوصاه بحب المساكين، وأن ينظر إلى من هو أسفل منه، وأن يصل الرحم وإن أدبرت، قال: وأن أقول بالحق وإن كان مُرًّا، وهذا يبين أنه يجب أن يقول الإنسان الحق وأن يعترف به. والإقرار -كما قال العلماء-: هو سيد البينات؛ لأنه اعتراف ممن عليه الحق، فلا يحتمل الشبهة، أما الشهادة فإنها تحتمل،

يحتمل من جهة أنهم شهداء زور، أنهم شهدوا عليه ظلماً، شهدوا له زوراً، أو أن يكونوا وهموا فظنوا أن الشهادة صحيحة فيحتمل ويعتريها... وإن كانت حجة، لكن الإقرار هو إقرار ممن عليه الحق؛ فلهذا هو سيد البينات، ومن اعترف وأقر على نفسه طائغاً مختاراً تَقَدَّ ذلك عليه في الحقوق الخالصة للآدميين، فإنه لا يصح الرجوع عنها بلا خلاف.

فإذا اعترف في الحقوق الخالصة، والحدود التي هي خالص حق الآدميين، والحقوق الخالصة للعباد، مثل أن يعترف للإنسان بأن له عليه قرصاً، أو عليه ديناً من مبيع، أو أن له عنده هذا الشيء وديعة أو أمانة؛ فإنه يثبت في ذمته، ولو أنكر بعد ذلك لا يقبل إنكاره، ويجب عليه ويلزم بذلك.

وكذلك الإقرار في الحدود التي هي خالص حق البشر، مثل القصاص، مثل حد القذف؛ فهذه إذا اعترف بها لزمته، أما الحدود التي هي خالص حق الله ﷻ كحد الزنا وما أشبهه، فهذه الحدود تبنى على الدرء والإسقاط؛ ولهذا لو اعترف ثم رجع فإنه يُترك، بل إنه يلحق كما لقن النبي -عليه الصلاة والسلام- ماعزاً، لقنه إلى أن يرجع، وعرض له بذلك عليه الصلاة والسلام، بل حتى لو رجع أثناء إقامة الحد فالصحيح أنه يترك.

ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث ماعز: ﷻ هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ﷻ فإن رجع صراحة، قال إنه لم يفعل الزنا، لم يزن، فإنه يترك اتفاقاً، وإن رجع تعريضاً أو

ضمنا ولم يكن صراحة بأن هرب، فالصحيح أنه يترك؛ لأنه إذا كان يعرض له بالرجوع فمن باب أولى إذا هو هرب فيترك. فالمقصود أن الإقرار في مثل هذه الأشياء يقبل فيه الرجوع، بخلاف الإقرار في الحقوق الخالصة للعباد، وكذلك في الحدود التي هي خالصة أو هي حق آدميين.

باب العارية

تعريف العارية ومشروعيتها

باب العارية.

يقال: العَارِيَّةُ ويقال العَارِيَّةُ، وهي من عار الشيء إذا ذهب، أو أعار الشيء؛ لأن العارية تذهب من يد المعير إلى يد المستعير؛ لهذا سميت بالعارية، وقيل: إنها من العار، وفيه نظر؛ لأنه لا عار في العارية ولا نقص، فقد استعار -عليه الصلاة والسلام- فلهذا ليس فيها عار ولا نقص، إنما هي من الحقوق والأمور التي هي من مرافق الناس، وهي مشروعة.

وقال جمع من أهل العلم: إنها واجبة؛ لقوله -تعالى-: ﴿

﴿ قال عبد الله بن مسعود فيما صح عنه، كما رواه أبو داود وغيره، أنه قال: هو القدر والفأس، وهي إذا استعاره أو إذا طلبه، إذا طلب قدرًا أو فأسًا أو غيرهما مما يكون بين الناس، فهذا أيضًا مما لا يمنع، والجمهور على أنها مستحبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجب، والقول

بوجوبها أظهر، خاصة مع الحاجة؛ لأنها لا مئونة بها، أما إذا كان بها مئونة أو بها ضرر على المستعار منه فإنه لا تلزم إلا إذا كان فيه ضرورة من المستعير وحاجة من المستعير، فتقدم ضرورة المستعير.

ولهذا لو اضطر إلى طعام وجب إطعامه على الصحيح، ثم هل يجب بدله؟ فيه خلاف وإن كان الأظهر أنه يجب بدله له ولا يلزمه البدل، إلا إذا كان صاحب الطعام مضطراً إلى طعامه، فهو أولى بحقه وأولى بطعامه وشرابه، وهذا في الحقيقة من باب الإتلاف، ليس من باب العارية، لكن يشبهها من جهة أنه حق واجب طلبه.

أما العارية فإنها إباحة المنافع أو تملك المنافع على خلاف؛ هل هي إباحة المنفعة أو تملك المنفعة؟ والأظهر أنها إباحة المنفعة؛ فالمستعير يستفيد من هذه المنفعة إذا استعار منك أخوك، أو طلب الجار من جاره أو من قريبه أو من صديقه عارية، مما يكون بين الناس من عارية أواني أو ملابس أو فراش أو عارية كتاب، فينتفع به، لكن لا يملك المنفعة؛ لأنه لو قلنا إنه يملك المنفعة جاز للمستعير أن يؤجرها، وجاز له أن يعيرها، والأظهر أنه يملك أنه يباح له الانتفاع، أن له حق الانتفاع، ولا يملك المنفعة فيتصرف فيها، هذا هو الأظهر، فعلى هذا هي مشروعة على هذه الجهة، وهي في الغالب لا تكون لا مئونة فيها ولا ضرر.

ضمان العارية

قال: عن سمرة بن جندب ؓ قال: قال رسول الله ﷺ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ؓ رواه أحمد والأربعة، وصححه الحاكم.

هذا فيه دلالة لما ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو مذهب أحمد والشافعي، إلى أن العارية يجب ردّها ويجب ضمانها إذا تلفت؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"؛ فمن أخذ شيئاً واستعار شيئاً فإنه يجب أن يؤديه.

والعارية نوع من الأمانات، لكن هل تضمن أو لا تضمن؟ على خلاف، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها مضمونة في ذمة المستعير مطلقاً، وأنها لو تلفت فإنه يضمنها ولو لم يفرط، وقال آخرون من بعض أهل العلم: إنها لا تضمن إلا بالتعدي، وهذا أظهر؛ وذلك أن هذا الحديث برواية الحسن عن سمرة وفيه انقطاع، ولو ثبت هذا الخبر فإن هذا ليس خاصاً في العارية، بل إن جميع الأمانات يجب أدائها، حتى الأمانات التي ليست من باب العارية؛ بمعنى أن يكون عندك أمانة لإنسان فلا تتصرف فيها؛ لأنها أمانة يجب أن تردّها، ولا يجوز لك أن تضيعها، ولو فرط فيها ضمنها، كذلك العارية فالأصل فيها وجوب الرد.

أما إذا حصل أن تلفت بالاستعمال المعتاد فلا ضمان، مثل أن يكون استعار منه ثوباً فلبسه، ومع طول المدة حصل فيه تلف أو شقوق أو خروق، فإنه لا يضمنه؛ لأنه استعمال معتاد، وهو كالإذن، والإذن في شيء إذن فيما تولد عنه، فهو إذا أذن

في لبس الثوب ولبسه اللبس المعتاد، فهو قد أذن فيما تولد عنه مما يحصل للثوب من سحل أو تشقق أو غير ذلك، لكن لو أنه كان لبسه على غير الوجه المعتاد فإنه يضمن؛ لأنه نوع من التعدي، وكذلك إذا تلفت هذه العارية بلا تعد منه حفظها بما يحفظ بها مثلها، واستعملها الاستعمال المعتاد، فلا ضمان عليه، هذا هو الأظهر.

ثم العارية يجوز أن تكون مطلقة، ويجوز أن تكون مؤقتة، فإذا أعرت عارية لإنسان له أن يستعملها ما دمت أنت لم تؤقته، فلو أعرت له كتابًا فله أن يقرأ فيه وأن يستفيد منه مهما طالت المدة ولا يقيد، لكن هل له الرجوع (المُعير)؟ الجمهور يقولون: إنه له الرجوع لو أعاره اليوم -مثلا في الصباح- أعاره الكتاب في الصباح يجوز له أن يأخذه بعد الظهر، فقال: ما أمكنني أن أستعمله أخذته منك وما أمكنني القراءة فيه ولا الفائدة منه، نقول: له أن يرجع؛ لأنه ماله وأعاره له عارية وليست لازمة وواجبة في حق المعير، كالقرض ليس لازم الأجل في حق المقرض.

والأظهر في باب العارية -كما سبق في باب القرض- أنها إن أجلت صح الأجل فيها، فلو قال أعرتك هذا الكتاب شهرا، أو أعرتك مثلا هذا الثوب شهرا؛ فإنه تثبت المدة ويلزم، والمسلمون على شروطهم، ولا يلزم أن يسلم قبل شهر (المستعير)، وإن أراد أن يرجع له ذلك، لكن المعير لا يترك إلا بعد هذه المدة.

ولو أعاره مطلقا بلا تحديد فالأظهر أنه لا بد أن يتركه مدة يمكن أن يستفيد منها، فإما أن يحدد المدة أو أن يترك له هذا الشيء الذي استعاره مدة يمكن أن يستفيد منها، وإلا لا يحصل المقصود من العارية، خاصة إذا قيل إنها واجبة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا أعاره شيئاً، وقلنا: إن العارية واجبة، وهو محتاج له، ثم طلبه مباشرة قبل التمكن من الانتفاع به، وهي واجبة بظاهر الأدلة فإنه الأظهر أنه يتركه معه مدة حتى يمكن الانتفاع بها، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في الماشية قال: **من حقها إطراق فحلها وإعارة دلوها**.

فهذه الحقوق واجبة في المال واجبة في الماشية، وهكذا في سائر الأموال مما يكون لا مئونة فيه ولا ضرر ويحتاجه أخوك؛ فإنك تعيره إياه.

رد العارية

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله **«أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»** رواه الترمذي وأبو داود وحسنه، وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي، وأخرجه جماعة من الحفاظ.

وهو شامل للعارية، وهذا الحديث رواه -كما ذكر المصنف- أبو داود والترمذي، وهو من رواية شريك بن عبد الله النخعي وقيس بن الربيع، وهما فيهما ضعف، لكن باجماعهما يقوى الطريق ويقوى الحديث، وله شاهد عند أبي داود برواية آل

عبد الله بن صفوان بنفس هذا اللفظ، وله شاهد آخر برواية يوسف بن ماهك عن رجل أن يوسف بن ماهك قال كان رجل ناظرًا أو وصيًا على قوم فأنفق عليهم مالا، فكلمه في هذا وأن يأخذ من مالهم، فقال: إن أبي حدثني أن رسول الله ﷺ قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».

وهذا شاهد له، وهذا يبين أنه يجب أداء الأمانة، ولا يجوز الخيانة فيها، وهو بعمومه شامل للعارية -كما سبق- كما يجب أداء الأمانة، فإن أداء العارية واجب من باب أولى؛ لأن الأمانة في الحقيقة فيها معروف وحاجة للمؤتمن نفسه، أما العارية فهي حاجة للمستعير، فهو أعطاك هذه الحاجة وأعارك هذا الشيء حاجتك، فكان الإحسان إلى أخيك والاجتهاد في أدائها من باب أولى، من جهة أنك صاحب الحاجة، فإذا لزمتم في حق المؤتمن الذي هو حافظ لها من باب أولى أن يكون في العارية.

نقف على حديث يعلى ابن أمية .

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "باب العارية".

سبق معنا الكلام عن حديث سمرة وحديث أبي هريرة، وأن حديث أبي هريرة حديث جيد من جهة شاهده الذي يشهد له، وفيه -كما سبق- أنه قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن

من خانك ۝ وأنه يجب أداء الأمانة، ولا يجوز الخيانة فيها كما تقدم، وهذا شامل لجميع أنواع الأمانات؛ ولهذا قال الحافظ - رحمه الله -: وهو شامل للعارية من جهة وجوب أدائها مطلقًا، وكأنه - والله أعلم - يشير إلى أنها مضمونة، وسبق أن أظهر أنه إذا لم يتعدَّ فيها فإنه لا يضمنها، وأنها من جملة الأمانات، ولا تضمن إلا بالتعدي على الصحيح.

وهذا كله فيما إذا تنازعوا واختلفوا، أما إذا كان الأمر عن رضا منهم فما اتفقا عليه فلهما ذلك؛ لأن الحق لا يعدوهما. واستدل بهذا الخبر أيضًا - "ولا تخن من خانك" - أنه يجب أداء الحقوق مطلقًا، كل حق يجب أن يؤدي، من كان عليه دين يجب أن يأخذه في عفاف، ولا يجوز له أن يسلك طريقًا يكون في ظاهره نوع من الخيانة وإن كان في الباطن خلاف ذلك، إن كان له حق على أي إنسان، فإذا أمكن أن يأخذه بالطريقة المتبعة بدون أن يُنسب إلى خيانة فهو الواجب، من طريق إثباته شرعًا، أو طريق الإقرار، إقراره هو، ثم يُسلم له الحق، وإذا لم يتمكن بأخذه إلا عن طريق أن يأخذ من ماله مثلاً، مثل إنسان له على إنسان دين، وهذا الذي عليه الدين جاحد للحق، وأنت ليس عندك بيّنة؛ في هذه الحال هل يجوز لك أن تأخذ من ماله بقدر حقك إذا أمكنك ذلك، كأن تكون أقرضته قرصًا، أو ادّان منك دينًا؟

المقصود أنه ثبت لك حق قبل هذا الشخص، ولم يكن لك طريق لإثباته؛ لأنه لم يعترف بذلك، ولا بينة لك عليه، مذهب

أحمد - رحمه الله - أنه لا يجوز لك أن تأخذ من ماله بدون أن يسلم لك بالرضا؛ استدلووا بعموم الأدلة من جهة أن أخذك من ماله أخذ بغير حق وفيه خيانة، وأيضًا أخذك من ماله يكون بغير رضا منه، ولا يجوز استباحة الأموال إلا بالرضا، ولا يجوز أخذ المال إلا بطيب نفس من صاحبه، فكيف تأخذ ماله بغير رضا منه، أخذوا بالأدلة العامة، وأنه إن أمكنك أن تأخذها عن طريق الإثبات، وعن طريق الحاكم الشرعي، أو من طريق البينة، وإلا تصبر حتى يتيسر لك ذلك، فيقر ويعترف ويسلم لك.

وذهب الجمهور إلى أنه لا بأس أن تأخذ من ماله بقدر حقه، على خلاف بينهم في تفصيل هذه المسألة، يسمونها مسألة الظفر بالحق؛ من ظفر بحقه أو بشيء من حقه عن طريق خصمه الذي يطلبه المال، وهو جاحد له، وليس لك طريق لإثباته، وليس عندك بينة يمكن أن تلزمه بذلك؛ في هذه الحالة لا بأس أن تأخذ من ماله الذي تقدر عليه بقدر حقه، على خلاف كثير بين الجمهور في هذه المسألة، لكن متفقون في أصل المسألة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في جواز الأخذ.

ومنهم من يقول: إنه يجوز أن تأخذ من جنس حقه، ولا تأخذ من غير جنسه، مثل أن يكون لك عليه دراهم تأخذ دراهم، ما تأخذ مثلاً دولارات، لك عليه ذهب تأخذ ذهبًا، ما

تأخذ مكانها فضة بقيمتها، وهكذا لك عليه طعام تأخذ طعاما، من القمح تأخذ قمحا، تأخذ من جنس حقك ولا تأخذ من غيره. وبعضهم جوزوه مطلقا كالشافعي -رحمه الله- وجوز أن تأخذ من جنس حقك إذا أمكن، وإن لم يمكنك أن تأخذ من جنس حقك تأخذ ما يقابله مما يكون بقيمته، مثل أن تطلبه مالا وفي ذمته مال لك من طريق الدين أو السلف، ولم تستطع أن تصل إلى ماله، مثل تطلب من إنسان عشرين ألف دينار وله سيارة تقدر بهذه القيمة، أو تبين لك عن طريق أهل الخبرة أن هذه السيارة لا تساوي -يعني- مهما بلغت بقيمتها لا تجاوز عشرين ألف، فأمكنك أن تأخذ هذه السيارة ولو بغير رضاه، بالقوة، جاز لك أن تأخذها، أو تأخذ مثلا منه طعاما أو ملابس أو أوانٍ أو أجهزة، يمكنك أن تأخذها بقدر مالك.

وهذا القول أظهر خاصة مع تضييع الحقوق، حينما يضيع أهل الحقوق حقوقهم، ولا يتمكن الإنسان من أخذ حقه؛ فيجوز له، لكن يشترط في ذلك شرطان في جواز أخذ الحق قهرا على الجاحد، وأنت فيما بينك وبين الله حقك ثابت، لكنه جاحد له، وأنت لا بينة لك على ذلك، وألحق بعضهم فيما إذا كان له بينة لكن لا يمكن أن يتوصل بحقه لضعف الفصل في الحقوق، وضعف الحاكم الشرعي الذي يحكم، وضعف الحكومة؛ فجوزوا ذلك، لكن يشترط أمران أو شرطان:

أن يكون الحق حقا ماليا ليس حقا بدنيا، فإذا كان لإنسان على إنسان حق من الحقوق المتعلقة بالبدن. إذا اعتدى عليه

فضربه فجرحه أو أصابه، فلا يجوز لك أن تأتي مثلاً وتترصد ثم تضربه وتجرحه؛ لأن هذا لا ينضبط، وقد يؤدي إلى الفساد، وقد يؤدي إلى القتل، وقد يؤدي إلى النزاع، ولا يكاد ينضبط.

الأمر الثاني: ألا يترتب على أخذ حقك شر وفتنة، فإن ترتب على أخذ الحق شر وفتنة، مثل أن تعلم أنك لو أخذت ماله ربما رد بالمثل، فثارت وهاجت فتنة بينك وبينه، وصار عداوة منه عليك، أو ربما سرق شيئاً من مالك وأدعى أنك أنت سرقت منه، فحصل فتنة وشر.

لكن إذا كنت تأمن جانبه، وتعلم أنه لا يحصل بذلك شر وفتنة؛ ففي هذه الحالة لا بأس، وسموها مسألة الظفر بالحق، وهو ظاهر اختيار البخاري -رحمه الله- في صحيحه -رحمه الله- حيث بوب باب القصاص المظلوم من الظالم، وذكر خبر هند بنت عتبة في حديث عائشة -رضي الله عنها- وأنها قالت: «إن أبا سفيان رجل شحيح، ورجل مسيك، لا يعطيني ما يكفيني؛ ولهذا قال: خذي وولدي ما يكفيك بالمعروف» وقالوا: إنه أذن لها -عليه الصلاة والسلام- بأن تأخذ من ماله بقدر ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، وهو مسألة الظفر بالحق.

وبعضهم فرق في مسألة الظفر بالحق بين الحق الظاهر والحق الباطن؛ فمن كان حقه ظاهراً جاز له ذلك، ومن كان حقه باطناً لا يجوز له ذلك، وقالوا: إن الحق الظاهر يمكن إثباته، مثل نفقة الزوجة، ونفقة أولادها، هذا أمر واضح، وكذلك أيضاً مثل ليلة الضيف، إذا جاء إلى قوم فلم يكرموا ولم

يقروه جاز أن يأخذ من حقهم على الصحيح؛ ولهذا أنه قال - عليه الصلاة والسلام- في حديث عقبة بن عامر قالوا له: يا رسول الله، إننا نمر بقوم لا يقروننا - وفي لفظ: لا يقروننا- قال: إذا مررتم بقوم فلم يقروكم فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم ۖ كما في الصحيحين، وعند أبي داود وغيره من حديث قدامة بن معدي كرب: ۖ من نزل بقوم فلم يقروه فإن على كل مسلم نصره حتى يأخذ بحقه من زرعه وماله، أو يقرى من زرعه وماله ۖ يعني زرع ومال من كانت الضيافة عليه واجبة، فقالوا: إنها أمر ظاهر، والرسول -عليه الصلاة والسلام- أجاز له وأباح له أن يأخذ بحق قراه في تلك الليلة، وكذلك قال: إن نصره واجب على كل مسلم.

والأظهر الجواز مع أمن الشر والفتنة، خاصة قد يكون الحق كثيرًا، وقد يكون هذا مماطلاً وجاحدًا ومنكرًا، ويمكن أن يأخذ شيئًا من ماله بدون أن يترتب على ذلك شر وفتنة.

بهذا الشرط، والشرط الثاني: أن لا يكون من الحقوق البدنية، بل يكون من الحقوق المالية، ومن الأدلة على هذا ما سبق في حديث عن عقبة بن عامر في جواز أن يأخذ الضيف حقه ممن لم يضيفه، وكذلك قوله -تعالى-: ﴿ ۝ ١٢٦ ۝ ﴾

﴿ ۝ ١٢٦ ۝ ﴾ وقوله -تعالى-: ﴿ ۝ ١٢٦ ۝ ﴾ (1) ﴿ ۝ ١٢٦ ۝ ﴾ (2) ؛ فمن أخذ منه ماله وجد فلا بأس أن يعقب

1 - سورة الشورى آية : 40.

2 - سورة النحل آية : 126.

عليه بشيء مقابل ما أخذ منه، وهو قصاص بأخذ الحق بالواجب له في مال ذلك الجاحد الظالم.

وجاء في هذا المعنى شيء مما يدل على هذا، وذلك أنه حق له ولم يتيسر أخذه، وهو واجب له، وما لا يتم ما وجب له إلا به فلا بأس به؛ فإذا كان طريقه مباحا جاز، وإذا كان طريقا مستحبا شرع، وهذا جاء ما يدل عليه، فهو مشروع بالجملة، ويجوز أن يستخرج حقه بهذا الشرط.

ولكن لا يدخل في الخيانة؛ لأن الخيانة أن يخونه في ماله، أن يأخذ ماله بغير حق، لكن خفي طريق الحق؛ ولهذا إذا خشي أن ينسب إلى الخيانة وينسب إلى السرقة، فلا يجوز؛ فلو أنه مثلا خشي إذا أخذ هذا المال أن يثبت عليه، أو أنه أثبت عليه أنه أخذ ماله وسرق ماله أو غصب ماله وجده، ثم ترتب على ذلك أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي؛ لأنه ليس لديه إثبات في حقه، فينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة، وهذا أيضا يمكن أن يجعل شرطا آخر، بشرط ألا ينسب إلى الخيانة أو الغصب أو السرقة، فإذا خشي أن يحصل شيء من هذا فيمنع، وهذا أيضًا مثل ما سبق داخل في الشرط العام السابق، وهو ألا يحصل شر وفتنة في أخذه، وهذا الشرط مما يصله من خصمه بنسبته إلى واحد من هذه الأمور.

العارية إذا تلفت

وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً، قلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.

وهذا الحديث حديث جيد، وفيه قال: "بل عارية مؤداة" وهذا يبين أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يضمن العارية هنا؛ ولهذا لما كان يعلى بن أمية كان صحابياً وقد أسلم فاستعار منه هذه الدروع، قال: "عارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة". وهذا ظاهر بمذهب مالك وأبي حنيفة؛ من جهة أن العارية تكون مؤداة، بمعنى أنها غير مضمونة، بمعنى أنني أؤديها لك إن كانت موجودة وقائمة لم تتلف فأؤديها، لكن إذا تلفت فلا أؤديها؛ لأنها ذهبت بالاستعمال أو تلفت بغير تبرير؛ فلهذا يؤديها لك إذا كانت موجودة، وهذا لا يكون إلا مع بقائها. وهذا يبين أن العارية قد تكون مضمونة وقد تكون غير مضمونة، وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أقره على ذلك، وهذا هو الأظهر أنه يجوز أن تضمن العارية، ويجوز ألا تضمن؛ ولهذا في هذا الخبر قال: "بل عارية مؤداة"، وأنه لا يضمنها لو فاتت أو تلفت؛ لأنه أمانة من جملة الأمانات، ولا تضمن إلا بالتعدي؛ ولهذا قال: "بل عارية مؤداة".

اشتراط ضمان العارية أو عدم ضمانها

وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي ﷺ استعار منه دروعاً يوم حنين، فقال: أغضب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة رضي الله عنه رواه

أبو داود وأحمد والنسائي، وصححه الحاكم. وأخرج له شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباس.

حديث صفوان بن أمية هذا من طريق شريك بن عبد الله النخعي، وعن أمية بن صفوان، شريك فيه لين وفيه ضعف، وأمие بن صفوان هذا أيضًا قيل إنه مجهول، لكن له شاهد من حديث آل عبد الله بن صفوان عند أبي داود، وشاهده هذا الذي قال عند الحاكم، لكنه من طريق إسحاق وعبد الواحد القرشي وهو متروك، وهذا الخبر بالجملة يشهد له ما سبق، من جهة أنه شاهد في المعنى، وأنه استعار دروعا، لكن في هذا الخبر قال: بل عارية مضمونة، قال: "أغصب يا محمد؟" يعني: أهى غصب؟ خبر لمبتدأ محذوف، وفي رواية: "أغصبا يا محمد"، على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف، أي: أتغصبها غصبا، مفعول لفعل محذوف، فقال: بل عارية مضمونة.

ففي حديث يعلى بن أمية: "قال: مؤداة"، وفي حديث صفوان: "قال: بل مضمونة"، وكان صفوان إذ ذاك لم يسلم، ولا شك أنه إذا كان لم يسلم فلا يستغرب أن يقول مثل هذا، وأنه يشترط الضمان، واشترط الضمان عليه، وأن الرسول - عليه الصلاة والسلام- لكي يطمئن قال: إن دروعك مضمونة مطلقًا؛ ولهذا قال: بل عارية مضمونة، يعني: أضمنها لك؛ سواء تلفت بتفريط، أو بغير ذلك، مطلقًا، وأنها مضمونة، حتى لو تلفت بغير تفريط.

وهذا يبين ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، وأنه يجوز اشتراط ضمان العارية واشتراط عدم ضمانها، وأن الأصل فيها أنها غير مضمونة إلا بالتعدي؛ ولهذا قال: بل عارية مؤداة -في حديث يعلى- وفي حديث صفوان قال: بل عارية مضمونة، يعني أضمنها لك.

وعلى هذا يقال مثلاً: إن العارية الأصل فيها أنها كإمانة من الأمانات، وهذا هو الأصل في الأمانات أنها لا تضمن؛ سواء كانت الأمانة لمصلحة المعطي، مثل أن يكون عندك وديعة لإنسان، هذا قبض لمصلحة المعطي -الذي أقبضك- أو أن تكون لمصلحة المعطى -القابض- وهي كالعارية، العارية التي تأخذها ممن يعيرك أنت قبضتها لمصلحتك، بخلاف الأمانة أو الوديعة، بخلاف الوديعة، فهي من مصلحة المودع لا من مصلحة المقبض؛ لأنه يحفظها للمودع أو تكون من مصلحتهما جميعاً مصلحة المقبض والقابض، وهي مثل ما يقبض بطريق الشركة، مثل ما يكون مال شراكة بين اثنين، ويشرف عليه أحدهما، فهو يتصرف في نصيبه بمقتضى الملك، ويتصرف في نصيب صاحبه بمقتضى القبض الذي مصلحتهما جميعاً، فهو أقبضه إياه، وهذا القبض في مصلحته، وهذا هو أمانة، سواء قبض الشيء لمصلحته أو لمصلحة المقبض أو لمصلحتهما جميعاً، فكلها أمانات ولا تضمن إلا بالتعدي على الصحيح، والعارية من ضمن ذلك.

لكن يجوز على الصحيح اشتراط نفي الضمان فيما يضمن، يعني حتى لو قيل مثلا بضمان العارية وأنها مضمونة، فاشتراط المعير على المستعير قال: أعطيك هذا الكتاب بشرط أنك تضمن لي هذا الكتاب، وأنه يعود، وإن تلف أو حصل له شيء من التلف أنك تضمنه لي، ويضمنه له بمثله، كتاب آخر، كما سيأتي على الصحيح أن المثل ما له مثل، سواء كان كتاب أو غيره أو حيوان أو أي شيء له مثل على الصحيح، كما سيأتي في باب الغصب إن شاء الله.

فلهذا يجوز أن تضمن بالشرط أو أن ينفي الضمان، يقول: أنا أخذها منك وليست مضمونة، فرضي الذي أعطاه هذه العارية، من جهة الأصل، ومن جهة أنه توثق بعدم الضمان، وكذلك أجراه بعضهم في الأمانة، وقال: إنه لو شرط في الأمانة ضمانها، الأمانة لا تضمن باتفاق أهل العلم، لو عندك وديعة أو أمانة لإنسان، وقال: احفظها لي، ثم تلفت بغير تفريط منك؛ فإنك لا تضمنها، لكن لو شرط عليك المودع أنك تضمنها فالصحيح أنه يصح الشرط.

والجمهور يقول: لا يجوز اشتراط ضمان مالا يضمن، ولا نفي ضمان ما يضمن، يقول: لأن هذا هو الأصل فيما لا يضمن كالأمانات، أو ما يضمن مطلقًا كالعارية؛ فلو اشتراط النفي لضمان العارية لم يصح، ولو اشتراط ضمان الأمانة لم يصح، والأظهر هو صحة الشرط مثلما قال -عليه الصلاة والسلام- في العارية، مرة قال مؤداة في حديث يعلى وأنه لا يضمنها بل

يؤديها؛ ولهذا قال: أمضمونة أم مؤداة؟ قال: مؤداة، لا أضمنها لك، وفي حديث صفوان قال: بل عارية مضمونة. وهذا الذي قرره الإمام ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد، وهو مقتضى الأدلة، وقد يكون لمصلحتهما مثل هذا يكون لمصلحة المتعاقدين في الأمانة أو في العارية بذلك، فإن كان من مصلحتهما إذا أراد أن يشترط مثل هذا الشرط جاز لهما ذلك.

باب الغصب

حكم الغصب

باب الغصب: عن سعيد بن زيد ؓ أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع شبرًا من الأرض ظلماً طوّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ؓ متفق عليه.

الغصب: مصدر غَصَبَ يَغْصِبُ غَصَبًا، والغصبُ اختلف في تعريفه قيل: "هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق"، وقيل: "هو استيلاء غير حربي على حق غيره قهراً بغير حق"، وهذا أقرب في أن يخرج غير الحربي -"استيلاء غير حربي على حق غيره قهراً بغير حق"- لأن استيلاء الحربي على مال المسلم ما يسمى غصبًا؛ ولهذا إذا استولى الحربيون على مال المسلمين، ثم فات هذا المال وذهب ولم يبق؛ فإنهم لا يضمنونه ولو أسلموا؛ ترغيبًا لهم في الإسلام فلا يضمنوا، إنما الخلاف إذا كان المأخوذ قهراً من المسلمين باقٍ، مثل غصبوا

اقتطع شبرا من أرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ۝ هذا له شاهد في البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة بهذا المعنى، وفي لفظ حديث ابن عمر ۝ خسف به في سبع أرضين ۝.

وجاء في حديث سعيد بن زيد قصة أن أروى بنت أويس ادعت عليه أرضا وأنه أخذ منها حقا فقال: أنا أخذ منها شيئا بعد الذي سمعت رسول الله ۝ يقول: ۝ من اقتطع أرضا ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها ۝ وكانت عميت في آخر عمرها فكانت تمشي في أرضها فسقطت في بئر فكان فيه موتها رحمها الله.

فالمقصود أن الظلم محرم وعاقبته وخيمة في الدنيا غالبا قبل الآخرة، خاصة في ظلم الحقوق وأخذ الحقوق من أموال أو أرض أو غير ذلك؛ ولهذا قال: ۝ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين ۝ هذا وعيد شديد، يوم القيامة يؤمر أن تكون هذه الأرض طوقا في عنقه إلى الأرض السابعة.

وقال كثير من أهل العلم إن هذا على ظاهره وأنه تطوق في عنقه، ومعلوم أن عنقه لا يمكن أن يأخذ إلا شيئا يسيرا لكن إذا كان عنقه فيها وفي وسطها فكأنه طوق إياها، وقيل: إنه يعظم يوم القيامة ويعظم عنقه حتى تكون طوقا في عنقه، كما أن الكافر يعظم جسمه ويعظم ضرسه، كما جاء في الأخبار، وقيل في معناه أن هذا من باب التعذيب له أنه يؤمر

بأن يجعلها طوقا في عنقه ولا يستطيع ذلك، من باب التعذيب له، مثل ما جاء في حديث عند البخاري عن ابن عباس: ۞ من كذب في حلمه كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس ذلك ۞ يعني حبة الشعير مع الشعير لا يمكن أن تعقدها مع بعضها، ما يمكن، ولهذا يكلف من باب التعذيب أن يعقد بين شعيرتين لأنه عقد حلما كذبا ولأنه ادعى أن الله أراه؛ لأن هذه الأمور لا يمكن عليها ولا يقدر عليها إلا الله ۞.

وإذا ادعى أنه رأى شيئا فهو ادعى شيئا وأن الله أمكنه منه وكذب على الله في مثل هذا، فكان من عقوبته أن يكلف أن يعقد بين شعيرتين لكن ليس بفاعل من باب التعزير العظيم في ذلك الموقف، كذلك أيضا هذا يؤمر أن يحملها وليس بفاعل ولا قادر على هذا التأويل، وقيل على ظاهره فالله أعلم، لكن شاهد الكلام أو الشاهد من الخبر ومعناه أنه شدة العقوبة التي يكلف إياها في ذلك المقام، سواء كانت بهذا المعنى أو بهذا المعنى.

وفي هذا أيضا في الدلالة أن من ملك أرضا ملك ما تحتها إلى تخوم السابعة وأنه لو أراد أن يحفر فيها فإنه يملك ما خرج منها ولو إلى الأرض السابعة، ولهذا قال ۞ طوقه من سبع أرضين ۞ ما لم يحدث ضرر على جاره، وإلا فالأصل أنه يملك قرارها وما نزل من قرارها، كما أنه يملك هواءها إلى السماء ما لم يكن ضرر على أحد، وهذا هو الأصل في القرار وملكه وإن نزل، وفي الهواء وملكه وإن ارتفع.

ضمان المغصوب

وعن أنس ؓ أن النبي ﷺ كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصة فضمها وجعل فيها الطعام وقال: كلوا ودفع القصة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة ؓ رواه البخاري والترمذي- وسمَّى الضاربة عائشة، وزاد ؓ فقال النبي ﷺ طعام بطعام وإناء بإناء ؓ وصححه.

حديث أنس في صحيح البخاري وهو أنه عليه الصلاة والسلام كما في الخبر كان عند إحدى أمهات المؤمنين، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين -غير عائشة- طعاما وكانت أحذق منها أو أعجل منها في صنع الطعام، فغارت عائشة -رضي الله عنها- فجاءت وكسرت الصفحة، وقيل إنها أرسلت الجارية فكسرتها بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه، فأمر -عليه الصلاة والسلام- بالصفحة يعني الصحن الذي فيه الطعام الصفحة التي فيها الطعام، أمر بالمكسورة هذه بالصحن المكسور وهو الصحن الذي كسر من خشب وأبقاه في بيت الكاسرة، وأخذ الصحن السليم ورده إلى من كسرت صفحتها؛ لأنه مماثل له؛ ولهذا قال: ﷺ إناء بإناء، وطعام بطعام ؓ كما في رواية الترمذي وإسنادها صحيح على شرط الصحيح.

وله شاهد عن عائشة عند أبي داود من حديث جيرة بنت دجاجة وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: ﷺ إناء مثل إناء

وطعام مثل طعام ٥ وسنده جيد بالشواهد، بشاهده بالرواية التي عن أنس عند الترمذي فهذه الزيادة وهي: ٥ إناء بإناء و طعام بطعام ٥ كما في هذا الخبر، دليل على هذا المعنى الذي ذكره المصنف -رحمه الله-، وهذا الخبر فيه فوائد:

أولاً: ما كان عليه -عليه الصلاة والسلام- من حسن الخلق وحسن العشرة لنسائه، وأن نسائه يعلمن ذلك؛ لأن عائشة - رضي الله عنها- علمت أن ذلك من خلقه وأنه لا يغضب بل يتحمل مثل هذا؛ ولهذا هي كسرت هذا الإناء -رضي الله عنها- وقيل إن الإناء المكسورة هي زينب؛ لأنه جاء عند ابن حزم من هذا الطريق من هذا المخرج عن أنس وذكر أنها زينب، وجاء في رواية أنه جرى بين عائشة وأم سلمة عند النسائي، وجاء من طريق آخر بين عائشة وحفصة، ويمكن أن يكون وقع أكثر من مرة وقد يكون وقع من واحدة، لكن الراوي وهم في ذكر من وقعت لها القصة مع عائشة -رضي الله عنها-.

وفيه أنه كان -عليه الصلاة والسلام- في بيته ويجتمع عنده أصحابه، ويحضر ما تيسر من الطعام، وأنه لا يتكلف -عليه الصلاة والسلام- بل يحضر ما تيسر، وهذا هو هديه -عليه الصلاة والسلام- وهذا هو السنة للمسلم ألا يتكلف مع إخوانه ولا يحقر ما عنده يقدمه، وهكذا النفوس الطيبة إذا قدم لها ما تيسر لا تحقره؛ ولهذا جاء في الحديث النهي عن ذلك، ونهى عن التكلف للضيف إلا بشيء يعرض ولأمر يعرض؛ لهذا جاء في الحديث أن بعض من الصحابة مثل سلمان الفارسي ٥

وبعض السلف زيد بن صوحان أو غيرهم المهم رجلان نزلا على سلمان الفارسي ۞ فقدم لهما شيئاً من زيت وملح ومعه قطع خبز، فقال أحدهما: لو كان في طعامنا زعتر أو شيء من هذا ولم يكن عنده ۞ ذلك الطعام، فذهب سلمان ۞ لإناء الوضوء -المطهرة- فرهنها عند البائع وأخذ منه زعترا فجعله مع الطعام وأكلوه، فلما فرغوا قال ذلك الرجل: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال سلمان ۞ لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونة. فأنكر عليه ذلك التكلف.

ولهذا جاء في الرواية الأخرى النهي عن التكلف للضعيف، التكلف الذي يؤدي للحرص، إلا أنه لو قدم طعاماً لضيوفه من جهته لكثرتهم أو غير ذلك، أو رأى أنه يدفع به عنه شيئاً فلا بأس، أما إذا كان من خاصة إخوانه ممن يكره تكلفه فالأولى ألا يتكلف.

المقصود أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يحضر ما تيسر، وكانوا يتناولونه عنده -عليه الصلاة والسلام-.

وجاء في لفظ عند أبي داود أنهم كانوا يحضرون صحفة كبيرة تسمى الغراء فيلتفون عليها ويأكلون -رضي الله عنهم-، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ۞ إناء بإناء ۞ وفي لفظ ۞ إناء مثل إناء وطعام مثل طعام ۞ وهذا هو الصواب في مثل هذا، أن من غصب شيئاً وأتلفه على إنسان فإنه يضمه بمثله. إذا أخذ له مثلاً مثل هذا الكأس وأتلفه، أو مثل الساعة هذه وأتلفها، أو مثل هذا الجهاز فأتلفه، أو مثل هذا الكرسي فأتلفه،

أو أي شيء مما له مثيل، فالصحيح أنه يضمنه بمثله وأن المثل ما له مثيل، هذا هو الصحيح، كل ما له مثل فهو مثل إن أمكن أن يشابه من كل وجه فهو الواجب وإن لم يشابهه فيقاربه؛ ولهذا كان -عليه الصلاة والسلام- يستسلف البعير ويرد مثله، مع أنه لا يشابه مثل الوجه لكن يجتهد فيما قاربه، وإلا فالحيوانات لا تتشابه ولهذا كان الصواب جواز قرضها وأن يرد مثلها بالقرض فهكذا أيضا في باب الإتلاف يجتهد في أن يرد مثلها.

ولهذا ذهب بعضهم إلى أن المثل قالوا: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلف فيه، عرفوا المثل بهذا وهو المذهب كما ذكره في باب الغصب قال: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلف فيه وهذا لا شك أن فيه تشديدا وتضييقا في تعريف المثل ولا دليل عليه، نقول المثل كل مكيل أو موزون مثل الحبوب أنواع الحبوب لأنها مكيلة أو بعض الموزونات، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة لا صناعة مثل مثلا المادة التي يصنع منها هذا الزجاج من هذا الكأس أصلها مثلا موزون، إذا كان أصلها موزونا يضمن بمثله، لكن لما صنع وصار كأسا ما عاد يضمن بمثله.

طيب قالوا: يرد عليه الكأس مثل هذا الكأس، خرج من المصنع تماما والكأس مع الكأس من هذا الجنس ومن هذا التصنيع نفسه مشابها أعظم من مشابهة حبة البر لحبة القمح، قالوا لا، ولو كان، ليس مثيله، طيب إيش الواجب؟ قالوا:

الواجب مثله، لكن الواجب قيمة، اختلفوا عاد في قيمته هل يوم السلف أو يوم الغصب؟ والصحيح أنه يوم الأداء، لكن هم يقولون: الواجب قيمته لماذا؟ قالوا: هذه الصناعة كأس مصنوعة خرج عن الوزن، أو مثل لو أخذ منه خبزا وله مثل وخرج بالصناعة وهو كونه يخمر ثم يخبز يعجن ثم يخمر ثم يخبز، خرج بالصناعة من الكيل إلى الوزن فلا يضمه بخبز مثله يضمه بقيمته.

فقالوا: كذلك هذا في الصناعة الآن لكن بشرط أن تكون الصناعة مباحة، فلو كان أتلف عليه إبريقا من ذهب، فإبريق من ذهب هذا يُضمن، يعني لا يضم بقيمته لأن قيمته محرمة فكيف نجعل للصناعة قيمة إذا كان إبريقا من ذهب، بخلاف إبريق من حديد أو نحاس يضم بقيمته، إبريق من ذهب ما يضم بقيمته، كيف نعمله؟ يوزن هذا الإبريق، كم بلغ من الوزن؟ هذا قالوا بلغ كيلو ذهب إذن يعطيه قيمة كيلو ذهب خام تبر لم يصنع لأن الذهب له قيمة إذا صنع، وله قيمة إذا كان تبر لم يصنع، يصح السلم فيه مثل الجواهر.

قالوا: الجواهر ما تضمن بمثلها تضمن بقيمتها، والأظهر والصواب أن المثل ما له مثل سواء شابهه من كل وجه أو قاربه؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- ونص الحديث ﷻ إناء مثل إناء وطعام مثل طعام ﷻ جعل الإناء مثل الإناء، ولهذا قرر هذا البخاري -رحمه الله- في صحيحه وقال باب من هدم جدارا فعليه مثله، يعني لو إنسان أتلف جدارا لإنسان قالوا إنهم إذا

تتازعوا الواجب عليه قيمة المتلف الجدار كان مبنيا بأي شيء الجدار هذا إن كان بلبنة بجيب لبنا وأبني جدرا، إن كان عن طريق الطوب أبيه بأسمنت، فإذا رفض وتنازع أجبره الحاكم بقيمته مبنيا.

والصحيح أنه يجوز أن يؤدي المثل بأن يقول: أبني لك جدارا مثله، ولهذا استدلوا بقصة جريج حينما أتلفوا له صومعته فقالوا له: نبنينا لك من ذهب لما أتلفوها قال: لا إلا من طين، وقالوا: إن شرع من قبلنا إذا ساقه الشارع على سبيل الثناء فهو تقدير له، ويدل له ما سبق من أدلة بأنه -عليه الصلاة والسلام- جعل الإناء مماثلا للإناء وهذا هو الصواب في كل ما له مثل.

غصب أرضا فزرعها

وعن رافع بن خديج ؓ قال: قال رسول الله ﷺ من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ؓ رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. ويقال: إن البخاري ضعفه.

حديث رافع هذا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع، وفي هذه العلل أي شريك فيه ضعف وأبو إسحاق مدلس. وعطاء قيل لم يسمع من أبي رافع، لكن له شاهد عن أبي رافع من طريق آخر، وهو ؓ أنه -عليه الصلاة والسلام- رأى زرعاً لجهير بن رافع أحد الصحابة، فقال: ما أحسن زرع جهير قالوا: إنه ليس له فقال (يعني إنه زرع

بأرض) قال -عليه الصلاة والسلام- خذوا زرعكم وأعطوه النفقة
يعني الذي زرع أعطوه النفقة.

ومثل ما جاء في هذا الخبر ۞ من زرع في أرض قوم فليس
له من الزرع شيء (في لفظ آخر) بغير إذنهم وله نفقته ۞
وهذا أيضا دليل لما ذكره المصنف -رحمه الله- هو أن من
غصب أرضا فزرعها، جعل فيها حتى زرعها، اختلف العلماء في
هذا الغصب حينما غصب هذه الأرض وزرعها ونبت هذا الحب
وخرج هذا السنبل، والأظهر ما دل عليه هذا الخبر هو أن من
غصبت أرضه وأدرك الحب أو أدرك الزرع قبل أن يحصد،
نقول: أنت مخير، أي من غصبت منه هذه الأرض فزرع فيها
زرع إنه مخير إن شاء أبقاها حتى يُحصد وحتى يأخذه الغاصب
ويكون له أجره الأرض، تقدر الأرض كم تؤجر هذه إلى أن
يحصد، ثم أيضا إذا حصل ضرر للأرض بسبب الزرع يقدر قيمة
هذا الضرر ويأخذ أجره الأرض مقابل الضرر الذي حصل
للأرض، وإن شاء أخذ الزرع الذي في أرضه.

ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: قال ۞ فليس له من الزرع
شيء وله نفقته ۞ يعني للغاصب، فإذا قال: لا أنا خلاص أنا
بأخذ الزرع هذا، فنقول أنت مخير، ولو أراد الغاصب أن يأخذه،
نقول لا يجوز لك هذا لأنك ظالم ومعتد، إنما أنت الآن لك
الأجرة، أنت الآن لك زرعك إذا أراد المغصوب أن يبقيه
وتعطيه الأجرة، وكذلك مقابل ما تضرر من الأرض إذا قرر أهل
الخبرة بأن الأرض تضررت بهذا الزرع؛ لأن بعض أنواع الزروع

تضرر، وقد يكون لا يريد أن يزرعها أو يريد أن يسكن عليها فتضررت أرضها فيقدر هذا الضرر مثلاً، أو يريد أن يجعل فيها شيئاً غير هذا الزرع الذي يضرها.

فإذا اختار المغصوب منه الزرع، نقول عليك أن ترد عليه نفقته كم أنفق هذا الغاصب؟ واختلفوا هل الواجب للغاصب النفقة أو القيمة؟ المذهب عند المتأخرين مثل الإمام أحمد أن الواجب للغاصب القيمة، يقال كم قيمة هذا الزرع الآن، ويعطى القيمة، والقول الثاني أن له النفقة، وهذا أظهر؛ لأنه نص الحديث ولأنه ليس للغاصب إلا مقدار ما أنفق، يقال: كم قيمة الحب الذي وضعه؟ وكم النفقة التي أنفقها من المال في حرث الأرض وفي إجراء ما لها، وكذلك إذا كان هنالك أشياء لا يعملها بنفسه بل عمال فأعطاهم من المال، تقدر نفقاته جميعها وهذا عدل بين الاثنين بأن يأخذ نفقته، وهذا هو نص في الخبر عنه -عليه الصلاة والسلام-

ولهذا في اللفظ الآخر عند أبي داود ١٠ خذوا زرعكم وأعطوه نفقته ١١ يعني ما أنفقتم وهذا خاص بالزرع؛ لأن الزرع في الغالب لا يطول ويُحصَد ولا يبقى مدة طويلة، فهذا هو الواجب حينما يختلفوا، هذا عند الاختلاف والنزاع، كل هذا عندما يقول العلماء: الواجب المثل في هذا، أو الواجب النفقة في الزرع، أو الواجب القيمة على الخيارين، هذا عند النزاع، لكن لو اتفق الغاصب والمغصوب منه على شيء آخر مما لا يحرمه الشرع فلا بأس بذلك، لو اتفقا قال هذا الغاصب

للمغصوب: أعطيك القيمة، أو قال الغاصب: أنا يكفيني نصف النفقة، أو تركها ولم يأخذ منه شيئاً كيفما اتفقا لهما ذلك، لكن عند النزاع والاختلاف يحكم بالحكم الشرعي الذي يفصل النزاع، وهو وجوب النفقة للغاصب، ويأخذ صاحب الأرض زرعته، وكذلك أيها الإخوة فيما تقدم في وجوب المثل في الذي أتلغه المتلف مثل ما تقدم.

هذا فيما يتعلق بالزرع، أما إذا كان نخلا مغروسا فهذا له حكمه كما سيأتي.

ليس لعرق ظالم حق

قال: وعن عروة بن الزبير ؓ قال رجل من أصحاب رسول الله ؐ إن رجلين اختصما إلى رسول الله ؐ فقضى رسول الله ؐ بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله وقال: ليس لعرق ظالم حق ؓ رواه أبو داود وإسناده حسن. وآخره عند أصحاب السنن برواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابه.

وحديث رافع بن خديج الذي قبله قال عنه -رحمه الله- إن البخاري ضعفه هذا نقله الخطابي -رحمه الله- نقل الخطابي حديث رافع بن خديج: ؓ ليس له من الزرع شيء وله نفقته ؓ لكن نقل الترمذي -رحمه الله- عن البخاري أنه حسنه، ولا شك أن ابن الترمذي أقوى من جهة أنه لقي البخاري وأخذ عنه.

وحديث عروة بن الزبير ؓ ورحمه أنه جاء موصولا بذكر سعيد بن زيد، لكن جاء موصولا عند أبي داود مختصرا: ؓ من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ؓ وله شاهد عن سمرة ؓ عند أبي داود ؓ وأنه كان له نخل في أرض رجل وكان هو وأهله وكان سمرة يأتي إليه فأمر فقال: بع علي هذا النخل فأبى فقال: ناقلني به بشيء من بستانك فأبى، فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- فطلب منه ذلك فأبى فقال -عليه الصلاة والسلام-: أنت مضار، اذهب فاقلع نخله ؓ أمره أن يقلع نخله.

وفي هذا أيضا أنه لما غرس في أرضه قال: فلقد رأيتها تضرب بفؤوس وإنها لنخل عمر يعني طوال، وفي هذا الخبر أمر عليه الصلاة والسلام بقلع الغراس، غراس الغاصب، وفي حديث رافع لم يأمر بقلع وإزالة الزرع، فاختلف العلماء في هذا، بعضهم أجرى الغرس مجرى الزرع، وقال: إنه يبقى كما يبقى الزرع، ويكون للمغصوب منه الأجرة، واختلف في هذا، والأظهر أن يفرق بين الزرع والغرس كما دل عليه الخبران، وأن الزرع له حكم، وأن الغرس له حكم، لأن الزرع لا يطول في الغالب وضرره ليس كضرر النخل، بخلاف النخل والأشجار فإنها تطول وتبقى مدة طويلة فلهذا فرق بينها.

فالزرع له نوع احترام وإن كان غاصبا من جهة أنه لا ضرر فيه، أو ضرره لا يدوم وما يحصل من الضرر في حق المغصوب بأن يخير، يقال أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت

الزرع بنفقته تعطيه النفقة وتأخذ الزرع، وإن شئت أن تبقي الزرع ومدته لا تطول وقد يكون قريب الاستحصال فيعطى.. تأخذ أجرة الأرض حتى لا يكون فيه فساد لأن هذا مال، وإن كان هذا قد غصب وجرى لكنه الآن مال قائم وإتلافه ليس فيه مصلحة، وأيضا هو الضرر يسير، ويزول هذا الضرر بأن نعطيك النفقة، أو يزول هذا الضرر بأن تعطى الأجرة، أجرة أرضك إذا أردت ألا تأخذ هذا الزرع، وإتلاف المال في مثل هذه الحالة ليس مناسبا، خاصة أنه لا مصلحة فيه.

أما النخل فإنه ضرره كثير ويطول، ولهذا دفع الشارع المضرّة المفسدة، هذه الكبيرة، ولو ترتب عليه مفسدة؛ لأنه فيه مفسدتان أو أن بقى فيه مصلحة، صحيح إن القصد من البقاء فيه مصلحة، لكنها مصلحة تتعلق بالغاصب وهى مصلحة يسيرة بجانب الضرر الكبير الذي يتعلق بالمغصوب منه، فلهذا يؤمر الغارس بقلع نخله يقال: اقلع هذا النخل وأزله من الأرض يجب عليه، ولو قاسه فيتركه له أنت الذي اعتديت وأنت الظالم في مثل هذا، وتحمل يداك أو نفقة فأنت المعتدي وأنت الظالم بحيث تجرأت على غاصب ثم تجرأت في الغرس، وأنت تعلم أن الغرس يبقى هذه المدة، فعليك أن تزيل الغراس، ثم إذا تضررت الأرض بقلعها فالواجب عليه أن يسويها وأن يصلحها ولهذا لم يجعل لها -عليه الصلاة والسلام- - عليها احترام، بل أمر بقلعها وفيها إلا إذا كانت تضرب

بالفؤوس وفي ذلك اللفظ آخر قال: « اذهب فاقلع نخله » وهذا هو الأظهر.

ويلحق بالغرس البناء، لو أنه بنى في الأرض بناء فهو في حكم الغراس، لأنه يطول مدة طويلة، في هذه الحالة يؤمر الغاصب بإزالة بنائه ولو كان به تلف، إلا إذا اتفقا على شيء من ذلك أو كان البناء لا مضرة فيه، مثل أن يكون البناء في أرض وهو ليس محتاجا إليها، وبقي أو به مصلحة وتبين أنه لا ضرر ينبغي التفصيل في البناء وينظر فيه، فإذا كان لا ضرر فيه وفيه مصلحة مثلا له فإنه في هذه الحالة يبقى له ويؤخذ بقيمته وبقيمة ما أنفق فيه.

وعن أبي بكر « أن النبي « قال في خطبته يوم النحر بموقف منى: « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا يومكم هذا في بلدكم هذا » متفق عليه. الحديث بقي له شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر في صحيح البخاري، وفيما دل عليه هذا الخبر أن الأموال المحرمة.. والشارع ذكر قال أي شهر هذا أي يوم هذا، فذكر تحريم اليوم والشهر أو ذكر لهم وهم يعلمون ذلك؛ لأنهم كانوا أراد تقريرهم وهم يعظمون هذه الأشهر وهذه الأيام، ثم بين أمرا أعظم وأن هنالك تحريما أعظم، وهو تحريم الأموال والدماء والأعراض فهذا الشاهد من جهة أنه يحرم الاعتداء على الأموال وكذلك من باب أولى الدماء والأعراض لأن

تحريمها أظهر من تحريم الأموال والله أعلم. نقف على باب الشفعة.

أحسن الله إليكم وأستاذن الشيخ في هذا الإعلان، البارحة انتهى الشيخ عبد العزيز الراجحي من شرح الاقتصاد في الاعتقاد، وسيبقى هذا اليوم بعد صلاة المغرب فارغا وذاك أشغلناه بمحاضرة سيلقيها الشيخ/ عبد العزيز بن محمد السدحان في هذا اليوم إن شاء الله بعد صلاة المغرب، عنوانها الإمام ابن عثيمين دروس ومواقف وعبر، سيتكلم فيها إن شاء الله عن حياة الشيخ محمد -رحمه الله- تعالى وبعض الدروس والمواقف والعبر المستفادة من حياته -رحمه الله- أحببت ذلك إعلانا للإخوة، ستقام هذه المحاضرة إن شاء الله هذا اليوم بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.

هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نحن شركاء في مزرعة، وأردنا بيعها فوكلنا أحدا على بيعها فلم تساو قيمة ما حددناه بل أقل، فاشتريتها أنا بعد اجتماعنا وبعد تمام البيع طلب مني الشريك الموكل قيمة السعي، فهل له حق في ذلك؟

إذا كان القائم عليها خارجا عنكم ليس منكم يعني ليس شريكا لكم، إنما قام عليها وليس بشريك، وهو الذي عرضها فله حقه من السعي إلا إذا كان تبرع بذلك ولم يُشَرَط عليه، أو كان الذي قام عليه شريكه، شريكه هو الذي تولى القيام عليها بعرضها، وهو الذي أشرف عليها، فله حقه المعروف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

أما إذا كانوا شركاء فيها جماعة ثم بعد ذلك أحدهم قال أنا سوف أشتريها، فلا حق لأحد، بل كلهم متفقون فيها وهم شركاء، كمن اشترى شيئا ورضي الباقي ولم يشفعوا ورضوا فله أن يشتريها بقيمة المثل نعم.

أحسن الله إليكم: يقول: لو أخذ ألف دولار دينا قبل عشر سنوات فنزلت قيمتها كأن تساوي وقت أدائها خمسمائة دولار مثلا، أي القيمتين يؤدي؟

المعروف عند جمهور أهل العلم أنه يرد مثل ما أخذ ولو نزلت قيمته، أخذ ألف دولار يرد ألف دولار، أخذ ألف ريال يرد ألف ريال، وهكذا بجميع العملات، هذا هو المعروف عند جماهير أهل العلم، وخاصة إذا كان النزول يسيرا، مادام أن العملة قائمة ولم تبطل فإنه يرد مثلها، بخلاف ما إذا أبطلت إذا كان لها مثل آخر يرد مثلها وإلا قيمتها يوم القرض إذا كان قرضا.

وإن كان النزول شديدا نزلت قيمة الدولار أو قيمة الريال أو قيمة الجنيه نزلت نزولا كبيرا فهذا موضع نظر، مثل أن يكون أخذ مثلا ألف جنيه ممن يتعامل بالجنيه مثلا، ثم صارت وكانت قيمة الألف جنيه مثلا تساوي ألف ريال سعودي، يكون صار ألف جنيه ما يساوي إلا خمسين ريالا ما عاد له قيمة يساوي مجرد ورق ما عاد له قيمة، أو كهذا الكساد هل ينظر فيه؟ جمهور العلماء يقولون: يرد مثله ما دام أنه لم يبطل، وهذا موضع نظر، والأظهر والله أعلم أنه إذا حصل كساد شديد وأنه

نزلت قيمتها نزولا كبيرا في هذه الحالة يرد قيمتها في يوم العقد، أما إذا كان التآرجح اليسير مثل ما يحصل نزول يسير أو ارتفاع يسير مما لا تسلم منه أنواع العملات فهذا لا بأس به ولهذا فأمر -عليه الصلاة والسلام- - قال: «أن تأخذ بسعر يومها» أمر في حديث: «لا بأس أن تأخذ بسعر يومها إن لم يكن بينكما شيء».

سئل الإمام أحمد -رحمه الله- قال: إن الناس يتفاوتون في الدانق والدانقين، قال: لا بأس بذلك ولو حصل تفاوت؛ لأن هذا لا يمكن أن يهبط كذلك التفاوت اليسير لا بأس.. يعني لا يؤثر نعم.

أحسن الله إليكم يقول: ما مناسبة إيراد حديث أنس عندما كسرت عائشة القصعة فهذا ليس غصبا وإنما تلف؟
إي نعم، القصد الغصب من جهة أن الغصب كيف يضمن؟ أن الإنسان إذا غصب شيئا كيف يضمنه مع أن عائشة -رضي الله عنها- تعتبر في حكم الإتلاف أتلقتها وكسرت هذا الشيء، وهذا جار الحكم واحد في كل من أخذ شيئا فأتلفه فغصب شيئا فتلّف أو سرق مالا أو أخذه عن طريق الظلم فتلّف فيجری حكمه ما جرى في حديث عائشة -رضي الله عنها- بأن يقال: «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام» وهكذا في كل ما له مثيل نعم.

أحسن الله إليكم يقول: لو استأجرت منزلا فتلّف فيه بعض مواد السباكة أو الكهرباء فهل علي الضمان؟

لا، لا ضمان؛ لأن المستأجر من باب الأمانة، البيت المستأجر من باب الأمانة والسيارة المستأجرة من باب الأمانة، كل هذه كلها من باب الأمانات، مادام أنه يستعملها الاستعمال المعتاد، فإذا استأجر بيتا وتلفت التصريف فيه مثلاً، أو تلف بعض ما فيه بطريق الاستعمال فهو لا شيء عليه؛ لأنه من باب الأمانة، ومما يدل عليه أن نفس العارية التي هي إباحة الانتفاع بالشيء بمعنى ليست كالأجرة، لو أنه استعار ثوبا فتلف منه بعض الشيء في الاستعمال، أو استعار سيارة فتلفت كفرة السيارة عن طريق الاستعمال المعتاد الذي لا ضرر فيه، لا يضمن كفرات السيارة، وهكذا أيضاً من باب أولى إذا كان في البيت المستأجر. نعم.

أحسن الله إليكم يقول: في حديث رافع ؓ من زرع في أرض قوم.. ؓ فهل يقاس عليه غيره، كلو بنى بيتا مثلاً. إي نعم مثل ما سبق المسألة في البيت لا، البيت يلحق بالغرس، على خلاف في مثل هذا، لكن يظهر -والله أعلم- أنه ينظر مثل ما سبق في مسألة البيت إن كان بناؤه قائماً في هذه الأرض، ولا مصلحة لصاحب الأرض في إزالة هذا البيت، تبين أن ما هناك مصلحة، مثل أن يكون في مزرعة أو في مكان وبنى فيه بيتاً في جانبها، وهذا البيت ينفع صاحب الأرض وإتلافه ضرر، فإتلاف الأموال وإفسادها هو ليس من المصلحة فنقول في مثل هذه الحالة: إنه لا بأس أن يبقى وأن يأخذ نفقة الغاصب، إلا إذا كان المغصوب لا يستطيع ذلك، في هذه

الحالة يقال المغصوب أنا ما أستطيع أنا ما عندي مال، يقال للمغصوب أنت الآن بين أمرين أنت الآن غصبت أرضا وبنيت بها هذا البناء ولا تستطيع إما أن تزيل أرضك، وإما أن تتركه بغير شيء، أو ما يكون فيه صلاح بينهما نعم.

أحسن الله إليكم يقول: ما القول الراجح في لو انكسر إبريق ذهب فهل يضمنه؟

إبريق الذهب مثل ما تقدم لا يضمن الصناعة فيه؛ لأن الصناعة محرمة، وما كانت صناعته محرمة لا يضمن بصناعته يضمن بوزنه؛ لأن صاحب الإبريق لو أنه ما أتلغه وجب علينا أن نتلغه، ولو أنه رآه رجل الحسبة أو رآه الحاكم أو الوالي وعلم بهذا الإبريق من الذهب وجب عليه أن يتلغه، ويجب على صاحب الإبريق أن يتلغه؛ لأنه اتخذ شيئا محرما، مثل آلات اللهو يجب أن يتلفها آلات الغناء واللهو آباريق الذهب ملاعق الذهب يجب أن يتلفها، فإذا أتلغها إنسان سواء كان عن طريق التعدي أو عن طريق الحسبة فإن إتلافه إياها قام مقام غيره، ونقول لا قيمة لها ولا قيمة لصناعتها، وتقوّم بما تساوي، كم يساوي وزن هذا الذهب قبل أن يصنع، مثل ما لو أتلغنا شيئا له قيمة وكانت صناعته محرمة في غير الذهب والفضة. نعم.

أحسن الله إليكم يقول: كثيرا شيخنا ما تذكرون "حديث جيد" فما المقصود من ذلك؟

نقول: حديث جيد هذا المراد حديث محتج به، وربما قال المتكلم هذا حديث جيد إذا لم يتبين له هل هو حديث صحيح

أو حسن تردد، فأتى بعبارة جيد وهو إن كان صحيحا فهو جيد، وإن كان حسنا فهو جيد، فهذه عبارة بين هاتين العبارتين. نعم. أحسن الله إليكم وهذا السائل يقول: هل حكم الأراضي الغير مملوكة لها نفس حكم الملك الشخصي الوارد في أحاديث الغصب؟ جزاكم الله كل خير.

لا: ليس لها حكم ولكن المفروض لها أحكام كثيرة تأتي إن شاء الله في إحياء الموات وإن كانت الأرض ليست مملوكة، كما يقول العلماء بتعريف الأرض الموات: هي المنفقة عن الملك والاختصاص، إذا كانت الأرض منفقة عن الملك ليست مملوكة لأحد وليست مختصة بالانتفاع لأحد فهي أرض الميتة التي يجوز إحيائها بشروط، فإذا أحيا فيها وعمر فيها أو حفر فيه بشروطها فإنه يكون مالكا لها بالشروط التي ذكرها أهل العلم. نعم.

أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا الله بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

باب الشفعة

مشروعية الشفعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: باب الشفعة.

الشفعة معناها هو انتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى، يقال حصة شريك إلى شريك، أن يكون المال بين اثنين أو أن يكون الشيء المشهور بين اثنين، مثل منزل بين اثنين أو أرض بين اثنين شركاء فيها، فيبيع أحدهم نصيبه على أجنبي من غيرهما فيشفع الشريك.

والشفع من الضم وهو الزوج، يعني يريد أن يضم نصيب شريكه المباع إلى نصيبه من الزوج، بعد أن كان واحدا صار اثنين، انتزاع أو انتقال حصة شريك إلى شريكه، الشريك الأول تنتقل حصة شريكه إليه كانت قد انتقلت إلى أجنبي وهو المشتري بنفس العوض الذي اتفقا عليه هذه هي الشفعة.

والشفعة من محاسن هذا الدين، وكله محاسن وكله مزايا، لكن هنالك في باب المعاملات جاء بها الشرع وإن كان فيها انتزاع وإجبار للبائع بأن يؤخذ منه هذا قهرا لمصلحة تربو ما تترتب عليها من انتزاع ما باعه، وذلك أن الشرع جاء بمصالح ودرأ المفاسد، وجاء بخير الخيرين وشر الشرين، فهذه أمور وقواعد الشرع، جاء بالمصالح وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وجاء بخير الخيرين وارتكاب أقل الضررين، ولهذا لم ينظر إلى هذا البيع بل للشريك الثاني أن ينتزع حصة شريكه بنفس العوض المسمى.

وذكر العلماء شروطا في هذا الباب، والمصنف ذكر الأخبار التي هي عمدة في هذا الباب، وذلك أن الشريك الشافع قد يكون عليه المضرة من وجود الدخيل والأجنبي، فدفع الشارع الحكيم هذا

الضرر بأن له أن يتصلت على هذا الشقص وهذا الجزء المشفوع فيه وأن يأخذه بمثل العوض المسمى، لكن بشرط ألا يكون حيلة. يعني بشرط ألا يكون الشريك أظهر في البائع والمشتري أظهر قيمة وفي الباطن تكون القيمة خلاف ذلك، حتى يدفع الشفيع من الشراء، فيظهر عنده مثلاً بمائة ألف ويكون في الباطن بينهما اتفاق على عشرة آلاف مثل يقول: أنا بعت بمائة ألف ثم بعد ذلك عند السداد يقول أعطني عشرة آلاف حيلة، حتى يقول يكفيني عشرة آلاف والباقي تنازلت عنه.

أو يشتري بها أرضاً أو مالا بمقدار الخمس أو العشر حتى يدفع شريكه إذا رأى القيمة مرتفعة فإنه لا يقدم على الشراء، والحيل باطلة؛ ولهذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «لا تتركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل».

الشفعة في كل ما لم يقسم

قال -رحمه الله-: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه واللفظ للبخاري، وفي رواية لمسلم «الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه» وفي رواية الطحاوي «قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء» ورجاله ثقات.

هذا الخبر فيه دليل على ما دل عليه وهو الشفعة، وأخذ من هذا العلماء مشروعية الشفعة، وأنه لا بأس بها.

والشفعة في كل ما لم يقسم، وأخذوا من هذا أن الشفعة تكون في ما لم يقسم، أما إذا قسم الشيء فقد سقطت الشفعة؛ ولهذا قال: **فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة** **و**هنا مسائل المسألة الأولى: العلة في إثبات الشفعة اختلف العلماء في السبب في إثبات الشفعة هل هو لدفع ضرر المقاسمة أو لدفع ضرر الشركة أو لدفع ضرر الجوار، على ثلاث علل:

قيل: إن العلة في إثبات الشفعة هو دفع ضرر المقاسمة، معناه أن يكون المنزل بين اثنين، أو الأرض بين اثنين، أو البستان بين اثنين، فقالوا: فإذا باع أحد الشريكين أو أحد الشركاء -ولو كانوا أكثر من اثنين- نصيبه فإنه يدخل عليه أجنبي، وقد كان قبل ذلك يستنفع من هذه الأرض أو هذا المنزل؛ لأنهم شركاء ولم يقسموا ومتوافقون، فهو يسترفق بهذا البيت أو بهذا البستان أو هذه الأرض، ينتفع بها يؤجرها أو يجعلها محلا يستفيد منه.

فإذا جاء المشتري الدخيل الأجنبي ربما دخل عليه الضرر من أنه يطلب القسمة، ويقول: أريد أن يقسم نصيبي. والأرض تقبل القسمة هذه ويمكن قسمتها، أو المنزل يمكن قسمته بلا ضرر بأن يكون فيه مرافق يقسم إلى قسمين، في هذه الحالة أراد الشارع أن يدفع هذا الضرر عن الشريك الذي لم يبع نصيبه فأثبت له الشفعة، حتى يأخذ هذا الشريك وهذا الجزء الذي يبع، فينتفي عنه الضرر بدخول الأجنبي الذي قد يقاسمه

ويلزم شرعا بالمقاسمة؛ لأن هذا المنزل يمكن قسمته من جهة أن فيه مرافقا فيقسم إلى اثنين بلا الضرر أو بحسب ما يكون بين الشركاء إذا طلبوا القسمة.

قالوا: "إن الشريك لدفع ضرر المقاسمة" فعلى هذا قالوا: لا شفعة فيما لا ينقسم مثل: البيت الصغير، إذا كان هناك بيت صغير ما يمكن قسمته إلى اثنين، ولو قسم إلى اثنين ما انتفع به صار لم يكن فيه مرافق قد يكون في أحد البيت دورة مياه والآخر ما فيه دورة مياه، في أحد البيت مكان لمدخل مناسب والقسم الثاني إذا قسم لا يكون فيه مدخل خاص بالبيت فيتضرر، وإذا كان فيه ضرر لا يجبر أحد الشريكين على القسمة.

قالوا على هذا: إن الشفعة لدفع ضرر المقاسمة ومنهم من قال: وأيضا قالوا: لا شفعة في المنقولات، مثل الكتاب ومثل الدابة ومثل السيارة، ومثل مثلا: الأجهزة التي تستخدم لو اشترك اثنان في جهاز كمبيوتر مثلا أو اشتركا في جهاز من الأجهزة التي تستعمل وتنقل، قالوا: لا شفعة فيه لأنه لا ينقسم فلا ضرر على أحد الشريكين في هذا الشيء المشفوع، فلا قسمة فيما لا ينقسم من العقار إلا بضرر فلا شفعة فيه؛ لأنه لا يجبر على القسمة فينتفع بهذا العقار غير المقسوم، ولا شفعة في المنقول؛ لأنه غالبا لا ينقسم كالسيارة مثلا أو الدابة أو الآلة أو الجهاز.. وما أشبهه مما يكون بين اثنين فأكثر؛ لأن العلة هي ضرر المقاسمة وهذه لا تنقسم.

وذهب آخرون إلى أن العلة في الشفعة هي دفع ضرر الشركة، الاشتراك، فعلى هذا قالوا: كل ما يكون فيه شركة وفيه ضرر في دخول الشريك المشتري الأجنبي فإنه يدفع ضرره بوجوب الشفعة للشريك الثاني، وعلى هذا تجب الشفعة في كل عقار لا ينقسم، يعني أنها تجب له، وإلا ما تلزم أن له الشفعة في كل شيء كالعقار الذي لا ينقسم كالمنقولات.

وقالوا: إنه إذا شرع الشارع الشفعة فيما ينقسم، فكونه يُجيز ويحل الشفعة فيما لا ينقسم من باب أولى، أرأيت لو كانا اثنين، لو كانا في هذا شريكان مثلا في كأس كتاب أو في جهاز أو في دابة أو في سيارة ثم باع أحدهما نصيبه قالوا: هم الآن الشريك هذا الذي باع لا يشفع شريكه على المشتري الأجنبي، لماذا؟ قالوا لأنه ما ينقسم، لأن هذا هو وشريكه أولا كانا ينتفعان مثلا بهذا الكتاب فلو أراد الشريك هذا أن يقسم لا ينقسم فلا تقسمه وإذا أراد أن يبيع وقلنا شريكك يشفع فإن الناس يتحامون عن الشراء ففيه ضرر على البائع من جهة أنه لا يمكن أن يقسم هذا المنقول، هذه الدابة هذه السيارة، ضرر عليه لأنه لا ينقسم هو منتفع في الحقيقة لكن قالوا هو كذلك لو أراد القسمة لا يجبر لا يجاب إليه لأنه لا ينقسم.

والمشتري الأجنبي لو قلنا بإثبات الشفعة، لو أراد أن يشتري لتحامى من الشراء إذ يقول هذا لو أردت أن أشتري فسوف يشفع شريكه، وأنتم إذا أجبتموه بالشفعة فعلي ضرر، فيتحامى الناس من الشراء؛ فهذا قالوا: لا نوجب الشفعة،

ونقول: إنه لا شفعة فيها دفعا للضرر عن الشريك الذي يريد أن يبيع؛ لأنه قد يريد المقاسمة فلا يمكن أن يجاب إليها، وإذا أراد أن يبيع فإن الناس يتحامون عن الشراء إذا علموا أنه يشفع عليه، هكذا قالوا ولهذا الذين قالوا: إنه لا شفعة فيها الذين قالوا: إن الشفعة تكون فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. والذين قالوا: إن العلة هو ضرر الشركة كما سبق قالوا إنه تجب شفيعته من باب أولى إذا وجبت في المنقسم فوجوبها في غير المنقسم من باب أولى؛ لأن الضرر الذي يكون في العقار غير المنقسم أشد من الضرر في العقار المنقسم؛ لأن هذا إذا طلب القسمة نقول إنه إذا أراد القسمة لم يجب إليها فيريد أن يبيع حتى يتخلص من ضرر المشاركة، وأتم تقولون: لا شفعة فتجبرونه ومع ذلك نقول له أن يبيع وللأجنبي أن يشتري.

ثم الضرر في الذي لا ينقسم أشد في الحقيقة، رأيت الضرر لو كان اثنان شركاء مثلا في كتاب اشتراكا في كتاب من الكتب، شركاء في كتاب فتح الباري أو صحيح البخاري أو المغني أو الشرح الكبير أو الإنصاف، أو شركاء مثلا في سيارة أو غير ذلك مما لا ينقسم، واتفقا عليه فعند هذا أسبوع وهذا أسبوع أو هذا شهر وهذا شهر، أو كل يوم عند هذا وعند هذا فلا شك أن الضرر فيه الشيء الذي لا ينقسم أكثر وأشد وربما كان دائما ويبقى هذا الشيء الذي لا ينقسم وتطول مدته، وربما يبقى كما يبقى العقار؛ فلهذا يدفع الضرر

للمشاركة بجواز أن يبيع نصيبه؛ لأنه قد يريد أن يتخلص من الشركة، وهذا أظهر أنه يقال: إن الشفعة مشروعة على هذا فيما ينقسم من العقار، وما لا ينقسم من العقار والمنقولات أيضا.

إذا فهذه علة وهذه علة، ومنهم من قال: إن العلة هو الجوار أو سوء الجوار. كالأحناف وقالوا: لو كانا جارين متلاصقين وجاء أحدهما فإن الجار يلحقه بضرر الجوار الشيء الكبير، فإذا جاء أجنبي يريد أن يشتري فإنه يريد أن يدفع ضرر الجوار بأن يشتري أرض جاره أو مزرعة جاره أو بيت جاره؛ فلهذا يدفع هذا الضرر بأن يسلط على هذا الشيء المشروع به.

والجمهور قالوا: لا، قالوا: إن هذا لا يمكن؛ لأنه في الغالب أن كل إنسان يريد منزلا يسكن فيه هو وأهله وأولاده، فلو أنه أراد أن يشتري منزلا في الغالب إن البيت لا بد أن يكون له جيران، ولو أن كل جار سلط على انتزاع بيت جاره الذي يريد أن يشتريه لم يجد من يريد الشراء منزلا خالصا من الشفعة؛ فلهذا لا يدفع هذا الضرر اليسير المترتب على هذا الجار بالضرر الكبير الذي يكون بكل من يريد أن يشتري، وإن كان فيه ضرر.

وتوسط آخرون من أهل العلم فقالوا: ينظر بين جارين إن كان بينهما ارتفاق في شيء من الأشياء التي تتعلق تكون بين الجارين فإنه يشفع، مثل أن يكون الطريق بينهما مشترك،

الطريق سد مثلا مسدود فهما يرتفقان في هذا الطريق وتكون منفعته لهما، أو أن يكون مثلا لو كان يجرى الماء، الماء الذي يجري لهما من طريق واحد، أو مثلا مثل بعض المرافق لو كانت مجرى بالوعة الماء مثلا واحدا، إذا كان بينهما ارتفاع في شيء معين فإنه تكون الشفعة.

وأما إذا كانا جارين منفصلين وقد حدت الطرق وصرفت، عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا أظهر، وعلى هذا يتبين أنه تكون الشفعة في هذه الأمور الثلاثة كلها؛ لدفع ضرر القسمة بأن يشفع على جاره في المنزل الذي ينقسم، في البستان الذي ينقسم، يشفع فيه؛ لأنه يريد أن يدفع القسمة التي ربما أدخلها عليه الأجنبي إذا ارتفقا في هذا البستان مثل ما كان يرتفق معه شريكه الأول، ويرتفق بهذه الدار كما كان يرتفق بها مع شريكه الأول، وكذلك دفع ضرر الشركة إذا كان به شيء غير منقول أو في العقار لا ينقسم يريد أن يدفع ضرر الشركة؛ لأنه إذا جاءه الأجنبي الدخيل فإنه ربما دخل عليه ضرر في هذا الشيء الذي بينهما.

فلو كان مثل ما سبق فإذا هما اشتركا في سيارة وهي لا تنقسم فباع أحدهما نصيبه مثلا ونصيبه النصف، وجاء دخيل أجنبي، لا شك أنه ربما تضرر من ذاك الأجنبي الذي ليس بينه وبينه معرفة، ولا يدري كيف تعامله معه، فهذا الضرر يدفعه إلى أن يبيعه أيضا هو، ويريد أن يبيع وأن يتخلص فناسب أن يسلط على هذا الجزء الشائع لشريكه وأن يشفع فيه، كذلك

أيضا يجوز يشفع في الجار الذي يكون بينهما ارتفاق في شيء من الأشياء، هذا هو الأظهر، وأن الشفعة تكون في هذه الأمور الثلاثة.

دليله عموم الحديث، حديث جابر ؓ أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم ؓ وهذا عام في كل ما لم يقسم، عام في العقار، في جميع العقار، ولم يستثن شيئا -عليه الصلاة والسلام-، ثم أيضا لو كان خاصا أو دالا على أنه بالعقار المقسوم، فإنه يدل من جهة المعنى والقياس الأولى أنه في غير العقار المقسوم من باب أولى، أيضا كما يأتي من رواية الطحاوي: عن جابر بن عبد الله ؓ قضى بالشفعة في كل شيء ؓ هذا العموم يدل على أنه تشرع الشفعة في كل شيء وهذا يشمل العقارات والمنقولات. هذا هو الأصل في الشفعة من جهة حكمة المشروعية، وكذلك من جهة علة المشروعية فإن هنالك حكمة وهنالك علة، واختلف في العلة على أي شيء، والأظهر أنه على كل هذه الأشياء من جهة عموم الأدلة، ومن أيضا بالنظر إلى ملاحظة المعنى الذي دلت عليه الشفعة، قوله: ؓ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ؓ وهذا صريح في أنه إذا وقعت الحدود حُدَّتْ، عرفت كل دار بحدودها، كل بستان بحدوده، هذا في العقار فلا شفعة.

قد يقال: طيب، أليس إذا كانا جارين وبينهما ارتفاق، وقد عرفت الحدود وهذا بيت مستقل وهذا منزل مستقل، وهذا

منزل مستقل، قد عرفت الحدود واستقل كل شريك بنصيبه، أليست قد انتهت وقد حُدت؟ يقال: نعم لكنها لم تصرف تصريفا، قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- « فإذا حدت وصرفت الطرق » ما إذا صرفت تصريفا كاملا وصارت الطرق نافذة، أما إذا لم تكن الطرق نافذة أو أن يكون بينهما طريق مشترك طريق مسدود بينهما، أو مثل أن يكون بينهما ارتفاع في شيء، فهي وإن كانت حدت الطرق لكن لم يحصل تصريف تام لجميع أنواع الحدود التي بينهما بل بينهما ارتفاع في شيء من الأشياء، فهذا يجعل له حق في الانتفاع في هذا المرتفع به، وربما تضرر بالأجنبي الدخيل الذي يدخل عليه، فلا يحصل له كمال الارتفاق في هذا الشيء.

ومما يدل عليه الحديث الآتي، حديث جابر بن عبد الله الذي رواه أحمد « إذا كان طريقهما واحدا » وهذا يبين أن جنس الارتفاق يشرع فيه الشفعة، قال: « إذا كان طريقهما واحدا » فالشارع لمح إلى هذا المعنى لدفع الضرر عن الشفيع في وجود الاشتراك في الطريق، وفي اللفظ الثاني قال: « في كل شرك أو أرض أو ربع -الربع هو المنزل- أو حائط -يعني بستان- لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه » أيضا هذا يبين أنه يشرع للشريك أن يعرض السلعة على شريكه، فلو كان بينهما اشتراك في أرض أو منزل فإذا أراد أن يبيع نصيبه فالمشروع بل ظاهر النصوص أنه يجب أن يعرض على شريكه، يقول: أنا أريد أن أبيع نصيبي من البيت نصيبي من

هذه الأرض، تريد أن تشفع أن تشتري هذا النصيب هذا من حسن المعاملة، وظاهر النصوص أنه يجب عليه قبل ذلك، فإذا قال شريكه: أنا لا أريد الشراء. سقط حقه على الصحيح.

والجمهور يقولون: لا يثبت الحق له إلا بعد الشراء بعد البيع، فلو أنه تنازل قبل البيع ثم بعدما باع الشريك له أن يشفع، وظاهر النص أنه يسقط نصيبه بمجرد الإسقاط إذا عرض عليه؛ لأنه عمل المستطاع واجتهد في النصح مع شريكه، فإذا أسقط نصيبه فالمسلمون على شروطهم، ويجب الوفاء العقود والعهود التي بينه وبينه، فالصواب أنه إذا باع بعد ما عرض عليه وتنازل عن نصيبه أنه لا شفعة له.

وفي رواية الطحاوي □ قضى النبي □ بالشفعة في كل شيء □ هذا في الصحاح وقال به أهل الثقة هي رواية جيدة ولها شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي □ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى بالشفعة في كل شيء □ وأعلت رواية ابن عباس بأنها مرسلة وأن بعض الرواة تتهم الثقات بأن كثيرا من الثقات أرسلوها، وأن بعضهم وصلها ومنهم أبو حمزة السكري وهو ثقة من رجال الشيخين، فقالوا إنها مرسلة، والأظهر هو أنها متصلة، وأن أبا حمزة السكري ثقة من رجال الشيخين.

والقاعدة عند أهل المصطلح، أو أن القول الأظهر عند جمع من أهل المصطلح أنه إذا تعارض الوصل والوقف أو الإرسال يعني بعضهم وقف وبعضهم وصل وبعضهم أرسل وبعضهم وصله بذكر

صحايبه، فالمعتمد أنه يعتبر من وصل السند ومن أتمه بأن رفعه إذا وقف بعضهم، أو أرسل بعضهم ووصل بعضهم، فالمعتمد أنه لمن وصل ولمن رفع لهذا قال الإمام:

واحكم بوصل ثقة في وقيل بل إرساله الأظهر للأكثر

جمهور المحدثين يحكمون بمن أرسل دون من وصل، ولمن وقف دون من رفع، لكن الصواب هو كما قال العراقي -رحمه الله- قال: واحكم بوصل ثقة في الأظهر، يعني في القول الأظهر لا إرساله للأكثر، والجمهور وقول كثير من المحدثين أو جمهورهم، لكن إذا كان الواصل ثقة فالعبرة بوصله وهذا هو الراجح، وهو عمل البخاري -رحمه الله- في صحيحه، وكثير من فقهاء المحدثين. فلهذا هذا الخبر مؤيد برواية ابن عباس، ثم أيضا المعنى الصحيح يدل عليها كما سبق أن الشفعة في كل شيء في العقار المنقسم هذا واضح، في غير المنقسم كما تقدم، وكذلك في المنقولات؛ لهذه العمومات وللمعاني المشار إليها.

الشفعة بالجوار

وعن أنس بن مالك ؓ قال: قال رسول الله ﷺ جار الدار أحق بالدار ؓ رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة هذا الخبر وإن كان له علة لكن له شواهد، وعن أبي رافع ؓ قال: قال رسول الله ﷺ الجار أحق بصقبة ؓ أخرجه البخاري والحاكم. وفيه قصة.

وعن جابر ؓ قال: قال رسول الله ﷺ الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ؓ رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات.

حديث أنس له شواهد ذكر شاهده من حديث رافع من صحيح البخاري، وله شاهد من حديث شريك بن السويد أيضا إسناده جيد، أن الجار أحق بدار جاره، وكذلك حديث حسن عن سمرة ؓ جار الدار أحق بالدار ؓ هذه أحاديث تدل على أن الجوار حق وهذه استدل بها من ذهب إلى أن الشفعة للجار مطلقا.

والجمهور قالوا: إن المراد بالجار هنا الشريك؛ لأنه يطلق الجار في اللغة على الشريك كما تسمى الزوجة جارة من جهة الشركة التي بينهما، وقالوا إنهم أرادوا بالجار هنا الشريك، والأظهر - والله أعلم - أنه على ظاهره، وأن الجار كما قال - عليه الصلاة والسلام - ؓ جار الدار أحق بالدار ؓ و ؓ الجار أحق بصقبه ؓ لكن هذا الخبر مفسر بالأدلة الأخرى على القاعدة في تفسير الخبر بالخبر، وأن المراد بالجار هنا جار خاص، وهذا ما دل عليه حديث الجار؛ ولهذا المصنف - رحمه الله - ذكر حديث جابر بن عبد الله وهو حديث جيد ؓ الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ؓ.

وهذا إما من باب البيان لتلك الألفاظ و من باب تقييد المطلق وبيان من هو الجار الذي له الحق وهما الجاران اللذان بينهما شيء من الارتفاق كالطريق كما في هذا الخبر ؓ

إذا كان طريقهما واحداً أو إذا كان مثلاً لهما ماء يجري واحد، مثل أن يكونا جارين في بستان ومسيلهما واحد يجري سيلهما واحداً، فلو أنه دخل عليه جار جديد فربما تضرر عليه بدخوله من جهة أن مجرى السيل لهذه المزرعة أو لهذا البستان واحد، وكذلك أيضاً أنواع الارتفاقات الأخرى التي تكون بينهما، قد يكون بينهما طريق خاص فهذا هو الأظهر.

وعلى هذا يقول الجمهور أوله كما سبق للجار الشريك، والأظهر أنه على ظاهره، لكن ليس المراد.. المراد بجار خاص وهو الذي يكون على هذه الصفة، وما يدل عليه حديث أبي رافع ؓ ولهذا قالوا وله قصة، قصته وهو أن أبا رافع أن المسور بن مخرمة جاء إلى أبي رافع، ثم قال: ثم ذهب هو وأبو رافع إلى سعد بن أبي وقاص، فقال أبو رافع للمسور: ألا تقول لهذا يشتري مني بيتي الذي في داره. فقال سعد ؓ لا أشتريه إلا بأربعمائة منجمة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة -يعني مرة واحدة- ولولا أنني سمعت رسول الله ؐ يقول: ؓ الجار أحق بصقبه ؓ ما بعته.

وهذا في بيت بين دور في مكان واحد، إما أن سورها واحد أو مكانها واحد أو طريقها واحد؛ ولهذا قال: قل له يشتري مني بيتي الذي في داره. فهذا بالإشارة إلى أنه جار خاص، وهو الجار الذي يكون له مع جاره شركة في شيء ما، فهذا هو الأظهر، وعلى هذا يكون هذا القول وسطاً بين قول الجمهور وقول الأحناف، قول الجمهور الذين قالوا: لا شفعة

للجار الذي قد كان انفصلت الدار عن الدار وحدث وتبينت، وبين الأحناف الذين يقولون: الشفعة للجار مطلقا. وبين من قال: إنه تكون الشفعة للجار مع جاره إذا كانا يرتفقان في شيء من أنواع الارتفاقات.

والروايات إذا كانت طريقا واحدا لعلها بعضهم، لكن الصواب أنها رواية جيدة ومن ذكر هذا الرواية ثقة؛ فلهذا قرره العلامة ابن القيم -رحمه الله- واعتمد على هذه الرواية.

الشفعة للغائب

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال ﷺ الشفعة كحل العقال ﷺ رواه ابن ماجه والبخاري. وزاد ﷺ ولا شفعة لغائب ﷺ وفي إسناده ضعف، أو وإسناده ضعيف.

هذا الخبر لا يصح من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلمانى، وهذا الخبر ساقط في الحقيقة؛ لأن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى هذا متروك وهو ساقط، ثم أيضا قوله: ﷺ لا شفعة لغائب ﷺ قول ضعيف؛ لأنه سبق في حديث جابر رواية ﷺ ينتظر بها إذا كان غائبا ﷺ وهذا هو الصحيح أن الشفعة باقية للجار إذا كان غائبا، فإنه على شفيعته، على خلاف وتفصيل في هذا وفي من ثبت له الشفعة، فالصواب أنه إذا باع شريكه ولم يعلم فهو على شفيعته إذا علم بذلك.

باب القراض

قال -رحمه الله-: باب القراض: عن صهيب ؓ أن النبي ﷺ قال: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع ؓ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.

الحديث لا يصح كما ذكره المصنف -رحمه الله- وهذا الفرق بقوله باب القراض أو المقارضة المراد بها المضاربة، وقد سبق الإشارة إليها -المضاربة- وذكره في هذا الباب بقوله: البيع إلى أجل، وذكروا المقارضة نعم، البيع إلى أجل المراد خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، والمقارضة في الغالب يكون فيها بيع إلى أجل، لكن أراد ذكر المقارضة كما هو في نص الخبر والخبر لا يثبت.

وقوله البيع إلى أجل واضح، البيع إلى أجل بأن يبيع الشيء إلى أجل، وهذا فيه رفق بالبائع ورفق بالمشتري، فالبائع يستفيد من جهة، فالبائع إن كان قد أجل الثمن ولم يزد على أخيه المسلم فاستفاد بها ورفق بأخيه المسلم وأحسن المعاملة معه بأن باعه الشيء المؤجل بالثمن الحاضر، فهو على خير ويرجى أن تحل البركة في بيعه وشرائه، وإن كان باع بثمان جائز فهو فيه رفق بهما جميعا، المشتري يرتفق بهذه السلعة والثمان مؤجل، والبائع أيضا صبر على أخيه وباعه بشيء مؤجل لكنه انتفع بزيادة الثمن.

والمقارضة وهي المضاربة وهي من القرض والقطع؛ لأن صاحب المال قرض من ماله أي قطع من ماله قطعة وأعطاه المضارب، وهو العامل الذي يعمل فيه، وخلط البر بالشعير

بالبيت لا للبيع، وذلك لأن خلطه للبيع حرام؛ لأنه غش وهذا صنف وهذا صنف، بل يجب أن يبين، أما خلطه للبيت؛ لأنه كان عندهم البر قليل وغالب طعامهم الشعير، فخلط البر معه ربما كان له طعم آخر، فيستفاد من الشعير المتوفر، وتكون بركة من جهة خلطهما جميعا.

قالوا: والمقارضة أو المضاربة مشروعة لا بأس بها باتفاق أهل العلم، وأجمع العلماء على مشروعيتها، وقد كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام، وقد كانت هذه بيعاتهم، وثبت أيضا في موطأ مالك وغيره بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري أراد أن يبعث إلى عمر بن الخطاب بشيء من بيت مال المسلمين بمال فكان عنده عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر بن الخطاب فقال وهو يريد أن يبعث به فقال أعطيك إياه أو أسلفكما إياه هذا المال (يعني ينتفعان به ويبيعان ويشتريان ويكونان ضامنين له فأراد أن ينفعهما) وينتفع المسلمون من جهة الحث بضمانه لو أنه تلف وهلك) فأخذ هذا المال وكان مائتي ألف درهم أو نحو ذلك فباعا واشترى فيه فربحا ربحا كثيرا حتى بلغ ثمانمائة ألف، فجاءا به إلى عمر- رضي الله عنه- ثم أعطوه مائتي ألف وأخذوا ستمائة ألف، فقال عمر هل أعطى أحدا غيركما. قالوا: لا، قال ما معناه: أولاد أمير المؤمنين. يعني أن حابكما لأنكما ابنائي. فسكت عبد الله بن عمر فقال عبيد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين، لو هلك ضمانه والربح لنا إذا كنا قد ضمانه،

يعني أنه قال لأننا ضامنون للمال لو هلك. فقال رجل عنده يا أمير المؤمنين اجعله قراضا يعني كأنك أعطيتهم هذا المال وجعلت ربحه مناصفة، فجعله قراضا ۖ وأخذ نصف الربح وأعطاهما نصف الربح ۖ.

وهذا يبين قولها ذلك الرجل "اجعله قراضا" يدل على أنه كان معروفا ومشروعا أن القراض والمضاربة كانت معروفة ومشهورة، وأهل الحجاز يسمونها قراضا وأهل العراق يسمونها مضاربة.

قالوا ۖ عن حكيم بن حزام ۖ أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مال المقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في البحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنته ۖ رواه الدارقطني ورجاله ثقات.

وقال مالك في الموطأ: ۖ عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال عثمان على أن الربح بينهما ۖ وهو موقوف صحيح، علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقة، وهذان أثران جيدان، وهما يدلان على أن المقاربة لا بأس بها، والمضاربة لا بأس بها، وقد كان حكيم بن حزام- رضي الله عنه- يقارض ويضارب بالمال، ومن أعطاه شيء من المال مقاربة ومضاربة شرط عليه: ألا يجعله في كبد رطبة، يعني لا تشتري به الماشية والبهيمة؛ لأنها تهلك، وكثيرا، وأيضا قال: لا تتركب البحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فأنت ضامن.

وهذا يبين أن للمضارب، وهذا فيه فوائد كثيرة لكن منها أن المضارب له أن يشترط الشروط التي يراها مما لا ضرر فيه على أحد منهما، أن يشترط شرطاً من الشروط، وكذلك أيضاً له أن يقول: لا تبع إلا في كذا، ولا تتجر إلا في كذا، اتجر في هذا الصنف ولا تتاجر في هذا الصنف مثلاً، أو يقول لا تسافر بمالي تباع في البلد، فإذا اتفقا على شيء من الشروط التي بينهما جاز ذلك، مثل ما فعل حكيم ﷺ وإذا خالف وشرط عليه أنك إذا فعلت ذلك فأنت ضامن له والتزم المضارب فإنه يضمن.

وكذلك أيضاً في قصة جد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة حينما عمل بمال عثمان ﷺ أيضاً يدل على أنه كان معروفاً وأن هذا في عهد عثمان ﷺ وقبل ذلك في عهد عمر قصة عمر التي سبقت وقصة عثمان هذه، أو أثر عثمان، وكذلك أثر حكيم، وآثار أخرى جاءت في هذا الباب عن العباس وغيره تدل على أنها كانت معروفة، وأنها كانت مشهورة.

لكن مما يجب أن يعلم أنه لا يجوز في المضاربة أن يشترط ما لم يعين، يقول مثلاً: لي عشرة آلاف، لي ألف ريال، فلا يجوز أن يشترط شيئاً معيناً، أو يقول: لي الربح الذي يكون في سفرك مثلاً إلى الذي بيعك في مكة مثلاً لي ربح بيعك في جدة لك ربحه بيعك في الرياض لي ربح مثلاً، بيعك في مكة لك ربحه، لا يجوز أن يخصص ربح صفقة أو بلد معينة وله الباقي؛ لأن هذا غرر ومخاطرة وظلم، كذلك أيضاً يقول: لك

سفرة ولي سفرة، ربح سفرة لك، وربح سفرة لي، كل هذا غرر ومخاطرة؛ لأنه يجوز أن يربح في هذه ولا يربح في هذه؛ ففيه ظلم لأحدهما، وهذا يورث النزاع والخلاف بل يكون بشيء شائع على ما قسم الله بينهما.

كذلك أيضا لو كان مثلا البيع في مال أو طعام لا يقول مثلا: لي من الطعام هذه الأصع، أو هذا مقدار كذا كيلو، لا يجوز أن يحدد شيئا معينا، بل يتفقان في النسبة مثلا مع المضارب يقول: لك خمسون في المائة، لك ستون ولي الباقي، فهذا هو المشروع وهو العدل بينهما، فإن كان فيه ربح فهما شريكان، وإن كان فيه وضعية وخسارة فهي على صاحب المال، وهذا عدل؛ لأن العامل خسر جهده وعمله، والمضارب صاحب المال حصلت الخسارة في ماله، فلو حصلت خسارة فهما متعادلان من جهة هذا بجهده وهذا بماله، وإن حصل ربح فإنه بينهما بحسب النسبة التي اتفقا عليها.

باب: المساقاة والمزارعة

تعريف المساقاة والمزارعة

باب المساقاة والإجارة: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع ﷻ متفق عليه. وفي رواية لهما ﷻ فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها وله نصف الثمر، فقال لهم رسول الله ﷺ نقركم بها على ذلك ما شئنا فقرروا بها حتى، أجلاهم عمر ﷻ

ولمسلم ١ أن رسول الله ٢ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضا على أن يعتبروها من أموالهم ولهم شطر ثمرها ٣. المساقاة والإجارة تأتي إن شاء الله في درس آت، أما المساقاة قال: المساقاة والمزارعة ومنهم من يزيد معها المناصب، المساقاة: هو دفع النخل والشجر لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة دفع النخل لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة، وكذلك أو المناصب، المناصب هو دفع النخل الذي يكون بأرض بيضاء ليس فيها نخل، فيدفع فيها النخل وينصبه العامل، أو أنه يكون النخل من العامل على الصحيح ويكون على حسب ما اتفقا عليه.

والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها على ما يتفقان عليه، وهذا هو الأصل في مشروعية المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر في الصحيحين وهي قصة يهود خيبر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دفع لهم نخلها وشجرها على أن يعملوها من أموالهم؛ لأنهم كانوا يعلمون هذا الشيء ويعرفونه وكانوا يعملون فيها، فكانوا عمالا فيها على أن لهم الشطر يعني شطر الثمرة كانوا عمالا فيها، واختلف العلماء في مسائل كثيرة في هذا.

وهذا الخبر هو ما دل عليه والصواب هو مشروعية المساقاة ومشروعية المآجرة، وأن هذا من العدل، والمساقاة من جنس المشاركة وهي ليست من جنس المآجرة بل من جنس المشاركة بينهما، كالمضاربة هذا يدفع أرضه وهذا يدفع ماله،

فالأرض في المزارعة والنخل في المساقاة والمناسبة من جنس المال في المضاربة، هذا يدفع ماله وهذا يدفع أرضه أو يدفع نخله للعامل فيعمل عليها، ويكون بينهما بحسب ما اتفقا عليه بجزء مشاع بالثمرة، وهذا هو الصواب.

ومنهم من قال: إنها لا تجوز لأنه بيع للثمر قبل صلاحه، فكيف مثلا يتفق معك في الأرض ويقول ازرع هذه الأرض ولك نصف الثمرة التي تكون من هذا الزرع، نصف ما يكون من هذا الزرع، أو نصف الثمرة من هذا النخل؟! وقالوا: إن هذا بيع للثمر قبل صلاحها، والرسول -عليه الصلاة والسلام- - نهى عن بيع الثمرة قبل ظهور صلاحها.

ومنهم من جوزها إذا كان الزرع تابعا للنخل، يدفع له بستانا فيه نخل وهو يعمل في هذا النخل، وتكون الأرض تابعة للنخل، والصواب مثل ما سبق أنه يجوز أن يدفع له الأرض البيضاء، أو الأرض التي فيها نخل بأن يزرعها وأن يكون بينهما؛ لأن هذا مثل ما سبق من جنس المشاركة؛ ولأن هذا في الحقيقة نوع من المضاربة؛ لأن هذا يدفع هذه الأرض مثل الذي يدفع المال للمضارب ويتفقان على الربح، والربح غير موجود، لكن بحسب ما يخرج من الربح، كذلك هذه الثمرة غير موجودة في حسب ما يتفقان عليها، وما يحصل من الثمر يكون بينهما، ثم هو عدل لو لم يحصل شيء من الثمرة، فهذا ذهب جهده وهذا ذهب ماله الذي دفعه.

ثم لا بأس أن يكون الحب من صاحب البستان أو من العامل، هذا هو الصحيح وذهب الجمهور وقالوا: إنه لو قالوا بجوازها فلا بد أن يكون الحب من صاحب البستان، أو صاحب الأرض هو الذي يدفع الحب، ولا يجوز للعامل أن يدفع الحب. قالوا: لأن هذا مثل المضاربة، والمضاربة: المال من صاحب المال، هو الذي يدفع المال وهذا بعمله، والأظهر أنه يختلف في هذه الجهة من جهة أن المال في المضاربة باق، وإذا انتهت المضاربة فهذا يرجع في ماله إن كان باقيا، أما الحب فإنه يذهب ويتلف، وتخرج الثمرة ويذهب ويموت في الأرض، وينبت هذا السنبل في الحب؛ فلهذا جاز أن يدفع الحب العامل، وجاز أن يدفع الحب صاحب الأرض أو صاحب النخل؛ ولهذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- دفع إليهم الأرض ويعملوها من أموالهم، ولم يشترط شيئا من ذلك وقال إن عليهم شيئا مما يحتاجون إليه في زرعها مثلاً.

وثبت أيضا في الحديث الصحيح أنه قال: «يعملونها من أموالهم» وثبت في صحيح البخاري «أن عمر» دفع إليهم الأرض، كان يدفع الأرض إلى العمال ويقول: إن كان الحب منكم فلي كذا وكذا، وإن كان الحب مني فلكم كذا وكذا» معنى أنه خيرهم بأن يدفع لهم الحب وبين أن يكون منهم، فالصواب أنه جائز أن يكون من العامل أو من صاحب الأرض.

حكم المزارعة

وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: رضي الله عنه سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال لا بأس به، إنما الناس كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس رضي الله عنه رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة رضي الله عنه رواه مسلم أيضا.

وهذان الخبران حديث رافع وحديث ثابت بن الضحاك فيه بيان أنه لا بأس بالمزارعة، وعلى هذا يكون النهي عن المزارعة، أو النهي عن المؤاجرة، أو النهي عن الكراء نهى خاص عن مؤاجرة خاصة، وهذه مسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والصواب ما دل عليه الخبر، وهو أنه جاءت أخبار بالنهي عن المزارعة عن المؤاجرة، وجاءت بالنهي عن كراء الأرض، وفي بعضها أنه من حديث ابن عباس ومن حديث جابر ومن حديث أبي هريرة أنه قال رضي الله عنه من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها -يعني لأخيه- أو أنه يكرها بذهب أو فضة رضي الله عنه.

وكان في أول الأمر أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما قدموا المدينة أمرهم برفق إخوانهم ونهاهم عن الكراء، أمر الأنصار أن يرفقوا بإخوانهم المهاجرين وأن يقاسموهم وأن

يشاركوهم، ثم بعد ذلك لما توسعوا -رضي الله عنهم- أو حصل لهم شيء من السعة أجاز كراء الأرض، ثم بعد ذلك جاء النهي عن نوع من الكراء خاص، أو النهي عن المخابرة في بعضها.

والصواب أن ما جاء من النهي عن المخابرة، أو النهي عن المؤاجرة يُحمّل على المخابرة التي فيها ظلم وفيها ضرر، وكيف هي؟ مثل ما قال رافع رضي الله عنه أنه كانوا يزارعون وكان المزارع الذي يدفع أرضه للعامل ويقول: لي ما على الماذيانات وأقبال الجداول، والماذيانات وهي السواقي ما يجرى معها الماء أو أقبال الجداول رءوس الجداول، يشترط مثلا الزرع الذي يكون قريبا من الماء، أو الزرع الذي يكون قريبا من رأس النهر أو قريبا من محل مجرى الماء، أو يقول مثلا أزارعك على هذه الأرض ولي ما كان قريبا من البئر، أو مثلا ما في جهتها الغربية أو الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية، أو لي ما نبت في هذه البقعة أو لثمرة هذه النخلات، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام.

وما جاء من الأخبار بعد ذلك من النهي عن المخابرة، أو النهي عن المؤاجرة، فهو نهى عن مؤاجرة خاصة، وهي أن يكون له زرع بقعة معينة أو مكان معين، أو ثمرة نخلات معينة فهذا هو الغرر و المخاطرة؛ لأن فيه ظلما، وذلك أنه يجوز أن لا يثمر شيء من الزرع أو البستان إلا هذا الشيء المحدد، فيكون فيه ضرر بالعامل ويكون نوع قمار في حقه من أنه غرم.

أو بالعكس ربما لم تنبت هذه البقعة وأنبت في الأرض كلها ولم تنبت هذه البقعة، فيكون ضرر بصاحب الأرض، والعقد إذا دار بين الغرر والمخاطرة، أو بين الغرم والغرم فيحرم، وبهذا قال الليث -رحمه الله- إن الذي نهى عنه الشارع أو نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- هو أمر إذا رآه ذو البصيرة في الحلال وفي الحرام علم أنه غرر ومخاطرة، وهو كما قال -رحمه الله- أنه نهى عن الشيء الذي يكون فيه غرر ومخاطرة. أما ما كان واضحاً ولا غرر ولا مخاطرة، فإنه مثل ما قال: إذا كان بشيء معلوم مضمون، مثل أن يكون يؤجر الأرض بدراهم هذا لا بأس وهو نوع إجارة، أو يزارع الأرض بالنسبة يقول: لك الثلث لك الخمس، لك العشر، لك منها خمسين في المائة، وهكذا بحسب ما يتفقان عليه، إما أن يكون شيء مشاع من الزرع من ثمرة الزرع أو ثمرة النخل، أو أن يكون بشيء معلوم مضمون من الدراهم، بأن يؤجر الأرض بشيء معلوم، مثل ما يؤجر الدار وغير ذلك هذا هو الأظهر في هذه المسألة، وسيأتي بقية الكلام إن شاء الله، والله أعلم.

باب: الإجارة

كسب الحجام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

يقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «احتجم رسول الله ﷺ وأعطى الذي حجه أجره، ولو كان حراما لم يعطه» رواه البخاري. وعن رافع بن خديج ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ «كسب الحمام خبيث» رواه مسلم.

هذان الخبران عن ابن عباس تعلق بباب الإجارة؛ لأن المصنف -رحمه الله- ذكر باب المساقاة والإجارة في باب واحد، وذكر ما يتعلق بالمساقاة فيما مضى، وذكر بعد ذلك شيئا مما يتعلق بباب الإجارة، وحديث ابن عباس يدل على أن الإجارة على مثل هذه الصنائع، ومثل هذه الأعمال لا بأس بها، وأن الإجارة مما جاءت الشريعة بحله؛ لأنها نوع من المعاملات والبيوع، ولها أحكام ولها شروط بينها العلم، وهذا الخبر مما يدخل فيها، وفيه أنه لا بأس بالكسب ولو كان دنيئا، كالحجامة وما يلحق بها، لكن كره بعض أهل العلم هذا الكسب، ومنهم من شدد فيه، والصواب ما دل عليه الخبر: «أنه احتجم وأعطى الحمام أجره، ولو كان حراما لم يعطه» وثبت معناه من حديث أنس في "صحيح البخاري": «أنه حرم أبو طيبة وكلم مواليه، فخففوا عنه من ضربيته» يعني من المال الذي ضربه عليه.

والحجامة هي استخراج الدم. وكرهها بعض أهل العلم؛ من جهة أنها مباشرة للنجاسة وقد تصيب البدن، وقد ربما أيضا نزلت إلى جوف؛ فلهذا كرهت من هذه الجهة. حديث رافع بن

خديج: كسب الحجام خبيث ۞ وهذا أيضا مما يبين أنه إذا أمكن الاستغناء عنها بعمل آخر فلا بأس، والأظهر - والله أعلم - أنه إن كانت هذه مهنته وليس له عمل إلا هو، ولا يتكسب إلا منها، فإنه لا بأس أن يتكسب بها (بالحجامة)، وإن كان يجد غيرها من المكاسب، فهو أولى وأكمل، وإلا هذه الأعمال يحتاج الناس إليها، ولو احتاجوا إلى الحجامة.

وكذلك أيضا بعض ما يتعلق بأعمال الناس، مما في تنظيف إزالة الزبل والنجاسات، لو لم يجدوا من يعمل هذه الأعمال؛ لتأذى الناس أذى شديدا، فلهذا كان من حكمة الشرع أنه أباحها، وأباح أخذ الأجرة عليها.

وقد ورد في حديث المحيصة عند أحمد وأهل السنن، أنه سأل النبي - عليه الصلاة والسلام - عن كسب الحجامة قال: ۞ أعلفه ناطحك ۞ يعني: أطعمه البهائم. وهذا يبين أنه كسب فيه دناءة، وأنه ربما صار له أثر عليه، من جهة إذا تناوله وأكله؛ ولهذا قال: ۞ أعلفه ناطحك ۞ ولم يمنعه منه ولم يحرم عليه، دل على أنه لا بأس بها.

وقوله: ۞ كسب الحجام خبيث ۞ لا يدل على التحريم؛ لأن الخبث قد يكون من جهة الرداءة، أو من جهة رداء المال ورديء المال، يسمى خبيثا لأنه ليس بطيب، هو مقابله الطيب، مثل المال، مثل الطعام الذي يكون فيه شيء رديء، أو المال الذي يكون فيه شيء رديء، ولهذا قال - تعالى -: ۞

﴿ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ﴾^(١) فسماه خبيثا مع أنه لم يحرم النفقة منه، لكنها عن قصد إنفاقه، أما لو أخذه لنفسه وأكل هذا المال، أو أكل هذا التمر الذي هو مشتمل على شيء رديء من حيث الرائحة، فلا بأس بها، أما أن يخرج في سبيل الله أو يتصدق به، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومقابل الطيب قد يكون خبيثا حراما، وقد يكون خبيثا لكنه ليس بحرام، وأنه رديء، مثل خبث بعض الأطعمة: كالبصل والثوم. "إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين". كما قال عمر ﴿ خبيثهما لا يستلزم التحريم، لكنه كسب فيه دناءة؛ ولهذا قال... لكن وعند الحاجة ربما خفت الكراهة، أو زالت الكراهة للحاجة. وهذا أيضا متقرر في الشريعة: أن الحاجة ربما أزلت مثل هذا؛ ولهذا قال بعض السلف: كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس.

استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ قال الله ﷻ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ﷺ رواه مسلم.

هذا الخبر عزاه المصنف إلى مسلم، وهو موجود في البخاري في مواضع عدة (مواضع في البخاري)، ذكر رحمه

١ - سورة البقرة آية : 267.

الله... وهو لعله وهم منه -رحمه الله-، وهذا مما يبين أنه كان يملئ من حفظه، وربما أيضا وقع له وهم في مثل هذا، وقد سبق لي أن قارنت في كتابي هنا وفي كتاب المحرر في بعض المواضع، فوجدته يتبع صاحب المحرر (ابن عبد الهادي) في كثير من المواضع، وربما نقل الخبر بنصه تماما، أو نقل العزو بنصه في كثير من المواضع، وهذا -كما سبق أيضا- لعله أيضا كان يستظهر كتاب المحرر ويحفظه، وعلق بذهنه، فربما ماثله أو شابهه في عزوه، وكذلك في التبويب رحمه الله.

حديث أبي هريرة: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» في لفظ عند ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان: «ومن كنت خصمه فقد خاصمته: رجل أعطى بي ثم غدر..» معنى أنه عاهد الله - سبحانه وتعالى- في أي أمر من الأمور، أو عاهد إنسانا بأن يفي له ثم غدر. ونقض العهود من الذنوب العظيمة؛ فلهذا من كان خصما لله فهو مخصوم، وحجته داحضة، «رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه».

الحر لا يجوز أن يباع، ولا يجوز استرقاقه مهما كان، حتى ولو كان عليه دين، وقد كان فيه خلاف قديم لبعض السلف: أنه لو أراد إنسان أن يبيع نفسه لأجل سداد دينه، لكنه شيء اندثر ولم يبق له أثر، فلهذا فإنه لا يجوز أن يبيع نفسه، ولا يجوز أن... كذلك أيضا لا يجوز أن يتسلط عليه إنسان وأن يستعبده، كذلك لا يجوز أن يستعبد محررا بأن يعتقه، ثم بعد ذلك يكتم عتقه، فاستعباد الحر سواء كان حرا أصلا، أو كان

رقيقا ثم أعتقه، ثم كتم حريته واستعبده بناء على أنه حر، كله حرام.

وكذلك من استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، هذا هو الشاهد، ويدل على أن الإجارة مشروعة، وأنها لا بأس بها، وكذلك يدل على أنه يشرع تسوية الإجارة كما سيأتي، ولهذا استوفى منه، فهذا يبين أنه لا تثبت... أنه لا يلزم تسليم المال إلا بعد استيفاء العمل الذي أعطاه إياه، كذلك قال:   استوفى منه فلم يعطه أجره   وأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، والإجارة نوع من البيوع؛ لأنها بيع منافع، إما منافع حاضرة، أو منافع في الذمة.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن رسول الله   قال:   إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله   أخرجه البخاري. حديث ابن عباس هذا مطول، وفيه قصة الذين رقبوا ذلك الرجل، ثم بعد ذلك وأنهم جاءوا إلى قوم فلم يضيفوهم ولم يكرمواهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فقالوا: هل فيكم من راق؟ قالوا: لا نرقى. وقد جاء تفصيله في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في "صحيح البخاري"، وهو أنهم قالوا: لا نرقى حتى تجعلوا لنا جعلا. لأنهم لم يكرمواهم ولم يضيفوهم، ثم بعد ذلك قرءوا عليه وجعلوا لهم قطيعا من الغنم -في بعض الروايات أنه ثلاثون رأسا من الغنم-، فرقاه بعضهم -وقيل: إنه أبو سعيد رضي الله عنه-، فقام وكأنه ليس فيه قلبية، وكأنما نشط من عقال، وكأنه ليس به شيء، والذي لدغ سيد ذلك الحي، أو

المكان الذي رفضوا أن يضيفوهم، مع أن لهم حق الضيافة والإكرام.

وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي سعيد الخدري قال: «خذوا واضربوا لي معكم بسهم» يعني أنه أقرهم بالفعل -عليه الصلاة والسلام-، وفي هذا الخبر (حديث ابن عباس) قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله. وبهذا استدلل كثير من أهل العلم أنه يجوز أخذ المال على القربات، من إمامة وأذان وتعليم قرآن، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أخذ الإجارة على هذه القربات، ولا يجوز الاستئجار عليها، وجنس القرب التي لا تصح إلا من مسلم لا يجوز أخذ الإجارة عليها، واستدلوا بأدلة عدة أدلة، منها حديث عثمان بن أبي العاص عند أهل السنن، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «اتخذوا مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا» وجاء في معناها عدة أخبار، وجاء في حديث أبي بن كعب وعبادة ابن الصامت: «أنه علم رجلا شيئًا من القرآن، فأعطاه به قوسا -وفي رواية أنه أعطاه هدية أو مالا-، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إن أخذته تقلدت قوسا من نار».

ومنهم من ضعف هذه الأخبار، والأظهر أنه إذا كان على وجه الإجارة في هذه القرب، فلا يجوز، أما إذا كان على وجه الجعالة بغير وجه الإجارة، فلا بأس، وكذلك ما يأخذه من بيت المال، وهذا الخبر ورد في الرقية وليس في تعليم العلم أو الإمامة أو الأذان، إنما في الرقية، والرقية أمر آخر؛ لأنها تجري

الذي جاء النهي عنه من التحريم، وهذا هو القول الوسط، أما مع عدم الحاجة، فلا يجوز الاستئجار عليها.

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ﷺ رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة ﷺ عند أبي يعلى والبيهقي، والجامع عند الطبراني، وكلها ضعاف، وعن أبي سعيد الخدري ﷺ أن النبي ﷺ قال: ﷺ من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته ﷺ رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة.

حديث ابن عمر: ﷺ أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ﷺ جاء من حديث ابن عمر عند ابن ماجه، ومن حديث أبي هريرة من عدة طرق، وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا عند عبد الرزاق، وموقوفا عند غيره، وكذلك رواه النسائي موقوفا على أبي سعيد الخدري، لكن فيه انقطاع بين إبراهيم بن يزيد النخعي، عن أبي سعيد الخدري، وإبراهيم بن يزيد النخعي (تابعي وصغير)، وقيل: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم.

وهذه الأخبار كلها ضعاف، ومنهم من حسنها بالنظر إلى مجموع الطرق، ومنهم من ضعفها كلها، ولكن هذا المعنى متفق عليه، ودل عليه الحديث السابق في "صحيح البخاري": ﷺ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ﷺ ويدل

عليه عموم الأدلة في البيع؛ لأن الإجارة نوع من البيع، والعلماء متفقون على أصل المعنى الذي في الإجارة، إنما فصلت وجعلت في باب خاص وفي كتاب خاص؛ لأنها إجارة منافع، ومنهم من أجاز أيضا لأنها إجارة منافع، ومنهم من أجاز أيضا بيع المنافع على سبيل الإجارة، لكن هذا المعنى متفق عليه، وفيه كما في هذا الخبر: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» من باب الحث على المبادرة على إعطاء الأجير حقه وماله، وهو ألا يؤخر شيئا من حقه.

وأما إذا تم وسلم العمل، فإنه يجب أن يعطى الحق كاملا ولا يبخس شيئا؛ ولهذا في ذلك الخبر في "صحيح البخاري": «ذلك الرجل الذي عمل له ثم أخذوا أجورهم، أو أخذ ذلك الرجل الذي قال: اللهم إنه كان لي أجراء يعملون، فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا أبى أن يأخذ، كأنه استقل حقه ثم ذهب، ثم رجع بعد مدة فقال: يا عبد الله -أو يا فلان أعطني-، حقي. فقال: خذ كل ما ترى من حقك. أنه رأى واديا من غنم وواديا من إبل -المقصود: مال كثير-، فقال: أتستهزئ بي؟ قال: إني لا استهزئ بك. قال: فأخذه كله -وفي لفظ: فاستاقه كله- ولم يترك منه شيئا، اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك لوجهك، ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنه شيئا».

ففيه... وساقه النبي -عليه الصلاة والسلام- وذكره عمن سبق؛ دلالة على أنه يشرع أن يعطى أجره تاما، وكذلك لو أنه عين أجره له وعلمه، ثم بعد ذلك ذهب، فإنه يملكه، بخلاف ما

إذا كان لم يعين، وكان أجره في الذمة، فإنه لا يملكه، المقصود أنه يجب أن يعطى الأجر تاما كاملا، وبهذا ينبغي التنبيه إلى حقوق كثير من العمال ممن تؤخر حقوقهم أو رواتبهم، أن هذا من الظلم، وأن هذا من أخذ منافعهم وأعمالهم بغير وجه شرعي، بل هو قد يكون من أعظم الظلم، وقد يكون الظلم أناسا ممن يعولون ويكسبون لهم.

باب إحياء الموات

هل يشترط إذن الحاكم في إحياء الموات

باب إحياء الموات: عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-، أن النبي ﷺ قال: ﷻ من عمر أرضا ليست لأحد -أو ليست لأحد فيها حق-، فهو أحق بها ﷻ قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. حديث عروة عن عائشة -رضي الله عنها- في "صحيح البخاري"، كما ذكر المصنف -رحمه الله-: ﷻ من عمر أرضا ليست لأحد، فهو أحق بها ﷻ وفيه ذكر في باب إحياء الموات، والموات هي الأرض التي ليست مملوكة لأحد، أو الأرض المنفكة عن ملك المعصوم والاختصاص، يعني: ليس لأحد فيها حق، إما ملك أو اختصاص، فهي أرض موات، اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وذكر المصنف رحمه الله... وقد أحسن المصنف حيث ذكر هذا الحديث في صدر هذا الباب: ﷻ من عمر أرضا ﷻ وهذا يبين أن كل تعمير لأرض فإنه إحياء لها، وأنه لا يشترط في الإحياء إعمار خاص، وهذه جملة عامة، وكلمة

عامة منه -عليه الصلاة والسلام-، تشمل أي تعمير يكون للأرض، وأن من أحيائها على أي وجه كان، فإنه يكون إحياء لها، وهذا يختلف بحسب العرف، وسيأتي أنواع من الإحياء، وأن المقصود هو إحيائها، وأن إحيائها يختلف بحسب القصد من هذه الأرض، قد يحييها... قد يعمر فيها شيئاً من... أو يصلح فيها شيئاً من التعمير بقصد إحيائها للزراعة، أو بقصد إحيائها للسكن، أو بقصد إحيائها مثلاً لجعلها زريبة غنم، أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فعلى هذا يختلف الإحياء -كما سيأتي-، لكن شرطه: ١ ليس لأحد فيها حق ٢ وهذا في كل أرض تحيا ليست مملوكة وليست مختصة.

قال: وعن سعيد بن زيد ١ عن النبي ٢ قال: ٣ من أحيأ أرضاً ميتة فهي له ٤ رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال: روي مرسلًا -وهو كما قال.

واختلف في الصحابي: فقيل: جابر. وقيل: عائشة. وقيل: عبد الله بن عمرو. والراجح الأول، ومنهم من صحح أو أثبت روايته جميع الروايات، والحديث له عدة طرق، ورواية سعيد بن زيد من أجودها، وجاءت هذه الروايات الأخرى: حديث جابر وعائشة وعبد الله بن عمرو في هذه الروايات، وجاء من حديث حسن عن سمرة، وجاء أخبار أخرى في الباب، تدل على أنه من أحيأ أرضاً ميتة فهي له، وهذا هو الصواب كما دل عليه هذا الخبر. واختلف العلماء في الإحياء وفي حدود الإحياء، في مسائل كثيرة منه، لكن هذا أصل في هذا الباب، وأن كل من أحيأ

أرضا ميتة فهي له، وأن الإحياء -كما سبق- يختلف، واختلف العلماء: هل يشترط إذن الحاكم أو لا يشترط؟
وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه لا يشترط إذن الحاكم في هذا، وأن كل من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقال أبو حنيفة: يشترط. وتوسط مالك -رحمه الله- وقال: إن كانت قريبا من العامل، قريبا من البلد ومن مرافق البلد، وإذا أحيا شيئا قريبا من البلد، قد يؤذي أهل البلد، أو يختص بشيء من منافعهم أو مرافقهم، وأما إذا كانت ليس... كان متجافيا وبعيدا عن البلد، وليس متعلقا بمرافق البلد (في أرض صحراء)، فإنه لا بأس أن يحيي، ولا يشترط إذن في ذلك، ومذهب مالك مذهب تجتمع فيه الأخبار؛ لعموم الأدلة في هذا الباب: من حديث سعيد بن زيد، ومن حديث عائشة وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وحديث سمرة، وما جاء في معناه، وقد أقطع النبي ﷺ أناسا من أصحابه شيئا من الأراضين ليحيوها، وكذلك عمر ﷺ فالمقصود أن الإحياء هو الذي علقت عليه الأخبار، وأن الإحياء يختلف -كما سيأتي- أيضا.

لا حمى إلا لله ولرسوله

وعن ابن عباس ﷺ أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره ﷺ أخبره أن النبي ﷺ قال: ﷺ لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ رواه البخاري. وهذا أيضا الخبر من رواية الصعب بن جثامة الليثي ﷺ وفيه: ﷺ أنه لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ.

اختلف العلماء، قيل: إنه لا يحل لأحد أن يحمي بعد النبي - عليه الصلاة والسلام-، ولا يجوز لأحد من الأئمة أن يحمي بعده عليه الصلاة والسلام. وقيل: إنه لا حمى إلا لله ولرسوله، وأنه يعني على ما حمى الله ورسوله فإنه يحمى. لكنهم متفقون على كلا المعنيين لا يكون الحمى إلا فيما يكون فيه مصلحة للمسلمين، وكما حمى عمر   السرف والريضة، وعلى هذا يدل هذا المعنى أنه لا حمى إلا على ما حمى الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام-، وأنه ما يكون فيه لمصلحة المسلمين ويحمى للمسلمين، وبهذا حمى السرف والريضة   وقال لخادمه هني: إياك... أو قال: لا ترد رد الصريمة والغنيمة، فإنهم يأتوني ويسألوني، وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى مال -أو قال: إلى ذهب وفضة-، وإن رب الصريمة والغنيمة -يعني صاحب الشيء القليل- إن تهلك يأتي فيقول: يا عمر، أعطني لا أبالك. من أين أعطيهم؟ أو كما قال  .

ففرق بين من يكون له المال الكثير وبين من يكون له ماله القليل، فإنه يمكن من هذه الأماكن التي حميت، وأن القصد من حمايتها مصالح المسلمين، وأن أولى الناس هم المحتاجون وهم الفقراء، فلا يمنعون منها، أما الحمى الذي على غير ذلك، فهو الحمى الذي على غير ذلك، ولا يكون لمصلحة المسلمين، هو ليس على ما حمى الله ورسوله، كما جاء في حديث الصعب بن جثامة   فالشاهد أنه أدخل المصنف

-رحمه الله- في باب الخبر في هذا الكتاب، من جهة أن المقصود من الحمى هو الإحياء، فيحمى المكان حتى يستنبت، وحتى يبقى، وحتى يحصل به نفع للمسلمين، لمواشيهم ولمواشي الصدقة، ولمصالح عامة تتعلق بالمسلمين؛ لأن الأرض أرض الله، والبلاد بلاد الله، فلهذا قال... وفسر عمر   بفعله وقوله ما جاء في هذا الخبر.

لا ضرر ولا ضرار

وعنه -يعني عن ابن عباس رضي الله عنه- قال: قال رسول الله   لا ضرر ولا ضرار   رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل.

له يعني: لابن ماجه. وهذا الخبر راجعت كلام للحافظ ابن رجب -رحمه الله- في "شرح الأربعين"، فوجدته استدرك على النووي -رحمه الله-، حيث عزا هذا الخبر من رواية ابن عباس إلى ابن ماجه، وبين أنه وهم، وأنه كذلك أيضا ليس في ابن ماجه، من حديث أبي سعيد، كما هنا ليس من رواية ابن ماجه، من حديث أبي سعيد الخدري، إنما من حديث ابن عباس، وكذلك من حديث عبادة بن الصامت، وكأن الحافظ -رحمه الله- قلد النووي -رحمه الله- في النووي؛ حيث عزاه إلى ابن ماجه، وقد نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله.

فالمقصود أنه... وهذا الخبر صحيح وله طرق كثيرة، وهذا المعنى متفق عليه، وهي قاعدة عظيمة:   لا ضرر ولا ضرار   وهذا يبين أن الضرر منفي، وأن الضرر لا يجوز، والضرر قيل:

إن لا ضرر ولا ضرار من باب التأكيد، وأنه نفى الضرر، ثم قال: «ولا ضرار» أكد وبين وأبلغ في نفيه عليه الصلاة والسلام.

وقيل: «لا ضرر» أن الضرر ابتداء منهى عنه، «ولا ضرار» مقابلة، الضرر ابتداء بمعنى أنك تضر من لم يضرك، «ولا ضرار» الضرر المقابلة، أو بالعكس. وقيل: لا ضرر، معنى أنه أنك تضر، أن تفعل شيئاً فيه ضرر على غيرك، ولك فيه منفعة، ولا ضرار: أنك تفعل شيئاً يضر غيرك ولا منفعة لك فيه.

وعلى جميع هذه التفاسير، كله يبين أن الضرر منفي، وأنه لا يجوز، والإضرار منفي، لا يجوز للإنسان أن يضر بإخوانه، ولا في البيع ولا في الشراء، ولا يجوز أن يضر الرجل في زوجه، ولا في زوجة بزوجه، وكذلك لا يضر الجار بجاره، وكذلك لا يضر... كذلك الرجل إذا أراد أن يوصي، لا يجوز له أن يضر في الوصية، والإضرار في الوصية من الكبائر، بأن يوصي لمن ليس له حق، أو يزيد في الوصية على غير ما شرع الله، أو ما أشبه ذلك، يريد أن يحرم من له فرض. فالمقصود أن الإضرار بجميع أنواعه لا يجوز، فهذا قال: لا ضرر ولا ضرار.

والمصنف أورده بهذا لأنه كالقاعدة، وأنه أيضاً لا يجوز لمن استأجر أجيراً أن يضره، وكذلك الأجير لا يجوز أن يضر بمستأجره الذي استأجره.

كيف يكون إحياء الموات

وعن سمرة بن جندب ؓ قال: قال رسول الله ﷺ من أحاط حائطا على أرض فهي له ؓ رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. والمصنف -رحمه الله- لو ساق الخبر وما بعد هذا، وساقه مع حديث سعيد بن زيد وما كان في معناه لكان أولى؛ لأنه متعلق به مباشرة. وهذا الخبر من رواية الحسن عن سمرة، وبه انقطاع من جهة الحسن؛ لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة على خلاف كثير، لكن هذا هو الأظهر، وفيه: ؓ من أحاط حائطا على أرض فهو له ؓ لكن... وهذا المعنى الذي دل عليه الخبر، أو هذا اللفظ الذي دل على الخبر، ثبت معناه في الأخبار الصحيحة، وأن المشروع هو الإحياء: ؓ من أحيا أرض ميتة فهي له ؓ من عمر أرضا ؓ وفي لفظ آخر: ؓ من أعمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهي له ؓ.

فهذا يبين أن إحاطة الأرض بالجدار أنه إحياء، لكن ينبغي أن يفرق كما سبق، أنه إذا أراد إحياءها بالبناء فيها، يريد أن يبني فيها مسكنا، فإنه يحيطها بحائط يمنع يمنع من الدخول إليها، ويكون ذلك بإتمامها بالسقوط وما يكون فيها من الأبواب، فهذا يكون إحياء لها، كذلك أيضا إذا كان الإحياء المراد به -كما سبق- هو زراعتها وهو حرثها، فيكون بحفر البئر وإجراء الماء وإصلاحها، وإزالة ما فيها من الأحجار، وما فيها مما يؤثر على نبات الزرع، هذا هو المشروع في إحيائها.

وكذلك أيضا يختلف الإحياء، وإذا أراد أن ينتفع بها وأن يرتفع بها، ولا يريد إحياءها، فإنه يأتي في باب... يأتي في

أحاديث... فيما يتعلق بالإقطاع، أو ما يتعلق بإقطاع إرفاق، بأن يرفق شيئاً من أرضة، أو أن يرتفق بشيء من أرض مدة معينة يحتاج إليها، يحتاج إلى هذه الأرض، أن يرتفق بها، فإن أكمل إحياءها إحياء واضحاً ملكها، وإلا قدر له مدة معينة، فإن أحيائها في هذه المدة وإلا نزعته منه.

حريم البئر

وعن عبد الله بن المغفل ؓ أن النبي ﷺ قال: ؓ من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته ؓ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.

وهو ضعيف لأنه رواية إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وجاء في خبر آخر: ؓ أن البئر العادية أن لها حريماً خمسون ذراعاً، والبئر البدء الجديدة لها خمسة وعشرون ذراعاً. ؓ

فهذه الأخبار فيها ضعف، والأظهر - والله أعلم - أن الإحياء يختلف، وأنه لا يقدر، وأن تقادير حريم البئر أنه بحسب العرف، بعضهم فرق بين البئر العادية، البئر العادية نسبة إلى كل بئر قديمة إلى عاد؛ لأنهم قوم في قديم الدهر واندثروا، فجعل كل شيء قديم نسبة إلى عاد، والبئر العادية هي البئر التي قد حفرت ثم اندثرت، ثم أراد أن يعيد إحياءها، فإن حفرها أعظم من البئر البديء، لكن الأظهر أن هذا يختلف، فقد يريد أن يحفر البئر لأجل أن يشرب الماء، وأن يشرب منها الماء مجرد الشرب، فهذا حريمها بقدر حاجته إلى الموضع

الذي يسقي فيه إلى مكان يخرج فيه الماء، أو حوض يجعل فيه الماء، أو يكون قد يريد أن يسقي ماشيته، فربما احتاج إلى حوض، وربما تكون الماشية... أو كانت البهائم إبلا، فتحتاج إلى عطن إذا شربت، بعدما تشرب تحتاج إلى عطن، وتمكث فيه وتجلس فيه، وربما بعرت فيه، فيكون مكانها الذي تحتاجه أكبر وهكذا.

فالأظهر أنه يختلف، ثم يختلف بحسب الموضع الذي هي فيه، قد يكون موضعا واسعا، وقد يكون موضعا مثلا قريبا من البلد، فالأظهر -والله أعلم- أنه بحسب العرف، ثم إذا اختلف في ذلك، فإنه يكون إلى الجهة المختصة التي تقدم له ما يحتاج، هذا هو الأظهر في هذه الأخبار؛ لأن جميع الأخبار الواردة في هذا الباب ضعيفة ولا يثبت، وإن ثبت شيء منها، فالأظهر -والله أعلم- أنه ليس من باب الحد والتغليظ، لكن من باب الحد والتقدير لذلك الشخص بحسب حاجته، مثلما جاء في الأحاديث المختلفة بذكر الإحياء، منها ما جاء بذكر التعمير، ومنها ما جاء بذكر الإحياء، ومنها ما جاء بذكر من أحاط حائطا على أرض فهي له بحسب قصده ونيته في إحيائها.

إقطاع الموات

وعن علقمة بن وائل، عن أبيه   أن النبي   أقطعه أرضا بحضرموت   رواه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان. وهو حديث جيد، وفي معناه حديث ابن عمر -كما سيأتي-، وفيه أنه لا بأس بالإقطاع، والإقطاع قد يكون إقطاع إرفاق -

كما سبق-، وقد يكون إقطاع تمليك، يعني: يمنح أرضا ويعطى أرضا. فإن كان للسكن، فيكون بأن يعمر للسكن، وإن كانت مثلا لأجل أن يزرعها، فلذلك فبحسب الإقطاع، فإذا أعطي أرضا لأجل أن يحييها بالزراعة، فإن عليه أن يحييها بالزراعة وإجراء الماء إليها، وإن كان بالسكن فكذلك، ثم هو ينظر إليه بحسب حاجته.

وقد يكون الإقطاع لأجل أن يرتفق بثمرها، وأن يملك ثمنها لحاجته إليها، فهذا أيضا تمليك لها، وقد يكون إقطاع إرفاق، بأن يعطى موصعا من الأرض يبيع فيه ويشترى، مثل الرخصة التي تمنح لبعض الناس بأن يبيع في هذا المكان، وأن يضع له مظلة، ومثل يضع له أخشاب يستتر بها ويبيع فيها، فهو أحق بهذا المكان إلى أن يتركه، وإذا كان يبيع مثلا في النهار، فإنه يكون أحق به في النهار وفي الليل لغيره أن يبيع فيه؛ لأنه لم يملكه.

فالمقصود أن هذا بحسب العرف، قد يكون يعطى من باب الإرفاق، ثم هو يجعل فيها شيئا من باب الحماية لها؛ حتى لا تذهب عليه فبحسب ذلك قد يبيع فيها نهارا ويمنع غيره ليلا؛ لأنه يريد أن يرتفق بها وقد تذهب عليه، فالإقطاع يختلف -كما سبق- من جهة أنه قد يكون إقطاع إرفاق، وقد يكون إقطاع تمليك، وإذا كان الإقطاع إقطاع إرفاق، فإن استفاد منها وإلا نزعته منه، خاصة إذا كانت كبيرة لا يستطيع إحياءها.

إقطاع الرسول ﷺ الزبير خُصِرَ فرسه

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن النبي ﷺ أقطع الزبير
حضر فرسه، فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال:
أعطوه حيث بلغ السوط ﷺ رواه أبو داود وفيه ضعف.

لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن
عمر بن الخطاب ﷺ وهو معروف بالضعف، وأخوه عبيد الله
ثقة، وعاصم بن عبد الله أيضا فيه ضعف، وهما ثلاثة: اثنان
ضعيفان وواحد ثقة. وهذا الخبر من طريقه، وفيه: أنه -عليه
الصلاة والسلام- أقطع الزبير حضر فرسه ﷺ وهو العدو
الواحدة، يعني: جعل فرسه يعدو عدوة حتى قام، يعني: حتى
وقف. ثم بعد ذلك رمى بالسهم، فأعطاه إلى ما بلغ السهم،
وهذا يبين أنه ربما حصل إقطاع كثير أو كبير، بحسب المقطع
الذي يستطيع أن يستفيد منها، فينفع نفسه وينفع غيره.

وقد دل عليه الخبر السابق من حديث وائل بن حجر، وجاء
في معناه أيضا أحاديث أخرى: أنه أقطع -عليه الصلاة والسلام-
بعض أنواع الإقطاع، مثل: الأبيض بن حمال، حيث أقطعه شيئا
من... أقطعه أرضا، فقليل: لو أقطعته يعني الماء العد، أو الذي
لا ينقطع، فاسترده منه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن منفعته
عامة، فلو أعطاه إياه فخشي أن يتحجره وأن يمنع غيره.

الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

وعن رجل من الصحابة ﷺ قال: غزوت مع النبي ﷺ سمعته
يقول: ﷺ الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار ﷺ رواه
أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.

وهذا الخبر جاء بلفظ: "الناس"، وجاء بلفظ: "المسلمون".
والحديث صحيح، وله شواهد أخرى تدل على هذا المعنى، منها:
أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر أو قيل له: ما الشيء الذي لا
يحل منعه؟ قال: الماء. قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟
قال: الملح. قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل
الخير خير لك أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

وفيه بيان أن هذه الأشياء الثلاثة (الماء والكأ والنار) أن
الناس شركاء فيها. وقال جمهور العلماء: إن المراد بالكأ هنا:
الكأ المباح الذي في الصحراء، والماء المباح الذي يكون في
الصحراء، أو غيرها من المياه العامة: كمياه البحار والأنهار،
والنار قيل: إن النار التي تكون... اختلف فيها أيضا في هذا،
وقيل: إن الكأ والماء، والنار الذي مباح... معلوم أنه ليس لأحد
أن يتحجره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام... أخبر أن من... أو
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على
فضل ماء بقارة الطريق يمنعه ابن السبيل، فيقول له الله
اليوم أمنعك فضلي إذ منعت ما لم تصنع يداك، ورجل بايع
إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فلم يهنه، ورجل بايع بعد
العصر سلعة، أو قال: قد أعطى بها كذا وكذا. ولم يعط بها
معنى أعطى يعني: اشتراها بكذا بكذا.

فذكر أولهم فيمن منع فضل الماء، وهذا يبين أن فضل الماء
المباح... أن المسلمين متفقون على أنه لا أحد يمنعه، وأنه لا
يجوز، إنما هذا الماء والكأ والنار قيل: إنهم لشيء خاص، وهو

الماء الذي يزيد عن الحاجة، مثل: إنسان عنده بئر، ففاضت وزادت عن حاجته، وإن كانت في أرضه المباحة، أو إنسان عنده في أرضه كلاً لم ينبت، إنما نبت بالمطر، ولم ينبت هو، ولم يقصد أسبغ نباته، إنما نبت في مزرعته أو في أرضه واستغنى عنه، فإنه يشرع له أن يمكن غيره منه إذا لم يضر به.

وكذلك النار، قيل: إنه ما يحتاج إليه من الإيقاد بالنار. وقيل: إنه النار التي توقد وتكون قد أوقدت، أوقدها لطبخ أو غير ذلك، فجاء من يريد أن يأخذ منها شعلة، فلا يمنع، فهذه من المصالح التي يشرع بذلها إذا كان غير محتاج إليها، والناس شركاء فيها، فهي إن كانت في مكان مباح فلا إشكال فيها، وأنه لا يجوز لأحد أن يمنعها، وهذا محل اتفاق من المسلمين، وإن كانت في أرض مملوكة، فإن كان زائداً عن حاجته، فإنه يشرع له أن يمكن غيره إذا لم يكن عليه ضرر في الدخول في مكانه، أما إذا كان ترتب عليه ضرر، فلا يزال الضرر بالضرر كما تقدم.

باب الوقف

باب الوقف: عن أبي هريرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال: ؓ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ؓ رواه مسلم.

الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. وهو من أعظم العقود في الشريعة الإسلامية، وفيه من المصالح في حال الحياة وفي حال الموت من الشيء الكثير. ولهذا جاء الشرع به، والإنسان يكون حيا ثم يعمل الأعمال الصالحة، فيريد أن يمتد عمله بعد وفاته، فجاء الله وشرع هذا الوقف حتى يمتد عمله بعد وفاته، ويبقى له أعمال البر والخير متصلة بعد وفاته وتستمر، وفي هذا الخبر الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» جاء معناه أيضا من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه بإسناد جيد بنفس هذا الخبر، وفيه: «وعلم يعمل به من بعده» وأيضا ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله..» أو قال: «إن مما يلحق المؤمن من حسناته وعمله بعد موته، علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أكراه -أو قال أجراه-، وصدقة أخرجها في حال صحته وحياته تلحقه بعد موته».

ذكر سبع خصال، وهذا يشمل كل... وهذا الخبر بقوله: «صدقة جارية» يشمل كل ما يوقف ويلقى بره وخيره والعلماء يذكرون هذا الخبر في باب الوقف؛ لأنهم يقولون: إن الصدقة الجارية... وتكاد تتفق كلماتهم أن المراد بها: ما تبقى عينها ويستمر نفعها من الصدقات الجارية «صدقة جارية» وهذا هو وجه الحجة فيه، وهو ما يوقف أصله ويحبس أصله، وتجرى

منفعته، مثل أن يوقف بيتا لأبناء السبيل، أو أن يبني مسجدا، أو أن يحفر نهرا (يجري نهرا للشرب)، يعني يكون الوقف في نفس الحفر الذي أجراه، ثم الماء يبقى، وهذا فيه حجة ودلالة على أنه لا بأس بوقف الماء، خلافا لمن قال: إن الماء لا يوقف.

والأظهر أنه لا بأس، وعلى هذا ما يفعل ممن يوقف مثلا يجعل برادة ويوقفها، فإن الوقف وإن كان على هذه البرادة التي يوقفها في المسجد، أو في طريق، والماء يتجدد - لا يملكه؛ لأن الماء ليس موجودا، فالأظهر - والله أعلم - أنه إذا... أن الماء الذي يصل إليها وهو متواصل ولا ينقطع، الشيء المتجدد بمثابة المتصل، أو بمثابة العين التي تبقى ولا تنقطع، فعلى هذا يجري وقفه هذا المجري، وكذلك أيضا أنواع الوقوف الأخرى مما... يقف كتابا، يقف مثلا للمسجد، مثلا شيء يفرش ويصلى عليه، أو ملابس يقفها، أو سيارة يقفها لأبناء السبيل أو للحجاج، أو لطلاب العلم، أو يقف دابة للانتفاع بها، وأنواع الوقوف كثيرة، ثم عليه أن يراعي الأصلح والأفضل في كل وقت بحسبه ۞ صدقة جارية، أو علم ينتفع به ۞.

كذلك العلم الذي ينتفع به، فهذا يشمل طلابه الذين يكونون بعده، ويشمل كتبه التي صنفها، ويشمل الفوائد التي تنقل من بعده، وأنها صدقات جارية بعده، أو ولد صالح يدعو له من ذكر أو أنثى؛ لأنه يدعو له ويحيي ذكره، وهذا يبين فضل العناية بالأولاد وتربيتهم، وأنهم ذكر للعبد وذخر له بعد وفاته، وإذا كان

من ليس له نصيب مما سبق من الخصلتين السابقتين، من وقف أو علم ينشر، فإنه يكون له يعتني بتربية أولاده حتى يتصل دعاؤهم له بعد وفاته.

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «أصاب عمر ؓ أرضا بخير، فأتى النبي ؐ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخير، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبّست أصلها وتصدقت بها ؓ قال: حبّست وحبّست. قال: ؓ وتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى، وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول مالا ؓ متفق عليه واللفظ لمسلم.

وفي رواية البخاري: «تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره ؓ وهذا المعنى سبق الإشارة إليه، وفيه دلالة على مشروعية الوقف كما تقدم، وأنه -عليه الصلاة والسلام- أمره بأن قال: «حبس أصلها وتصدق بها ؓ وهذا هو الوقف، وفيه أن الوقف يكون على هذه المصارف: لأبناء السبيل، والضيف، والفقراء، وذي القربى، والمحتاجين. وأنه كلما كان أعم كان أفضل، وكله إذا جعلها في أبواب الخير وأطلق، كان أكمل، وإذا شك في المصلحة، يكون هذا الوقف في أبواب الخير، ويكون للناظر ينظر الأصلح، وإن كان في وقته وزمانه حاجة، فجعله مثلا في جهة من الجهات، في جهة المجاهدين في

سبيل الله، أو جهة الفقراء، ثم بعد ذلك ضعفت هذه الجهة واحتاجت جهة أخرى، مثل: جعله للفقراء، ثم قل الفقراء في بلده مثلا، ثم احتيج إلى النفقة في سبيل الله - فالصحيح يجوز أن يصرف الوقف إلى ما هو أنفع.

وفيه أيضا أنه لا يجوز للناظر للوقف، والمشرف على الوقف، وقيم الوقف، أن يأخذ شيئا منه يختص به، يجوز له أن يأخذ بقدر حاجته، بقدر عمله، يأخذ نفقته وطعامه بقدر طعامه وحاجته، إلا إذا كان من قبل الحاكم، نظره من قبل الحاكم، فإن الحاكم يفرض له شيئا مقدرا؛ حتى لا يحصل نزاع بين الناظر وبين الموقوف عليهم، أو نزاع بين الناظر وبين ذوي الموقوف.

وفيه أنه لا بأس بوقف المشاع؛ لأنه في بعض الروايات: «وقف أسهما له بخير» وكذلك... وفي هذا الخبر قال: «تصدق بأصلها» وهذا يبين أنه من كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-، قال: «تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وهذا هو الأصل في الوقف: أنه لا يجوز أن يباع، ولا يجوز أن يوهب، ولا يجوز أن يورث؛ لأنه حبس للأصل، والوقف حينما يقف في حياته في حال صحته، يقف هذا المال فلا يتعرض له.

ثم هناك مسائل كثيرة تتعلق بالوقف إذا ضعف إنتاجه، أو مثل بيت مثلا ضعفت أجرته، أو تعطلت أجرته، والصحيح أنه إذا تعطل جاز بيعه ونقله، وكذلك إذا ضعف أجرته، إذا كان له أجرة، وكان في نقله إلى مكان ثان، أنه يكون أنفع، فالأظهر

أنه يجوز تغيير الوقف، وأدلته معلومة من السنة، والمعنى لأن قصد الموقفين أن يبقى نفعه، فإذا كان تغييره على وجه أصلح، فإنه موافق لقصد الموقفين ولأمر الشارع بذلك حتى يبقى هذا الوقف.

وعن أبي هريرة ؓ قال: ؓ بعث رسول الله ؐ عمر على الصدقة.. ؓ الحديث. وفيه: ؓ وأما خالد فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله ؓ متفق عليه. وهذا الخبر سبق الإشارة إليه، والشاهد منه قوله: احتبس أدراعه وأعتده وأعتاده، جمع عتد هو السلاح، فيه دليل على جواز وقف المنقول، خلافا لمن رد ذلك، ويجوز وقف المنقول كما يجوز وقف العقار، يجوز وقف السيارة، وقف + وقف الأجهزة، يعني: يجعل شيئا... مثلا الآن يقف جهازا من أجهزة الكمبيوتر لطلاب العلم ينتفعون به لما يستجد، يقف مثلا جهازا مثلا مكبرا للدروس والمحاضرات، وللمساجد للصلاة فيها، وهكذا كل ما كان فيه نفع للمسلمين ويبقى، فإنه يشرع أن يقفه.

باب الهبة والعمرى والرقبى

العدل بين الأولاد في الهبة

باب الهبة والعمرى والرقبى: عن النعمان بن بشير ؓ أن أباه أتى به رسول الله ؐ فقال: ؓ إني نحت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله ؐ أكل ولدك نحتهم مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله ؐ فأرجعه ؓ وفي لفظ: ؓ فانطلق أبي إلى

النبي ﷺ ليشهده على صدقته، فقال: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ فقال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة ﷺ متفق عليه.

وفي رواية لمسلم قال: ﷺ فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن.

وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة وحاصله: ﷺ أن بشير بن كعب نحل ابنه من عمرة بنت رواحة شيئاً من الهبة، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له -عليه الصلاة والسلام-: أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ﷺ وفي لفظ: ﷺ وسووا بين أولادكم ﷺ.

وهذا يبين أنه يجب في الهبة العدل بين الأولاد، واختلف العلماء في العدل، فذهب الجمهور إلى أنه... واختلف العلماء في وجوب العدل فيما يتعلق به، ثم معنى العدل في هذا، فالجمهور قالوا: إنه مستحب، ولا بأس أن يخص بعضه بعضاً. والصواب أنه يجب؛ لقوله: ﷺ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ﷺ ﷺ أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ ﷺ أشهد على هذا غيري ﷺ وفي لفظ: ﷺ لا تشهدي على جور ﷺ.

والفاظ أخرى تدل على أنه محرم، وهو الصواب، والمعنى يدل على ذلك؛ لأن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث البغضاء والعداوة بينهم، وهذا أمر مشاهد، ومثل هذا لا يأتي

الشرع بجواز مثل هذا، بل إنه يسد الطرق التي تفضي إلى النزاع بين الأبعد، فكيف بين الأولاد مع أبيهم؟! وكذلك على الصحيح مع الوالد والوالدة، فإنه يجب العدل بينهم، ثم العدل اختلف العلماء فيه: هل هو التسوية تماما بينهم، أو العدل بأن يكون يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين؟

فالأظهر أن يكون القسم على قسمة الله - سبحانه وتعالى -، جاء من حديث رواه سعيد بن منصور وحسنه الحافظ وحسنه الصنعاني - رحمه الله -، أنه قال: «سواوا بين أولادكم، ولو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء» وهذا الحديث لا يصح، وإن حسنه الصنعاني تبعاً للحافظ من طريق ابن سعيد الصفار وهو متروك، والصواب أن العدل يكون على قسمة الله، وأنه يكون قد استعجل قسمة هذا المال، وأنه لو بقي تكون قسمته على ما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.

العائد في الهبة

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال النبي ﷺ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ﷺ متفق عليه. وفي رواية البخاري: «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته، كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه ﷺ».

وهذا أيضاً يدل على أن الهبة إذا نفذت لا يرجع فيها، واختلف العلماء في الرجوع فيها، والصواب أنه ما دل عليه هذا الخبر، أنه كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «ليس لنا مثل السوء أن من وهب هبة ورجع فيها، كالكلب يقيء ثم يرجع

في قيئه ۝ وهذا من أعظم التمثيل للرجوع في الهبة، وأن من وهب هبة فإنها نافذة، ولا يجوز له الرجوع فيها، هذا في الهبة، أما في الصدقة فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق، أما الخلاف في الهبة، أما الصدقة... وكذلك الهبة التي تكون لفقير، ويغلى فيها جانب الصدقة، فإنها تجزئ الصدقة، فلا يجوز الرجوع فيها.

ولهذا قال: ۝ ليس لنا مثل السوء ۝ فإذا قبضت وتمت فالرجوع فيها حرام- وقال بعضهم: إنه لا بأس؛ لأن الكلب يجوز أن يعود في قيئه كما روي عن + جماعة، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن هذا من أعظم التمثيل؛ لأن هذا التمثيل يدل على التنفير. ولأنه يحرم التشبه بهذه الحيوانات من جهة أفعالها، فكيف إذا كان النهي بهذا الفعل الدنيء؟! والتشبيه به يكون النهي أشد؛ ولهذا جاء النهي عن التشبه بالحيوانات: نقر كنقر كالأغراب، والتفات كالتفات ثعلب، وبروك كبروك الجمل، وإقعاء كإقعاء كلب، وكذلك أيضا ما هو أشد من ذلك من هذا الفعل، فإن الظاهر ما دل عليه هذا الخبر، وهو تحريم الرجوع في الهبة.

نقف على حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: "باب الهبة والعمرى والرقبى".

سبق من حديث النعمان بن بشير وحديث ابن عباس في عطية الأولاد، وحديث ابن عباس: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» وسبق أن هذا أصل في وجوب العدل في عطية الأولاد، وأنه يجب أن يكون على ما قسم الله، هذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم، خلافا للجمهور الذين قالوا: إن التفضيل جائز. وإن كان مكروها عندهم، والصواب ما دل عليه النص كما تقدم، في أنه قال: «لا أشهد على هذا» «أشهد على هذا غيري» «لا تشهدني على جور».

وذلك أن الأولاد -كما هو معلوم- يحصل بينهم من الشحناء في مثل هذا ما هو معلوم، إذا حصل تفضيل بينهم، وذلك أنهم بالنظر إلى والدهم، أو بالنظر إلى والدتهم، حينما يفضل بعضهم على بعض، يحصل شيء من المغايرة تفضي إلى العداوة والبغضاء غالباً، والوالدة أيضاً ملحقة بالوالد، وأيضاً حديث ابن عباس فيه النهي عن الرجوع في العطية، ولذلك قال: «ليس لنا مثل السوء» ومما يتعلق أيضاً بالعطية في الأولاد، أن أكثر أهل العلم قالوا: إن هذا خاص بالأولاد دون سائر الأقارب. في المعطي.

وألحق آخرون بهم سائر الأقارب من الأخوة والأعمام، بل والزوجة إذا أعطى أولاده ولم يعطها، ومنهم من اقتصر على ما جاء في هذا وقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ومنهم من فرق بين ما إذا كان سائر الأقارب وارثين، أو كانوا غير

وارثين: فإن كانوا وارثين، فإنه لا يفضل بينهم، مثل أن يكون له أخوان وهما اللذان يرثانه، وليس له ولد ذكر يحجبهم، فإنه يعدل بينهم ولا يفضل بعضهم على بعض؛ لأنه لو مات ورثاه كذلك، وكذلك إذا كان له أعمام، فقالوا: فرق بين ما إذا ورثوه وما إذا لم يرثوه. ومنهم من قال: إنه يجب العدل حتى ولو لم يرثوه. لكن في الأولاد هو نص الخبر كما جاء في رواية حديث النعمان بن بشير.

رجوع الوالد في عطيته

قال: وعن ابن عمر وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده ﷺ رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

وهذا مستثنى مما تقدم، وهو أنه لا يجوز الرجوع في العطية مثلما تقدم في حديث ابن عباس، استثنى من ذلك الوالد، والوالد يشمل الوالدة، فله أن يرجع في عطيته، خاصة إذا كانت العطية فيها حيف أو جور، مثل أن يكون... أو ميل أو محاباة، مثل أن يعطي بعض ولده دون بعض، فإنه يجب أن يرجع على الصحيح، بل قال بعض أهل العلم: لو أنه خص بعض ولده ثم مات، فإن العطية لا تطيب له، فيجب عليه أن يرد تلك العطية ويرجع أيضا عليه الورثة بمقدار ما أعطى.

أو أن تحسب من الميراث إن كانت تخرج من نصيبه من الميراث؛ إنفاذا لأمر الله سبحانه؛ ولأنه على غير أمر الله، قال

النبي ﷺ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ﷻ فهو على غير أمر الله وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فيجب أن يرد، ولأن فيه مصلحة للورثة وفيه مصلحة للميت، فيجوز الرجوع فيها، ولا تطيب له ولو مات. خلافا لجماهير العلماء، وهو المذهب فيما إذا مات أنه لا يلزمه الرجوع، فالعطية اتصلت بالقبض ومات المعطي، فإنه لا يرجع عليه، ولا يلزمه أن يردها بالميراث، وإن كان هناك إثم فقد باء به الميت، ومن قال بهذا قال: إنه على غير أمر الله، ويجب أن يرد إلى أمر الله.

وهذا في باب الوقف والوصية والعطية، قالوا: كما أنه لو عمل غير أمر الله بالوصية، أو في الوقف، فإنه يرد إلى أمر الله وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فكذلك في هذا (في باب العطية)، إذا فعلت على هذا الوجه فإنها ترد.

قبول الهدية والثواب عليها

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ﷻ كان رسول الله ﷺ يقبل الهدية ويشيب عليها ﷻ رواه البخاري.

وهذا كان من هديه -عليه الصلاة والسلام-: أنه يهدي ويهدي إليه، ويقبل العطية ويشيب عليها -عليه الصلاة والسلام-، وكانت عطاياه وهداياه المقصود منها المصالح الشرعية؛ ولهذا كان يقبل هدية الكفار ممن يكون في قبولها مصلحة، وكان يهدي لهم -عليه الصلاة والسلام- فيما يكون فيه مصلحة، وكان أصحابه يهدون إليه.

وكانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة -رضي الله عنها-، فهذا هو المشروع في الهدية، وليس المقصود أن يثيب عليها مثلها تماما وكقدرها، بل المقصود هو شعور الإنسان نحو أخيه، والرجل نحو أخيه، والمكلف نحو أخيه من الرجال والنساء؛ لأنه يقدر هذه الهدية، فإن تيسر أن يرد ما تيسر ولو كان شيئا يسيرا، فهو حسن؛ لأنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ولأن الهدية تثبت المودة وتزيد الألفة، خاصة إذا كانت الهدية بين الأخوين؛ ولهذا يقصد بها وجه الله -سبحانه وتعالى-، فإنها ربما كانت أعظم من الصدقة وأفضل في بعض الصور.

الثواب على الهدية بما يزيد عليها

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: ۞ وهب رجل لرسول الله ۞ ناقة، فأثابه عليها، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده، فقال: رضيت؟ قال: نعم ۞ رواه أحمد وصححه ابن حبان.

هذا الحديث رواه أحمد، وقد راجعت سنده في المسند، فوجدته على شرط الشيخين من رواية يونس، عن حماد بن زيد، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، وهذا يبين أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يعتني بأمر الهدية، خاصة مع بعض الناس ممن يكون فيه جفاء.

والخبر المشهور والمعروف جاء في حديث أبي هريرة، عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، هو حديث جيد بنفس هذا المعنى: ۞ أنه - عليه الصلاة والسلام - أهدى له أعرابي بعيرا،

فأعطاه -عليه الصلاة والسلام ست بكرات ۞ يعني: بعير جمل فتي صغير السن. ۞ فأعطاه ست بكرات -عليه الصلاة والسلام-، أو بعيرا صغيرا، فسخطها فلم يرضها، فقال عليه الصلاة والسلام.. ۞ يعني أخبر من باب العلم أنه أعطاه واحدة، وأعطاه ستا جيدة وحسنة فلم يرض، ثم قال: ۞ لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من مهاجري أو أنصاري أو ثقيفي أو دوسي ۞.

وهذا أيضا كما سبق أنه كان يعطي ويزيد في العطية، وكان الناس ربما أعطوه تحريا لما يعطي -عليه الصلاة والسلام-، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذه الهدية التي يكون المقصود منها الثواب والعطاء ممن يهدي إليه، وربما كان المهدي يريد بذلك أن يعطي، خاصة إذا أهدى الأدنى للأعلى؛ لأن الهدية إما أن تكون من الأدنى إلى الأعلى، فهذه في الغالب تسمى هدية الثواب، فمن كان بهذه الصيغة فإنه يرجى أن يعطي، أو أن يرد أكثر مما يعطي، فالهدية ثواب ولا بأس بها، فقد كانوا يهدون إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكان يرد + وأكثر مما أعطى ولا يمنعهم، وقد تكون الهدية من الأعلى إلى الأدنى، فهذه وإن كانت هدية، لكن لا يقصد منها الثواب، ففيها شيء من مقصود الصدقة، ويراد بها وجه الله.

أما الهدية من الأدنى إلى الأعلى، فيراد بها وجه صاحبها الذي يعطي، وفي الغالب أنه لا يراد بها وجه الله، وإنما يراد بها وجه صاحبها، والتقرب إلى هذا الرجل بأنه يريد أن يتقرب إليه بهذه الهدية؛ حتى يعطيه أكثر منها، يعني في أمر مباح،

ولا بأس به. وقد تكون الهدية من المساوي للمساوي، وهذه الهدية تكون بين الإخوان وبين المتحابين، ويقصد بها مزيد الألفة ومزيد المحبة والمودة، فهذه أيضا يشرع الإثابة عليها، أما تلك الهدية... من الأدنى إلى الأعلى، فإنها هدية الثواب، ومن لم يرد الثواب فلا يقبل الهدية، من لم يرد أن يرد هذه الهدية ممن يرجى أن يعطي أكثر، فلا يقبل تلك الهدية.

العمري والرقبي

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ العمري لمن وهبت له رضي الله عنه متفق عليه. ولمسلم: رضي الله عنه أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، من أ عمر عمري فهي للذي أ عمرها حيا وميتا ولعقبه رضي الله عنه وفي لفظ: رضي الله عنه إنما العمري التي أجازها رسول الله ﷺ هي لك ولعقبك، وأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها رضي الله عنه. ولأبي داود والنسائي: رضي الله عنه لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أ رقب شيئا أو أ عمر شيئا فهو لورثته رضي الله عنه.

هذا هو الشاهد من قوله: العمري والرقبي. العمري والرقبي نوعان من الهدية؛ ولهذا ذكرهما في باب الهدية، والعمري اختلف العلماء فيها وفي صحتها وفي معناها، والأظهر أنه كما في الخبر أنه نوع من الهدية، وقد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة، ومعنى العمري: أن يقول: وهبتك أو أعطيتك هذا البيت، أو هذه السيارة، أو هذا المتاع لك ما عشت ولك عمرك. يعني: ما دمت حيا، ما دام لك عمر وأنت حي. فهذه هي العمري.

والرقبى أيضا هي مثلها، وهي أن يقيدها وأن يقول: لك هذه الأرض، أو هذا المال، أو هذا البستان، أو هذه السيارة لك لآخرنا موتا، أو لمن يموت... إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. فقيدها "إلى" تقييدا زائدا، وسميت رقبى من المراقبة؛ لأن كل واحدا منهم يرقب الآخر وينتظر وينظر من يموت: هل هو المرقب والمعطي، أو المرقب وهو المعطى؟ وهي نوع من الهبة، والأظهر أنها من باب الهدايا والعطايا الصحيحة؛ لأن الأحاديث جاءت الأخبار... جاءت من جابر وغيره أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «العمري جائزة» «العمري ميراث لأهلها» وفي لفظ: «فإنه قد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث».

وجاء: «إنما العمري هي التي لك ولعقبك، أما إذا قال: لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها» هذا يبين أن العمري صحيحة، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا» ليس من باب النهي عنها، لكن لأجل البيان، ويبين أن هذه العطايا وإن كانت في الجاهلية كانوا يتعاملون بها، وكانوا ربما أعطى على هذا الوجه، فأراد أن يبين -عليه الصلاة والسلام- أنها صحيحة، وأنها نوع من الهبة أو العطية أو الهدية، لكن بين وجهها، وأن من أراد الرجوع فيها بعدما أعطاه عطاء مطلقا، أو جعلها له ولأولاده ولذريته، أو لك ولأولادك، فإنه لا يرجع فيها، بخلاف ما كان قبل ذلك، أنه ربما رجع فيها، كما قال: «انتبهوا واحذروا، فلا ترقبوا وتعمروا وتظنون أنكم

ترجعون فيها، فمن أرقب وأعطي فهي له، وهو قد أعطى عطاء وقعت فيه المواريث والسهمان ١٠ وفلا يرجع فيه فليتبين، وعلى هذا تكون... يتحصل من الأخبار أن الرقبي والعمرى على أنواع:

النوع الأول: أن يقول: هي لك ما عشت ولعقبك. فهذا جعلها له ولعقبه، وهذه عمرى نافذة، وهي نوع من العطية، ولا يرجع فيها مطلقاً؛ لأنه جعلها له في حياته ولورثته بعد وفاته، فهي ملك ثابت لمن أعمر ولمن أرقب وأعطي، هذا القسم الأول.

القسم الثاني مقابله، وهو أن يقول: هي لك ما عشت، فإذا مت فهي ترجع إلي أو لك عمرك، وإذا مت فهي ترجع إلي. شرط رجوعها إليه وقيدها في حال حياته، وأنها ترجع إليه، فهذه الصحيح أنها من باب الهدية، وهي من باب الهدية المقيدة، والصحيح أن الهدية وإن كانت مقيدة أنها نافذة، خلافاً لمن قال: إنه لا يصح تقييد الهدية بأن يقول: وهبت لك هذا شهراً، وهبت لك هذا سنة. فالصحيح أنه لا بأس بها ولا ضرر فيها ولا ضرر، وهي نوع من العارية، على هذا تكون نوع من العارية؛ لأنه قيدها، وكأنه أعاره منافعها هذه الفترة، ثم يرجع فيها وتكون مثل الهدية؛ لأنه أعطاه إياه بلا مقابل وبلا عوض.

القسم الثالث من أنواع العمرى: أن يعطيه إياها عطاء مطلقاً، إذا قال: هي لك، لك هذا الشيء، أو أعطيتك هذا الشيء عمرك أو حياتك. ولم يقيده بالرجوع إليه، بل أطلق، لكن ذكر أن هذا له حياته وله عمره، ولم يقيدها، لم يقل: إذا

مت ترجع إلي. بل أطلق ذلك، فهذه اختلف العلماء فيها، والأظهر أنه إذا لم يقيدها بالرجوع إليه، ولم تدل قرينة على ذلك أو عرف بذلك، فإنها تكون عطية نافذة لمن أرقب ولمن أعطي، وهذه كان كما سبق تستخدم، والمعروف والمشتهر في باب العطية هو المهداة، والعطية على وجه الهدية، أو على وجه الهبة، لكن إذا وقع شيء من هذا على هذا الوصف، فإنه يكون على ما جاءت به الأخبار، وعلى هذه الأقسام الثلاثة.

الرجوع في الصدقة

وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه يبيع برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تتبعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه.

وفيه: أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي أعطاه إياه، فأراد أن يشتريه، فقال -عليه الصلاة والسلام-: لا تتبعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه.

وهذا فيه دلالة على أن من أعطى أو من تصدق بصدقة لإنسان، أولاً: لا يجوز الرجوع فيها بلا عوض، هذا ذكر بعض أهل العلم بالاتفاق عليه، أنه لا يرجع فيها؛ لأنها صدقة، فهي أبلغ من العطية، ولأنه أراد وجه الله والدار الآخرة، فلا يرجع في عطيته، في صدقته.

الأمر الثاني: أنه لو رآه يبيعها هذا المتصدق عليه، تصدق عليه بشيء من المال، فرآه يبيع هذا المتاع أو هذه الصدقة،

فلا يجوز له أن يشتريها؛ لنص هذا الخبر، قال بعض أهل العلم: إنه لا بأس له أن يشتريها. والظاهر أنه لا يجوز أن يشتريها مطلقا، وإن كانت الزكاة زكاة فرض فلا إشكال، وإن كانت هي صدقة تطوع فكذلك، وقال بعض أهل العلم: إنه لا بأس أن يشتريها؛ لأنه اشتراها بماله، فلا بأس.

وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره بسند صحيح، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز، ولغارم، ولعامل عليها، ولرجل اشتراها بماله، ولفقير، ولغني اشتراها من فقير، أو لفقير تصدق عليه فاشتراها منه غني. فقال: وهو حديث جيد. حديث أبي سعيد الخدري هذا روي متصلا ومرسلا، والصواب أنه متصل، وفيه قال: ورجل اشتراها بماله. وقال: إنه إذا اشتراها بماله فلا بأس. يقال: إن هذا الخبر الرجل اشتراها بماله، لمن أراد أن يشتري صدقة من فقير، والزكاة ليست من شخص آخر، فإذا أراد الفقير أن يبيع زكاته، فإنه لا بأس أن يشتري منه، لكن لا يشتريها من تصدق بها، وعلى هذا يكون هذا النص (حديث أبي سعيد الخدري) مخصوص بحديث عمر بن الخطاب، وأنه لا يدخل في الشراء صاحب الصدقة، هذا هو الأوجه من توجيه الحديث.

وقيل: إن حديث أبي سعيد في صدقة الفرض، وإنه إذا رجل غني اشتراها بماله، يشمل صاحب الصدقة وغيره، ويكون إذا أراد أن يشتري صدقته الفرض؛ لأن صدقة الفرض لا منة فيها.

والأظهر هو العموم، وأنه لا يشتري صدقة الفرض ولا صدقة التطوع، وهذا معلوم؛ لأنه إذا عرض صدقته وأراد أن يشتريها صاحبها، فإن المتصدق عليه في الغالب تنكسر نفسه إذا رأى صاحب الصدقة يريد أن يشتريها، فربما لم يحصل بينهما منافسة، وربما خجل منه فنزل في السعر حياء منه؛ لأنه صاحب الصدقة، وهذا واقع، وربما أيضا لم يشتد معه في السعر وباعه برخص؛ طمعا في صدقته مرة أخرى، والشارع الحكيم يسد الأبواب التي تفضي إلى الأمور المحظورة والممنوعة، خاصة فيما أخرجه الإله.

فالأظهر أنه كما قال -عليه الصلاة والسلام-: لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم لا يعني: لا تعد مطلقا مهما كان. وإذا أراد هو... ويمكن أن يقال مثلا: إذا كان له رغبة في صدقته ورغبة في زكاته، يعني رغبة في صدقته، ورآها تباع وأحب أن يشتريها، يمكن أن يقال: إنه يشتريها من طرق وكيله، يوكل إنسانا من باب الحيلة؛ لئلا يعلم ذاك المتصدق عليه فيشتريها له، ويكون كمن لا يدخل أنه اشتراه مباشرة بل بواسطة وكيله، فينتفي المحذور الذي جاء في هذا الخبر، أو الذي استنبط معناه من الخبر.

الهدية تذهب وحر الصدر

وعن أبي هريرة قال: تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن.

وهذا الحديث حديث جيد، وفيه مشروعية المهاداة؛ ولهذا قال: «تهادوا» أمر بالهدية، «تحابوا» يعني: تحصل بينكم المودة والمحبة. وجاء عند الترمذي من حديث أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وفيه ضعف، عن أبي هريرة، أنه - عليه الصلاة والسلام- قال: «تهادوا تحابوا»، وقال: «تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وحر الصدر» يعني: غشه وحقده. وجاء في هذا المعنى أخبار، وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب.

الهدية تسل السخيمة

وعن أنس «قال: قال رسول الله «تهادوا؛ فإن الهدية تسل السخيمة» رواه البزار بإسناد ضعيف. والحديث وإسناده ضعيف كما ذكر المصنف، لكن المعنى الذي دل عليه هذا الخبر وهو دفع المفسدة، وهو أنه يسل السخيمة والحقْد، دل على ذاك الخبر، وهو حصول المحبة والمودة، وهو دليل على ذهاب الغل والحقْد بين المتهاديين أو المتهادين.

هدية المرأة لجارتها

وعن أبي هريرة «قال: قال رسول الله «لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» متفق عليه. وهذا من عناية الشارع الحكيم بأمر الهدية بين النساء، وفي لفظ الآخر: «يا نساء المسلمين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» يعني هذا أنه لا يحتقر شيء ولو كان قليلا؛ لأن الهدية وإن كانت قليلة، فإنها تكون كثيرة مع الزمن،

والمشروع هو مسمى الهدية، فيشرع التهادي بالطعام ولو كان يسيرا.

وقال بعضهم: إنه ليس من باب ذكر هذا الشيء، إنما من باب الحث على الهدية. وقيل: إنه يراد به المهاداة، ولو بفرسن؛ لأنه قد يحتاج إليه في بعض الأحيان. ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأطعم جيرانك» وفي لفظ: «فأصب منها جيرانك»؛ لأن الهدية فيها المصالح، هذه المصالح... وهذا مما يبين أن المرأة لها أن تطعم، وأن تخرج من بيت زوجها مما يكون العرف فيه المهاداة، فيه لا يستنكر بين النساء من الطعام، وكذلك العرف يجري في مثل هذا، إذا المرأة تصدقت وكان صاحب البيت... وزوجها يحب ذلك ولا يكره ذلك، على تفصيل ذكره أهل العلم في هذا الباب.

من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب عليها

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن النبي ﷺ قال: «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب عليها» رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله، يعني من قوله منصوب على نزع الخافض هنا، عن ابن عمر، هذا جاء مرفوعا وموقوفًا، والأظهر صحته موقوفًا على عمر ﷺ أما المرفوع فهو ضعيف، وهذا يبين أن من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منها، هذا في هدية الثواب كما يقولون العلماء، الهدية التي للثواب، بمعنائه يعطي العطية يريد أن يعطي أكثر

منها، أو على الأقل ما يساويها، لكن من يريد الهدية للثواب، فإنه يعطي لأجل أن يعطى، وهذا مثلما تقدم في الهدية التي يقصد بها الرد، وهي في الغالب تكون من الأدنى للأعلى، فلو أعطى هدية ويريد بذلك الثواب، فلم يعط هذه الهدية، فهي جارية مجرى البيع عند أهل العلم، ولهذا إذا لم يعوض منها فإنه يرجع في هديته.

باب اللقطة

اللقطة إذا كانت شيئاً يسيراً لا تعرف

باب اللقطة (اللقطة: هو المال الضائع من صاحبه) عن أنس ؓ قال: ؓ مر النبي ؓ بتمرة في الطريق، فقال: لولا أنني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها ؓ متفق عليه.

وهذا يبين أنه ليس كل لقطة يجب حفظها ويجب تعريفها، ولهذا ثبت في هذا الخبر أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ؓ لولا أنني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ؓ وثبت معناه في صحيح البخاري عن أبي هريرة، وجاء أيضاً معناه في خبر آخر، قال في الصحيح: ؓ إنه أكل تمرة فجعل يتلوى -عليه الصلاة والسلام- في اليوم، فأدركت عائشة منه ذلك، فقال -ما معناه-:

إنه أخذ تمرة فخشي أن تكون من الصدقة ۝ صلوات الله وسلامه عليه.

وهذا فيه التحرز من الأشياء اليسيرة، ولو كانت قيمتها يسيرة، فالتحرج منها إذا خشي أنها مملوكة للغير، وفي هذا كما قال جمهور أهل العلم: إن الشيء الحقيق لا يعرف، كالتمرة ونحوها. وجاء في حديث جابر عند أبي داود، من حديث المغيرة بن زياد، أنه -عليه الصلاة والسلام- قال جابر ۝ رخص لنا في العصا والسوط وأشباهه يأخذه الواحد، يأخذه الرجل ينتفع به ۝ وهذا يبين أن الشيء اليسير لا يعرف، قال كثير من أهل العلم: هو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فلا يعرف ولا يجب تعريفه، فإن شاء أخذه وحفظه فهذا هو الأولى، وإن شاء أخذه واستفاد منه فأكله، أو أطعمه لفقير أو محتاج. فلا بأس بذلك، ولا يجب تعريفه.

جاء في الحديث عند أحمد من رواية يعلى بن مرة: ۝ أن الشيء اليسير يعرف ثلاثة أيام، وإن كان فوق ذلك يعرف ستة أيام ۝ لكنها أحاديث ضعيفة، والصواب أن الشيء اليسير لا يعرف.

لقطة الإبل والغنم

وعن زيد بن خالد الجهني ۝ قال: ۝ جاء رجل للنبي ۝ فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة: الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة: الإبل؟ قال: ما لك ولها،

معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها
﴿ متفق عليه.

وحديث زيد بن خالد الجهني ﴿ أصل في اللقطة، وفي
وجوب حفظها لمن التقطها، قال: ﴿ اعرف عفاصها ﴿ وهو
الوعاء الذي تحمل فيه، والإناء الذي تكون فيه. والوكاء: هو
الخيطة الذي تربط به إذا كان لها وكاء، أو غير ذلك مما
يحفظها من أن تكون مثلاً في بوق حفرت فيه، أو تكون في
خرقة، في أي شيء. وهذا يبين... واللقطة تطلق على المال
من غير الحيوان، والحيوان يقال له: ضالة. وهذا في اللقطة
التي يجدها ربها وعليها علامات تدل عليها، فإن عليها أن يحفظ
علاماتها، وأن يعرف عفاصها ووكاءها ويأتي بها.

وفي الرواية الثانية: أنه يشهد شاهدي عدل، وأنه يستحب له
ذلك؛ خشية أن يكتم أو أن يغيب، أو كذلك ربما عرض له ما
يعرض من موت ونحوه، فالشهادة على ذلك حسن، من باب
حفظ المال، وهذا يبين أنه يجب لمن التقط لقطة أن يحفظها،
وهذا في اللقطة التي يريد أن يعرفها، فلو وجد لقطة وأخذها
وكانت عليها هذه صفات، فعليه أن يحفظها وأن يحفظ صفاتها،
ثم بعد ذلك أن يعرفها.

قال أهل العلم: التعريف يختلف في مثل هذا، فيكون في
أول الأمر يعرفها كل يوم لمدة الأسبوع، ثم بعد ذلك مرة كل
أسبوع لمدة شهر، ثم بعد ذلك في بقية السنة، فإنه يعرفها
مرة واحدة كل شهر، ثم من اللقطة... اللقطة إذا كانت... مما

يعلم أنه إذا كانت اللقطة في مكان يخشى عليها من الضياع والتلف، فلو تركها سرقت، ولو أخذها فإن منها مؤنة، فالصحيح يجوز أن يلتقطها للحفظ لا للتعريف، فلو أنه رأى لقطة وخشى إن تركها أن تسرق، وهو لا يريد أن يعرفها؛ لأن عليه مؤنة في ذلك، وقد لا يكون له ذلك، فالصحيح أنه يجوز أن يلتقطها للحفظ، ولا يلزمه أن يعرفها، إلا إذا كانت في مكان لا يخشى عليها، فيتركها لمن يعرفها، أما إذا كانت في موطن يخشى عليها من الضياع أو السرقة، وأنه لو تركها فإنها تؤخذ وتسرق وتضيع من ربها، وهو قد لا يستطيع القيام بها، أو لا يتمكن من ذلك، فالأمر دائر بين مصلحة ومفسدة، فيغلب جانب مصلحة حفظها، ولا يلزمه تعريفها، إلا إذا أخذها بغية التعريف وجب عليه، أما إذا أخذها بنية الحفظ، مع أنه يخشى... إذا أخذها بنية الحفظ ولا يريد أن يعرفها؛ لأنه لا يستطيع أن يتمكن أن يقوم بها، ولو تركها خشي عليها، فكما تقدم.

وكذلك من اللقطة الإبل، قال: «دعها ما لك ومالها؟! معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر» معها الحذاء ومعها الخف والسقاء، في بطنها الماء، وعنقها طويل وتتحمل؛ فلهذا قال: «دعها». وذكر العلماء أن الإبل إذا كانت في مسبعة، أو موضع يخاف عليه من أن يكون فيه قطاع طرق، أو قريب من أناس يستحلون أموال المسلمين، فينظر في مثل هذا، فإذا خشي أن تسرق فلا بأس أن يأخذها، ولهذا نص أهل العلم

على أن الإمام يجب عليه أن يحفظ الأموال لأربابها، وإن كان لا يجب عليه أن يعرفها، كذلك عموم المسلمين إذا خشي على المال الضياع والهلاك، وإن كان مما يحفظ نفسه غالباً كالإبل، وكذلك بعض أنواع الحيوانات تحفظ نفسها من السباع، فإذا خشي عليها من الهلاك أو الضياع، أو في أرض مسبعة، فأراد أن يحفظها لصاحبها، فلا بأس بذلك.

وكذلك ضالة الغنم قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" لأنها ضعيفة؛ فلهذا أمر، فهي دائرة بأن تأخذها أنت، أو أن يأخذها أخوك، أو أن يأكلها الذئب، فعليك أن تأخذها، وإذا أخذها فإنه دائر بين أمور ثلاثة: إما أن ينفق عليها ويرجع على صاحبها، وبين أن يبيعها وأن يحفظ ثمنها، أو أن يذبحها ويأكلها، لكن بقيمتها، ثم بعد ذلك عليه أن يعرفها.

وكذلك ضالة الغنم قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"؛ لأنها ضعيفة، فهي دائرة بين أن تأخذها أنت أو أن يأخذها أخوك أو أن يأكلها الذئب؛ فعليك أن تأخذها.

وإذا أخذها فإنه دائر بين أمور ثلاثة: إما أن ينفق عليها ويرجع على صاحبها، وبين أن يبيعها وأن يحفظ ثمنها، أو أن يذبحها ويأكلها لكن بقيمتها.

ثم بعد ذلك عليه أن يعرفها، إذا عرّف صفاتها ثم إذا جاء صاحبها أعطاه إياها ثم وإذا مرت السنة -كما تقدم- فهي له، إلا أن يأتي صاحبها يوماً من الدهر فإنه يرجعها له، كما قال - عليه السلام -: "فاحفظها حتى يأتيها ربها" وفي لفظ: "ولتكن

وديعة عندك، فإن جاء صاحبها فأعطها إياه"، وفي لفظ: "فاحفظها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء ربها وإلا فشأنك بها"، يعني الزم شأنك بها، ثم قال: "فإن جاء ربها فأعطها إياه"، فأمره بإعطائها إياه قبل السنة وأمره أن يرجعها أيضا بعد التعريف.

وهذا يبين أنه -كما قال الجمهور- حتى بعد مضي سنة التعريف فإنها تكون له، ولا يلزمه تعريف بعد ذلك على الصحيح؛ لأن التعريف حول واحد، لكن لو جاء ربها بعد ذلك خيره بين إمضائها له وبين أن يضمها له.

حكم تعريف الضالة

وعنه □ قال: قال رسول الله □ من أوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها □ رواه مسلم.

وهذا يبين أنه يجب تعريف الضالة، هذا الأصل، أن الضالة يجب تعريفها ولا يجوز أن يكتمها؛ ولهذا ثبت في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أنه قال: □ في الضالة المكتومة قيمتها مرتين إذا كتمها □ فإنه إن تلفت بغير كتمان فهو ضامن لها، وإن تلفت مع الكتمان فهو ضامن لها بقيمتها مرتين عقوبة؛ لأنه أشبه السارق في الحقيقة، وهو خائن، وإن لم يصل إلى درجة السارق لأنه خائن؛ ولهذا لم يجب عليه الحد والقاعدة أن من لم يوجب عليه الحد فإنه تضعف عليه القيمة مرتين؛ وتضعف عليه قيمتها إذا تلفت لأنه كتمها، ثم بعد ذلك

اطَّلَع عليه، فوجب عليه أن يضمنها لصاحبها من باب العقوبة والتعزير، العقوبة المالية.

تملك الملتقط للقطعة بعد تعريفها

وعن عياض بن حَمَارٍ قال: قال رسول الله ﷺ من وجد لقطعة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتُم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتية من يشاء ﷺ رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان.

وهذا -كما سبق- أنه يشرع أن يُشهد عليها، ويُشرع أن يعرفها في الحول الأول والسنة الأولى، وجاء في حديث أبي بن كعب أنه يعرفها ثلاثة أحوال، لكن الصواب أن هذا وهم من بعض الرواة، أو أن هذا كان في أول الأمر لما كان التشديد في أمر الأموال، ثم بعد ذلك كان التعريف حولا واحدا.

ثم بعد ذلك قال: "هو مال الله يؤتية من يشاء"، بمعنى أنه بعد التعريف سنة فإنه يكون مالا من أمواله إذا لم يأت صاحبه، وإلا فإنه يردّه إلى صاحبه، كما جاء في الأخبار الأخرى، قال: "ولتكن وديعة عندك"، وأنه إذا جاء فإنه يردّها إلى صاحبها.

لقطة الحاج

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ﷺ أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج ﷺ رواه مسلم.

وهذا أيضا يبين أن من أنواع اللقطة التي يجب تعريفها مطلقا، وهي اللقطة التي للحاج، وثبت من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: « لا تحل لقطتها إلا لمنشد » في حديث ابن عباس، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: « لا تحل ساقطتها إلا لمنشد » يعني لمعرّف، من النشيد وهو رفع الصوت.

بمعنى أنه يجب عليه أن يعرفها مطلقا، وأن يجتهد في تعريفها؛ ولهذا حكى بعضهم عن جمهور العلماء لهذا أخبارا أنه يجب تعريفها دائما، وأنه لا يكتفي بحول واحد، لقطة الحاج خاصة؛ وذلك أن الحاج أو أن الحجاج يرِدُّون البيت من سنة إلى سنة، فلو اكتفي بسنة واحدة فإنه قد لا تصل إلى صاحبها، والحاج قد يذهب منه المال؛ فلو عرّفه سنة واكتفى بها، فتأتي السنة الأخرى فلا تعرف، فلا تصل إلى صاحبها، ولأن الحجاج في الغالب يرجعون إلى بلادهم، فقد لا يسمع ولا يصل إليه خبر اللقطة المال الذي ضاع منه، فشرع أن يعرفها في السنة الثانية حتى تصل إلى ربها، أو أن يسمعها مثلا من علم أنه ضاعت من الحجاج، ضاعت منه لقطة فيعلمه بذلك، ثم تصل إلى ربها.

وقال الجمهور إن اللقطة هنا خاصة بالحرم، لقطة الحاج، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القطة للحاج تشمل جميع مواضع الحج، والأماكن التي يقوم بها الحجاج حتى عرفة أيضا، وكذلك إذا كانوا يأتون إلى المدينة، وهذا هو الأظهر؛ ولهذا في

اللفظ الآخر قال: "نهى عن لقطة الحاج أو لقط الحاج"، وهذا يشمل كل المواضع التي يكون فيها الحجاج.

وقد يقال أيضا إذا غلب على ظنه أنها لحاج، وإن كانت في غير مواضع الحج، خاصة في مثل هذا الوقت، أن يكون عليها علامة أو عليها ما يدل على أنها لحاج من هذه البلاد أو وافد من خارج هذه البلاد، وغلب على ظنه؛ فالأظهر أنه يُجرى الحكم فيها، أنه يعرّفها مطلقا.

وكذلك أيضا من ذلك الباب إذا وجد لقطة وخشي أن تذهب على الحاج أو على غيره فلا بأس أن يلتقطها، وإن كان لا يريد تعريفها، أن يحفظها لصاحبها -كما تقدم- وإيصالها إلى المسؤولين وإلى الجهات الرسمية، فإنه يقومون مقامه؛ لأنه يقوم مقام الحاكم في هذه النفس، المسؤول هذا أو الجهة المسؤولة تقوم مقام الحاكم في هذا، والحاكم له نظر في أموال الناس، في حفظها -كما تقدم- وكذلك أيضا لو رأى مالا مثلا وهو غير مال حاج، وكما تقدم ولا يريد تعريفه أو لا يتمكن من تعريفه، فأخذه وأرجعه إلى المسؤولين عن حفظ الأموال كذلك أيضا هو من هذا الباب.

وكذلك أيضا إذا كان -مثل ما تقدم، مما ينبغي أن يُعلم- إذا كان المال لا علامة عليه، ما هنالك علامة تدل عليه، مثل يجد دراهم مرمية في طريق، ليس عليها علامة، وليس فيها شيء من إثباتات تدل على صاحبها، ويغلب على ظنه أنها لا تصل إلى صاحبها؛ لأنها فئة دراهم ليس هناك علامة تدل عليها؛

فهذه أيضا لا بأس من التقاطها، ولا يلزم تعريفها؛ لأنه لا يمكن تعريفها.

من ذلك أيضا أن يجد مالا في صحراء، فإن تعريفه غير ممكن، إلا إذا أراد أن يعرفه الآن عن طريق وسائل الإعلام، أو عن طريق الكتابة في بعض الصحف، فإن هذه طريقة... لكن لا يلزمه ذلك من جهة ما يلحق به المئونة، وإذا كان المال يسيرا فعرفها عن طريق هذه الجهات، وترتب عليها مال قد لا يلتزم صاحبها به، فإذا كان شيئا يسيرا لا قيمة له، أو أنه قد لا يبحث عنه فأخذه أو شك في ذلك؛ فإنه لا يلزمه تعريفه، ويخرجه ويتصدق، مخير بين حفظه لصاحبه حتى يرجع له، فإن كان مالا يسيرا فله أن ينتفع به، وإن كان له قيمة وليس بذاك الكثير فإما أن يحفظه له أو أن يتصدق به، ولو رجع صاحبه، أو علم بصاحبه، فإنه يضمنه له لأنه لم يعرفه.

لقطة المعاهد

وعن المقدم بن معدي كرب ؓ قال: قال رسول الله ﷺ ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها ؓ رواه أبو داود.

حديث جيد حديث المقدم هذا، وهذا فيه ذكر ذي ناب من السباع وأنه محرم، والحمار الأهلي وأنه محرم، وكذلك أيضا لقطة المعاهد، وهذه يبين أن اللقطة ليست خاصة بالمسلم، كل مال محترم لمعاهد أو ذمي فإن ماله محترم، هذا إذا علم،

يعني إذا كان بين المسلمين فإنه يكون للمسلمين، لكن لو علم وغلب على ظنه أن هذا مال لكافر من معاهد أو ذمي مثلاً، غلب على ظنه بقريئة دلت عليه، أو أن هذا المكان فيه قوم معاهدون؛ فإنه أيضاً فإنه يجري مجرى مال المسلم في تعريفه أو حفظه.

باب الفرائض تعريف الفرائض

باب الفرائض.

الفرائض جمع فريضة، وهي من الفرض وهي التقدير، والفرائض -كما قال أهل العلم- هي: فقه الموارث وما يلحق ذلك من حسابها، والفرائض من أعظم أبواب العلم؛ ولهذا جاء بيانها في كتاب الله - سبحانه وتعالى - وتفصيلها وبيان أحكام هذا الباب، وهو باب الفرائض، بخلاف غيرها من الأحكام فإنها جاءت مجملة بالكتاب العزيز وجاء تفصيلها في السنة، أما الفرائض فإن الله أحكمها وبينها وذكرها وفصلها في ثلاث آيات: آيتان من أول سورة النساء وآية الكلاله في آخرها، وجاء في بعض الأخبار والأدلة في السنة تبين شيئاً من هذا، وهي كالقواعد في هذا الباب.

ألحقوا الفرائض بأهلها

قال: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ
﴿ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر ﴾ متفق عليه.

هذا أصل وقاعدة عظيمة في باب الفرائض، والفرائض هي الفروض المقدرة؛ النصف ونصف ونصفه ونصف نصفه، والثلاثان ونصفهما ونصف نصفهما، يعني الثلث والربع والثلثان والثلث والسدس، الأنصباء المقدرة، الأنصباء ستة، وهنالك فرض بالاجتهاد، وهو الثلث الباقي في العمريتين: زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، والثلث للجد في بعض أحواله فيمن يورث الجد مع الأخوة - كما هو قول الجمهور - أما من قال إنه يسقطهم به، كما هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول أبي بكر الخليفة الراشد ؓ وقول جمع من الصحابة، واختيار البخاري - رحمه الله - فإنه لا يرد عليه هذا أو يسقطه ويجعل الجد أبا؛ ولهذا قال ابن عباس: ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنا، ولا يجعل أبا الأب أبا، بمعنى أنه إذا كان ابن الابن ابنا فكذلك أبو الأب جد من جهة أنه يسقط الأخوة مطلقا.

"ألحقوا الفرائض بأهلها": فالمسألة إذا كانت فيها فرائض فإنها تلحق الفريضة بأهلها، ثم "ما بقي فهو لأولى رجل ذكر"؛ فلو هلك هالك عن أخت وعم، تعطى الأخت فرضها لتوفر شروطها، أو عن أختين شقيقتين وعم، أو عن بنت وعم، أو عن بنت وأخ شقيق أو أخ لأب؛ فإنه يعطى صاحب الفرض فرضه، ثم بعد ذلك ما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

"لأولى" يعني لأقرب "لأولى رجل ذكر"، وقوله: "رجل ذكر" قيده بذكر، اختلف الشراح في هذا كثيرا، لكن الأقرب - والله أعلم - أنه يبين أنه يكون ذكرا، ليس المقصود مثلا أن يكون

رجلا بالغا؛ فإنه يستحق نصيبه من الميراث ولو كان في المهد، ولا يشترط أن يكون كبيرا، وقد كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء، ولا يورثون الصغار، ولا يورثون إلا من حمل السلاح، فالمقصود أنه قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها"، فيعطى ذو الفرض فرضه، فإن بقي له شيء وإلا سقط، هذا هو طريقة العاصب بنفسه، فإنه تارة يرث المال كله، وتارة يرث بعض المال، وتارة يسقط بالكلية، لكن هنالك من لا يسقط أبداً، وهو من يتصل بالميت مباشرة، مثل الأب لا يسقط مطلقاً، والابن لا يسقط مطلقاً؛ لأنه يتصل بالميت مباشرة.

التوارث بين المسلم والكافر

وعن أسامة بن زيد ؓ أن النبي ﷺ قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم ؓ متفق عليه.

وهذا أيضاً في الصحيحين -كما ذكره المصنف رحمه الله- وهو أن الولاية مقطوعة بين أهل الإسلام والكفر، وأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، أما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا محل اتفاق، أما كون المسلم لا يرث الكافر فهذا هو قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وقال معاذ ؓ ومعاوية ؓ إن المسلم يرث الكافر، وقال معاوية: "ما أحسن ما قضى به معاذ، نرثهم ولا يرثوننا، كما أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا"، يقصد اليهود والنصارى.

لكن هذا استنباط في مقابلة النص ولا يقبل، ولعل من قاله لم يبلغه النص، واستدلوا بقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص» عند أبي داود من حديث معاذ، لكن هذا الخبر ضعيف، ولو ثبت فلا يدل على هذا المعنى، بل هو بعيد عنه، إنما هو خبر عن الإسلام أنه لا يزال في ازدياد، في كثرة الداخلين فيه، ولا يزال في قوة من كثرة الداخلين فيه، وليس المراد أنه يزيد مثلاً بأخذ المسلم الإرث من الكافر.

فعلى هذا لا يرثه لنص هذا الخبر، فلو مات ميت عن ابنين أحدهما مسلم والآخر كافر ورثه الكافر دون المسلم، وكذلك لو كان المسلم هو الميت، وورثه ابنان أحدهما كافر والآخر مسلم؛ فإنه يرثه المسلم باتفاق، ولا يرثه الكافر اتفاقاً، وهذا الخبر نص في هذا المعنى، وعلى هذا لا يستثنى شيء، استثنى بعض العلماء من الحنابلة إذا أسلم قبل قسمة التركة بعد موت المورث، فلو مات عن ابنين أحدهما مسلم والآخر كافر، أو عن قريب له من عم أو ابن أخ أو أخ شقيق وهو كافر، ثم أسلم قبل قسمة التركة، قالوا: إنه يورث ترغيباً في الإسلام، والصواب أنه لا يورث؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم بنص هذا الخبر.

لكن الكافر إذا أسلم له حق في غير مال الميراث، له حق فيما يتعلق إذا كان يتألف ويعطي لأجل تأليفه من بيت مال المسلمين، فحقه في غير ميراث مورثه، فحقه في العطايا أو في ما يعطى أمثاله ممن يتألف على الإسلام.

ميراث البنت وبنت الابن

¶ وعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- في بنت، وبنت ابن، وأخت، فقضى النبي ﷺ للابنة النصف، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فلأخت ﷻ.

وهذه: ﷻ سئل عنها أبو موسى الأشعري ﷻ بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، قال أبو موسى ﷻ للبنت النصف، وللأخت النصف، وقال: اذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني، فلما بلغ عبد الله بن مسعود قال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقض فيها بقضاء رسول الله ﷺ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت ما بقي ﷻ؛ فجعل الأخت معهم من باب العاصبة مع الغير، جعل لها العصب مع الغير، كما قال في الرحبية:

والأخوات حيث كن مع فهن معهن معصبات البنات

أو معصبات، يعني أنهن عصبه مع الغير.

وفي هذه الصورة للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين؛ لأن البنات لا يتجاوز فرضهن الثلثين، فإن كن في درجة واحدة ابنتان -بنتا الميت لصلبه أو بنتا الابن- لهما الثلثان، وإن كانت واحدة منهن أرفع أخذت العليا النصف ومن أنزل تأخذ السدس تكملة الثلثين؛ لتوفر شروطهما؛ لأن شرط البنت النصف عدم معصب وعدم المشارك، وبنت الابن تزيد شرطاً وهو أن تكون مع وارثة النصف فرضاً التي فوقها، فإذا كانت بنت أعلى منها وبنت أسفل منها فتأخذ البنت العليا النصف والبنت التي أدنى منها

1867

﴿ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ﴾ وهذا هو الأظهر أن سائر الكفرة ملتهما واحدة وكفرهم واحد يتوارثون، وأن ملة الإسلام ملة مقابلة لهم؛ فلا يرث المسلم الكافر، أما سائر أصناف الكفرة فإنهم يتوارثون.

فرض الجد

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فمالي من ميراثه؟ فقال: لك سدس، فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر، فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة رضي الله عنه رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وهو من رواية الحسن عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن أبي بريدة عن أبيه -رضي الله عنهما-: رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجد السدس إذا لم يكن دونها أم رضي الله عنها رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وقواه ابن عدي. حديث عمران بن حصين فيه انقطاع -كما ذكره المصنف- ومنهم من قال: إن الحسن سمع من عمران بن حصين، وفيه فرض الجد وأنه هو السدس، وقد أجمع العلماء عليه، وقد دل عليه القرآن في قوله -تعالى-: ﴿ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ﴾

﴿ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ﴾ ⁽²⁾ والجد أب فهو داخل في مسمى الجد.

١ - سورة الأنفال آية : 73.

٢ - سورة النساء آية : 11.

فهو كالأب في أحواله الثلاثة؛ فتارة يرث بالفرض، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يرث بالفرض والتعصيب؛ فيرث بالفرض وحده مع ذكور فرع الوارث، فإذا توفى عن ابن وجد فللجد السدس والباقي لابن، أو ابن ابن وجد فللجد السدس ولابن الابن الباقي، ويجمع بين السدس والفرض مع إناث الفروع مع بنت وجد، أو بنت ابن وجد، فللبنت النصف وللجد السدس فرضاً، وله الباقي وهو الثلث تعصياً، ويرث بالفرض مع عدم الفرع الوارث، كالجد في أحواله الثلاثة.

إنما يخالف الجد في مسألة العمريتين: في زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب؛ فمسألة زوج وأم وأب للزوج النصف، المسألة من ستة؛ لأن فيها نصف وفيها ثلث، ومخرج النصف من اثنين ومخرج الثلث من ثلاثة، فبينهما تباين، فهو من ستة؛ فللزوجة الثلث ثلاثة، ننظر الباقي بعد الستة فهو ثلاثة، نصف الستة الثلاثة للزوج، بقي معنا ثلاثة، نقول في هذه الحالة: نجعلهما كوارثين في هذا المال، ونقول: للأب هذا يرثانه للذكر مثل حظ الأنثيين على القاعدة؛ فللأم ثلث الباقي وهو واحد من ثلاثة، وللأب اثنان من ثلاثة.

وكذلك في زوجة وأم وأب؛ الزوجة لها الربع والباقي ثلاثة، فالمسألة من أربعة؛ للزوجة الربع واحد، بقي ثلاثة، وللأم الثلث واحد، وما بقي اثنان فهما للأب، وهذا هو ثلث الباقي، سمي ثلث الباقي تأدياً مع القرآن، وهو الذي قضى به عمر .

أما الجد في مسألة زوج وأم وجد وزوجه وأم وجد فيأخذ الزوج فرضه وتأخذ الأم الثلث كاملا في مسألة الزوج ومسألة الزوجية، بخلاف مع الأب فلا تأخذ الثلث كاملا تأخذ ثلث الباقي، بمعنى أن نعطي الزوج فرضه، ثم الباقي نعطي الأم ثلثه في مسألة الأب، وفي مسألة الجد لا، نفرض لها الثلث كاملا من المسألة.

وكذلك أيضا في مسألة الجد مع الأخوة في بعض أحواله عند الجمهور الذين يورثون الجد مع الأخوة على تفصيل عندهم في هذا، والصواب -كما سبق- أن الجد أب ويحجب الأخوة ويسقطهم.

وحديث ابن بريدة هذا [] فيه بعض الضعف، لكن له شاهد من حديث قبيصة [] عند أحمد وأبي داود والترمذي، وهو: [] أن الجدة جاءت وأعطاهما السدس، وجاءت في عهد عمر الجدة الأخرى، أو جاءت الجدتان فقال بينكما [].

وقد أجمع العلماء على ذلك، وهو أن الجدة لها السدس إذا لم يكن دونها أم، فشرط إرثها السدس ألا يكون دونها أم، والجد في صورته شرط إرثه السدس عدم الأب ووجود الفرع، له شرطان عدم الأب ووجود الفرع، الجدة شرط فرضها السدس هو عدم الأم؛ ولهذا ورّثها السدس عليه الصلاة والسلام.

في الحديث الذي قبله، قال -عليه الصلاة والسلام-: "إن السدس الآخر لك طعمة"، السدس المتأخر لك طعمة، قال

بعض الشراح: إن هذه المسألة أن صورتها أن الميت خلف ابنتين وجد، في هذه الصورة -على ما سبق- يكون الجد يرث بالفرض والتعصيب، فللبنتين الثلثان، للبنتين الثلثان لوجود شرطهما، وهو عدم المعصب ووجود المشارك؛ لأن من شرط البنتين الثلثين وجود المشارك، وهي أختها، وعدم المعصب، فلهما الثلثان، ويبقى الثلث سدس للجد فرضا، والسدس الباقي للجد تعصيبا.

ولهذا الرسول -عليه السلام- ما قال لك الثلث مباشرة، قال لك السدس، فرض، ثم لما ولى دعاه، قال: لك سدس آخر، ثم قال: إن السدس الآخر طعمة. يعني تعصيبا؛ حتى لا يظن أنه يرث الثلث مطلقا، أراد أن يبين له أن فرضه السدس، أما فرض التعصيب فإنه يختلف حاله بحسب ما معه من الوارثين -والله أعلم- نقف على حديث المقدم □.

الخال وارث من لا وارث له

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيقول الإمام الحافظ بن حجر -رحمه الله تعالى-: وعن المقدم بن معدي كرب □ قال: قال رسول الله □ الخال وارث من لا وارث له □ أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان.

وعن أبي أمامة بن سهل □ قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة □ أن رسول □ قال: □ الله ورسوله مولى من لا مولى له،

والخال وارث من لا وارث له ۝ رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.

هذان الحديثان -حديث المقدم وحديث أبي أمامة- الحديث بطرقه جيد وله شواهد، وفيه: "الخال وارث من لا وارث"، والمصنف -رحمه الله- ذكره في كتاب الفرائض؛ إشارة إلى إرث ذوي الأرحام والخلاف فيهم، والمراد بذوي الأرحام في الفرائض هو القربات، وهو من لا إرث له بفرض ولا تعصيب من سائر القربات، اختلف العلماء فيهم: هل هم وارثون، أو ليسوا وارثين عند فقد ذوي الفروض، أو عدم وجود ذوي الفروض والعصابات، على قولين لأهل العلم:

ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنهم يرثون عند عدم القرابة الوارثين بالفرض أو التعصيب، وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنهم لا يرثون، وأن مال الميت إذا لم يكن له قرابة من ذوي الفروض والعصابات أنه لبيت المال، وفرق مالك -رحمه الله- في هذا وجماعة من أهل العلم من الشافعية أنهم قالوا: إن انتظم بيت المال فإنه يصرف إلى بيت المال، وإن لم ينتظم بيت المال ولم يصرف في مصارفه الشرعية فإنه يصرف إلى قربات الميت ممن لا فرض له ولا تعصيب، ووافق بعض الشافعية وجماعة من أهل العلم إلا أنه يصرف إلى القربات من غير ذوي الفروض والعصب، وقالوا: إن قد يئسنا من انتظام بيت المال إلى أن يخرج عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام- ولهذا قالوا: إن أولى الناس بميراث

للميت ممن لا إرث له مقدرا شرعا أو غير مقدر فإنه يصرف إلى قراباته.

غاية الأمر أنه إذا صرف إلى بيت المال فإنه يشرع أن يكون مصرفه أهله المحتاجون، يصرفه المحتاجون والفقراء وأرباب البر والخير، ولا شك أن أولى الناس بالبر هم القرابة، فإذا كان هذا المال الذي للميت، فإنه يصرف إليهم مباشرة، ابتداء دون أن يصرف إلى بيت المال؛ لأنه أقرب إلى حصول المقصود في صرف هذا المال، وكذلك لو كان هذا المال مثلا في يد إنسان، وأراد أن يصرفه في وجوه البر والمحتاجين؛ فإن أولى الناس بصرف ذلك يحب أن يصرف إلى قرابته.

والقول الأول أظهر - وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة - أن ذوي الأرحام غير الوارثين أنهم هم أحق الناس بمال الميت؛ وهذا أظهر لهذا الخبر، وما جاء في معناه، كقول الله تعالى: ﴿

﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَالَاتِ هُنَّ الَّتِي لَا يَأْتِيَنَّهِنَّ مِنْ أَصْحَابِ الْمَالَاتِ شَيْءٌ مِنْ أَصْحَابِ الْمَالَاتِ ﴾ (1) استدل بهذه

الآية جمع من أهل العلم أو بهاتين الآيتين من كتاب الله، استدل بهما جمع من أهل العلم على أنهم يرثون، وعلى خلاف بينهم في طريقة التورث على تفصيل مذكور في كتب الفرائض وكتب الفقه؛ فلهذا كانوا وارثين من هذا الحديث، ولأن النبي - عليه الصلاة والسلام - جعله وارثا، والخال ظاهره أنه وارث؛ خلافا من تأول قوله: "الخال وارث من لا وارث

له"، فأوله تأويلا غير مناسب، بل هو دال على أنه وارث لمن لا وارث له في هذا الحديث والحديث الآخر.

إذا استهل المولود ورث

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وقالوا: ورث، وقالوا ورث. هذا الخبر تكلم فيه بعض أهل العلم في سنده، لكن له شاهد من حديث عائشة، وله شواهد أخرى من الآثار تدل على جودته، وهو حديث جيد في الجملة، وهو يبين أن الحمل يرث إذا استهل وارثا، والاستهلال اختلاف العلماء في استهلال الميت، وذلك أن الحمل إذا كان موجودا حال موت مورثه وانفصل حيا فإنه يرث بالاتفاق، لكن اختلف أهل العلم في دلالة الحياة؛ فإن من كان حيا حياة واضحة صريحة فهو وارث بلا خلاف، وهناك علامات أخرى اختلف العلماء فيها.

وفي هذا الخبر "إذا استهل"، والاستهلال هو رفع الصوت، فعلى هذا كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به الإرث لمن انفصل ميتا، فالاستهلال هو رفع الصوت، قد يكون بالصياح، قد يكون بالعطاس، قد يكون بغير ذلك، بالحركة التي تدل على الحياة، كل ما يدل على الحياة فإنه يثبت به الميراث، ويكون وارثا ويكون أيضا موروثا، فالمعول عليه هو الحياة الواضحة أو الأمارات التي تدل على الحياة، بعضهم قال: إنه لا تثبت إلا بشيء واضح صريح، أما الأشياء المحتملة كالعطاس فلا، والأظهر أن كل ما يدل على الحياة من عطاس أو كونه يلتقم

الثدي أو ما يقوم مقامه مما يدل على أنه حي؛ فإنه في حكم الأحياء، ويرث من مورثه.

ليس للقاتل من الميراث شيء

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنه، جده عبد الله بن عمرو- قال: قال رسول الله ﷺ ليس للقاتل من الميراث شيء ﷺ رواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وأعله النسائي، وصوب وقفه على عمرو.

وهذا الخبر اختلف في وقفه ورفع، اختلف في صحة ثبوته، والجمع من أهل العلم أثبتوه وصححوه؛ لأنه له شواهد، من ضمن شواهد عن أبي هريرة عند الترمذي، وجاء شواهد بالمعنى عن عمر ﷺ وأخذ به أهل العلم من أنه ليس للقاتل شيء، وأن القاتل لا يرث من قتله إذا كان القتل عمدا عدوانا، هذا بالاتفاق أنه لا يرثه؛ ومن استعجل شيئا قبل أوانه، ولم تكن المصلحة في ثبوته، فإنه يعاقب بحرمانه.

فلهذا القتل العمد لا يرثه، وهذا من حكمة الشرع؛ لأنه ربما طمع الإنسان، وربما سول له الشيطان، وغلب على قلبه حب المال، حتى أدى به إلى هذه الفعلة الشنيعة -والعياذ بالله- وتجراً على قتل مورثه؛ استعجالاً للمال، واستعجالاً لموت مورثه حتى يرثه؛ فكان من الحكمة أن يمنع من باب العقاب والتعذير، زيادة على ما يحل به من العقوبة إن أراد ورثة الميت الآخرون ذلك، ثم فيه ردع له ولأمثاله من الوقوع في مثل هذه الجريمة، وسد لأمثال هذه الجرائم.

ليس لقاتل شيء، اختلف العلماء في غير القتل العمد، ذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أن جميع أنواع القتل تمنع من الميراث، القتل العمد والقتل الخطأ والقتل بحق، حتى ولو كان المقتول الذي قتله القاتل وجب قتله أو استحق القتل لكونه قاتلاً، أو لو أنه قتله بحق مثل أن وجب عليه القصاص أو لزمه القصاص فقتله، أو وجب عليه القتل حداً فقتله بأمر الحاكم أو بأمر الوالي، فإنه يقال: إنه قاتل، ويدخل في عموم الأدلة: ليس للقاتل شيء، فلم تفرق بين من قتله ظلماً وعمداً وعدواناً، أو قتله خطأ أو قتله بحق.

وقابلهم آخرون من أهل العلم، وقالوا -وهو مذهب مالك رحمه الله- قالوا: إن القاتل المراد به هو القاتل ظلماً وعدواناً، وهو القتل العمد، وهو الذي ليس له في مال مورثه شيء، قالوا: إن من قتله خطأ أو تسبب إلى ذلك فإنه يرثه، يرث ماله لكن يرث من ماله سوى الدية، فلا يرث من ديته شيء؛ لأن الدية مقابل القتل الذي كان هو سبباً فيه أو باشره خطأ، فلا يرجع إليه شيء ممن تسبب فيه أو باشره.

وذهب آخرون أنه إذا كان القتل خطأ فإنه يرث جميع ماله، ولأن النهي هو عن القتل، وظاهر النص قالوا: إن نفي الإرث ومنع الإرث فيمن كان سمي قاتلاً وهو القتل العمد، أما من كان قتله بحق أو كان قتله له عن طريق الخطأ فإنه لا يمنع، وليس هنالك حكمة ظاهرة في منعه منه، وقد يتسبب بمنعه كثير من ++ مال مورثهم وقد يكون ذاك محسناً وإن كان قد

وقع القتل منه خطأ، مثل أن فرط مثلاً أن فرط وكان معه مثلاً في سيارة، ثم فرط فوقع منه القتل خطأ، فقالوا: إنه يرثه.

أما إذا كان القتل بحق فإنه يرثه وما فيه إشكال، القول بمنع إرث القاتل من المقتول إذا كان قتله بحق، مثل قتله بالقصاص، وجب عليه القصاص، أو وجب عليه حد القتل، وقتله بذلك؛ فإنه يرثه لأنه إن لم يقتله فالقتل لازم له؛ لأنه واجب عليه، وهو إما أن يكون قصاصاً فهو حق آدمي، ويكون الحق نحو حق لله ﷻ إنما فعل هذا ن القتل بحق فلا يمنع الإرث بلا إشكال، والقتل العمد العدوان هذا هو الذي يمنع الإرث.

ما أحرز الوالد والولد فهو للعصبة من كان

قال: وعن عمر بن الخطاب ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﷻ ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبة من كان ﷻ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر. هذا الخبر إسناده جيد عند أبي داود، وفيه قصة، وفيه: ﷻ أن امرأة كان لها موالٍ أو عتقاء فماتت عنهم، وكان لها أولاد، فورث أولادها مواليتها، ثم ماتوا عنها... وفي آخره اختصموا إلى عمر فقال: ما أحرز الوالد أو الولد فهو للعصبة من كان ﷻ.

وهذا يبين أنه إذا مات ما أحرزه الوالد -الأم والأب- أو أحرزه الولد من أمه وأبيه، وكان ذلك مثلاً مثل أن يكون أحرز منهم مالا، وهي الحقوق التي لهم، مثل أن يموت مثلاً الوالد أو الولد عن عتيق، عن مملوك قد أعتقه، وكان له ولد أو كان

له أولاد ذكورا وإناثا، وخلف لهم مولى قد أعتقه، ثم بعد ذلك مات العتيق، فإن العتيق إذا مات يكون إرثه للعصبة. "ما أحرز الوالد والولد فهو للعصبة من كان"، والمراد بهم العصبة بالنفس، فإذا خلف عتيقا، له ماله فمات؛ فإن الذي يرثه هم العصبة بالنفس، هم الذين يرثون ماله، ماله هذا العتيق، ولو كان لهذا العتيق مال كثير، وكان قد أعتقه أبوهم في حياته، ثم مات وخلف لهم هذا العتيق، ثم بعد ذلك مات العتيق ولمعتقه أولاد ذكور وإناث؛ فإن الذي يرث ماله هم العصبة بالنفس، وهو الابن دون البنت؛ لأن الإرث بالولاء يكون بالعصبة بالنفس.

فعلى هذا يرث الابن دون البنت، ولا تستحق البنت شيئا؛ لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا لمن باشرن عتقه، لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن، أما العصبة فإنه يرثون مال مورثهم.

ففي هذه الصورة يكون الولاء -إرث المال- من المولى المعتق للذكر دون الأنثى، خلافا لما لو أعتقاه جميعا، فإن الإرث لهما إذا باشرا العتق، أما هذا فهو عتيق أبيهم، فإذا كان عتيق الأب فإنه يرث ماله من كان عصبة بالنفس دون من كان عصبة مع الغير، دون سائر العصابات؛ فلهذا قال: "ما أحرز الوالد والولد فهو للعصبة من كان".

الولاء لحمه كلحمه النسب

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ الولاء لحمه كلحمه النسب، لا يباع ولا يوهب ﷻ رواه الحاكم من طريق الشافعي، ومحمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان، وأعله البيهقي.

هذا الخبر سبق معنا، وهو حديث صحيح، وفيه: "أن الولاء لحمه كلحمه النسب، لا يباع ولا يوهب"، وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام-: ﷻ نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو قطعة وشعبة من النسب ﷻ وقد كانوا في الجاهلية ربما باع الرجل ولاء مواليه، فكانوا يتجرون فيه، فنهى الشارع عنه؛ لأنه مشبه بالنسب؛ لأن من أعتق مولى له، فإنه إذا أعتق أشبه الأحرار، بل كان حراً يتصرف في نفسه، وقبل ذلك كان مملوكاً يُتصرف فيه، يُباع ويشترى، فهو كسائر الأموال، فإذا أعتقه سيده، فإنه قد أنعم عليه نعمة عظيمة، بإخراجه من الرق والعبودية إلى الحرية، فيتصرف تصرف الأحرار تماماً. فلهذا كأنه أخرجه من حال إلى حال، كالوالد الذي كان سبياً في إخراج ولده من العدم إلى الوجود، فهذا أخرجه من حال الرق وذل العبودية إلى حال أشبه الأحرار، فكان يتصرف في نفسه، وتغيرت الأحكام في حقه، فأشبهه النسب من هذه الجهة؛ فلهذا نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن بيعه ولو

أذن فيه سيده ومولاه، وفي هذا أنه قال: "لحمة كلحمة النسب".

أعلم الأمة بالفرائض

وعن أبي قلابة عن أنس ؓ قال: قال رسول الله ﷺ أفرضكم زيد بن ثابت ؓ أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. حديث أنس ؓ "أفرضكم زيد"، حديث صحيح وفيه -وهو حديث طويل- ذكر فيه قال: "أفرضكم زيد بن ثابت"، ورواه ابن ماجه -رحمه الله- بإسناد عظيم، بإسناد صحيح فهو حديث صحيح بلا إشكال، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بعض كلامه: إنه حديث ضعيف، بل بالغ -رحمه الله- وقال: إنه لا أصل له.

وهذا لا شك خطأ بالنظر إلى إسناده، فهو حديث صحيح، كأنه خفي عليه أسانيده الصحيحة -رحمه الله- وهو حديث صحيح بلا إشكال؛ ولهذا استدل به أهل العلم، لكن هو -رحمه الله- أورده في معرض الرد على من قال بمذهب الجمهور الذين يورثون الأخوة مع الجد، يحتجون ولهم حجج من ضمنها قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أفرضكم زيد بن ثابت"، وقالوا: إنه مذهب زيد بن ثابت -رحمه الله- ولهذا مثل ما قال الناظم:

بما حباه خاتم	من أن زيدا حُصَّ لا
الرسالة	محالة
أفرضكم زيد وناهيك	من قوله في فضله
بها	منبها

فأتبعه كثير من أهل العلم وأخذوا بأقواله في كثير من المسائل، فقال رحمه الله -قال شيخ الإسلام-: إن هذا الحديث لا أصل له، ولا يكون حجة مقوية لهم. لكن هذا ليس بلازم؛ فالحديث صحيح، ولا يلزم من صحة الحديث أن تكون جميع أقوال زيد -رحمه الله- أن تكون صحيحة في هذا، وأن تكون يؤخذ بها، فكون الرجل مبرزاً -رحمه الله- في هذا الفن أو في هذا العلم لا يلزم أن يكون من خالفه في بعض المسائل أن يكون قوله ضعيفاً، وهذا مثل ما عند معاذ قال: «أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل» لا يلزم منه أن يكون جميع أقواله في مثل هذا أن تكون هي الصواب، بل قد يخالفه غيره.

وهكذا مثل قوله: «أقرأكم أبي بن كعب» لا يلزم منه أن تكون قراءته هي المتبعة، وأن ما سوى قراءته لا يؤخذ بها، لكنه يدل على قدر مشترك هو أنه مبرز في هذا، وأن أقواله تكون موفقة أو مسددة، وهكذا الشأن في بقية ألفاظ الحديث. لكنه كأنه أورده -رحمه الله- للاستدلال بقول الجمهور في إرث الجد مع الأخوة، والحديث متصل، وإعلاله بالإرسال يعني ليس فيه علة، وقد روي بأسانيد صحيحة، بل إسناده عند ابن ماجه إسناده نير كالشمس.

باب الوصايا

مشروعية الوصية

قال -رحمه الله-: باب الوصايا.

الوصايا جمع وصية، مثل عطايا جمع عطية، وهي: الأمر بالتصرف بعد الموت، والشارع الحكيم جعل أبواب الخير مفتوحة للعبد في حياته وبعد موته، وهنالك أنواع من الخير يكون العبد مبادرا بها في حال حياته وتكون صدقات منجزة مثل ما يتصدق بالصدقة المنجزة المعجلة التي تذهب ويعقبها غيرها، وقد يكون أنواعا من الصدقات باقية، كالأوقاف التي يقفها العبد، يقفها في حال حياته وتخرج من ماله في حال صحته وموته.

لكن ربما شح بعض الناس، وربما ضعف عن الصدقة في حال حياته، وربما أراد أن يستمتع بشيء من ماله، ومع ذلك فإن الشارع الحكيم جعل له مخرجا بأن يتصدق بماله، وأن يكون له شيء من البر، ويبقى بعد وفاته في شيء من ماله، وله التصرف فيه في حياته، بمعنى أنه شرعت له الوصية -كما سيأتي في أحاديث آخر الباب-: «إن الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم عند وفاتكم؛ زيادة في حسناتكم» وهذا المراد بها يعني أن نفوذها يكون عند الموت.

وهذا من رحمة الله؛ أن يكون للعبد هذه الفرصة بأن يخرج شيئا من المال، وأن يوصي في شيء من المال بالثلث فأقل لغير وارث، وأن هذا المال الذي أوصى به العبد الثلث وأقل، الثلث الربع الخمس بحسب وصيته، ويكون كثرته بحسب كثرة المال، وقلته بحسب قلة المال، وله الرجوع فيه، له أن يغير وله أن يزيد وله أن ينقص في وصيه، وينقص ويغير، فهي

ليست شيئاً لازماً، فله أن يغير؛ ولهذا كان الوقف أفضل؛ لأنه صدقة منجزة فكان أفضل.

ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «إن أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ولا تنظر حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان » وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لأن يتصدق أحدكم في حال صحته وحياته بدرهم خير من أن يتصدق عند وفاته بمائة درهم » كما هو عند أهل السنن، وفي اللفظ الآخر عند أهل السنن أيضاً: «مثل الذي يتصدق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع ».

ولا شك أنه ربما كان كثير من الناس يوصي عند الموت، وإن كان عمل بر وعمل خير لكنه في هذه الحالة رخصت عنده الدنيا فليس لها ذلك الثمن، وربما بادر الشخص بالصدقة في كثير...؛ لأن الإنسان مَنوع جموع، فإنه يكدح في جمعها ويجتهد في منعها، يجتهد في جمعها ويجتهد في منعها حال حياته، ثم بعد ذلك إذا حضره الموت فرط، ربما أخرجه على غير الوجه المشروع؛ فزاد عن الثلث، وصرفه للوارث، فحصل عنده تفريط في زعمه أنه يريد الخير؛ لذا حذر عليه الشارع ومنعه من التصرف في الزيادة على الثلث، ومنعه أن تكون الوصية للوارث منعاً مطلقاً؛ ولهذا -كما سيأتي في حديث سعد- أنها في الثلث فأقل، فالوصية في هذه المصالح العظيمة.

كتابة الوصية

قال -رحمه الله-: عن ابن عمر -رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده" متفق عليه.

هذا أصل عظيم في مشروعية كتابة الوصية، "ما حق امرئ" (ما) ليس، (ما) معناها ليس، (حق) اسمها، (امرئ يريد أن يوصي فيه) خبرها، (له شيء يريد) يعني هذا صفة للوصية التي يريد أن يكتبها وأن يقررها، "ما حق امرؤ له شيء يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه" يعني ليس الحزم واليقظة والحذر إلا المبادرة إلى الوصية.

والوصية إن كانت بشيء واجب عليه، مثل دين في ذمته من قرض أو معاملة، أو دين يتعلق بحق من حقوق الله من كفارة أو نذر، أو غير ذلك من الحقوق الواجبة عليه التي لا تعلم إلا من جهته؛ فإنه يجب أن يوصي بها، فإن كانت منجزة وإن كانت حاضرة يجب عليه أن يخرجها، ولو خشي أن يدركه الموت قبل أن يخرجها، فإنه يجب عليه أن يوصي بها؛ لأنها حقوق لأهلها ولا تعلم إلا من جهته.

وإذا كانت الوصية معلومة، وإذا كان الحق الذي عليه معلوماً، عليه شهود وعليه بينة وهو معلوم؛ فالوصية ليست واجبة فيه لأنه معلوم، وإن كانت غير معلومة، مثل حق ليس عليه شهود؛ فالمشروع والمستحب أن يوصي لكن ليس بواجب، هذا في الوصية الواجبة.

وقال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: "يبيت ليلتين"، وفي اللفظ الآخر: "ثلاث لياالي" فالمراد أنه يبادر إليها؛ ولهذا كان ابن عمر -لما سمع هذا الحديث- لا يبيت إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه.

وفيه: أن كتابة الوصية مشروعة -كما سبق- وأن العبد يشرع أن يوصي وأن يبادر بالوصية في الشيء الذي يوصي فيه؛ لأنه ما من لحظة وإلا ويحتمل أن يهجم عليه الموت فيها، فهو قطع للشك باليقين ما دام حيا، ويبادر إلى ذلك، ولأن المبادرة إلى الوصية في حال الحياة وفي حال صحة الإنسان هو فيه حزم، ثم أيضا فيه نوع من المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إليها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْوَصْيُ إِذَا مَلَكَتْ أُولُكُمُ الْمَوْتُ فَمَنْكُمْ يَصِيحُّ بِحَدِّ النَّبِيِّ ﴾ ⁽¹⁾ فالسابقون في الحياة الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى دار الجنة والكرامة.

وفيه أن الكتابة تكفي، وأنه لا يشترط الإشهاد على الصحيح، إلا إذا خشي من الاختلاف بعد ذلك، أو أنه لا يعرف خطه، أو أن الورثة.. أو أن من يقوم على ماله بعد وفاته يُشكل عليهم الأمر؛ فالإشهاد عليه يكون حسن، أو إذا خشي أن ورثته ربما يطمعون وربما لا ينفذون، فالإشهاد عليها أمر حسن، لكنه لا يلزم، لا يلزم أن يشهد عليها، والرسول -عليه الصلاة والسلام- اكتفى في أن تكتب الوصية، وهذا دلالة على أن الخط يعتبر، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يكتب الكتب ويرسل

1 - سورة الواقعة آية : 10.

الرسائل ويكتب بها إلى الآفاق، ولم يكن يشهد عليها عليه الصلاة والسلام.

حدود الوصية

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: «قلت يا رسول الله، أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة؛ أفأتصدق بثلاثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفون الناس» متفق عليه.

وحديث سعد بن أبي وقاص هذا في فتح مكة، وقد مرض «وخشي أن يموت في مرضه ذلك؛ فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: «إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة»، قال بعض أهل العلم: إن له ورثة غيرها، وقوله: «لا يرثني إلا ابنة» يعني في هذه الحالة، قالوا: إن له ورثة آخرون، لكنه قال: «لا يرثني إلا ابنة» يعني بالفرض، وإن له ورثة من أولاد أخيه، منهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، لكن أراد بالفرض، فقال: «إني ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة، فأوصي بمالي -وكانها والله أعلم مستغنية عن المال- فقال: أفأوصي بمالي؟ وفي لفظ آخر: بمالي، وفي اللفظ الآخر: بثلاثي مالي، قال: فالشطر؟ قال لا. قلت: فالثلث؟ الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر، هنا (أن) تعليلية، أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكفون الناس.

وأخذ العلماء من هذا الحديث أحكام وفوائد كثيرة منها:

أولا - كما سبق- مشروعية الوصية، ومنها أن الوصية تكون بالثلث فأقل، وفي هذا قال -عليه الصلاة والسلام-: "الثلث والثلث كثير"، وفي لفظ: "الثلث والثلث كبير"؛ ولهذا قال ابن عباس: "وددت أن الناس غضوا من الثلث أو إلى الخمس"، وأوصى أبو بكر بالخمس، والأظهر أن هذا يختلف بحسب المال وبحسب الورثة؛ فإذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء فلا بأس أن يوصي بالثلث، وإذا كان المال قليلا والورثة فقراء محتاجون فإنه ينظر، فإن كان المال فيه قلة فالمشروع أن يبقيه لهم ولا يوصي في ماله بشيء؛ لأنه كما قال -عليه الصلاة والسلام-: "أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".

وإذا احتسب العبد هذا المال فإنه يكون من أعظم الصدقات، ومن أفضل الصدقات أن يكون إطعام أولاده وأهله، وإذا كانوا محتاجين فهم أولى الناس ببره، فلا يوصي ويجعل ماله لأولاده، وإن كان المال قليلا والورثة أغنياء وليسوا بحاجة فإنه ينظر في الأصلح؛ فإن أراد أن يوصي بالثلث فلا بأس، وإن أراد أن يغض من الثلث فلا بأس، فالأظهر أنه يختلف بحسب كثرة المال وقلته، وبحسب حاجة الورثة وقلتهم وكثرتهم، وإذا أشكل عليه الأمر فإنه يسأل من يثق بدينه وعلمه، ولا ينظر إلى الورثة وجشعهم؛ فإنهم ربما منعوه، وربما زينوا له ترك الوصية، لكنه ينظر إلى حالهم وإلى حاله هو، وإلى حال المال، فيعمل الأصلح لهم في نفقتهم في هذا

المال، وينظر الأصلح له في انتفاعه بعد وفاته؛ ولهذا قال: "الثالث والثالث كثير أو كبير"، وهو -كما تقدم- تكون الوصية في الثالث، ولو وصى على ما يزيد على الثالث فإنها لا تنفذ - وستأتي الإشارة إليه- أنه يكون بإذن الورثة.

الصدقة عن الميت

وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أُمِّي افتلّت نفسها ولم توص، وأظن أنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ﷻ متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وهذا يبين أنه من فاته شيء من الصدقة في حال حياته أو الوقت، أو فاته الصدقة والوصية قبل وفاته بشيء من ماله، مثل أنه لم يوص أو لم يكن له مال؛ فلا بأس من أن يجعل له مال يبقى ريعه وبره بعد وفاته؛ ولهذا قال: "إن أُمِّي افتلّت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت؛ أفأوصي عنها؟ قال: نعم"، وفي رواية أنها -رضي الله عنها- توفيت وكان -سعد بن عبادة- ليس في المدينة، كان خارج المدينة، فقيل لها: لو أوصيت -قيل لأم سعد- قالت: المال مال سعد، المال له ولا تدري عن + في مثل هذا، وكأنها تركته الأمر، فلما بلغه ﷻ حالها وكلامها قال: إنها اقتلتت نفسها، وقال: أظنها لو تكلمت تصدقت -يعني في الحال التي كانت قريبة من النزع من الروح، أو قريبة من ذلك- أفأوصي عنها؟ أتصدق عنها؟ قال: نعم"، فيبين أن الصدقة عن الميت حسنة، وأنها تصل إليه.

ومن أعظم الصدقات، ومن أعظم ما يصل إليه هو الدعاء له بخيري الآخرة بالمغفرة بالجنة بالرضوان، ثم أيضا إذا أراد أن يتصدق عنه بشيء من المال المنجز، طعام يطعم، يكون عن مورثه، يكون عن ميتة من والد ووالدة أو قريب، أو أراد أن يتصدق عن غيرهما، لكن قد يكون يريد أن يبادر بالبر لقربته خاصة الوالدين، أو أن يجعل شيئا من المال... أو يتصدق بشيء من المال، أو أن يجعل شيئا من المال يوقفه، يشتري به شيئا فيجعله وقفا، ثم يجعل عمله وبره لهذا المتوفى لقريبه، فكما قال -عليه الصلاة والسلام- لما سأله: "أفأتصدق عنها؟ قال: نعم".

لا وصية لوارث

وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﷻ إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ﷻ رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود.

حديث أبي أمامة الباهلي هذا من طريق إسماعيل بن عياش، وقد رواه عن أهل الشام، وروايته عن أهل الشام جيدة، إسماعيل بن عياش العنسي الشامي هو في نفسه لا بأس به، وقال العلماء إنه إذا روى عن أهل الحجاز كابن جريج فروايته ضعيفة، وإذا روى عن أهل الشام فروايته جيدة، وهذا واقع في رواية بعض أهل الحديث، بعض رجال الحديث، يكون

ضعيفا مطلقا، وبعضهم يكون ضعيفا في شخص معين، مثل هشيم بن بشير عن أبي معاوية.

المقصود أن بعض الرواة يكون ضعيفا في بعض الناس، وبعضهم يكون ضعيفا مطلقا، مثل أن يكون ضعيفا في بلد، أو ضعيفا في أناس مخصوصين، وقد يكون ثقة إذا روى عنه أناس مخصوصون، أو هو إذا روى عن أناس مخصوصين، مثل رواية العبادلة عن عبد الله بن لهيعة وغير ذلك، وهذا كثير موجود كثيرا في كتب الحديث؛ يحيى بن سليم الطائفي ثقة وعبيد الله بن عمر ثقة، لكن إذا روى يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر فروايته ضعيفة، وإذا روى عن غيره فروايته جيدة، وهكذا.

فإسماعيل بن عياش لا بأس به إذا كانت روايته عن أهل الشام، وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام، وله شواهد منها عن عمرو بن خارجة أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "لا وصية لوارث"، يعني قد أعطى كل ذي حق حقه، قد بين الفروض وبين المقادير، وقسمت الحقوق؛ فلا وصية لوارث.

فالوارث لا يجوز الوصية له مطلقا، ولا يجوز الوقف عليه على الصحيح، ولا يجوز أن يوقف الثلث عليه؛ خلافا للقول عند المتأخرين في مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- أنه يجوز أن يوقف ثلثه على بعض ورثته، وسئل الإمام أحمد -رحمه الله- عن ذلك، فقل له: يعني مثل أن جعل ثلثه وقفا على بعض ورثته فقل له في ذلك، قال: إنه لا يباع، إنه ليس وصية لهم،

إنما هم ينتفعون به، يعني ينتفعون بمنفعته والرقبة ليس مملوكة لهم، فهذا إذا حمل على أنه ينتفع بعض الورثة بوقف لحاجتهم إليه بوصف الحاجة فلا بأس، وإن كان من باب التخصيص لهم فهو وصية لوارث، والوصية لوارث لا تجوز.

وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جعل الوصية لحفصة -رضي الله عنها- في بعض المال، وإنما أراد ولايتها على بعض المال، قال يليه حفصة، وأنها بولايتها وقيامها على هذا المال وإشرافها على هذا المال من بستان وغيره يكون لها شيء من الانتفاع مقابل القيام عليه؛ لأنها عملت ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإذا كان عَمِلَ على هذا المال فيأخذ مقابل عمله، خاصة إذا كان محتاجا إليه.

أما التخصيص فلا يجوز، وأما التخصيص ابتداء في حال الحياة بغير وصية فالجمهور على جوازه، والصواب أنه لا يجوز التخصيص في حال الحياة ولا التخصيص بالوصية -لنص الحديث- بعد الوفاة، والجمهور قالوا: يجوز تفضيل بعض الورثة على بعض، وقالوا: إن حديث النعمان بن بشير: رضي الله عنه في قصة وصيته في تخصيص والده له، لما سألت أمه عَمْرَةَ ذلك منه سألت أباه بشيرا بن سعد أن يجعل له شيئا من المال، وقالت: لا أرضى حتى تشهدن عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: فأنكر ذلك -عليه الصلاة والسلام- وقال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سووا بين أولادكم، لا تشهدني على هذا فأني لا أشهد على هذا، لا أشهد على جور، أكل ولدك

أعطينه هذا قال: لا، قال: رده ۞ ألفاظ كثيرة في هذا الخبر بينت أنه لا يجوز التخصيص في حال الحياة هذا هو الصواب. وأنه لا يجوز التخصيص إلا لمعنى من المعاني، مثل خصه بشيء من المال لفقره وغنى بقية إخوانه أو أخواته، أو خصه لمزيد علمه ودينه وبقية إخوانه مثلاً ليسوا بذلك، فأراد أن يحضهم؛ فالنهي - كما قال العلماء - إذا كان على سبيل الأثرة وعلى سبيل المحاباة، أما إذا كان التخصيص لمعنى من المعاني الشرعية والصواب أنه لا بأس.

وكذلك أيضاً الوصية لو ارث فلا تجوز، وإذا حُص شيء من الورثة فإنها ترد، وكذلك إذا حُص شيء منهم في حال الحياة فإنها ترد أيضاً، ولو مات المخصص لبعض الورثة فإنه يلزم المعطى أن يرده في المال، أو أن يحسبه من تركته، وبقية الورثة يعودون عليه في هذا المال؛ ولهذا قال في باب الوصية: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، ولأنه - كما سبق - قد بُينت حقوقهم وميزت ووضحت، فجعلت هذه الوصية له بأن يصرفها للأجنبي في الثلث فأقل.

رضا الورثة بالوصية

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وزاد في آخره: ۞ إلا أن يشاء الورثة ۞ وإسناده حسن.

هذه الرواية في إسناده ضعف، والحافظ - رحمه الله - قال: إن إسناده حسن، وكأنه أشار بذلك إلى أنه له شواهد فينظر بشواهد، المعروف أن هذه الزيادة فيها ضعف ولا تثبت، لكن

المعنى الذي دلت عليه واضح، وهو أن المال مالهم، فإذا رضي الورثة بتخصيص بعضهم بشيء من المال في حال حياة مورثهم فإنه يمض عليهم، الجمهور وكثير من العلماء قالوا: إنهم لو وافقوا... لو أن مورثهم استأذن في أن يخص بعضهم فأذن جميع الورثة، أذن الورثة بذلك، قالوا: إنه لا بأس بالرجوع بعد الوفاة؛ لأن الحق لا يثبت لهم إلا بعد وفاته، وإذهم قبل وفاته لا أثر له ولا يلزمهم؛ لأنهم لا يملكون المال ولا يثبت ملكهم له إلا بعد وفاته.

والأظهر أنه إذا أسقطوا حقهم يسقط، هذا هو الظاهر، مثل ما سبق معنا في الشفعة؛ أنه إذا أراد أن يبيع شيئاً من المال وهو مشترك بينه وبين شريكه، فإنه يستأذنه فإذا أذن له شريكه وأسقط حقه فإنه يسقط على الصحيح، فلو قال: أنا سوف أبيع نصيبي من هذا البيت، لك نظر في هذا البيت؟ لك نظر في نصيبي؟ تشتريه؟ وإلا أبيعته لغيرك، فإذا قال لا نظر لي ولا حاجة لي وأذن له في البيع، فالصحيح أنه يسقط حقه ولو لم يتم العقد بالبيع، فإذا باع وأراد الشريك أن يرجع فلا رجوع له في ذلك؛ لأنه بنص الحديث ولا محيد عنه وهو الحق. وكذلك أيضاً إذا أسقط الورثة حقهم، ذلك في حال حياة مورثهم ثم مات ولم يرجعوا، لكن لو رجعوا في حال الحياة قبل الموت لهم ذلك، أما إذا ماتوا ولم يثبت رجوعهم فإنه يمضي لمن خصصوه؛ لأن الحق لا يعدوهم وتنازلوا عنه.

الوصية رحمة من الله بالعبد

وعن معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي ﷺ
إن الله تصدق عليكم بثلاث أموالكم عند وفاتكم؛ زيادة في
حسناتكم ﷻ رواه الدارقطني.

وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء. وابن ماجه من
حديث أبي هريرة ﷺ. وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضها.
والله أعلم.

هذا الحديث جاء من حديث معاذ عند الدارقطني، وكذلك
من حديث أبي الدرداء عند أحمد، ومن حديث أبي هريرة عند
ابن ماجه، والحديث كما ذكره المصنف -رحمه الله- مجموع
طرقه يكون من باب الحسن، وهذا واضح مما تقدم؛ وذلك أن
الله برحمته وحكمته جعل للعبد شيئاً من المال يتصرف فيه،
وتصدق عليه بشيء من المال عند وفاته أو قريب من وفاته
وهو الثلث، ثلث المال زيادة في الحسنات، وهذا يبين أنه وإن
كان غيرها من الصدقات قد يكون أفضل وأولى، لكنه زيادة
في حسناته؛ لأنه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من
أيام الآخرة، وأحق ما تصدق العبد في مثل هذه الحال، فهذا
من رحمة الله.

باب الوديعة

باب الوديعة: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده -رضي
الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: ﷻ من أودع وديعة فليس عليه
ضمان ﷻ أخرجه ابن ماجه. وفي إسناده ضعف.

الوديعة سبق الإشارة إلى شيء منها، وهي المال المستودع، وهي الأمانة، من ودع الشيء، وهو أن تكون باقية في حال أمان واطمئنان، من ودع الشيء اطمأن وسكن، فكأن الوديعة كانت ساكنة عند من أودع، فهي محفوظة، وأنه يجب عليه أن يحفظها بما يحفظ أمثالها من المال.

والوديعة لها أحكام، والمصنف -رحمه الله- ذكر هذا الخبر، وهو يبين أن الوديعة لا ضمان فيها، وأنها لا تضمن: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه"، في لفظ آخر: "ليس على المودع غير المغلّ ضمان"، يعني الخائن، وهذا يبين أن الوديعة لها أحكام، وأن الأصل فيها هو عدم الضمان، ولو تلفت فلا ضمان على المودع؛ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل.

فإذا تلف مال أخيك عندك وأنت تحفظه له، وأنت قبضت المال من مصلحة المودع، وليس لك مصلحة فيه إلا الإحسان إلى أخيك المسلم، فكان من رحمة الشارع الحكيم أن أسقط عنك الضمان، حتى يتبادل الناس هذه الأعمال والمرافق الحسنة، فيحفظ مال أخيه ويعلم أنه مأجور بذلك؛ لِعَنَتِ أخيه في ذلك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وإذا علم -زيادة على ذلك- إذا تلف المال فلا ضمان عليه، إلا إذا تلف بتفريط، فإذا تلف بتفريط فإنه يضمن؛ لأنه لم يعمل بأسباب الحفظ.

وكذلك أيضا مما يضمن المودع إذا تلف المال من بين سائر ماله، مثل أن يكون أصيب المال وكان المال عنده ومحفوظا،

ثم ادعى أنه قد سرق من بين ماله، وأن هذا المال هو الذي سرق ولم يسرق إلا المال المستودع عنده دون ماله؛ فهذا موضع تهمة فإذا ادعى ضياعه أو تلفه من بين ما ادعى التلف في شيء، وادعى أنه كان التلف له أو ضياعه له، ولم تدل القرائن أو حامت الشبهة عليه، فإنه يضمن؛ فإنه جاء عن عمر \square أنه ضمن أنس \square وديعة تلفت من بين ماله، فإنه قالوا: إنه لعله فرط \square في حفظها، فكان التفريط في مثل هذه الحالة موجبا للضمان.

وهذا هو الصواب في مثل هذا؛ إذا تلفت بالتفريط، أو تلفت من بين ماله، ودلت القرائن على شيء من ذلك، فإنه يضمن، أما بغير ذلك فلا.

وأیضا من أحكام الوديعة أنها هل تضمن بالشرط أو لا تضمن بالشرط؟ جمهور العلماء على أن غير المضمون لا يُضمن بالشرط، كل مال غير مضمون فلا يضمن بالشرط؛ لأنه يخالف الأصل الذي قام عليه هذا المال وهو أنه لا يضمن، فمن ضمّنه أو قال بشرط أن يضمنه فإنه اشترط شيئا يخالف الواجب في المال.

وكذلك أيضا لو قال -المال المضمون- قال تضمنه، والصواب والأظهر أنه إذا شرط عليه ذلك والتزم المودع ذلك فلا بأس، والمسلمون عند شروطهم، فإذا ضمن هذا المال وقد يكون فيه مصلحة لهما فلا بأس؛ يعني إذا ضمن ما لو التزم بالشرط.

مثل ما سبق معنا في العارية، الصحيح أنها غير مضمونة،
وأنها من جملة الأمانات، هي أمانة، والجمهور على أنها تضمن،
والصواب أنها لا تضمن، ولو أنه شرط عليه ضمانها فلا بأس؛
ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- في حديث يعلى بن أمية: «
عارية مؤداة لصفوان، قال: بل عارية مضمونة» اختلفت حالها
من حال إلى حال، فالتزم ضمانها في حال، ولم يلتزم ضمانها
في حال.

وذلك أن المال قد يكون أمانة محضة كالودائع، وقد يغلب
فيه شائبة الأمانة، مثل الأموال التي تكون بين الشركاء، أو
المال الذي يعمل فيه الوكيل مثلاً، فإنه مستأمن على ذلك،
فالمال الذي بين الشركاء قُبِض لمصلحتهما، فهو قبضه
لمصلحته ومصلحة المقيض؛ لأن المال مشترك بينهما، فهو
يعمل لمصلحته ومصلحة الموكل، بخلاف المودع فإنه لمصلحة
المودع ولا مصلحة للمودع، أما هذا فلمصلحتهما، والعارية فيها
شائبة الأمانة لكن يغلب فيها... بل هي لمصلحة المستعير،
وفي الغالب أنه لا مصلحة للمعير إلا لأمر يقتضي ذلك، أو
يراعي أمراً من الأمور، ولكن الأصل فيها لمصلحة المستعير،
والأظهر أنه في جميع الأحوال أنه لا ضمان إلا مع التفريط كما
تقدم.

قال: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم
الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله.

1898

كان هنالك وصية يخرج الدين أولا ثم بعد ذلك الوصية، يحسبها من المال الباقي ثم بعد ذلك يكون الميراث-

س: أحسن الله إليكم! هذا سؤال جاء من السودان يقول: وجدت مائة ريال فأخذتها في الحج، وكنت محتاجا إليها، فماذا أفعل الآن؟ وجزاكم الله خيرا!

ج: هذا مثل ما سبق، المال يجب إرجاعه إلى أهله، ولا يجوز أخذه بغير حق، يُسأل فإن كان يقول وجدت هذا المال في مكان يخشى عليه من السرقة ويؤخذ، نقول لا بأس أن تأخذه للحفظ، إما إن تحفظه أنت أو تعطيه توصله إلى الجهة المسئولة؛ لأن هذه الأموال لها جهات مسئولة تحفظها، فقد تصل إلى أربابها، هذا هو الواجب، وما دمت أنك أخذته ولم تعمل فيه هذا، الذي يتبين من هذه الحالة أنك تضمنه، وعليك أن تتصدق بشيء من المال؛ لأنه لا يجب في تعريفه الآن، وعليك أن تتصدق بشيء من المال بمقدار ما أخذت عن نية صاحبه.

ولو فرض أنك علمت صاحبه، أو أنه جاء إليك ينظر إلى ذلك، فإنك تضمنه له وتخيره بين أنه صدقة وبين المال، فإن اختار الصدقة كان له ذلك، وإلا تعطيه حقه الذي أخذته.

هو يقول: إذا كان في الحج؟

نعم، إذا كان موجودا في مكان مثلا في مكة، فيجب عليه أن يوصله إلى الجهة المسئولة، وإلا لم يكن موجود -كما تقدم- بل قد ذهب وقد أكل المال، وقد ذهب المال، في هذه الحالة

على التفصيل السابق، ولقطة الحرم تعرّف مطلقاً، سواء كانت للحاج أو لغيره، يعني ليس هناك فرق بين أن تكون... يعني لقطة الحرم لا تحل لقطتها ولا ساقطتها إلا لمنشد، سواء كان يعني إذا وجدها في الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ الآخر أنه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم، مما يعلم أو يغلب على الظن أنه للحجاج، نعم.

س: أحسن الله إليكم! وهذا يقول: هل الرجوع في العطية خاص بالوالد دون الوالدة ؟

ج: الأظهر أنه حتى الوالدة؛ لأنها والد، فلها أن ترجع، وإلا كان رجوعها لأجل العدل كان واجباً، مثل أعطت خست أحدهما دون الآخر وجب الرجوع، وإن كان رجوعها من باب الحاجة فلا بأس، لو أنه أعطى ولده أو أعطت ولدها من ذكر أو أنثى شيئاً من المال، ثم بعد ذلك احتاجت فلا بأس، ولا منة عليها من قبله ومن قبلها، نعم.

س: أحسن الله إليكم! أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنها في هذا الوقت.

اللقطة -مثل ما تقدم- الشيء اليسير، فإذا كان مثلاً وجد مثلاً شيئاً ساقطاً يسيراً من طعام أو فاكهة، أو مثلاً شيئاً يسيراً، مثل وجد ريلاً ساقطاً في الغالب أنها لا تتبع ذمة أوساط الناس مثلاً، إنما تتبع ذمة الأطفال في الغالب، إلا إذا وجد في مكان يعلم ضرورة أهله وحاجة أهله؛ ففي هذه الحالة تتبع ذمة هؤلاء لكن عليه أن يعمل بالقرائن في مثل

هذا، فإذا كان شيئاً يسيراً على هذه الصفة وريالات يسيرة فلا يلزم تعريفه، وفي الغالب أنها لا تتبع ذمة أوساط الناس، فإن كان محتاجاً له أن ينتفع به، إن كان محتاجاً محتاج فقيراً له أن يأخذه؛ لأنه من أهل الحاجة، وإن كان غير محتاج فله أن يتصدق به بالنية عن صاحبه.

أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

س: أحسن الله إليكم! وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الهدية والهبة ؟

ج: العطية أنواع يدخل فيها الهدية والصدقة والهبة، لكن فرّق بعضهم بين الهدية قال: إن الهدية تساق وتعطى وتهدي لإنسان وتمشي إليه إكراماً، والهبة قد تهبه هذا الشيء لكن لا يلزم منه أن تكرمه بأن تسير إليه، وهذا إذا أعطاه إياه وهبه هذا الشيء وسار إليه فهو هدية؛ ولهذا في الغالب إذا أهدى الشيء إما أن يرسل به إليه أو أن يذهب إليه، أما الهبة فيقول: وهبتك هذا الشيء وأعطيتك هذا الشيء، ولا يلزم منه أن يقصد إليه، قيل: إن هذا نوع من الفرق بينهما، نعم.

س: أحسن الله إليكم! يقول هل نشر الأشرطة الإسلامية والمطويات وتوزيعها من الصدقات الجارية ؟

ج: نعم من الصدقات الجارية ومن باب الوقف فينظر، وأيضاً من باب التنبيه له أن الأشرطة التي توزع أن كثيراً من الناس يُعطى شيئاً من هذه الأشرطة، والأظهر -والله أعلم- أن من

يخرجها يريد بذلك وقفها، لا يريد بذلك تمليكها، فيُنظر في قصد من اشتراها، فإن دلت القرينة على أنه أراد بذلك أن يقفها فأخذها إنسان، فهو في الحقيقة بمثابة الناظر لها، يجب عليه أن يعتني بها بأن يوصلها إلى أهلها حتى يحصل المقصود من النفع؛ لأنها عين باقية.

وبقاء كل شيء بحسبه؛ قد يبقى مدة طويلة، وقد يبقى مدة قصيرة، كل عين يُنتفع بها مع بقائها فإنها تكون وقفاً، مثل الأشرطة فإنها يُنتفع بها مع بقاء عينها حتى تتلف، وهكذا الكتاب ينتفع به حتى يتلف، وهكذا غيره؛ فلهذا هي إما أن تكون من باب الصدقة، قد تكون من باب المقصود يعني نشرها للاستفادة منها، ولا يقصد الوقف يعني لجهة معينة قد يكون قصد جهة معينة، والأظهر أن الجاري عليها هو الوقف.

ولهذا لو سئل من وزعها أو من أراد توزيعها، قال: أريد أن ينتفع بها أكثر عدد ولا يرضى مثلاً أن ترمى؛ ولهذا من جاءه شيء من هذه الأشرطة وانتفع بها، فالأظهر أنه لا يجوز له بعد ذلك أن يرميها وأن يتلفها، بل إن عليه أن يحفظها خاصة في الأشرطة التي لا يشتريها مما لا يصل إليه من الجهات التي توزع هذه والتوزيع الخيري، فهي جارية مجرى الوقف، فإذا انتهى نفعه منها عليه أن يوصلها إلى غيره، وإلا ابتداءً عليه أن يمتنع من أخذها إذا كان لا يريد أن ينتفع بها الانتفاع المشروع، نعم.

س: أحسن الله إليكم! وهذا يقول: تكتب عبارة على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فهل يجوز لغيرهم أن يشربوا من هذا الماء؟

نعم كل من جاءه هو عابر سبيل، كل من مر بها فهو عابر سبيل، ثم أيضا هل يقال كل كلمة وقف تجري مجرى الوقف، مثل بعض الكتب يقال وقفا وإن كنا لا ندري هل هو موقوف أو ليس موقوفا ولا نعلم، الأظهر -والله أعلم- أنه يحمل بالقرائن، فإذا رأى الكتاب مكتوبا عليه وقف، أو المصحف مكتوب عليه وقف؛ فالأظهر -والله أعلم- أن هذا يجري مجرى الوقف؛ لأن هذه القرائن هي التي يعمل بها، وغاية ما يفعله الناس أن يكتبوا وقفا...

باب قسم الصدقات

قال: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله.

وذلك أن علماء الشافعية -رحمة الله عليهم- يذكرون باب قسم الصدقات في هذا الموضع قبل كتاب النكاح، والمصنف -رحمه الله- وإن كان شافعي المذهب، لكن رأى أن اللائق به أن يكون في باب الصدقات في كتاب الزكاة كما تقدم؛ ولهذا ذكر باب قسم الصدقات في كتاب الزكاة، وهذا أنسب له.

وكانوا يذكرون هذا الكتاب قبل كتاب النكاح، علماء الشافعية، ورأى -رحمه الله- أن يكون في كتاب الجهاد وهو مناسب، وهو

قال: يأتي عقب الجهاد، وهو في الحقيقة لم يجعل له بابا خاصة، ولم يجعله عقبه، بل جعله من ضمن أبواب الجهاد -رحمه الله- والله أعلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونقف على كتاب النكاح. نعم.

س: أحسن الله إليكم! هذا سائل يقول: توفي رجل وترك مالا، وقُسم هذا المال بين الورثة؛ علما بأن الرجل عليه دين، فهل هذا جائز؟

ج: لا، لا يجوز، يجب تقديم الدين: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ؛ فالمقصود أنه

يجب أول شيء تقديم الدين: ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ أربع آيات كلها في

تقديم الوصية والدين؛ فلهذا يجب تقديم الدين أولا، وإن كان هنالك وصية يخرج الدين أولا ثم بعد ذلك الوصية، يحسبها من المال الباقي ثم بعد ذلك يكون الميراث.

س: أحسن الله إليكم! هذا سؤال جاء من السودان يقول: وجدت مائة ريال فأخذتها في الحج، وكنت محتاجا إليها، فماذا أفعل الآن؟ وجزاكم الله خيرا!

ج: هذا مثل ما سبق، المال يجب إرجاعه إلى أهله، ولا يجوز أخذه بغير حق، يُسأل فإن كان يقول وجدت هذا المال

1 - سورة النساء آية : 12.

2 - سورة النساء آية : 11.

3 - سورة النساء آية : 12.

4 - سورة النساء آية : 12.

في مكان يخشى عليه من السرقة ويؤخذ، نقول لا بأس أن تأخذه للحفظ، إما إن تحفظه أنت أو تعطيه توصله إلى الجهة المسئولة؛ لأن هذه الأموال لها جهات مسئولة تحفظها، فقد تصل إلى أربابها، هذا هو الواجب، وما دمت أنك أخذته ولم تعمل فيه هذا، الذي يتبين من هذه الحالة أنك تضمنه، وعليك أن تتصدق بشيء من المال؛ لأنه لا يجب في تعريفه الآن، وعليك أن تتصدق بشيء من المال بمقدار ما أخذت عن نية صاحبه.

ولو فرض أنك علمت صاحبه، أو أنه جاء إليك ينظر إلى ذلك، فإنك تضمنه له وتخيره بين أنه صدقة وبين المال، فإن اختار الصدقة كان له ذلك، وإلا تعطيه حقه الذي أخذته.

هو يقول: إذا كان في الحج؟

نعم، إذا كان موجودا في مكان مثلا في مكة، فيجب عليه أن يوصله إلى الجهة المسئولة، وإلا لم يكن موجود -كما تقدم- بل قد ذهب وقد أكل المال، وقد ذهب المال، في هذه الحالة على التفصيل السابق، ولقطة الحرم تعرّف مطلقا، سواء كانت للحاج أو لغيره، يعني ليس هناك فرق بين أن تكون... يعني لقطة الحرم لا تحل لقطتها ولا ساقطتها إلا لمنشد، سواء كان يعني إذا وجدها في الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ الآخر أنه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم، مما يعلم أو يغلب على الظن أنه للحجاج، نعم.

س: أحسن الله إليكم! وهذا يقول: هل الرجوع في العطية خاص بالوالد دون الوالدة ؟

ج: الأظهر أنه حتى الوالدة؛ لأنها والد، فلها أن ترجع، وإلا كان رجوعها لأجل العدل كان واجبا، مثل أعطت خصت أحدهما دون الآخر وجب الرجوع، وإن كان رجوعها من باب الحاجة فلا بأس، لو أنه أعطى ولده أو أعطت ولدها من ذكر أو أنثى شيئا من المال، ثم بعد ذلك احتاجت فلا بأس، ولا منة عليها من قبله ومن قبلها، نعم.

س: أحسن الله إليكم! أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنها في هذا الوقت.

اللقطة -مثل ما تقدم- الشيء اليسير، فإذا كان مثلا وجد مثلا شيئا ساقطا يسيرا من طعام أو فاكهة، أو مثلا شيئا يسيرا، مثل وجد ريالا ساقطا في الغالب أنها لا تتبع ذمة أوساط الناس مثلا، إنما تتبع ذمة الأطفال في الغالب، إلا إذا وجدته في مكان يعلم ضرورة أهله وحاجة أهله؛ ففي هذه الحالة تتبع ذمة هؤلاء لكن عليه أن يعمل بالقرائن في مثل هذا، فإذا كان شيئا يسيرا على هذه الصفة وريالات يسيرة فلا يلزم تعريفه، وفي الغالب أنها لا تتبع ذمة أوساط الناس، فإن كان محتاجا له أن ينتفع به، إن كان محتاجا محتاج فقيرا له أن يأخذه؛ لأنه من أهل الحاجة، وإن كان غير محتاج فله أن يتصدق به بالنية عن صاحبه.

أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

س: أحسن الله إليكم! وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الهدية والهبة ؟

ج: العطية أنواع يدخل فيها الهدية والصدقة والهبة، لكن فرّق بعضهم بين الهدية قال: إن الهدية تساق وتعطى وتهدي لإنسان وتمشي إليه إكراما، والهبة قد تهبه هذا الشيء لكن لا يلزم منه أن تكرمه بأن تسير إليه، وهذا إذا أعطاه إياه وهبه هذا الشيء وسار إليه فهو هدية؛ ولهذا في الغالب إذا أهدى الشيء إما أن يرسل به إليه أو أن يذهب إليه، أما الهبة فيقول: وهبتك هذا الشيء وأعطيتك هذا الشيء، ولا يلزم منه أن يقصد إليه، قيل: إن هذا نوع من الفرق بينهما، نعم.

س: أحسن الله إليكم! يقول هل نشر الأشرطة الإسلامية والمطويات وتوزيعها من الصدقات الجارية ؟

ج: نعم من الصدقات الجارية ومن باب الوقف فينظر، وأيضا من باب التنبيه له أن الأشرطة التي توزع أن كثيرا من الناس يُعطى شيئا من هذه الأشرطة، والأظهر -والله أعلم- أن من يخرجها يريد بذلك وقفها، لا يريد بذلك تمليكها، فيُنظر في قصد من اشتراها، فإن دلت القرينة على أنه أراد بذلك أن يقفها فأخذها إنسان، فهو في الحقيقة بمثابة الناظر لها، يجب عليه أن يعتني بها بأن يوصلها إلى أهلها حتى يحصل المقصود من النفع؛ لأنها عين باقية.

وبقاء كل شيء بحسبه؛ قد يبقى مدة طويلة، وقد يبقى مدة قصيرة، كل عين يُنتفع بها مع بقائها فإنها تكون وقفاً، مثل الأشرطة فإنها يُنتفع بها مع بقاء عينها حتى تتلف، وهكذا الكتاب ينتفع به حتى يتلف، وهكذا غيره؛ فلهذا هي إما أن تكون من باب الصدقة، قد تكون من باب المقصود يعني نشرها للاستفادة منها، ولا يقصد الوقف يعني لجهة معينة قد يكون قصد جهة معينة، والأظهر أن الجاري عليها هو الوقف. ولهذا لو سئل من وزعها أو من أراد توزيعها، قال: أريد أن ينتفع بها أكثر عدد ولا يرضى مثلاً أن ترمى؛ ولهذا من جاءه شيء من هذه الأشرطة وانتفع بها، فالأظهر أنه لا يجوز له بعد ذلك أن يرميها وأن يتلفها، بل إن عليه أن يحفظها خاصة في الأشرطة التي لا يشتريها مما لا يصل إليه من الجهات التي توزع هذه والتوزيع الخيري، فهي جارية مجرى الوقف، فإذا انتهى نفعه منها عليه أن يوصلها إلى غيره، وإلا ابتداءً عليه أن يمتنع من أخذها إذا كان لا يريد أن ينتفع بها الانتفاع المشروع، نعم.

س: أحسن الله إليكم! وهذا يقول: تكتب عبارة على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فهل يجوز لغيرهم أن يشربوا من هذا الماء؟

نعم كل من جاءه هو عابر سبيل، كل من مر بها فهو عابر سبيل، ثم أيضاً هل يقال كل كلمة وقف تجري مجرى الوقف، مثل بعض الكتب يقال وقفاً وإن كنا لا ندري هل هو موقوف

أو ليس موقوفا ولا نعلم، الأظهر -والله أعلم- انه يحمل بالقرائن، فإذا رأى الكتاب مكتوبا عليه وقف، أو المصحف مكتوب عليه وقف؛ فالأظهر -والله أعلم- أن هذا يجري مجري الوقف؛ لأن هذه القرائن هي التي يعمل بها، وغاية ما يفعله الناس أن يكتبوا وقفا...

هل نشر الأشرطة الإسلامية والمطويات وتوزيعها من الصدقات الجارية

س: أحسن الله إليكم! هذا سائل يقول: توفي رجل وترك مالا، وقُسم هذا المال بين الورثة؛ علما بأن الرجل عليه دين، فهل هذا جائز؟

ج: لا، لا يجوز، يجب تقديم الدين: ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ؛ فالمقصود أنه يجب أول شيء تقديم الدين: ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ أربع آيات كلها في تقديم الوصية والدين؛ فلهذا يجب تقديم الدين أولا، وإن كان هنالك وصية يخرج الدين أولا ثم بعد ذلك الوصية، يحسبها من المال الباقي ثم بعد ذلك يكون الميراث.

1 - سورة النساء آية : 12.

2 - سورة النساء آية : 11.

3 - سورة النساء آية : 12.

4 - سورة النساء آية : 12.

س: أحسن الله إليكم! هذا سؤال جاء من السودان يقول:
وجدت مائة ريال فأخذتها في الحج، وكنت محتاجا إليها، فماذا
أفعل الآن؟ وجزاكم الله خيرا!

ج: هذا مثل ما سبق، المال يجب إرجاعه إلى أهله، ولا
يجوز أخذه بغير حق، يُسأل فإن كان يقول وجدت هذا المال
في مكان يخشى عليه من السرقة ويؤخذ، نقول لا بأس أن
تأخذه للحفظ، إما إن تحفظه أنت أو تعطيه توصله إلى الجهة
المسئولة؛ لأن هذه الأموال لها جهات مسئولة تحفظها، فقد
تصل إلى أربابها، هذا هو الواجب، وما دمت أنك أخذته ولم
تعمل فيه هذا، الذي يتبين من هذه الحالة أنك تضمنه، وعليك
أن تتصدق بشيء من المال؛ لأنه لا يجب في تعريفه الآن،
وعليك أن تتصدق بشيء من المال بمقدار ما أخذت عن نية
صاحبه.

ولو فرض أنك علمت صاحبه، أو أنه جاء إليك ينظر إلى
ذلك، فإنك تضمنه له وتخيره بين أنه صدقة وبين المال، فإن
اختار الصدقة كان له ذلك، وإلا تعطيه حقه الذي أخذته.

هو يقول: إذا كان في الحج؟

نعم، إذا كان موجودا في مكان مثلا في مكة، فيجب عليه
أن يوصله إلى الجهة المسئولة، وإلا لم يكن موجود -كما تقدم-
بل قد ذهب وقد أكل المال، وقد ذهب المال، في هذه الحالة
على التفصيل السابق، ولقطة الحرم تعرّف مطلقا، سواء كانت
للحاج أو لغيره، يعني ليس هناك فرق بين أن تكون... يعني

لقطة الحرم لا تحل لقطتها ولا ساقطتها إلا لمنشد، سواء كان يعني إذا وجدها في الحرم وجب عليه، لكن جاء في اللفظ الآخر أنه يشمل ما في الحرم وخارج الحرم، مما يعلم أو يغلب على الظن أنه للحجاج، نعم.

س: أحسن الله إليكم! وهذا يقول: هل الرجوع في العطية خاص بالوالد دون الوالدة ؟

ج: الأظهر أنه حتى الوالدة؛ لأنها والد، فلها أن ترجع، وإلا كان رجوعها لأجل العدل كان واجبا، مثل أعطت خست أحدهما دون الآخر وجب الرجوع، وإن كان رجوعها من باب الحاجة فلا بأس، لو أنه أعطى ولده أو أعطت ولدها من ذكر أو أنثى شيئا من المال، ثم بعد ذلك احتاجت فلا بأس، ولا منة عليها من قبله ومن قبلها، نعم.

س: أحسن الله إليكم! أسئلة كثيرة حول مقدار اللقطة التي يمكن التنازل عنها في هذا الوقت.

اللقطة -مثل ما تقدم- الشيء اليسير، فإذا كان مثلا وجد مثلا شيئا ساقطا يسيرا من طعام أو فاكهة، أو مثلا شيئا يسيرا، مثل وجد ريالا ساقطا في الغالب أنها لا تتبع ذمة أوساط الناس مثلا، إنما تتبع ذمة الأطفال في الغالب، إلا إذا وجد في مكان يعلم ضرورة أهله وحاجة أهله؛ ففي هذه الحالة تتبع ذمة هؤلاء لكن عليه أن يعمل بالقرائن في مثل هذا، فإذا كان شيئا يسيرا على هذه الصفة وريالات يسيرة فلا يلزم تعريفه، وفي الغالب أنها لا تتبع ذمة أوساط الناس، فإن

كان محتاجا له أن ينتفع به، إن كان محتاجا محتاج فقيرا له أن يأخذه؛ لأنه من أهل الحاجة، وإن كان غير محتاج فله أن يتصدق به بالنية عن صاحبه.

أحسن الله إليكم وأثابكم، ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

س: أحسن الله إليكم! وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الهدية والهبة ؟

ج: العطية أنواع يدخل فيها الهدية والصدقة والهبة، لكن فرّق بعضهم بين الهدية قال: إن الهدية تساق وتعطى وتهدي لإنسان وتمشي إليه إكراما، والهبة قد تهبه هذا الشيء لكن لا يلزم منه أن تكرمه بأن تسير إليه، وهذا إذا أعطاه إياه وهبه هذا الشيء وسار إليه فهو هدية؛ ولهذا في الغالب إذا أهدى الشيء إما أن يرسل به إليه أو أن يذهب إليه، أما الهبة فيقول: وهبتك هذا الشيء وأعطيتك هذا الشيء، ولا يلزم منه أن يقصد إليه، قيل: إن هذا نوع من الفرق بينهما، نعم.

س: أحسن الله إليكم! يقول هل نشر الأشرطة الإسلامية والمطويات وتوزيعها من الصدقات الجارية ؟

ج: نعم من الصدقات الجارية ومن باب الوقف فينظر، وأيضا من باب التنبيه له أن الأشرطة التي توزع أن كثيرا من الناس يُعطى شيئا من هذه الأشرطة، والأظهر -والله أعلم- أن من يخرجها يريد بذلك وقفها، لا يريد بذلك تمليكها، فيُنظر في قصد من اشتراها، فإن دلت القرينة على أنه أراد بذلك أن

يقفها فأخذها إنسان، فهو في الحقيقة بمثابة الناظر لها، يجب عليه أن يعتني بها بأن يوصلها إلى أهلها حتى يحصل المقصود من النفع؛ لأنها عين باقية.

وبقاء كل شيء بحسبه؛ قد يبقى مدة طويلة، وقد يبقى مدة قصيرة، كل عين يُنتفع بها مع بقائها فإنها تكون وقفاً، مثل الأشرطة فإنها يُنتفع بها مع بقاء عينها حتى تتلف، وهكذا الكتاب ينتفع به حتى يتلف، وهكذا غيره؛ فلهذا هي إما أن تكون من باب الصدقة، قد تكون من باب المقصود يعني نشرها للاستفادة منها، ولا يقصد الوقف يعني لجهة معينة قد يكون قصد جهة معينة، والأظهر أن الجاري عليها هو الوقف.

ولهذا لو سئل من وزعها أو من أراد توزيعها، قال: أريد أن ينتفع بها أكثر عدد ولا يرضى مثلاً أن ترمى؛ ولهذا من جاءه شيء من هذه الأشرطة وانتفع بها، فالأظهر أنه لا يجوز له بعد ذلك أن يرميها وأن يتلفها، بل إن عليه أن يحفظها خاصة في الأشرطة التي لا يشتريها مما لا يصل إليه من الجهات التي توزع هذه والتوزيع الخيري، فهي جارية مجرى الوقف، فإذا انتهى نفعه منها عليه أن يوصلها إلى غيره، وإلا ابتداءً عليه أن يمتنع من أخذها إذا كان لا يريد أن ينتفع بها الانتفاع المشروع، نعم.

س: أحسن الله إليكم! وهذا يقول: تكتب عبارة على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فهل يجوز لغيرهم أن يشربوا من هذا الماء؟

نعم كل من جاءه هو عابر سبيل، كل من مر بها فهو عابر سبيل، ثم أيضا هل يقال كل كلمة وقف تجري مجرى الوقف، مثل بعض الكتب يقال وقفا وإن كنا لا ندري هل هو موقوف أو ليس موقوفا ولا نعلم، الأظهر -والله أعلم- أنه يحمل بالقرائن، فإذا رأى الكتاب مكتوبا عليه وقف، أو المصحف مكتوب عليه وقف؛ فالأظهر -والله أعلم- أن هذا يجري مجرى الوقف؛ لأن هذه القرائن هي التي يعمل بها، وغاية ما يفعله الناس أن يكتبوا وقفا...

